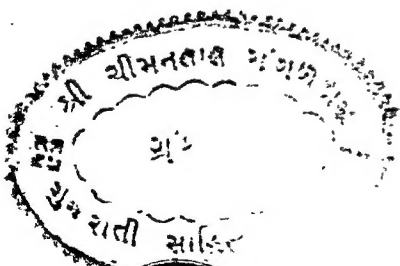

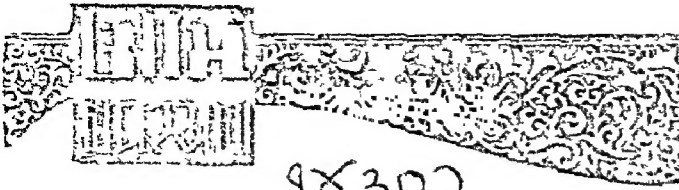
૬૭૩ સળંગ અંક ૫૧૪

તંત્રીશો

ધર્મશીરલાલ મો. દવે
જયમદલ પરમાર

ભાઈરમચંદા

૧૪૩૦૨

તંત્રીઓ : ઇશ્વરલાલ દવે : જયમલ્લ પરમાર

વર્ષ : ૪૩ જન્યુઆરી '૭૩ અંક : ૧૦ : સળંગ અંક : ૫૧૪

ઊર્મિ-નવરચનાનાં સર્વ વખાણો કોપી-રાશ્ટ્રથી રક્ષિત છે

પૃષ્ઠ	લેખ :	લેખક :
૬૯૭	કેમ કરી વનરાવનમં બોલે મોર ?...	કવિ દાદ
૬૯૮	સ્વરાજના સંત્રી સ્વ. રામજી...	સંપાદકીય
૭૦૪	અખમે પડી ગઈ થાળી...	પિંગળશીભાઈ ગદરી
૭૦૫	નાગમતી ને નાગરાજો...	કાનજીભાઈ ખારોટ
૭૧૨	સૌરાષ્ટ્રના લોકજીવન પર એક દષ્ટિ...	દેવજીભાઈ વાગ
૭૧૫	રેશમિયો ભેડો...	નાગભાઈ ખજેજી
૭૧૬	નાંઘ્યા માણુરાજ...	શુકદેવ પંડ્યા (સંજય)
૭૨૦	ધૂમલીનો બોદ્ધવિહાર...	ગોસ્વામી મોહનપુરી
૭૨૩	નદાના દુહા...	બળદેવભાઈ નરેલા
૭૨૪	સમજૂડી...	ડૉ. હરિભાઈ ગોદાની
૭૨૬	વતનની પ્રીત...	જયમલ્લ પરમાર
૭૩૩	શુભિયલ ગોઠરિયો...	દાદુદાન પ્ર. ગઢવી
૭૩૬	શોધયાત્રા (૧૭)	રતુભાઈ રોહડિયા
૭૩૯	આગિયો અને સુવર્ણભર...	મધુસૂદન ઢાંકી
૭૪૮	એક અંગ્રેજની માનવતા...	નાગભાઈ નથુભાઈ વાળા
૭૫૩	મધુસંપદ...	જયમલ્લ પરમાર
૭૫૬	સાધુ ચરિત, નિર્મિક રાજપુરુષ રામજી...	રાજુ દવે

૯૯

14302

ગ્રાહકોને નોંધ લેવા વિનંતી

* દર માસની પહેલી તારીખે અંગ્રહ થાય છે.

* કોઈ પણ મહિનાથી ગ્રાહક અંક રાખાય છે.

* ગ્રાહકોને અંક આઠ દિવસ સુધીમાં ન મળે તો તે વિભાગની પોસ્ટ ઓફિસે તપાસ કર્યા બાદ તરત કાર્યાલયને જવાબવં. અંક સિલિકમાં હશે તો જ મોકલાશે.

* સરનામું બદલાયાની અખર અંકની પ્રસિદ્ધિ પહેલાં પંદર દિવસે ગ્રાહક નંબર સાથે કાર્યાલયને પહોંચાડવી.

‘ઊર્મિ-નવરચના’ ના લવાજમનાં દર વાર્ષિક-દેશમાં રૂા. ૧૦-૦૦ વાર્ષિક-પરદેશમાં રૂા. ૨૧-૦૦

લેખકોને—

* લેખ, વારતા કે કવિતા વગેરે ન સ્વીકારાતાં પરત મેળવવા ઈચ્છનારે જરૂરી ટિકિટ સાથે જ ખીડવી.

* આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા વિચારો જે તે લેખકોના હોય છે. તંત્રીઓ તે વિચારમાં સંમત જ હોય તેવું નાનવું નાહ.

પ્રકાશકોને—

* બદલાનાં સાપ્તાહિક, પાસિક કે માસિક વગેરે તથા અવલોકન માટેનાં પુસ્તકો નીચેના સરનામે મોકલવાં.

એજન્સીને—

* ‘ઊર્મિ-નવરચના’ના વેચાણ અને ગ્રાહકો અંગેનો પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામે કરવે.

ઊર્મિ-નવરચના કાર્યાલય

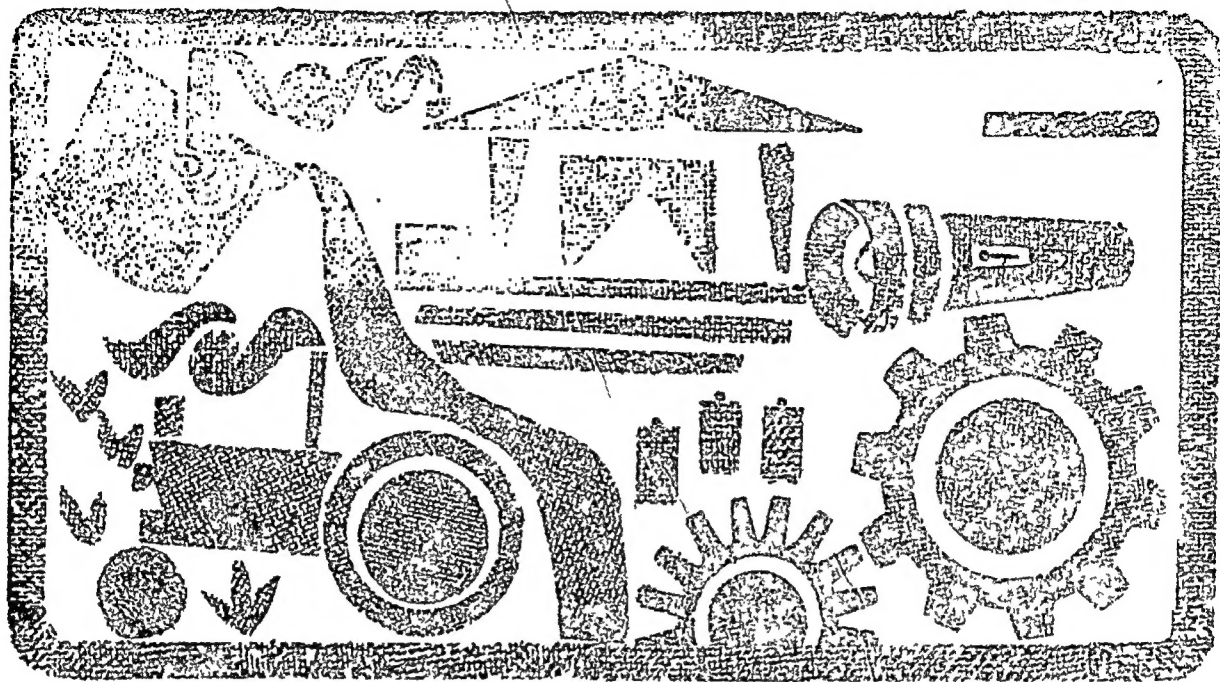
૧૩, જાગનાથ પ્લોટ

રાજકોટ (જિ. રાજકોટ)

પ્રકાશક : ઇશ્વરલાલ મો. દવે : મુદ્રક ને માલિક : જયમલ્લ પરમાર : ૧૩, જાગનાથ પ્લોટ, રાજકોટ.

ગુદામ સ્થાન : સુરૂપ મુદ્રિકા, ડૉ. યાલક રોડ. કન્યા છાત્રાલય સામે : રેસકોર્સ, રાજકોટ-૧

In our little way...

we help India fight its war on all fronts

As India moves towards its goal of all-round development, we make our contribution. On the food front Union Carbide provides pesticides and polyethylene film which help the farmer reap a bigger, better harvest. On the home front we bring to you a variety of household articles ranging from batteries and flashlights to colourful containers made from our polyethylene. We supply raw materials and chemicals essential for the pharmaceuticals, paints,

textiles, iron and steel and rubber industries. On the export front Union Carbide combs the five continents for new markets and its products reach more than 50 countries including the U.S.A. These are but some of the seeds that Union Carbide India Limited has sown to raise the standards of living of the people of India. Yes, in our little way we help India fight its war on all fronts!

sowing the seeds of progress

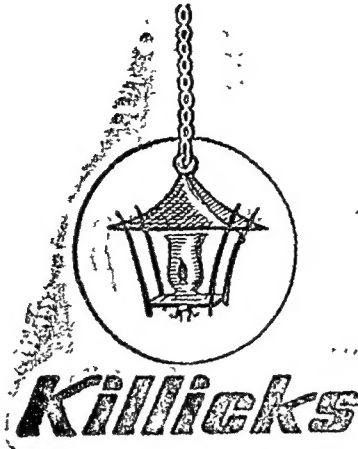
શ્રેષ્ઠ - સંસ્કારી પુસ્તકો માટે લાયબ્રેરીઓ ને - અંચાલોને

સંસ્થાઓ અને અંચાલોને ખ્યાલમાં રાખીને દરેક લાયબ્રેરીને સારાં સંસ્કારી પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળે તે માટે અમે પૂરી સગવડતા કરી છે.

આપને જોઈતાં પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આપને જોઈતાં પુસ્તકોની યાદી અમને મોકલી આપશો, યોછા સમયમાં આપના ઓર્ડરનાં પુસ્તકો રવાના કરવામાં આવશે. નવાં પુસ્તકોની યાદી મગાવી લેવા વિ.

પુસ્તકો મગાવવા માટેનું સર્વોત્તમ-વિશ્વસનીય સ્થળ
ભારતી સાહિત્ય સંઘ પ્રા. લિ.

૧૪, ફનો-ડીઝ બિઝ., ગાંધીરોડ : અમદાવાદ-૧.

કેટલાક અમને આયોજકો તરીકે ઓળખે છે, ખાણ ઉદ્યોગ તરીકે
પણ અમને જાણે છે. સિમેન્ટ ઉદ્યોગ સાથેનો અમારો લાંબા
સમયનો સંબંધ છે. નવા ઈજનેરી એકમો-દાખલા તરીકે
ઇલેક્ટ્રિક ફરનેસનું ઉત્પાદન-એ વિકાસના નવા માર્ગો
ખુલ્લા કર્યા છે, માર્કેટિંગ (નિકાસ સહિત)
અમારું રોજનું કાર્ય છે, વહાણવટા
સાથેના કિલિક્સનો સંબંધ
ઘણા જૂનો છે અને નવા
ક્ષેત્રોમાં સતત વિકાસ
એ અમારું
ધ્યેય છે.

કિલિક નિકસન લિમિટેડ

કાપડ, મેંગેનિઝ, કોલસો, સિમેન્ટ-પોર્લેન્ડ અને વ્હાઈટ
એન્જિનિયરિંગ અને શિપિંગ, ઇમ્પોર્ટ, સામાન્ય વીમો

કિલિક હાઉસ હોમ: સ્ટ્રીટ: ફોર્ટ: મુંબઈ-૧.

“દેરવાં”

અભિનવ ગીત સંગ્રહ

કવિ દાદુભાઈ પ્ર. ગદધી રચિત

થોડી નકલો બચી છે. સાદા બુકપોસ્ટથી મળાવનારે રૂ. ૩-૩૦
પૈસાનું મનીઓર્ડર કરવું. રજીસ્ટર્ડથી મળાવનારે રૂ. ૧-૩૦ પૈસાના પોસ્ટ
ખર્ચ સહિત રૂ. ૪-૩૦ પૈસાનું મનીઓર્ડર કરવું. સાદા બુકપોસ્ટમાં
જવાબદારી મળાવનારના શીર રહેશે. વી.પી. કરવામાં નહિ આવે.

વ્યવસ્થાપક : લોકસાહિત્ય પરિવાર પ્રકાશન

૧૩, બળનાથ પ્લોટ : રાજકોટ.

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી.

રજીસ્ટર નંબર ૧૫૪૬ તા. ૨૫-૬-૧૯૫૬

જીનીંગ ફેક્ટરી એન્ડ ઓઇલ મીલ

દેલવાડા : રોડ, ઉના (જીલ્લો ભુનાગઢ)

ઓડીટ વર્ગ (અ) સમ્ય સંખ્યા (૬૮) રોડ ભંડોર (૧૯૮૫૯૬)

વાર્ષિક ખરીદી

રીઝર્વ ફંડ રૂ. ૧૪૧૭૭૮=

રૂ. ૫૨,૬૮,૬૩૫=૪૬

ખીલડીંગ ફંડ રૂ. ૨૪૯૭૨=

વાર્ષિક કુલ વેચાણ

અન્ય ફંડ રૂ. ૩૬૯૯૧૮=

મીલ વિભાગ રૂ. ૧૮૫૬૭૪=૧૭

સપ્લાય વિભાગ રૂ. ૪૦,૩૨,૫૮૪=૫૬

મુખ્ય પ્રવૃત્તિ :

ઓઇલ મીલ વિભાગમાં સલાસદોની મગફળી ખરીદી તથા સપ્લાય વિભાગ દ્વારા ખાતર
કુડ ઓઇલ તેમજ અન્ય ખેતીવિષયક જરૂરીયાતોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. એકુતભાઈએ પોતાની
જરૂરીયાતો સહકારી સંસ્થામાંથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખ્યો.

સાદુલભાઈ આતાભાઈ

છગનભાઈ ટપાલાઈ

પ્રમુખ

માનદ મંત્રી

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી. ❀

ધાર્મિક બાળકો મેટમે ભવિષ્ય માં વધુ કમાણી મે વાતસાચી?

કહે છે કે દરેક બાળક પોતાનું
કિસ્મત લઈને જન્મે છે:

પણ ખાવા-પીવામાં તો માણસ
સનું આખું જીવન પૂરું થઈ જાય
છે ન્યારે તે કશું ઉત્પાદક કાર્ય
તો થોડાં વરસો સુધી જ કરી
શકે છે.

આધુનિક પદ્ધતિઓથી તમે વધુ
ઉત્પાદન કરી શકો છો પરંતુ એ
માટે પણ સાફ ભણતર અને
આવડત હોવાં જોઈએ.

ભણેલોગણેલો માણસ જીવનમાં
લાંબા ગાળે સુખી થાય છે.

તમારે જો ઝાઝાં બાળકો હશે
તો તેઓને ભણાવવાનું અને
ભરપેટ ખવરાવવાનું પણ
મુશ્કેલ બનશે.

અભણ અને માંદલાં ધણાં
બાળકોને બદલે ઓછાં પણ
ભણેલાં અને નિરોગી બાળક
વધુ સુખ-સમૃદ્ધિ રેલાવશે.

છેલ્લાં ત્રેવીસ વર્ષથી પ્રગટ થતું આરોગ્યનું માસિક

તંદુરસ્તી

તંત્રીઓ :

ડા. ભૂપતરાય મો. દવે : ડા. શંકરલાલ મો. દવે

- ❀ દર મહિનાની દસમી તારીખે પ્રગટ થાય છે.
- ❀ દવા પી પીને થાકેલા લોકો માટે નવી પ્રેરણા આપે છે
- ❀ દવા વગર સાજા થવાનો માર્ગ બતાવે છે.
- ❀ પ્રત્યેક અંકમાં આરોગ્યની ચર્ચા કરતા અનુભવી તંત્રીની કલમે લખાયેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય છે.
- ❀ સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય તેવી દર્દીઓની અનુભવ કથા, સ્ત્રીઓનાં દર્દોના ઉપચારો, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર, આહાર વિષે સાચું માર્ગદર્શન આપતા લેખો, ઉપરાંત બીજી ઉપયોગી વાચન આ માસિકમાં દર મહિને આવે છે,
- ❀ વરસમાં જૂન, સપ્ટેમ્બર, ડિસેમ્બર, અને માર્ચ એમ ચાર માસથી ગ્રાહક થઇ શકાય છે.
- ❀ વધારે વિગત જાણવા માટે ફોન કરો ૪૭૨૩૧૯.
- ❀ વાર્ષિક લવાજમ સાડા સાત રૂપિયા.
વિદેશમાં શિલિંગ વીસ (રૂપિયા ૧૮)

—: આપનું લવાજમ નીચેના સરનામે મોકલો :—

તંદુરસ્તી કાર્યાલય

આરોગ્ય-ધામ, બાણભાઇ ટ્રેસ, બીજો માળ, પ્લોક નં. ૬, ડા. અમિતકર રોડ,
મહેશ્વરી ગાર્ડન પાસે, (બમાં શેલ ચેટ્ટોલ પંપ પાસે)
સાદુંગા (જી. આઇ. પી. રેલવે) મુંબઇ-૧૯.

અથવા

ભારતી સાહિત્ય સંઘ પ્રા. લિં

૬૪, ફર્નિટીઝ પૂલ નીચે : ગાંધી રસ્તા

અમદાવાદ-૧

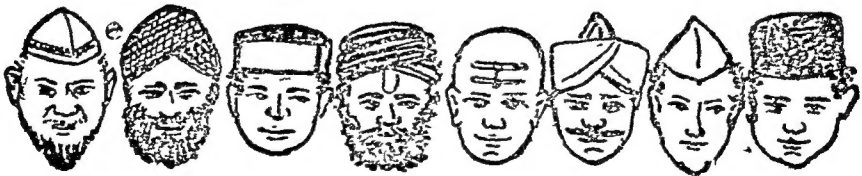
એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા

રાષ્ટ્રીય એકતા

“ચાલો આપણે ભૂલી જઈએ કે, ‘હું’
‘હિંદુ છું’, ‘તું મુસ્લિમ’, અથવા ‘હું’ ગુજરાતી
‘હું’, ‘તું મદ્રાસી’. ચાલો આપણે ‘હું’ અને
‘મારું’ ને સમગ્ર ભારતીય રાષ્ટ્રીયતામાં એક-
રૂપ કરી દઈએ. સાથે હૂંબવાને કે સાથે તરવાને
આપણા બહુજન સમાજ કૃતનિશ્ચય બનશે
ત્યારે જ આપણે ખરેખરા સ્વતંત્ર થઈશું.”

—મોંધીજી

ગુજરાત રાજ્યના માહિતી નિયામક દ્વારા પ્રકાશિત

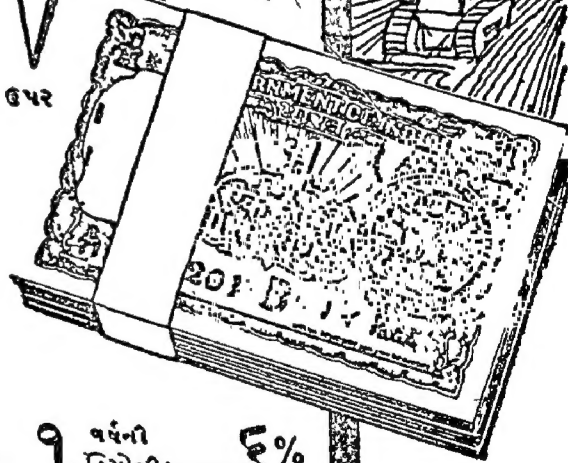
રાષ્ટ્રીય એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા રાષ્ટ્રીય એકતા

ભારતના
સંરક્ષણ અને
વિકાસમાં
સહભાગી બનો.

૫-૧૧-૧૯૬૫
પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ટિપોગ્રાફ ઉપર

૭ $\frac{1}{4}$ % નું
વ્યાજ
મેળવો.

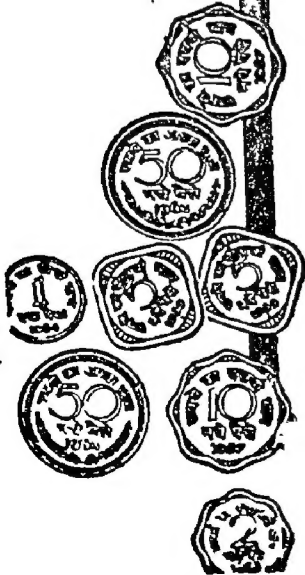

૩ વર્ષની ટિપોગ્રાફ..... ૭% ૧ વર્ષની ટિપોગ્રાફ..... ૬%
અન્ય કરપાત્ર જમીનગીરીઓ અને ચાપણોના વ્યાજ સહિત
વાર્ષિક રૂ. ૩૦૦૦ સુધીનાં વ્યાજ ઉપર
આવકવેરો સામતો નથી.

રાષ્ટ્રીય
ખચત
સંસ્થા

તમારી પોસ્ટ ઓફિસમાં અથવા રાષ્ટ્રીય ખચત માટેના
તમારા જિલ્લા સંઘઠકને પૂછો.

કેમ કરી

વનરાવનમાં

બોલે મોર ?

કેમ કરી વનરાવનમાં બોલે મોર ?
ભિગે છે પિંછાં તો ખીનની આંખમાં
મારે મન ભિગ્યા છે ઘોર-કેમ કરી.

વરખાએ વરખાએ ભિગે છે ખાવળ ને
ટહુકારે કૂટે છે શૂળ
વાંકેરી ડોક કરી જોવું કેમ વ્યોમમાં ?
વંટોળિયા ખવરાવે ધૂળ
રાતલડી આવીને ઠારી ગઈ ગામને
વનમાં તો સળગે બપોર-કેમ કરી.

માંડ માંડ કરી ઓઢ્યા આંખા બધાં મહોર્યા ત્યાં
થડમાંથી કાગડાએ ઠોલે
પાંદડાંય મારગડા દઈને પસ્તાણા ને
કર્યાં સાવ તણખલાંને તોલે
કોળાંલે આવી ને બેઠી બધાં કોયલ ત્યાં
મૂળમાંથી ખરી ગયા મહોર-કેમ કરી.
કોહલાં પાન હેઠે ખોવાણી કેડી જેમ
હૈયાનો ખોવાયેલ હાર
ભૂલેલો પંથી આ ભિલો તરલેટે ને
મારગ સાવ સૂના લેંકાર
આઘે આઘે ક્યાંય ફરકે ના પાલવ કે
સંભળાય નહિ કલશોર-કેમ કરી.

ગાયુંનાં ધણુ નવ વાગોળે ગોંદરે
કિનારે ના ઝળકે કોઈ હેલ્ય
ચારાને સંતાપે નોખી નોખી ચરે હવે
દૂંગે ના વળે ક્યાંય ઢેલ
ઝોઢણિયું વિનાના સુકાય છે આરા ને
નહિયું સાવ કોરી ધાકોર-કેમ કરી.

ચંદનના ઝાડોએ વીંટાયા સાપ એમ
વાંઝણી આ વેલ્યુંનાં હાલ
પોટાની માળામાં ઉઘાડી આંચ હવે
પંખી ના પંપાળે ગાલ
ખાવળની કાંટયમાં ખોલવા દ્યો હોલાંને
હું તો હવે ટહુકીશ લઈ પોર-કેમ કરી.

કવિ 'દાદ'

સ્વરાજના સત્રી સ્વ. રાજાજી ૦ મંતર જંતર ને ચમત્કાર ૦ ગુજરાત શાસક પક્ષની ચૂંટણીઓ ૦ જ્ઞાતિવાદ ને સરકાર ૦ રાષ્ટ્રીય એકતા અને આંદોલન

સંપાદકીય

શ્રી. કનૈયાલાલ મુનશીનું અવસાન ૧૯૭૧ના ફેબ્રુઆરીની આઠમી તારીખે થયું, પણ રાજાજીની ૮૩મી જન્મ જયંતી એટલે કે ૧૯૭૧ના ડિસેમ્બરની આઠમી તારીખ પહેલાં ત્રણ દિવસે 'સમર્પણ' પાક્ષિક માં રાજાજીને ખિરદાવતો મુનશીજીનો એક લેખ પ્રગટ થયો છે. એ લેખ લખતી વખતે મુનશીજીને કલ્પના પણ ક્યાંથી હોઈ શકે કે એ લેખ પ્રગટ થયા પછીના એક વર્ષે રાજાજીનું દેહાવસાન થશે? એ જ રીતે રાજાજીને કલ્પના ન હોય કે પોતાને ખિરદાવનારે ગુજરાતનો એક જ્યોતિર્ધર પોતાના પહેલાં જ ચાલ્યો જશે? પણ ગાંધીજીના અતિ નિઃકટતમ સાથી-ઓમાંથી આચાર્ય શ્રી. કૃપાલાનીને બાદ કરતાં ગાંધીજીના છેલ્લા અંતેવાસી રાજાજી આપણી વચ્ચેથી ઊપડી ગયા તે હકીકત છે.

૭૦ વર્ષની જ્વલંત સમાજસેવા, ૬૦ વર્ષનું જનજલ્થમાન રાજકારણ આપણા વચ્ચેથી ઊપડી ગયું. અને આજના રાજકારણનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે બાજુ કે જહેરજીવનમાંથી ત્યાગ, સમર્પણ, નિષ્ઠા અને પ્રમાણિતાની એક સઠનો ઈતિહાસ આપણી સામે રહેાં મરડીને આપણા વચ્ચેથી ઊડી ગયો.

રાજકારણ અને ધર્મ, રાજકારણ અને ચારિત્ર, રાજકારણ અને આત્મનિગ્રહનો બાજુ કે એક યુગ રાજાજીના જવા સાથે પૂરો થયો. મુત્સદ્દી-ગીરી ને સાધુતા એ જ્વલ્લે જ કોઇનામાં સંભવે એવી વીરલ પ્રતિભા એટલે રાજાજી. મુત્સદ્દી હતા પણ નિસ્વાર્થી ને પુરેપુરા રાષ્ટ્રપ્રેમથી રંગાયેલ, સાધુ હતા પણ શર હતા.

સ્વ. કનૈયાલાલ મુનશીએ એમને ખડું ચુંદર રીતે ખિરદાવતાં રાજાજીને ભારતીય રાજકારણના ભીષ્મપિતામહ કહ્યા છે. પણ ભીષ્મપિતામહ અને રાજાજીમાં ફેર ત્યાં પડે છે કે વૃદ્ધાવસ્થાએ ભીષ્મપિતામહને ઘેર્યા ત્યારે

ક રવોના અર્થના દાસત્વથી નીતિનો પક્ષ ન લઈ શક્યા ને એમની જ આખ સામે દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ થયું ને કુક્ષેત્ર મંડાયું. તટસ્થ પણ ન રહી શક્યા ને અનીતિને છાખડે જઈ ઊભા રહ્યા.

રાજાજીએ શુદ્ધબુદ્ધિથી અને લોકક્ષેમની દૃષ્ટિથી વિચારપૂર્વક જીવનનું ઘડતર કર્યું. જે વિચાર્યું તે જ આચર્યું, જે આચર્યું તે જ ઉચ્ચાર્યું. એટલે કે વિચાર ઉચ્ચાર અને આચારમાં અંતસુધી અણીશુદ્ધ એક-રંગીલા રહ્યા. ગાંધીજીથી આઠધાંયા, વેવાઈ પણ બન્યા. કાંગ્રેસમાં એમનું સ્થાન પણ ન અવગણી શકાય એવું, જવાહર-સરદારથી જરાય ઊતરતું નહિ, છતાં ગાંધીજીથી કે સાથીદારોથી વિચારમાં જ્યાં જુદા પડ્યા ત્યાં અચકાયા વગર ઉચ્ચાર્યું અને આચર્યું.

૧૯૪૨માં અંગ્રેજો સામે સત્યાગ્રહ નહિ કરવો જોઈએ એવી પ્રમાણિક માન્યતાથી જુદા પડ્યા. કાંગ્રેસથી જુદા પડ્યા, મિત્રોથી જુદા પડ્યા, અરે દેશથી જુદા પડ્યા. રાજાજી માથે ફીટકાર વરસ્યા. 'દેશદ્રોહી, બેવકા, કાયર' વગેરે ઉપનામોથી નવાજ્યા ને રાજાજીની જલવંત કારકીર્દી માથે ડામર છંટાયા છતાં પોતાના વિચારોમાં અણુડગ રહ્યા, અણુનમ રહ્યા. સમસ્ત પ્રજાનો વિરોધ ન વહોરવા કાઈએ કહ્યું ત્યારે રાજાજીએ જવાબ આપ્યો કે "હું શા માટે શાંત રહું? લોકો ગુસ્સે થાય એનો અર્થ એ નથી કે લોકો સાચા છે ને હું ખોટો છું." એમણે એવા વિરોધ વચ્ચે પણ પોતાના વિચારો નિર્ભિકપણે ઉચ્ચાર્યાં કર્યા.

પાકીસ્તાનનો સૌએ અસ્વીકાર કર્યો. ગાંધીજીએ પોતાના મુઠદા માથે દેશના લાગ પડશે એમ જણાવ્યું ત્યારે સૌથી પ્રથમ હિમાયત રાજાજીએ કરી કે દેશના હિતમાં પાકીસ્તાન અનિવાર્ય છે. રાજાજી દેશના દુશ્મન ગણાયા. પછી સૌએ પાકીસ્તાન સ્વીકાર્યું.

એમને લાગ્યું કે સમાજવાદના નામે કોંગ્રેસે આંધળી દોટ મૂકી છે. એ સામ્યવાદ તરફ દેશને ખેંચી જશે. સહકારી ખેતીથી અનાજનું ઉત્પાદન ઘટશે, ફૂગાવો વધશે, ગ્રામજીવનના સામાજિક અને આર્થિક પાયાનો નાશ થશે. લાયસન્સ ને પરમીટ રાજથી વેપાર ઉદ્યોગ પડી ભાંગશે. એવા એમના સ્પષ્ટ વિચારોથી એમણે જવાહર માથે ધારદાર પ્રહારો કર્યા, નેહરૂની જાહેર જીવનની પ્રતિમાનું ખંડન કરવા તરફ વળ્યા અને ૮૧મા વરસે આ આજીવન યોદ્ધાએ પોતાની સર્વોચ્ચ કારકીર્દીની પ્રતિષ્ઠાનો ખ્યાલ સુધ્ધા છોડીને સ્વતંત્ર પક્ષની સ્થાપના કરી. ૧૯૬૭માં ૯ રાજ્યોમાં બિનકોંગ્રેસી સરકારો રચાવી. રાજ્યજીને અનુરૂપ અનુયાયી ન મળ્યા. સ્વતંત્ર પક્ષના મીશનમાં પોતે નિષ્ફળ ગયા. પણ પોતાના વિચારોમાં તો આજની ધડી સુધી અજીવન રહ્યા. અરે પોતાના જ સ્થાપેલ સ્વતંત્ર પક્ષે દાક્ષિણીનો વિરોધ કર્યો અને રાજ્યજીએ દાક્ષિણીની પ્રખર તરફેણ કરી. આ જે લીધમપિતામહમાં ખૂટતું તત્વ તે રાજ્યજીમાં અમાપ હતું.

ગાંધીજી આ દેશમાં આવ્યા ત્યાર પહેલાંથી એમણે અસ્પૃશ્યતાનિવારણની ઝુંબેશ યુવાન વયે શરૂ કરી દીધેલી. પ્રખર સમાજ સુધારક, પ્રકાંડ પંડિત છતાં તત્ત્વજ્ઞાન જેવા વિષયને લોકલોગ્ય ભાષામાં રજૂ કરનાર લોકગ્રેમી, અને લોકશાહી મૂલ્યોના અખજૂડ પુરસ્કર્તા રાજ્યજી અંત સુધી નૈતિક મૂલ્યો માટે જીવ્યા, ઝૂઝ્યા અને આપણી વચ્ચેથી ચાલ્યા ગયા ત્યારે દેશ વધુ દરિદ્ર બન્યો છે, પણ કર્તવ્યનિષ્ઠાનો, ગંગરૂકતાનો, અભયતાનો, અને નીતિમતાનો સમૃદ્ધ વારસો આપણા માટે મૂકતા ગયા છે.

ગુજ. શાસક પક્ષની ચૂંટણીઓ

સ્વરાજયુગના મહારથીઓના રાજકારણ અને ચારિત્રશીલતા કે રાજકારણ અને સાધુતાનું જે દર્શન આપણને સ્વ. રાજ્યજીનાં થાય છે એની સાથે ગુજરાતના શાસક પક્ષમાં હમણાં જે ચૂંટણીઓ થઈ તેની સરખામણી કરીએ તો ચિત્ર કેવું ભયાનક

લાગે છે ?

શાસકપક્ષની પ્રદેશ સમિતિના પ્રમુખની ચૂંટણીમાં જે મૂલ્યો માટે એ પક્ષ જીત્યો છે તે તમામ મૂલ્યોના મૂળમાં ધા કરનારાં બધાં અનિષ્ટ સાધનોના ઉપયોગ એ ચૂંટણીમાં થયો. સામાન્ય ચૂંટણીઓમાં ખરચાય છે તેમ નાણાં ખરચાયાં. સંસદની ચૂંટણીઓમાં મોટરના કાફલા રોકાય છે એના કરતાં વધુ મોટરોની લંગરો લાગતી. એક ખીબ જૂથના ટેકદારોને તોડવા તમામ યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ કામે લગાડવામાં આવી. ધાક-ધમકીઓનો ઉપયોગ થયો ને લાલચ-ઝાંઝરો અપાણી, એના કારણે કેટલાક લપટાયા પણ ખરા, બન્ને પક્ષે સત્તાની શેહ હતી. ત્યારે આ કોઈ લોકશાહીની પ્રક્રિયા કહી શકાય ખરી ? એમાં સરાસર જે જૂથોના બળાબળનો જ મુકાબલો હતો.

આવી જ એક ચૂંટણીમાં અવિભાજ્ય કોંગ્રેસમાં એક કાળે અનિચ્છનીય તરવો દાખલ થતાં રાજ્યજીએ કોંગ્રેસનું રાજકારણ છોડી દીધેલું ને એક કાળે કોંગ્રેસના પ્રમુખપદ માટેની સ્પર્ધા છોડી દીધેલી. એવી આશા ગુજરાતમાં આજે તો રાખી શકાય તેમ નથી. શાસક પક્ષનો જન્મ જ સત્તાની સાઠ-મારીમાંથી થયો છે. એ પક્ષ જીત્યો કરવા અને સામા વિરોધી પક્ષને તોડવા જે રમત દેશમાં સર્વત્ર તેમ ગુજરાતમાં ખેલાયેલી એમાં શ્રી. મોરારજી અને એના અનુયાયીઓને પાડી દેવાની વાત ખાસ કરીને ગુજરાતમાં મુખ્ય બની રહી. એમાં આગેવાની લેનારા કેટલાકનો હેતુ જીવરાજ મીનીસ્ટ્રીને તોડવાના સમયથી મનધારી સત્તાપ્રાપ્તિનો હતો.

જીવરાજ મીનીસ્ટ્રી તોડવામાં તો આજની સંસ્થા કોંગ્રેસવાળા અને શાસકપક્ષના પ્રમુખપદની ચૂંટણીમાં હારેલાઓ સાથે જ હતા. પણ જીવરાજ મીનીસ્ટ્રી તોડવા એમણે સત્તાની નવી ધરી જીતી કરવા ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ખતરનાક ભાંગફોડ કરી. એ ખટખટ ને કાવાદાવા દ્વારા નવી ધરી પેદા થઈ. એ ધરીએ સૌરાષ્ટ્રનું સત્યાનાશ કાઢ્યું. પછી એ બળો ભાંગફોડ ને કાવાદાવાને માર્ગે જ વળેલાં રહ્યાં. ગુજરાતને પણ ચૂંટી નાખ્યું. દિતેન્દ્રની

મીનીસ્ટ્રી તોડી અને પોતાના જ પક્ષના વિનાશના ખંડેરો ઉપર ઠાવાઠાવા, કુટિલતા અને ભાંગફોડના બળોનો વિજયધ્વજ ફરકાવી શ્રી. ચીમનભાઈ પોતાનું પ્રધાનમંડળ રચવાની આણી ઉપર આવ્યા.

અહીં જેમને પક્ષે નહિવત્ બળ હતું તેવા શ્રી. રતુભાઈ અદાણી સાથે સીધી ટકરામણ થઈ. હાઈકમાન્ડને શ્રી. ચીમનભાઈ જે રીતે પ્રધાનમંડળ રચવા માગતા હતા તે સ્વીકાર્ય ન હતું. એ બળ શ્રી. રતુભાઈને પક્ષે વળ્યું. એક ત્રીજું બળ તે શ્રી. ઘીવાનું મેદાનમાં હતું, પણ સ્વબળે સત્તા ન મેળવી શકે તેવું. એ સંઘર્ષ ચાલુ જ રહ્યો.

ગુજરાત પ્રદેશ સમિતિના શ્રી. રતુભાઈ પ્રમુખ થયા ત્યાં એમને તો તોફાની દરિયામાં જ પોતાનું નાવ હંકારવાનું હતું. વિધાનસભાની ચૂંટણીઓ આવી અને ધનશ્યામભાઈનું પ્રધાનમંડળ રચાયું ત્યાં સુધીમાં એ સંઘર્ષ ક્યારેક ભોમભીતર ને ક્યારેક ઉધાડો આપ્યા ગુજરાતને અજાણ કરાવતો જ રહ્યો છે. એમાંથી પ્રતિક્રાન્તિનાં બળો પેદા થયાં. જેમ સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યની ધરખેડના પ્રજામાંથી ગરાસદારી આદિલન બળેલું તેમ.

એક બાજુ પ્રતિક્રાન્તિનાં બળો ક્રાન્તિને નામે વિસ્તરતાં ગયાં તે શાસક પક્ષના આંતરિક સંઘર્ષનું જ પરિણામ છે. બીજી બાજુ શ્રી. ચીમનભાઈ શ્રી. હિતુભાઈની મીનીસ્ટ્રી તોડીને જે સંજોગોમાં પ્રધાનમંડળ રચવા માગતા હતા એ સંજોગોમાં એમને પક્ષે ફપ ને શ્રી. રતુભાઈને પક્ષે ઠ ધારાસભ્યો હતા તે સ્થિતિ ઉપર ઠંડે કોઠે પક્કઝ જમાવતાં છેલ્લે પ્રદેશ સમિતિના પ્રમુખની ચૂંટણીમાં શ્રી. રતુભાઈને પક્ષે ૧૭૨ ને શ્રી. ચીમનભાઈને પક્ષે ૯૪ રહ્યા. તખ્તો ઝેટલો બદલાઈ ગયો. એના પડઘા આપ્યા ગુજરાતના રાજકારણમાં પડ્યા છે. માવલંકરના વિજય પછી વિરોધ પક્ષોએ શાસકપક્ષને પાડી દેવા જે વાવટોળ પેદા કરેલો તેને ભારે પછડાટ લાગી છે.

પણ શાસકપક્ષમાં રહેલાં ઉચ્ચચક્ષુ લોકુપ બળો, પ્રતિક્રાન્તિવાદીઓ અને સંસ્થા ક્રાંતિસર્ના શાસકપક્ષને

તોડવા કમ્મર ફસી રહેલાં બળો વચ્ચે એક ધરી રચાઈ ગઈ છે. અને એમને પક્ષે મૂડીવાદીઓ પણ પોતાની તાકાત ઠાલવી રહેલ છે. આ ધરીને આજે તો કમ્મરતોડ ફટકો શ્રી. ઝીણાભાઈ દરજી ચૂંટાઈ આવતાં પડ્યો છે. પણ આ તો શાસકપક્ષના ભાવિ વિલાબનનો પ્રારંભ છે.

સત્તાના આ સંઘર્ષ : અને બળના આ મુકાબલામાંથી સમાજવાદનાં વૈચારિક બળો નિઃશંકપણે નેર કરતાં આવે છે. પવન પરિવર્તનની દિશામાં જ વાઈ રહ્યો છે. શાસકપક્ષની રચના, ચૂંટણી અને સત્તા સ્થાનો કબ્જે કરવા જે ભામ ભેળા કરેલી છે એની સામે ખુદ ઈંદિરાજી પણ અસ્વસ્થ બની બેઠ્યાં છે. ગુજરાતમાં પણ પ્રધાનો જે તકવાદીઓના ટેકા આજસુધી સત્તા સ્થાન ટકાવવા ; અને નાણાંની શક્તિ મેળવવા લઈ રહ્યા છે એનાથી તેઓ કેટલા મુકત થઈ શકે તેમ છે તેના ઉપર પરિવર્તનનાં બળો અને સમાજવાદી પગલાંઓનો આધાર છે. અન્યથા યુનિવર્સિટીઓમાં, ગણેશધારામાં, જમીન કે મિલકતની ટોચ મર્યાદાઓમાં ગમે તેટલા સુધારા કરો તો પણ લોકોના દિલમાં એનો પડવો પડવાનો નથી. લોકો શાસકપક્ષ અને એના સત્તાધિશોનાં પ્રતિબિંબ હજી તકવાદીઓ દ્વારા જ નિહાળે છે.

શાસકપક્ષની સત્તાને તોડવા માટે કેટલાક વિરોધીઓ, વિરોધપક્ષો અને શાસકપક્ષમાં અંદર રહીને પણ કેટલાક કરી રહ્યા છે. કેટલાક અખબારોએ તો માઝા મેલી છે. સત્તાને ઉથલાવવી એક વાત છે અને એને માટે બધી જ પ્રકારની હીનતા આચરવી એ બીજી વાત છે. વાણીસ્વાતંત્ર્ય અને લેખન સ્વાતંત્ર્ય આટલી હલકાકોટિએ કદી નહોતું બિતર્યું એટલું ગુજરાતમાં આજે બિતરી રહ્યું છે. રાજકારણનું કે એના પક્ષોનું જે થવાનું હોય તે થાય પણ ગુજરાતની પ્રજાનું પોત આથી હલકું પડી રહ્યું છે. સંસ્કારહીનતાની બદબોધી ગંધાતું થયું છે : પક્ષો તો આવશે ને જશે પણ વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓની હીનતમ નીંદા, કૂચલી, અપરસ, ઠેકડી, વિકૃતિ. જૂઠા અને ઝેરનાં જે કુંડાં દિનરાત કરોડો વાચકોના દિલમાં ને દીમાગમાં

હાવાયા કરે છે તે નહિ અટકે તો પ્રજા સત્ત્વહીન,
નિર્માલ્ય અને આસુરી બની રહેશે. દુષ્કાળ, દુષ્પ,
ગરીબી વગેરે માણસનું હીર જેટલું નથી હણતાં
એટલું સંસ્કારહીનતા હણે છે.

મંતર જતર ને ચમત્કાર

ગુજરાતની પ્રજાની સંસ્કારિતાનું એક પોત
પરખાણું ખેરાળુના એક મુસલમાનના મંત્રેલા પાણી
માટે રાજના હજારો ને ખીજા બે દિવસના ૪૦-૪૦
હજાર માણસો ભિમટતાં હતાં એમાં, અસાધ્ય રોગ-
વાળાં કે વગર પૈસે સાજા થઈ જવાવાળા એ બધા
ખિમારો જ નહોતા, વધુ તો મંત્રેલા પાણીના ચમ-
ત્કારથી ન્યાસ થઈ જવા રોજ ભિમટયા કરતો એ
માનવ મહેરામણ હતો.

આ રોજના હજારો માણસોમાં ૮૫ ટકા હિંદુઓ
અને પાંચ ટકા મુસલમાનો એમાં લાગ્યે જ હશે. ચમત્કાર-
રોમાં આંધળી શ્રદ્ધા હજારો વરસથી કેવી ધર કરી
ગઈ છે ? પાકીસ્તાન થવાનું એક કારણ હતું મુસલ-
માનો પ્રત્યેના હિંદુ શ્રદ્ધાહીઓનો તિરસ્કૃત ને હાલકટ
લાવ. ધણી મુસલમાનને અડતાં અલડાતા. એના હાથનું
પાણી પણ ન પીએ. એવા એ હિંદુઓ ખેરાળુના
પાણી મંતરતા મુસલમાનના મોઢેથી ફૂટેલા પાણી
માટે મરવા સુધીની બીડમાં અવાયા પડે એવી આંધળી
શ્રદ્ધા આ દેશના હાડમાં પડેલી છે. એમાં દોષ ખેરાળુના
મિયાનો નથી.

આ કાંઈ નવો ચમત્કાર નથી. આવો પાણી
મંતરવાનો ચમત્કાર જામનગરના એક મુસલમાને
કરેલો. ત્યાં હિંદુને હિંદુપણું આડું નથી આવતું,
પણ મંદિર પાસે ક્યાંક તાજિયાના ઢોલ વાગી ગયા
તો મુસલમાનોનાં મોત ભાંડાં કરે ને પોતે ય ચરે.
મુસલમાનોને ભાડે મકાન ન મળે, કાંમી હુલ્લડ થાય
તો એમાં મુસલમાનો માથે અમદાવાદવાળી કરે.
પણ જ્યાં ચમત્કારની વાત આવે ત્યાં મુસલમાનના
મોઢાનું ફૂટેલું પાણી અમૃત માનીને આરોગે. આમાં
કોનાં વખાણ કરવાં ? હિંદુઓના ઉચ્ચ ધર્માભિમાનનાં,
મંતર જતરના કરવેયાઓનાં કે ૨૫ વરસના સ્વ-
રાજના સમાજ સુધારાના ?

સ્વરાજ આખા પછી પણ આ પ્રજા આવી

ને આવી ચમત્કારો પાછળ આંધળી હોવાનું કારણ
હિંદુઓના દેવ દેવીઓ, મહંતો અને સંતો ભક્તોના
પરચાઓમાં પડ્યું છે. હજારો વરસથી એ પુરોહિતો
ને સાધુ બાવા તથા એના અનુયાયીઓએ, એમનાં
પુસ્તકોએ હિંદુઓ કે મુસલમાનોને પરચામાંથી ભંચા
આવવા દીધા નથી, એટલે જ્યાં ચમત્કાર લાગે ત્યાં
આંખો વીંચીને અવાયા પડે. આજે પણ આવો
મંદિરો, મઠો અને જગ્યાઓ ચમત્કારોને પ્રતાપે જ
નભે છે. પછી એ હિંદુની હોય કે મુસલમાનની.
જો ચમત્કારથી રોગો મરી જતા હોત તો દવાઓ
શોધાત નહિ, દાકતરો મળત નહિ, દવાખાનાં થાત
નહિ અને કોઈ રોગી આ ધરતી ઉપર હોત નહિ.
અરે કાંઈ ઈશ્વરમાં માનત નહિ.

સ્વ. ક્ષીતિમોહન સેને પોતાના પુસ્તકમાં લખ્યું
છે કે ઈસ્લામની શરૂઆતમાં સૌથી પહેલાં મોલવીઓ,
ઉલેમાઓ અને સાંઈ ફકીરોએ આવીને આવા ચમ-
ત્કારોને નામે હિંદુઓને મુસલમાન બનાવેલા. ખ્રિસ્તી-
ઓએ પણ એ જ રીતે સેવા સાથે ઈશુના ચમત્કારોને
નામે હિંદુઓને ખ્રિસ્તી બનાવેલા. કરોડો હિંદુઓ
મુસલમાન અને ખ્રિસ્તી બન્યા એની પાછળ આવી
અધશ્રદ્ધા જોર કરતી રહી છે.

એનાં મૂળ સાંપ્રદાયિક કે ધાર્મિક ચમત્કારોમાં
પડ્યાં છે. તમામ સાંપ્રદાયો ને મઠ મંદિરો જગ્યા-
ઓએ માનવીમાં રહેલ લાલચ અને લયના માથે આ
ચમત્કારોનાં ચશ્વતર કર્યાં છે ને માનવીને ઈશ્વરથી વિમુખ
બનાવ્યે ગયા છે. રાટલા રળવાનું સાધન બનાવ્યું છે.

દુઃખ એ વાતનું છે કે સ્વરાજનાં ૨૫ વર્ષ
હજી આપણા સમાજનાં અજ્ઞાનનાં અધારાં ઉલેચવાનો
કશો જ પ્રયત્ન નથી કર્યો. અને દહે છે કે સરકારે આવાં
ધર્તીચરોકવાં જોઈએ. જે પ્રજા આવાં ધર્તીગોમાંથી
બચાવવા લોકશાહી સરકાર તરફ નજર નાખ્યા
કરે એવી સરકાર પરસ્ત પ્રજા ક્યે દિવસે જાંચી આવે ?
અને સરકારમાં ખેડેલાઓમાંથી કેટલા આવા અથવા
સંતો, મહંતો, ભક્તો કે દેવ દેવીઓના ચમત્કારોમાં
નહિ માનતા હોય ? અને પરાકાષ્ટા તો ત્યાં આવે છે
કે છેવટ સરકારે અન્ય બહાને આ ધર્તીગને અટકાવ્યું
ત્યારે એની સામે સમાજો ભરીને ઢાઈકાટમાં જવાની

ધમકીઓ અપાય છે. આ દેશ મારા, પ્રાણ પિયારા, મૂઠ ગમારા ?

જાતિવાદ અને સરકાર

આ મંતર જંતર ને ચમત્કારનાં મૂળ જેમ સાંપ્રદાયિકતામાં પડ્યાં છે તેમ કોમવાદ ને જાતિવાદનાં મૂળ પણ સાંપ્રદાયિકતામાં પડ્યાં છે. આ દેશના બંધારણમાં રહેલી બિનસાંપ્રદાયિકતાની નક્કી વ્યાખ્યા હજી સુધી કોઈ આપી શક્યું નથી. લોકશાહી સરકારને કોઈ એક કે બધા ધર્મે સાથે શું સંબંધ તે હજી સુધી નક્કી નથી થતું. ૨૫ વર્ષ પાદ સરકારે ખાતમુદ્દત વગેરે વિધિમાં ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરાવવાનું બંધ કર્યું. એટલે કે એટલા પૂરતી વિચારની પરિપક્વતા ૨૫ વર્ષે માંડ આવી. તોય એની ટીકા કરનારા બુદ્ધિમાનો આપણે ત્યાં પડ્યા છે.

જાતિવાદ પણ સાંપ્રદાયિકતાની જ પેદાશ છે. જાતિવાદ એટલે માનવીના વર્ગ વર્ગ વચ્ચેની અલગતા, ઊચનીચપણું ને ભેદભાવ. આટલાં વરસે રોટી વ્યવહાર થોડો સ્લક્ષ બન્યો પણ ખેટી વ્યવહાર બંધિત ગતરૂપમાં જ થાય છે. માણસ જરાક સ્થાનમાં, માનમાં, પૈસામાં કે પ્રતિષ્ઠામાં મોટો થાય કે તરત જાતિવાદ એને પોતાનો બનાવી લે. પૈસો જનસામાન્યમાંથી કમાય અને ખર્ચે પોતાની જાતિમાં. એથી દોકરા દોકરી એમાં વરે, ઉદ્યોગ વેપાર કે નોકરીઓમાં પણ જાતિવાદને જ સ્થાન મળે. જે જાતિની સમાજ ઉપર પકડ હોય એની તરફ જ સમાજની રિફિ સિફિ વળે. બાકીની જાતિઓ ગરીબની ગરીબ રહે.

અસ્પૃશ્યતાના મૂળમાં પણ આ જાતિવાદ રહેલો છે. હવે તો નીચલી જાતિવાળા કહી બંધારણે બક્ષેલી સમાનતાની તક ન મેળવી શકે તેમ બધો પૈસો બધાં સાધનો અને સત્તા હોય તો તે ઉચ્ચ જાતિવાળાને જ પંચાયતથી માંડીને પ્રધાન સુધી ચૂટી કઢાવવા કે નિયુક્ત કરાવવામાં ખરચાય છે. આમાંથી મહારાષ્ટ્રમાં ખુનામરકી થાય છે. આંધ્રમાં એ જ હાલત છે. બિહારમાં ને ઉત્તરહિંદમાં જીવતા જલાવાય છે. .

જાતિવાદનાં આ પાપ હિંદુત્વના મૂળમાં ખાઈ ગયાં છે તેમ ગાંધીજીએ કહ્યું. જવાહરે કહ્યું કે જાતિવાદ હોય ત્યાં સુધી સમાજવાદ આવે નહિ. ઈંદિરાજી પણ એ જ કહી રહ્યાં છે. એને કારણે ગાંધીવાદીઓ અને સમાજવાદીઓ જાતિવાદમાં માનતા નહિ અને એને કોઈ પ્રકારનું ઉત્તરજન ન આપતા.

પણ રાજકારણે, ચૂંટણીઓએ અને સમાજમાં સર્વપ્રિય બનવાની સાલચે ગાંધીવાદીઓ અને સમાજવાદીઓને જાતિવાદને ઉત્તરજન આપતા કરી મેલ્યા છે. રાજકોટમાં એક જૈન છાત્રાલયના ઉદ્ઘાટન સમારંભને ગાંધીવાદી શ્રી ટેમ્પરભાઈએ શોભાવ્યો અને સમાજવાદી પ્રધાન ડૉ. વાસુદેવ ત્રિપાઠીએ પોતાની હાજરી વડે એને સન્માનિત કર્યો. એટલે કે રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા જૈન છાત્રાલયના ઉદ્ઘાટન સમારંભને આપી.

શ્રી. ટેમ્પરભાઈ તો કદાચ નાતજાતથી પર થઈને બધી જાતિઓના મેળાવડામાં પણ તાત્વિક દૃષ્ટિએ જાય એમ માની લઈએ. જે કે ગરીબ જાતિઓ આવા મેલિરા આગેવાનોને પોતાને આંગણે નોતરવાની હિંમત જ ન કરે ને ! દરજી, મોચી, વાંઝા, સુતાર, તાઈ, તંબોળા વગેરે જાતિની નાતમાં શ્રી. ટેમ્પરભાઈ કે કોઈ પ્રધાન ગયાનું સાંભળ્યું નથી. કારણ કે :

સબ સહાય સબલકે, નિર્બંધકો નવ કોય પવન જલાવત આગકો, દીપક દેત બુઝાય.

ગાંધીવાદ ને સમાજવાદ બેય શાહુકારોની નાતમાં જ જાય !

એ તો ઠીક, પણ ગુજરાત સરકારને ગુજરાતની ગરીબી મીટાવવા શું સંચયું કે પછી કોઈ જાતિવાદી કે વર્ગીય જૂથને રાજી રાખવા પછાત કોણ છે એ નક્કી કરવા એક પંચ નીચું છે. અ પંચ નક્કી કરશે કે કોણ પછાત છે ને કોણ નથી

જ્યારથી આ પંચ નીમાયું છે ત્યારથી ગુજરાતની અને ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રની જાતિઓએ એકદમ બળગત આવી ગઈ છે. જાતિઓનાં સંમેલન મળવા માંડ્યાં છે. પોતપોતાની જાતિમાં જે કો મોટો માણસ, ધારાસભ્ય, સંસદસભ્ય કે પ્રધાન હો

એની ગોતણુ થઈ રહી છે. નિવેદનો તૈયાર થઈને એમના હાથમાં પકડાવાય છે કે “અમારી જ્ઞાતિ પછાત છે-એને સરકારી લાભો મળતા નથી. તો એને પછાતમાં ગણી તમામ લાભો નોકરીમાં, શિષ્ય વૃત્તિઓમાં, જમીનોમાં, ઉદ્યોગ વેપારની લોન-સબ-સીડીમાં આપવા વિનંતી છે વગેરે વગેરે.

સરકારે પંચ નીચા પછી એક પછી એક જ્ઞાતિ જનગણા માંડી છે. સંમેલનો ભરે છે. નિવેદનો મોકલાવે છે ને અખબારોમાં શક્ય તેટલી જાહેરાત પ્રસિદ્ધિ કરાવાય છે કે એમની જ્ઞાતિ પછાત છે. રોજ બે ચાર જ્ઞાતિનાં નિવેદન જાહેર પડે જાય છે. સરકાર પછાતપણું નક્કી કરાવીને કોને નવાજ દેશે તે તો ખબર નથી. કારણ કે પાંચ પંદર ઉચ્ચવર્ણની ગણાતી જ્ઞાતિઓ સિવાય ૧૫૦ જેટલી જ્ઞાતિઓ પછાત ગણાવાને પંથે છે.

ગુજરાતની પ્રજાનો ૮૦ ટકા ભાગ આર્થિક દૃષ્ટિએ પછાત છે તે હકીકત છે, પણ એનું આર્થિક ઉત્થાન સામાજિક કે રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ લાવવાને બદલે સરકારે બંધાને જ્ઞાતિવાદ તરફ વાળી રહી છે. પછાત પડેલી જ્ઞાતિઓનું ઉત્થાન પ્રગતિશીલ ગણાતી જ્ઞાતિઓ સાથે જ્ઞાતિગત રીતે લાવી શકે તેમ છે? સરકાર જ્ઞાતિવાદને એ કારણે જીવતો રાખવા માગે છે? જો પ્રત્યેક જ્ઞાતિની સમૃદ્ધિ પોતાની જ્ઞાતિમાં જ વપરાવાની હોય તો સરકાર જ્ઞાતિઓને જીવતી રાખીને કેમ કરીને આર્થિક ને સામાજિક ન્યાય અને સમાનતા સાધી શકવાની છે? સરકારી લાભની આશાએ જ્ઞાતિઓ જોર પકડતી રહેશે.

આમ જ્ઞાતિઓની શક્તિ પણ સરકાર સામે ટાંપી રહેવામાં અને જ્ઞાતિના કુંડાળામાં જ ઘોડા બેસવવામાં સમાપ્ત થઈ રહેવાની. સરકારનું એક વગર વિચાર્યું પગલું સમાજને પ્રગતિને પંથે લઈ જવાને બદલે પછાતપણાને પંથે લઈ જઈ રહેલ છે.

લોકશાહી સમાજવાદમાં માનનારી પ્રત્યેક વ્યક્તિ અને પક્ષે એને કેવો સમાજ રચવો છે તેનું સ્પષ્ટ ચિત્ર મેળવવું પડશે. જ્ઞાતિ, સંપ્રદાય, અજ્ઞાન વર્ણન ને અધ્રમિકતા, દારૂની છૂટ કે બંધી અંગેના સ્પષ્ટ ખ્યાલ

કેળવવા પડશે. મુખ્યમાં પાણી મળતું નથી અને દારૂની સગવડો સરકાર વધારી રહી છે. મધ્યપ્રદેશમાં જીવારને કાયદેસરનો ખનાવવાની વાત ચાલે છે. ઈંદિરાજી કહે છે કે પક્ષ લલે નાનો હોય પણ સભ્યો સિદ્ધાંત ને વરેલા હોવા જોઈએ. પણ આ સિદ્ધાંત નક્કી કાણુ કરશે? કયા સિદ્ધાંત ને વરેલા સભ્યો હોવા જોઈએ? ખાળે રૂચા સારીને દરવાજા મોકળા મૂકે એવા? સમાજવાદને નામે સમાજનું કેવું ધડતર કરવું છે? સમાજને લઈ કયાં જવો છે?

રાષ્ટ્રીય એકતા ને આંદોલનો

ઈંદિરાજીએ સમાજવાદ ને ગરીબી હટાવવાનાં સૂત્રો તો ચગાવ્યાં પણ એમના સૈન્યને ખબર નથી કે લાપાવાદ એ સમાજવાદ છે? પ્રવેશવાદ એ સમાજવાદ છે? સંપ્રદાયવાદ એ સમાજવાદ છે? કોમવાદ ને જ્ઞાતિવાદ એ સમાજવાદ છે?

એકબાજુ સરકાર આંદોલન સિવાય ખીજી લાપા સમજતી નથી એટલે લોકો પણ હરેક નાની વાતમાં આંદોલનની ધમકીઓ ઉચ્ચારતા અને વાત વાતમાં આંદોલન ઉઠાવતા થઈ ગયા છે. આ ચેપ શાસક પક્ષમાં પણ એકસરખો લાગેલો છે. પોતાની સરકાર હોવા છતાં એની સામે પણ અંદર અને બહાર આંદોલનો જ ચગાવે છે. ‘સમાજવાદી ફોરમ’ અને ‘નેહરૂ અભ્યાસ ફોરમ’ એ બન્ને ફોરમ શાસક પક્ષના આંતરિક આંદોલનોનાં જ સ્વરૂપો છે.

આંધ્રમાં મુંઝી નિયમો અંગે પહેલાં તૈલંગ-જુવાસીઓ તરફથી અને હવે આંધ્રવાસીઓ તરફથી જે આંદોલનો ઊડી રહ્યાં છે તે માત્ર પ્રદેશવાદ જ નથી. એમાં લગભગ બધા પક્ષના માણસો ભળેલા છે. આંદોલનોનો અર્થ રાષ્ટ્રની મિલકતનો નાશ કરવો અને પ્રજાને પાયસાલીને પંથે લઈ જવા સિવાય ખીજો એકેય થતો નથી. આસામમાં લાપાવાદ પણ એટલો જ ખતરનાકપણે ચાલી રહ્યો છે.

એવા જ પ્રશ્નો આપણે ત્યાં પાણીની વહેંચણીના છે. શાસકપક્ષની સરકારો હોવા છતાં ૨૫-૨૫ વરસથી જે રાજ્ય સરકારો પાણીની વહેંચણીના

પ્રશ્નોનો તોડ નથી લાવી શક્યા તે રાષ્ટ્રીય એકતાની
કે ભાવાત્મક એકતાની વાતો ક્યા મોઢે કરતા હશે !

વિદ્યાર્થીઓનાં હિંસાત્મક આંદોલનો, અધ્યા-
પકો અને શિક્ષકોનાં આંદોલનો, સરકારી કર્મચારીઓ
અને બહિરસંસ્થાઓનાં કર્મચારીઓનાં આંદોલનો
દેશમાં દુષ્કાળની સ્થિતિનો કદી વિચાર નથી કરતાં.
એમના સિવાયના લોકોનો પણ કદી વિચાર નથી
કરતા. અથવા તો આ બધા વર્ગો આંદોલનો દ્વારા
કોઇ રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનનો માર્ગો પણ નથી જઈ રહ્યાં.
એમના પ્રશ્નો સાચા હોય તો પણ વર્ગીય દૃષ્ટિએ જ
એ બધા ભેદન મારે છે. કોઈ રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ ભેદન
નથી મારતા, અને આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ચિરોધ
પક્ષો જ નહિ પણ શાસક પક્ષના કાર્યકરો પણ આ
આંદોલનોના ઉત્પાદકો છે.

લોકશાહીનો અર્થ વર્ગીય હિતની દૃષ્ટિએ
વિકાસ સધાયા કરે તે ? સમાજવાદનો અર્થ દેશના

ટૂકડે ટૂકડા થયા કરે, એ બધા બધા સામસામા ટક-
રાયા કરે તે ? ત્યારે શાસકપક્ષની સરકાર રાષ્ટ્રીય એકતા
આ રીતે સાધવા મારે છે ? ખૂટે છે રાષ્ટ્રીય વિવેક.
એક બાજુ કહેવાય છે કે ભયંકર દુષ્કાળ પડ્યો છે,
એ કહેનારા જ ભયંકર આંતર-કલહમાં, રાકાયેલાં
રહે અને દુષ્કાળને પહેંચી વળવાની વાતો કરે એવા
સંગઠન અને સત્તા પ્રત્યે લોકલાગણી જાગે કેવી રીતે ?
લોકો પણ એકબાજુ જલસા ગોઠવે છે ને ખીજ
બાજુ દુષ્કાળની કાગરોળ મચાવે છે. આમ દુષ્કાળને
નામે બેય છેડેથી શોષણ ચાલી રહ્યાં છે, એમાંથી
કાઠને ધ્રાસકો નથી, ઠાઈને દુઃખ નથી, દુઃખ તો
જે ભોગવે છે તેને જ છે. આમ દુષ્કાળ ચાલ્યા કરે
છે, એનાં ગાણું ચાલ્યા કરે છે. એના મોટેના પ્રયત્નો
પણ ચાલ્યા કરે છે ને સત્તા પરના પક્ષ અને વિરોધ-
પક્ષોના આંતરબાહ્ય સંઘર્ષો ને વર્ગીય સ્વાર્થનાં
આંદોલનો પણ ચાલ્યા કરે છે. નથી ચાલતાં માનવતા
વિદોહ્યાં હોયાં. બાકી બધું ચાલ્યા કરે છે.

❦

તા. ૨૭-૧૨-૭૨

અળખે પડી ગઈ થાળી

પૂનરી તારી વિધ વિધ વાનીઓ વાળી,
ઠાકોરજી કે' અળખે પડી ગઈ થાળી.

એક પેટ કારણે જુઓ બે હાથથી કરે મનૂરીઓ કાળી;
એક ટાણું રાતના સુખે નવ ભંધતાં, દીધો મુંઘાયે દાટ વાળી-પૂનરી
ભૂખ્યાં બાળકોની ઘરોઘર ભાઈ મારા ક્રીકિયારી સંભળાય કાળી;
આંખેથી અળગી કરી લઈ જા આંચથી, કાળજી નાખ્યમાં બાળી-પૂનરી
બતરીસ રૂપિયા જેવા તેવા બાજરાના, ખાંડના ભાવે ખગ વાળી;
ચોરાણું પંચાણું તેલના સાંભળી, બીડી બળતરા કાળી-પૂનરી
પે'રવા ઓઢવાના સાંસા પડ્યા એને ચીંથરે હાલં છે સાંડી;
ભારતની બેનડી સગી આંખેથી ભાણું અરધા દેહમાં ઉઘાડી-પૂનરી
તસુ જમીનનો ભાવ પૂછાય નહિ, રે'વું, ક્યાં મૂંપડી વાળી;
છતે ચોમાસે જુઓ આભનું છાપડું, પાથરી ધૂળમાં પથારી-પૂનરી
વેાટને ટાણે તમે વાતો બહુ વાવલી, ગરીબો નાખિયાં ગાળી;
વચ્ચેના પાળવા હવે આવો મેદાનમાં, મારી નાખે છે મોંઘવારી-પૂનરી
પે'લાં ખવરાવી દે તું ભૂખ્યાં કંગાલને, મૂરતી સમજી મારી;
કવિ પિંગલ કહે તો તો માનું હું તારી ભગતી ભાવના વાળી-પૂનરી
(મુંઘાયે-મોંઘવારીએ)

પિંગળશીભાઈ ગઢવી

નાગમતી ને નાગવાળો.

કાનજીભાઈ ખારોટ

માઠે લલો માળવો, ઉનાળે ગુજરાત;
વરસાળે વાગડ લલો, કચ્છડો ખારે માસ.

વાગડ દેશના કિલ્લા કાનમેરનો ધણી કાનસવો
ભેડો એને દોમ દોમ સાયખી; કહેવાય છે કાનસવે
આધેડ વયે શેર માટીની તાણ્યે નાગદેવ ઉપાસ્યા ને
વરદાન મેળવ્યું કે : 'તારે ઘેર પુત્રી જનમશે' નાગ-
મદે નામ દેજે એની ને તારી વાત અમર રે'શે.'

ભેડાને આંગણે નાગકન્યા અવતરી. રૂપ તો
ખામી ખાઈ. મંડ્યા માર્ગા આવવા. કાનસવાને ગાયું,
ભેંસ, જીંટ, ઘોઠાં ધણેરાં, પણ પરજણાની પડતર ને
અન્ન ઉપજવ ધરતી ખેડાવવા એવાં વ્રત લીધાં કે
'ખેતીમાં પારંગત ક્ષત્રીના જુવાનને મારી પુત્રી
પરજાવીશ.

ભેડાએ પ્રાજ્ઞ-પ્રાજ્ઞવા^૧ ચોરસ ચોરસ ખેતર
નક્કી કર્યા. એમાં દોરી માંડ્યા વિના હળના પાંહર્યા
ચાહ કરવા અને સામે શેઠે ચાહ વચ્ચે સોપારી
મેલવી. ઈ સોપારી સામા શેઠેથી ચાહમાં નજર
કરવાથી કળાય, એવા ચાહ પાડનારને નાગમતી
વરાવવી એવાં નીમ કાનસવે લીધાં.

સાંતી, ખળદ, ખાવું પીવું વગેરે ભેડો પૂરે.
આવા ખજર મળવાથી મોટી મોટી ઠકરાનોના કુંવરડા
પણ શિકાર, ઘોડેસવારી, લડાઈ વગરનાં કામકાજ
છોડી કાનમેરની સીમમાં સાંતીડાં બેઠી વગર મશારે
(પગારે) પેટવડીએ ભેડાના ખેતરોમાં કામે વળગ્યાં.

મન જાણે મેં કઈં, કરનેવાલા કોઈં;
આદર્યા અધવચ રહે, હરિ કરે સો હોઈં.

કચ્છ-વાગડમાં કોરો દુકાળ પડ્યો. આલમાંથી
વરસાદનું ફેર પડ્યું નઈ. કાનસવાનો ત્રાપો વીંખાણો.

દીકરી નાગમતી, ઢેર-ઢાંખર, માણહ તુણહ, કટુંખ-
કખીલા સોતો ભેડો લલી ભોમ ને બોળાં ચરિયાણુ-
વાળા લીલી ધરતીની ગોતણુ કરતાં કરતાં સોરક
દેશના રળિયામણાં શહેર સમિયાણાંને સીમાડે સરધારની
પાંવમાં કાનસુવા ભેડાનો નેહ નખાણો.

સમિયાણુ ને સરધાર, નગરમાં નેચળ ભણું;
ખવળા હાટ ખજર, રજવાડું રિધિએ ભયું.

સમિયાણામાં તેહી ધમ્મજવાળાનાં રાજ. એણે
પણ વાંઝ્યા મેણું ટાળવા નાગદેવતા ઉપર તપ
આદરેલ. નાગદેવતાએ પ્રસન્ન થઈ કહ્યું : "રાજ
હું જ તારે ત્યાં અવતરીશ."

ધમ્મજવાળાને ઘેર પુત્ર જનમ્યો. નામ પાડ્યું
નાગવાળો.

નાગદેવની પછવાડે એ નાગણિયું મનુષ્યને
બોળાએ અવતરિયું. એક કાનસવા ભેડાને ત્યાં ને
ખીજ સમિયાણા નજીકના કોઈ રાજાને ઘેર. એનું
નામ આલણુદે.

નાગવાળાને યુવાન વયે ધમ્મજવાળે પરજાવ્યો
આલણુદે સાથે; પણ આલણુદે તો પોતાના રૂપની
ગુમાની હતી એટલે એ ગુણિયલ ને સ્વરૂપવાન
નાગવાળાને ગાંઠતી નહિ.

સરધારની સામું જ સમિયાણા બળાં બળાં
કરતું કળાય છે.

સમિયાણુ ને સરધાર, ખેય ત્રોવડ ટેવીએ;
એકે વણુજ વેપાર, ખીજે મરમાળાં માનવી.

ભેડાના માલદોરની સમિયાણાંની સીમમાં
લીંહ થાવા માંડતા ખેડૂતોએ ધમ્મજવાળા પાસે આવી
રાવ કરી કે, "ખાપુ, એલ્યા વાગડિયાએ આપણી
સીમ ભેળી. કાં એનો ખદોળસ કરો ને કાં અમે
ઉચાળા ભરીએ."

વાળો રાજ સો ઘોડેસવારોએ હથિયાર-પડિયાર સજ્જ ચડી સરધાર તરફ આવ્યા તાં કાનસવાને વાવડ મળ્યા કે આ મુલકનો રાજ આવે છે. એણે પોતાના માથુસોને કહ્યું કે, ‘ખખડદાર’ :

‘દેશ પ્યારો લોમ પરી, કેની ન કરીએ આળ; કેની સહીએ દો લકડી, કેની સહીએ ગાળ.’

“આપણે વરતવા (નભવા) આવ્યા છીએ. સામા થાશું તો આપણી ખેર નથી. ‘લાખો કે સો માકુ અલાગિયા જેના પાડે ઉચાળા’ આપણાં ઢોરોએ એનાં ખેતર લેળ્યાં છે માટે આપણે વિવેકથી વરતવું થટે.”

કાનસુવો ધમ્મજવાળો સામો હાલીને કે’ છે : “બા આવો, આવો, આજ તો અમારા ધન્ય લાગ કે સમિયાણાંનાં ધણીનાં દરશન થ્યાં. અમારો ગતો માફ કરજો. રાતે પહરમાં અમારા ગોવાળો સૂતા રયા ને તમારી મોલાતમાં અમારા ઢોર આવ્યાં હશે. અમે અમારા આયકુને વઢયા છ’ઈ. આવો બાપા, આવો. રામ...રામ.”

ધમ્મજવાળાને આ પરદેશીઓને ધખવું’તું, પણ ભેડાનાં આદરમાન થકી વાળાને રાષ જીતરી ગયો ને રામ રામ કરવા જ પડયા. કાનસુવો ભેડો ને ધમ્મજવાળો બથું લઈ મળ્યા. પછી ધમ્મજવાળો મોઠો ઠપકો દીધો કે : “બા, અમારી હદમાં આશરો પામી અમને હાનિ ન કરતા.”

ભેડો કે : “અરે, બાપા, એવું મનમાં આશુતા નહિ.”

ધમ્મજવાળાને સો ઘોડા થકી ઉતારી કાવા-કસુબા પાયા ને ભેડાએ એકની એક દીકરીના સમ દઈ રોટલા ખાવા રોક્યા. સંકટના સમયમાં પણ ભેડાની ભલપ જોઈ ધમ્મજવાળો નવાઈ પામ્યા. ને કહ્યું : “તમ તમારે ખુશીથી રે’જો પણ અમારી મોલાતને નુકસાન ન કરતા. ભાઈ, દી છે ને ઈ તો દીવાળિયો છે. આજ તમારે વહમાથુ છે, વખતે અમારો વારો પણ આવે.”

ભેડે કે : “નારે, ધમ્મજવાળા, લગવાન તમારું

ભલું કરે અને બાપા હવે તમારો એક્ય છોડવો અમે ખાંડો કરીએ તો તમે ભાખ મેલશો ઈ દંડ ભરશું.”

ખપોર થાતાં સુંદર નકસી ભરેલ ભાત્યુંવાળા ચાઠળા નખાણા. ધમ્મજવાળો ને કાનસુવો ભેડો પોત-પોતાના માથુસો સહિત જમવા બેઠા. સામસામી પંગત પડી અને નાગમતી પોતે જ ભોજન પીરસવા માંડી. વાળાના અમીરો ચકિત થયા કે ‘વાહ ! દીનાનાથે કાંઈ રૂપ દીધાં છે !’

એક જણે તો ધમ્મજવાળાના કાનમાં કહ્યું કે : “બાપુ, નાગવાળા લાયક આ દીકરી ગણાય. આલશુ-દેમાં કુંવર ક્યાં નથી.”

ધમ્મજવાળો કે : “બા, ઉતાવળું લાખો મા. વખતે બાઈનું વેશવાળ થયું હશે તો આપણે પાપમાં પડશું.”

કહેનારને ભોંઠામથુ જ થયું.

પછી તો તરેહ-તરેહના જમવાના કંસાર વગેરે આવ્યા. ખાડાળાને માખણે ચોપડેલ બાજરાના ધીંગા ભાતલા, રોટલા, ઘીમાં ઝખેળેલ રોટલિયું, કંટોલાનાં શાક, દહીં, દૂધ ઉપર તો દાયરો ત્રાપડ દેવા માંડયા.

એક ચતુર રજપૂતે કાનસુવાને પૂછ્યું : “ભેડો, આ આંગળીનાં ટેરવા કરડી જવાય એવી રસોઈનું રાંધનાર કાણ છે ?”

કાનસુવો કે : “બાપા, મારી દીકરી નાગમદે.”

રજપૂત કે : “ભેડો બહુ જ ભાગ્યવાન છે. દીકરી રૂપગુણો ભંડાર છે.”

કાનસુવો કે : “હા. બાળકી ડા’ઈ છે. પણ ઈ તો પારકી આથ ગણાય.”

“દીકરીને દીધાં છે કે નહિ ?” એક જણે પૂછી લીધું. જે સહુના મનમાં જ હતું.

કાનસુવો કે : “ના, બાપા, માગા તો ધણાંક આવે છે પણ અમારો મલક વાગડ ખેડ વિનાનો

એટલે ખેડ્યું આતંત્ર વધારવા માંરાથી એવું નીમ
 દેવાઈ ગયું છે કે જે ક્ષત્રીનો જીવાન ખેતરના એક
 શેઠાથી ખીબ શેઠા સુધી ચાહમાં વચ્ચે પડેલ સોપારી
 દખાવ એવો હળનો ચાહ પાડી શકે એને આ દીકરી
 આલવી. કાનમેરની ધરતી તો ધણીક જીવાનોએ ખેડી
 નાખી પણ હજી સુધી સીધા ચાહ પાડનાર જીવાન
 નીકળ્યો નથી. તે નાગમતીને કોઈ વેરે દીધી નથી
 અને બાપા, ટેક કેમ મેલાય ?”

ધમ્મજવાળાને પણ નાગવાળાનું માણું નાગ-
 મતી વેરે નાખવાનો વિચાર થયેલ પણ ભેડાના વ્રતની
 વાત સાંભળી સહુ ગમ ખાઈ ગયાં કે હવે કેવું કેમ ?

સાંજે સહુ સમિયાણે આવ્યાં. એક જણે બંધી
 વાત નાગવાળાને કહી સંભળાવતાં તો વાળા નાગને
 ક્ષગની લાગી કે હે જીતવા ! નાગમતીને ક્યારે નિરખું ?
 એને અજાણ્યો થઈ ગયો. માંડ સવાર થયું ને ઘોડે
 ચડી નાગવાળો ભેડાના પડાવ ભણી જાપડ્યો. શ્રાવ-
 ણિયા સોમવારનો દિવસ છે.

નવખંડ નિલાણીએ પાવન પાણીએ,
 વાણીએ દાદુર મોર વળે,
 સંવેદાસ . ચડાવણ પુજય શંકર,
 શ્રાવણ માસ ઝરે સજળે,
 પ્રખનાર કરે નિત નાવણ પુજય,
 શંકરરાત્ર વ્રત સંચરીયા.

અજમાલ નથુ તણ કુંવર આલણ,
 સોય તણી રત સંચરીયા.

સરધારના પેટાળમાં નાનકડું ને સુંદર શિવનું
 દહેજ ને એવું જ કુદરતી કાંઠાવાળું સરોવર નિર્મળ
 નીરે છલોછલ ભર્યું છે. નાગમતીને શિવ પૂજનાં
 વ્રત એટલે કસ્તુરીકાકી નામની દાસી સાથે નાગમતી
 ઈ જ સરોવરમાં નાવા આવી છે, કસ્તુરી પૂજાપો
 સાચવતી સરોવર કાંઠે ખેડી તે નાગમતી કડય સમાણ
 નીરમાં નાહી રહી છે. જાણે માનસરોવરમાં અપસરા
 હિલોળા લેતી હોય.

ત્યાં નાગવાળો ઘોડો પાવા આવ્યો. સરધારને
 સરોવરે આ દુહો સાર્થક થયો,

કેક ઘોડો કેક પરખડો, કેક સચંગી નાર;
 સરજન હારે સરજાવીયા, તીતુ હી રતન સંસાર.

નાગવાળે નાગમતીને જોઈ, એના મનમાં નક્કી
 જ થઈ ગયું કે ખસ, આ જ ભેડાની કુંવરી નાગમદે.

પેલાં મનની પ્રીતડી, પછે મન પરિચાણ;
 સમજુ હોય તે સમજે, જાણે જાણ સુજાણ.
 નેણ પદારથ નેણ રસ, નેણસુ નેણ મિલંત;
 અન્નહ્યાસુ પ્રીતડી, પરથમ નેણાં કરંત.

નાગવાળે ઘોડો ઘેરવાની મશે ઘોડાને તળાવના
 પાણીમાં ઉતાર્યો. તે અરસપરસ એકબીજાને ભેધ જોવા
 માંડ્યા. પણ નાગવાળો નાગમદે સામું જીવે તો ઈ
 શરમાઈ જાય ને નાગમતી નાગવાળાને નીરખે તો
 નાગવાળો નીચા નેણ દાળે.

નાગવાળો કસ્તુરીકાકીને કહે છે : “તમે
 કાણુ છો ?”

કાકી કસ્તુરી કે : “સરોવરમાં સ્નાન કરે ઈ
 કાનસવા ભેડાની કુંવરી નાગમતી છે. હું એમની દાસી
 છું. મારું નામ કાકી કસ્તુરી, અને જીવાન તમારી
 ઓળખાણ આણો.”

“સમિયાણાંના ધણીનો કુંવર છું. નામ છે
 નાગવાળો.”

કસ્તુરી માહિતગાર હતી એટલે ખોલી : “ઓહો,
 આલણુદેના ભરતાર !

“ઘેરવા ઘોડાને અતડેથી ઉતાર્યામા;
 ઘર આલણુદે નાર, નાગમતીસુ નિહાળીએ ?”

“હે નાગવાળા ! તડ (આરા) વિના ઘોડાને ન
 ઉતારો. તમારે ઘેર આલણુદે જેવી રાણી છે અને
 નાગમદેને કેમ નીરખી રહ્યા છો ? રસ્તો બૂલ્યા
 કે શું ?”

નાગવાળો કહે : “હે કસ્તુરીકાકી, તમારી બાપ
 નાગમદે કેમ મારા સામું જીવે છે ?”

ત્યારે કસ્તુરીકાકી કહે છે :

“પાગે બેડી પેરીયે, હાથે ડહકલા હોય; આંખ્યુ કેરે ઝોડડે, નાગ નેવળ ન હોય.”

“પગુમાં બેડી પહેરાય. હાથમાં ડહકલા (હાથનું ધરણું) ધારણ કરાય. પણ આંખડિયુને નેવળ (અંધન) કેમ નાખવાં ?”

ત્યારે નાગમતીએ કહ્યું કે:

“નાગ નજરુ” કરે, અમણાં પંડય પર પાલવનઈ; અછતના અમે, દુખળ કયાં જઈ દાખિયે.

“નાગવાળો અમારા તરફ મીટ માંડે છે પણ અમારો દેહ થોડે વસ્ત્રે ઢંકોએલ છે. વળી હારે દુખળાઈ છે ઈ કાને કહીએ ?”

નાગવાળો શરમીંદો બની નાગમતીનું અંતર લેતો ગયો પણ પોતાનો મનવો નાગમતીના હૃદય-કમળમાં મૂકતો ગયો.

નાગવાળો પથારીમાં પડ્યા પડ્યા ચોરડાની પછીતે નાગમતીનું ચિત્ર દોરતો હોય એમ નખેથી ભીંત ચીતરે છે. ત્યારે આલણુદે ઉમેરે છે કે :

“નાગ હજી કાં ન સૂવો, નખે ચીતરે ભીંત; મું થી રૂપાળી ગોરિયાં, ચડી તારે ચિત ?”

“હે રાજ, નખથી મારાથી રૂપવાન ગોરીને આળેખો છો ? કેમ સૂતા નથી ?”

સવારે આલણુને કહ્યા વિના ઘોડે ચડી સરધારે ભેડાના નેહમાં નાગવાળો આવ્યો. ઈ નેહ સામે ઘેઘૂમ વડલા હેઠે પગથિયાવાળી સોહામણી વાવ્ય. કાંઠે કંઠારેલ ગાળ પથરની કૂંડીમાં તાજું તેલ જેવું નીર. એમાં નાગવાળો ઘોડો પાય છે. ત્યાં જ નાગમતી પાણીની હેલ્ય શીરે ને વાવના પગથિયાં ચડતી વાવ બહાર નીકળે. બપુયે પાતાળમાંથી નાગ-કન્યા આવી.

વડલા હેઠ વાવ્ય, (ન્યાં) હાલીને હિલોળા કરે; નાગમતી નાનું બાળ, ભેડાનાં પાણી ભરે,

નાગમતીને તો ‘કેદુના જોતાંતાં વાટ મારે ઘેર મેમાન આવ્યા.’ ભરી હેલ્યે ઉતાવળે હાલી પોતાના

પિતાને બપુય કરી કે “બાપુ ! બાપુ ! ધમ્મમળ-વાળાના કુંવર તાગવાળો આવ્યા.”

કાનસુવો તો ખુશીના ઢગલા થઈ નાગવાળાને ઝાઝાં આદરમાન દઈ જમવા રોક્યા અને તઈ પણ નાગમતીએ પંડયે જ ભોજન રાંધી પીર-ર્યાં. પણ ઈ સ્વાદમાં શું આમી હોય ! કારણ ભાવને ભોજન ખેયમાં મીઠાશ ભરી છે.

કાનસવા ભેડાને પણ મનમાં એમ થયું કે “આ...હા...હા...હા. નીમ ન લીધું હોત તો આ જુવાન મારી નાગમદેતી જોડય છે... પણ ટેક કેમ તજવી ?”

નાગમતી નાગવાળાને ખેસણાં દઈ કે’ છે, “હે રાજ, તમારા સમણિયાના લોકા તો—

લાડકવાયા લોક, પથારીએ ફૂલ પાથરે; જે સમિયાણે શોખ, તે સરધારે નહિ.

ત્યારે નાગવાળો બોલ્યો, “હે નાગમતીદે, એવું તે હોય ?

“સમિયાણું ને સરધાર, બેઈ ત્રોવડ ટેવીએ; એકે વણજ વેપાર, બીજે મરમાળાં માનવી :

“ખેય સરખાં જ છે. સમિયાણામાં સ્નેહની વણજયું, તો સરધારના નેહમાં મરમવંતા માનવી છે.”

સાંજ સુધી સામસામી મીઠડિયું કરી નાગવાળો સમિયાણું આવી બપુ રાત તો ખેયને વેરણ બની ચકવા ચકવીની જેમ—

સાંજ પડી દન આથમ્યો, ચકવી બેડી રોય; ચલો ચકવા વાં બચી, રેન પડંતી ન હોય.

આલણુદેતી સત્તા નાગવાળા ઉપર ચાલતી. એટલે નાગવાળાથી કયાંય રાત રેકાવાતું નહિ. પણ દિવસે અવારનવાર રાજકાજનાં બા’નાં બતાવી નાગવાળો નાગમતીને નેહે આવતા ને નેહવાસીઓની મે’માની સાચતા.

વળી શ્રાવણુનો સોમવાર આવ્યો ને નાગવાળો ઘોડે ચડી સરોવરે હાલી નીકળ્યો. હવે આલણુદેને

ખપર પડી ગઈ હતી કે પોતાના પતિ પરદેશીની કન્યાના પ્રેમમાં છે. એટલે એણે વેલ્ય જોડાવી. દણુ દણુ કરતી નાગ પાછળ હાલી નીકળી.

નાગમદેએ પણ સવારના પહેારમાં કસ્તુરી કાઢીને લઈ સરોવરના છાતી સમાણું સુંદર જળમાં નાવણુ આદર્શ. નાગવાળો સરોવર કિનારે આવી કાંધવાળ (પાછું વળી જોવું) કરે છે કે આલણુદે મારી પછરાડે આવશે તો !

નાગને પાછું વળી જોતો જોઈ નાગમદે ખોલી :-

“સામસામિયું સગા, મીટું કાં માંડો નહિ; વઢીએ તો વાળા, નેણુ ઝડાદે નાગડા.

“હે સ્વજન ! આજ કેમ મારા સામું જોતા નથી ? આવો નેણુ નેણુ પલકારાથી વઢીએ.”

ત્રંબા વરણું તળાવ, નાગમદે નાવણુ કરે; નજર કરોને નાગ, ધમ્મજના સરધારા ધણી.

ત્યાં તો નાગવાળે સડડડ કરતાંક ઘોડો પાખર (પલાણ) પલળે એમ પાણીમાં જવા દીધો.

જળ તરસ્યો જીવાન, જળ દેખી જળમાં પડે; લીંજે પાખર પલાણુ, નેણું હરે નાગમતી તણું.

નાગવાળો ઘોડાની કેશવાળી પોતાની આંગળાના ટ્રવાંથી આળવે છે. અને પોતાની આંગળાએ પહેરેલ વેઢ (સોનાનો ફેરવો) સેરવી પાણીમાં જવા દીધો અને પછી નાગમદેને કહ્યું કે, “માણું ભારે થઈ. વેઢ પાણીમાં પડ્યો તો ફૂંકી દઈ લાવી દ્યો.”

નાગમતી પાણીમાં ફૂંકી દઈ વેઢ ગોતે છે. પણ હાથ આવતો નથી. પાણી ઉપર આવીને કહે છે :-

નાગ નિસરણી નાખ્ય, તો આરે ઊતરીએ; (હવે) આમાંથી ઉગાર્ય, તો વરીએ વાળા નાગને.

કારણ હવે તો-

આવ્યા ઊલે દેશ, ગાંજે ગમિયો નહિ; નાગ તમીણે નેહ, બાધુ મન બચાળું.

“હે નાગવાળા ! બીજા કાઈ ગામ ગમ્યાં નહિ

પણ તમારા વાસમાં મારું મન હેતાળ બાળક જેવું બની ગયું.”

નાગ-નાગમદેની આવી ગોઠડિયું થાય છે તે ખરેખર આલણુદે આવી તે નાગવાળાને કેવા લાગી કે, “રાગ, લાગે, લાગે, આ કોઈ રઝળના માલ-ધારીની છોકરી છે ઈ મારી તોલે ન આવે.”

આભા મંડળ વીજળી, ધરતીમંડળ મેહ; નરા મંડળ નાગડો, અશ્મીયાં આલણુદે.

“આભા મંડળમાં વીજ, ધરતી ઉપર મેહ એમ પુરુષમાં નાગવાળો ને નારી વંદમાં આલણુદે થાવી નથી.”

ત્યારે નાગવાળો કે છે :-

આલણુદે એકાર, કાયાનો કરીએ નહિ; ઘડિયલ કાચો ઘાટ, માટીમાં જશે મળી.

ખેયને વડચડ કરતા જોઈ નાગમતી બહાર આવી. આલણુદે પ્રત્યે કહેવા લાગી કે-

“વાળા તણો વેઢ, પાણીમાં પહોંચી ગ્યો; આવો આલણુદે ! (આપણે) ગળગથ લઈ ગોતીએ.

“આવો આવો મોટા બેડન, આપણે ખેય મળી વાળાના વેઢને ગળે બધું લઈ ગોતીએ. એટલે એના પ્રેમની ઉપાસના સાથે કરીએ.”

પણ આલણુદે તો ઝેરી નાગણુ, એણે દોટ દઈ નાગમતીને ચોટલે ઝાલી. તઈ નાગવાળો કે :

“આલણુ તું અન્નણુ, વણુપૂછે વઢયા કરે; મીંડલડા મ તાણ્ય, નાગમદે નાની ધણી.”

આલણુદે શરમાઈ ઘેર આવતી રહી પણ છૂપી રીતે નાગમતીને કેવરાવ્યું કે: “માઈ આ પ્રદેશ તમે મેલી દેજો, નકર પરિણામ છુડું આવશે.”

સમિયાણાના રાજમાં પણ આલણુદેનું જોર હતું.

નાગમતીએ કાનસુવાને કહ્યું કે, “બાપુ, આ ધરતીમાંથી આપણાં અન્નજળ ખૂટ્યાં છે.” ત્યાં તો વાગડમાંથી પણ વાવડ આવ્યા કે બોળા મેહકિયા

વરસ્યા. હે ભેડાની વાંદ્યે સોરઠ છોડવાની તૈયારી આદરી. નાગમતીએ કસ્તુરીને કહ્યું કે : “છેલ્લુકી વારના વાળા નાગને નીહાળવા છે.”

કાકી કસ્તુરી કે : “તો સરધારની છેલ્લી તાવણું ઘી હાલો સમિયાણાને હાટડે વેચવા જ્યાં.”

કાકી કસ્તુરી ને નાગમતી ઘીના ઘડા ભરી સમિયાણા શહેરની વાણિયાની દુકાને ઘી તોળાવે છે. પોતાના હામમાંથી નાગમતી વેપારીના વાસણમાં ઘી દાહવે છે. તાં પ્રભુને વાત રાખતી છે તે ઇજ ટાણે નાગવાળો ઘોડે ચડી નીકળે છે.

સમિયાણાની ખજરના લોહા નાગવાળાને ઝુહાર કરી રહ્યાં છે. આ વાણીએ પણ રામરામ કર્યાં. નાગમતીની નજર ઘીની ધાર ઉપર ન રહેતાં નાગવાળા દીમની ગઈ. એટલે ઘી વાસણની ખજાર પડવા લાગ્યું.

વાણીએ કહે : “બાઈ, નજર સમી રાખો, ઘી ટોળાય છે.”

ત્યાં તો નાગમતી ક’છે : “વાણીડાભાઈ ! ઘોળાં જાવ ઘી, આજુના ઉતારનાઃ ધન્ય વારો ધન્યદી, (અમે) નીરખ્યો વાળા નાગને. આજની તાવણનાં ઘી ભલે ઘોળ્યા જતાં. કારણ આજ ધન્ય દિવસ છે અમે નાગવાળાને નીહાળ્યો.”

નાગવાળો દુકાન પાસેથી પસાર થયા. પણ એણે ધારણ કરેલ ઢાલ મુખ આડી આવતી જોઈ નાગમતીએ કહ્યું :

બાધી જુએ ખજર, પ્રીતમ તમણી પાઘને; અમણી કાંઉ અભાગ, ધમ્મજના ઢાણું દિયો ?

હવે તો—

જાતાના જુહાર, વળતાના વળામણાં; વાળા બીજવાર; અવાશે તો આવશું.

જેદી તમે નાગરાજ, તેદી અમે નાગણી; એવો રૂદિયે અવાજ, સુણ્યો સમિયાણા ધણી.

તમે પાણી અમે પાળ, આઠે પોર આટકતાં; તેડુની ટાઢાળ્ય, નથી નથી કાંઈ નાગડા.

કાકી કસ્તુરી સાથે નાગમતીએ કહેવરાવ્યું કે—

અમે પરદેશી પાન, વાને વીંટોળે વળ્યાં; દીધા નઈ અમને મા’ન, પાદરથી પાછા વળ્યાં.

“હે નાગવાળા, અમે કાલે વહેલાં સવારે વાગડ વહા જશું. છેલ્લુકી વેળા મળવું હોય તો આવજો. અને સાચો સાચ પરદેશી પ્રીત લગાડી જતાં રહ્યાં.”

હવે તો નાગવાળાને ઈંદ્રલવન જેવા ચોરડાને આલણુદે ગમતાં નથી.

જીવ ઢાળે જૂંપડાં, જૂને જોખમ જાય; ખોરડાં ખાવા ધાય, નળિયલ વાળા નાગને.

નાગવાળો ઘોડેસ્વાર ખતી સરધારે આવે ત્યાં તો વાગડિયાના નવેય નેહ ઉપડી ગયાં છે. નાગવાળાથી બોલાઈ ગયું કે, “આ...હા...હા...હા...”

નહિ વલોણું વાસમાં, નઈ પરભાતિ રાગ; નાગમદેના નેહમાં, કાળા કળેજે કાગ. નદી કિનારે નેહ, માળીંગા માંડયા રિયા; વાલા ગ્યા વિદેશ, આળો લગાડી ચિત્તને. નાગમદેને નેહ, ખૂતલ મન ખરણવારે; પરદેશી ગ્યાં પરદેશ, પોડીડા પલાણ્યે.

અરે...રે ! વલોણાના ધમકાર નથી. પ્રભાતિ-યાનાં સાદ નથી. આ નાગમદેના સૂના નેહમાં કાગડા બોલે છે. નદી કિનારાના નેહમાં ફક્ત માળીંગા પડ્યા છે. ચીત્તડાને પ્રીત લગાડી વહાલાં પરદેશમાં ગયાં. પણ મારું મન તો ખણિયા (વૃક્ષની ડાળી) જેમ આ દેકાણે ખૂતી ગયેલ પણ ઈ તો પોડિયા ઉપર ઊંચાળા લાદી ઊપડી ગયાં લાગે છે. ત્યાં નાગવાળાની નજરે એક ખાંડણિયો પડે છે. નાગવાળો ખાંડણિયાને પૂછે છે. પ્રેમી જડ—ચેતનમાં ભેદ નથી જોતો :

વારા સાટુ વહતિયું, દીનમાં દસ દસ વાર; વૂદી ક્યાં વઢનાર, નીંધા નીંધલિયાળિયું ?

હે નીંધા (ખાંડણિયા) નવ નેહડા વચ્ચે તું એકલો એટલે ધાન ખાંડવાના વારા સાટુ તારા માટે

વઢવેડ કરતિયું એવી વઢનારિયું નીંધલેલ યૌવનવાળિયું
(મોલાતને કુંડા કે લોથા દરસાય ત્યારે નીંધલેલ
કહેવાય છે) કેની કાર આદિયું ? (ગયું ? ક્યાં ગઈયું ?

નાગવાળો એક પગ ભાંગલો પાડો રહ ગયેલ
તેને જોઈ બોલ્યો—

નાગમદેને નેહ, ભાંગલ પગ ભેંસા તણાં;
વાલા ગયા વિદેશ, અવધ્યે અવાણું નહિ.

આમ નાગવાળો ઉદાસ થઈ ગયો. પણ
સમિયાણે ન જાતાં પરબારો ઘોડાને વાગડ દેશે
ઉપાડી મેલ્યો.

હુનેમેં વીરડિયું, ખડિયામાં બબ્બર;
કિરતારે મોટા કર્યા, ઇ ઘોડારા અસવાર.
પંડય જોયો, પવંગ જોયો, વળ જોયો વાળા;
નાંવે નાગસિયા, ઢાળો પાવરના ધણી.

કાનસુવો ભેડો કાનમેર આવ્યો ને દીકરી
બાબતના અધૂરા નીમ પૂરા કરવા વળી મલકમાં
જણ્ય દીધી કે છે કોઈ હળનો પાંહર્યો ચીલો પાડનાર !
એને મારી નાગમદે પરણાવું. વળી ભેડાના ખેતરના
લાંબા પટમાં ભલાભલા જુવાનો સાંતીડા ચલાવી
રહ્યા છે. રોગી ધમાલ બોલે છે.

નાગવાળો કાનમેર આવ્યા. વાણિયાને ત્યાં
ઉતારો કરી, ઘોડો ત્યાં જ રાખી, ભેડાના ખેતરોમાં
સાતવીસું ઉમેદવારો સાથે નાગો નામ ધારણ કરી
હળ હાંકવા માંડ્યો. પણ નાગે ખીજ ભાત પાડી.
ખપોરે સહુ માટે ગાડામાં ભાત (ખાવાવું) આવતું—
નાગવાળે ખાધું નહિ. ખીજ ઉમેદવારે ઠેકડીએ
ઉડાડ્યો કે નાગો તો નાગમતી જમાડે તો જ જમશે.
નાગને ચાર અપવાસ પડ્યા. નાગમદેને ખબર પડ્યા.
કાકી કસ્તૂરીને મોકલી એણે વાળાને ઓળખ્યો ને
નાગમદેને વધામણી દીધી કે “ખાઈ, વાળો નાગ
આવ્યા.” નાગમદે થાળ પીરસી રચ જોડાવી ને
ખેતર આવી ત્યાં તો ઉમેદવારો જાંચા નીચા થવા
માંડ્યા. ને અરસ પરસ કહેવા લાગ્યા હવે નાગમતી
કોઈકને વરશે જ. પણ કેટલાંક તો મને જ વરશે,
મને જ વરશે એમ કહી એકબીજા વઢવા લાગ્યા.

ત્યારે કાકી કસ્તૂરીએ કહ્યું,

ધી ખ્યારી ધીંગા વઢે, એવડો શો અન્યાય;
ભેડો મશારો ભાંગશે, તો નાગો કરશે ન્યાય.

પારકી દીકરી માટે ધીંગાઓ વઢે છે. હળનો
ચાહ સીધો પાડશે એને ભેડો પુત્રી પરણાવશે. અને
ના કહેશે તો આ નવો જુવાન નાગો ન્યાય કરશે.

નાગમતીએ તો નાગને આવતાવેંત કહ્યું,

નાગડા સાંતીડુ છોડય, નરણ્યા ખેડીયે નઈ;
ધમળા ધોરી જોડય, ધંધે લાગ્યો ધમળાઉત.

નાગવાળો કે “હે નાગમદે, દાતણ કરવું છે.”
એટલે નાગમતી ખેતરને શેઢે ઉભેલા બાવળમાંથી
દાતણ કાપવા લાગી. ઝાલણ ને ઝુલણ નામના બે
ઉમેદવારોમાંથી ઝાલણસી નાગમતી પાસે આવી
બોલ્યો, ‘હે નાગમતી, મારી સાસુ તો જુવો ! તમે
કહો તો આઠ દીના અપવાસ આદર.’”

ઝાલણસીની જોડય, પ્રાપ્ત હોય તો પામીયે,
કાં તું કાંટા માંડ, નેણાં હરી નાગા તણાં.

નાગમતી કે : “ભાઈ તું આવો જ

‘કરતી જેના કોડ, ઇ નેમળ મળિયો નાગડો.
ઝાલણસીની જોડય: પરણ્યો પરી કરી”

ઝાલણસી દરબાર સાંતીડુ પડતું મેલી ધર
ભેગા થયા.

નાગવાળાને નાગમદેએ પુરણ પ્રીતે જમાડ્યો
ને કહ્યું “મારા પિતા લીધી વાત મેલે એવા નથી,
તો હવે કાલ પુનમની અરધી રાતે પાવડિયારા મહા-
દેવને મંદિરે તમો તૈયાર રહેજો. હું ત્યાં પુરુષ વેશે
આવીશ પછી આપણે સમિયાણે સીધાવશું.”

નાગવાળો તો સંકેત પ્રમાણે વાણીઆને
ત્યાંથી શેઠાણી બહેનને કાપડું દઈ મહાદેવને ડેરે
ઘોડા સહિત આવી ગયો. નાગમતી વાટ જુવે છે.
નાગમતીને ઘરની માયા મૂકવી’તી એટલે ઠીક ઠીક
વાર લાગી. નાગવાળાની ધીરજ ખૂટી. એણે અનુ-
માન કર્યું કે નક્કી કાનસુવાને ખબર પડી હશે ને

નાગમતીને રાક્ષી હશે. અમારા મનસુખા પાર પડશે નહિ. ઘોડાને ત્યાં જ જાણે રાખી શંકરના દેવળમાં પ્રવેશ કરી શિવ સન્મુખ પેટમાં કટાર નાખી સોડય તાણી સૂઈ ગયો.

નાગમતી ગઢને કાંગરેથી દોરડા વડે જીતરીને પાવડિયા મહાદેવે આવે ત્યાં નાગવાળાના તોખારે હણેણાટી દઈ સાન કરી કે નાગવાળો ડેરામાં છે. ઘડીક તો એમ થયું કે આડો અવળો ગયો હશે. હમણાં આવશે પણ અરધી રાત ભાંગતા ચંદ્રમા નમી ગયો.

વાળા જોતાં વાટ, નખરપતિ નમી ગયો; કરમે હવે કચવાટ, નીરખ્યો ન વાળા નાગને (અંતર થાય ઉચાટ. નીરખું ક્યારે નાગને.)

દેવળના દ્વાર નાગમદે ખખડાવે છે. હે નાગ! નીકળ્ય વાળા નાગ, રાફડ કાં રૂંધાઈ રયો; મોરલિયુંના માર, નીંભર થયો કાં નાગડા? મુખેથી વગાડું મોરલી, કાઠું છત્રીસે રાગ; હું જનમની જોગણી, નીકળ્ય બારો નાગ.

હે નાગવાળા, સૂઈ ગયા છો ?

સૂતો સોડય કરે, પાઢેરી પછેડીએ; જોલાવ્યો ન જોલે, નિંભર કાં થયો નાગડા? મનની કરું મોરલી, તનના કરું ત્રાગ; જોવા જનમની જોગણી, નીહર્ય મારો નાગ.

(કેતો)

વગાડું છત્રીસે રાગ, કાંધે જંતરડું કરી; નીકળ્ય બારો નાગ, વેશ જોવા વાદળ તણો.

નાગવાળા તરફથી જવાખ' ન મળતાં નાગમદે મેણાંએ ચડી.

નવકૂળ માંચલો નાગ, ફણ માંડી સામો ફરે; જાય ભાગ્યો જળસાપ, નોળી વાટે નાગડા.

હોય નાગું માંચલો નાગ, તો વિનતીએ પાછો વળે; ગિયેલ દસમેં દ્વાર, નોળી વાટે નાગડો. નવકૂળનો નઈ નાગ, વિનતીએ વળે નઈ, સેલી નીકળ્યો સાપ, પાણીમાં પાડ દઈ. નવકૂળ માંચલો નાગ, ખીજવિયો ખડે નઈ; જાય ભાગ્યો જળસાપ, નોળી વાટી નાગડા. સાપોલિયાં સદાય, મોરલિયે મંડાય નઈ; જાસો કેદી ન જાય, નોળી વાટીને નાગડા.

વળી વિનતીએ ચડી નાગમદે બોલી :-

દરસનિયા દે નાગ, મોહન વગાડું મોરલી. (પણ) કરમે કાળો દાગ, નીરખ્યો નઈ વાળો નાગડો.

એમ કરતાં તો દી જગ્યો, અંધાર જતાં આજુબાજુ નાગવાળો સંતાણો માની દેવળ ઉપર નાગમદે ચડી.

દી જગ્યે દેવળ ચડું, જોઉં વાળાની વાટ; કાળજમાં ઠાગા કરે, નાડયુમાં વાતો નાગ.

સવારમાં તો લોહા ભેળા થઈ ગયા. દેવળનાં દ્વાર ખેડવતા નાગવાળાનો દેહ કટારે પરેવેલ અંદર સૂતો છે.

સવારે સૌ કોઈ, મોકાણે આવે મલક; રાત ના રોવે કોઈ, નાંધુ વણની નાગડા.

નાગમતી કે :- હવે તો-

અગર ચંદનનાં લાકડાં, ચૌટે ખડકો ચેહ; મુજ કારણ નાગો મુવો, બળશું અમે ખેહ.

નાગવાળાના દેહ સાથે નાગમદેની જીવતાં ખાખ ખની. કાઈ કહે છે કે એક યોગીએ આવીને નાગવાળાને જીવાડ્યો ને નાગમદે ને નાગવાળો પર-ણ્યા ને સમિયાણે આવ્યા. ખાધું પીધું ને રાત્ર્ય કયું.

[આ 'નાગમતી અને નાગવાળા'ની ગીત કથા મેઘાણીભાઈએ એમના 'ગીતકથા'ના સંગ્રહમાં આપેલ છે. એ જ રીતે શ્રી. દુલેરાય દારાણીએ પોતાના 'કચ્છ કલાધર'ના પ્રથમ ખંડમાં પણ આ ગીતકથા આપેલી છે. ત્રણેય કથામાં પાઠાંતરો રહેલાં છે. લોકવાર્તાઓમાં આવતાં આ પાઠાંતરો ઔચિત્ય અને કાવ્યન્યાયની દ્રષ્ટીથી માગે છે. આ અંગેની ચર્ચા હવે પછી.—સંપાદક]

સૌરાષ્ટ્રના લોકજીવન પર એક દષ્ટિ

દેવજીભાઈ વાળ

માનવ જીવનમાં સુશીલન કળા કવી રીતે જન્મી અને વિકસી અથવા તે એની ઉત્પત્તિનું મૂળ ક્યાં? આવા અનેક પ્રશ્નોની ચર્ચા આધુનિક યુગમાં ઊઠે એ સ્વાભાવિક છે. તેનો જવાબ પણ વર્તમાન સંશોધકો અને વિવેચકો પોતપોતાની રીતે શોધખોળ મુજબ આપે છે પણ આ પ્રશ્નો સાચો જવાબ એક જર્મન માનસશાસ્ત્રીએ પ્રયોગ દ્વારા શોધી કાઢ્યો. તેણે આ પ્રયોગ ખીલકુલ આદમ અને જંગલી અવસ્થામાં ગણાતા અફ્રિકાના એક પ્રદેશમાં જઈ થોડા જુદા જુદા રંગના કાપડના તાકા મૂકી રાખ્યા. તે પ્રદેશના લોકો કાપડના ઉપયોગથી ખીલકુલ અજાણ હતા. બ્યારે તે જંગલી હાથસીઓએ આ કાપડ જોયું તો તેનો ઉપયોગ તેઓએ તાકામાંથી જુદા જુદા રંગના પદ્મ ફાડી શરીર શણગારવામાં કર્યો. એ રંગબેરંગી શણગારનો પ્રભાવ એઓના ચિત્ત પર એવો પડ્યો કે બધાં આનંદમાં આવી જઈ નાચવા કૂદવા માંડ્યાં.

આ ઉપરથી તે માનસશાસ્ત્રીએ માનવમાં રહેલી દરેક કળા જેવી કે રંગકળા, નૃત્ય અને સંગીત વગેરે કળાઓ જન્મગત અને એકબીજામાં એતપ્રોત હોવાનું સિદ્ધ કર્યું. આ રીતે કળાના મૂળભૂત તત્ત્વો માણસને જન્મ સાથે જ મળે છે. તેના વિકાસ અને વૃદ્ધિ માનવસંસ્કૃતિના વિકાસ સાથે અવનવાં રૂપો લઈને વિકસ્યા કરે છે તે આ ઉપરથી નિર્વિવાદ હકીકત બની રહે છે. આવી વિકાસ પામતી દષ્ટિ બ્યારે સમસ્ત જીવનને અભિવ્યક્તિને પાત્ર બનાવે છે ત્યારે માનવ જીવનનું સંસ્કાર વૃક્ષ મહેરી ઊઠે છે. સમસ્ત જગત કે સમસ્ત ભારતની આવી કલાસૃષ્ટિને ન સ્પર્શતાં ફક્ત સૌરાષ્ટ્રમાં એક વખત આવી કલા કઈ કક્ષાએ વિકસી હતી અને તેને સૌરાષ્ટ્રમાં વસતી કામોએ કેટલી હદે ઝીલી હતી તેના પર એક પ્રશ્ન-રેખા દોરવાનું ઉચિત માન્યું છે.

સુશીલન કળાના એક ભાગ તરીકે ભારત ગૂંથણ કલા ઉપર સમગ્ર રીતે વિચાર કરવા ખેતીએ તો આપણને જણાશે કે એક જમાનામાં સૌરાષ્ટ્રમાં આ

સુશીલન કળા પૂર્ણપણે મહેરી ઊડી હતી, ગૃહ રચનાથી માંડી દેહશણગાર તેમજ પશુ શણગાર; તેમાં સુતર, રેશમ, મોતી અને આભણાંની શીલનકળાની એક સુરમ્ય દષ્ટિએ ગ્રામજનોએ સજી હતી. જો કે આજે આ ઢાળનું જીવન પરદેશી અસરોથી અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે ને હવે એ વખત આવી પહોંચ્યો છે કે જો કંઈ શેષ બચ્યું છે તેને મેળવી-સંગ્રહી લઈ માનવ જીવનના વિકાસ તત્ત્વો નક્કી કરવામાં તેનો ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ.

સૌરાષ્ટ્ર બ્રહ્મિનો ઇતિહાસ પાંચ હજાર વર્ષ એટલે કૃષ્ણ અને યાદવો સાથે જોડીએ તો તે જમાનાનાં ગોપ જીવન જીવતાં લોકો પોતાના શણગાર કઈ રીતે સજતાં હશે, તે પ્રશ્ન આજે રહેજે ઉદ્ભવે! પણ આનો સાચો ઉત્તર હજી સુધી મળ્યો નથી. કૃષ્ણનો પોષાક અને પ્રસાધનો ચિત્રોમાં જોવા મળે છે તે ખરેખર કૃષ્ણયુગમાં પહેરાતાં હશે કે કેમ તે શંકા સ્થાને છે। તેથી ચિત્રોમાં જોઈએ છીએ તે જો યુગમાં કૃષ્ણ અવતાર પુરુષ મનાયા અને પૂજ્યા તે યુગના ચિત્રકારોની કલ્પના અને તત્કાલ જીવનની અસર મનાય. કૃષ્ણલીલા અને તેનું પૂજન શરુ થયું. તે તો માધવાચાર્ય અને વલ્લભાચાર્યના સમયમાં અને જે ચિત્રો સર્જ્યાં તે પણ તે જ સમયમાં. એટલે કૃષ્ણ જીવનનો સમય પાંચ હજાર વર્ષનો લઈએ તો તે યુગનું ચિત્ર તેમાં ઉપસતું નથી. તે તો વલ્લભાચાર્યના યુગનું ચિત્ર છે અને તે પાંચસો વર્ષથી આગળ જઈ શકે નહિ. અત્યારના ચિત્રકારો જે અનુકરણ માત્ર નહિ પણ સંશોધકની દષ્ટિથી કૃષ્ણને આલેખે છે તેમાં ફક્ત નંદ્યાણુએ એક ચિત્રમાં કૃષ્ણને જુની જ રીતે અને જુદા જ ભાવથી - એક સંશોધકની દષ્ટિથી આલેખ્યા છે. નંદ્યાણુના કૃષ્ણ ગીતાના ગાનારા કૃષ્ણ છે; ગોકુળના બાલકૃષ્ણ નહિ. અત્યાર સુધી આપણે ચિત્રોમાં જોતા આવ્યા છીએ તેમાં કૃષ્ણનું બાળસ્વરૂપ છે, કયાંય મૂંઝાવાળા કૃષ્ણ દેખાતા નથી પણ નંદ્યાણુએ સારથી કૃષ્ણને મૂંઝા-

વાળા ચિતર્યા છે.

રાજપૂત કલમમાં રાધાકૃષ્ણનાં ભરચક ચિત્રો થયાં છે પણ તેમાં રાજપૂત અને મુગલયુગની ચોક્કખી અસર દેખાય છે. આલું જ કૃષ્ણ જન્મનું એક ચિત્ર શ્રી અહિવાસીનું છે, તેમાં નંદજીના પાત્રની વેશભૂષામાં અજંતા તેમ જ રાજપૂત સમયની અસર લીધી છે એમ જણાઈ આવે, એટલે તેમાં વપરાયેલા પોષાક અને આભૂષણો પણ તે યુગના જ ગણાય.

આ રીતે જોઈએ તો આ વિષય ખરેખર સંશોધનના વિષય બની રહે છે અને આ માટે સૌરાષ્ટ્રના લોકજીવનને તપાસી તેના અંકાડા મેળવવા જોઈએ; કારણ કૃષ્ણને સૌરાષ્ટ્ર સાથે વિશેષ સંબંધ છે. આજના ગોપ જીવનના શબ્દગારમાં વપરાયેલાં સુશોભનો કે તથાએ આગળનાં સુશોભનો મેળવી તેમાં થતા જતા ફેરફાર તપાસી તેનો વિકાસ અને વિકાસમાં તત્કાલ જીવનની અસરો વગેરે જાતી શકાય, સૌરાષ્ટ્રમાં આ સંશોધન માટે ભરત ગૂંથણનો આસરો લેવો વિશેષ ઉપયોગી નિવડે તેમ છે. આપણે ત્યાં મુસલમાનો આવ્યા તો રજપૂત કલામાં ઈરાની અસર આવી-પોષાક, સુશોભનો અને પાત્રોમાં પણ-એવી જ રીતે અંગ્રેજો આવ્યા તો તેની અસર પણ છેક લોકજીવનમાં પણ જોવા મળે છે અને તે ભરત ગૂંથણમાં, અંગ્રેજો આવ્યા તે પહેલાના સૌરાષ્ટ્રના ચાકળા, તોરણનાં ભરત કામે અને તેના આગમન પછીના નમૂના ગોતી તેની અસર જાણી શકાય. આવી એક નોંધ મેં લીધેલી જેમાં જૂના નમૂનામાં નથી એવી એક વિગત પછીના નમૂનામાં આવવા પામી છે. કાઠી દરબારોના ધરની પછીતપાટી એ મંદિરોના નરથરની જેમ પેનલ આલેખાયેલી હોય છે. તેમાં લગભગ માનવજીવનનાં બધાં પાસાં આવી જતાં હોય છે અને એકધારી - ચિલાચાલુ રીતે જ આલેખાતાં આવ્યાં છે. આવી એક પછીતપાટીમાં સૌરાષ્ટ્રના લોકજીવનમાં અંગ્રેજ કાટ - પાટલુન અને ટાપાવાળો બંધૂકધારી ચોક્કો પણ આલેખેલ છે તે યુગદર્શનમાં આવતી પરદેશી અસર અથવા પલટાતી ઇતિહાસની કડી મેળવી આપે છે. આમ આપણે ઈઈ શકીએ કે પોષાક વગેરેની અસરો અને તે સમયના મનાતા રંગો લોકજીવનમાં પણ અચાનક આવી બન્ય

છે અને તે સંશોધન કાર્યમાં કડી મેળવી આપે છે.

હવે જો યાદવો સાથે ગોપજીવનનો મેળ બેસાડ્યો હોય તો સૌરાષ્ટ્રમાં આવીને વસેલી કોમે કયે રસ્તેથી આવી, રસ્તામાં કયાં કયાં સમય ગાળતી સૌરાષ્ટ્રમાં સ્થિર થઈ વગેરે બાબતોનો તાજો મેળવી પછી જે જે રસ્તે રોકાણ થયું હોય તે તે સ્થળના લોકોની વેશભૂષા સાથે સૌરાષ્ટ્રના જીવનનો મેળ બેસાડવો રહ્યો અને તો જ કંઈક અંશે સાચું ચિત્ર મેળવી શકાય.

કૃષ્ણ સાથે આવેલા યાદવોના પોષાક વિશે કશું નક્કી થતું નથી. સામાન્યથી માંડી રાજવી કક્ષાના પોષાકો સંશોધન માગી દે છે-જો અજંતા અને સીતલ-વાસનની ગુફાઓનો કાળ ઈ. સ. પહેલાનાં સૈકાનો ગણીએ તો બે હજાર વર્ષ પહેલાંનાં પોષાકો અને પ્રસાધનો તેમાંથી મળી રહે છે. અને તેની કડી અત્યારના સૌરાષ્ટ્રમાં વસતા મહેર, રખારી અને આહિર વગેરેના પોષાકો, અને પ્રસાધનો સાથે મેળ બેસાડી શોધી શકાય? નાગરાજનો સંબંધ સૌરાષ્ટ્ર સાથે સંધાતો હોય તો નાગરાજ અને કાશી-રાજ વિષેની ચિત્રકથા અજંતાની ગુફામાં છે અને તેમાં જાત-જાતનાં ભરચક માનવપાત્રો, પોષાકો મળે છે, તેમાં પણ એક પરદેશી સેનાનાયકનું પાત્ર જોવા મળે છે. પણ આ પોષાકો અત્યારના સૌરાષ્ટ્રમાં વસતી કોમે સાથે કયાંય મેળ ખાતો નથી. તો પ્રશ્ન થાય કે અત્યારના આ પોષાક પર કઈ સંસ્કૃતિની અસર છે? તે નક્કી કરવું જોઈએ. અને તે નક્કી થયે સૌરાષ્ટ્રની સુશોભનકળા, ભરત ગૂંથણ કે મોતી ગૂંથણ આદિના તબક્કા અને વિકાસની કડી નક્કી કરી શકાય. સૌરાષ્ટ્રના ભરત ગૂંથણ વિષે ધણું કહેવાયું છે પણ તેનું મૂળ કયાં છે તે શોધવું જરૂરી છે.

આ માટે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, મારવાડ અને રાજસ્થાન વગેરેના લોકજીવનના સંપર્કથી કદાચ આ વિષયની કડી સાધી શકાય. આને માટે લોકજીવનના બહુકારો, પુરાતત્ત્વ સંશોધકો અને ઇતિહાસકારો જે પ્રયત્ન આદરે તો આ વિષયનું જરૂર અનુસંધાન થઈ શકે અને સૌરાષ્ટ્રના લોકજીવન તેમજ સુશોભન કળા ઉપર વિશેષ પ્રકાશ પાડી શકે. આશા કરીએ આ દિશામાં બહુકારો ઘટ્ટું કરશે જ.

ગાયે મોકેડા ભરખિયા,
માયે ભરખ્યાં ખાળ;
વેલો આવ્ય લાખા ફૂલના,
તારા દેશમાં પડયો દુકાળ.

આમ કચ્છની ધરા ઉપર દુષ્કાળે ચારે બાજુથી ભરડો લીધેલો. દિવસ-પછી-દિવસ કાઢવા કફરા હતા. માણસને એકટાણું કરવાં પડે એવા દિવસો આવવા માંડ્યા. કચ્છમાંથી માલધારી સો પોત પોતાની વળા-મણે ખેંચાવા માંડ્યા. સાતતીરાના નેસે “ઘોડા” શાખાના ચારણો રહેતા હતા. તેમાં એક વિધવા આઈ પણુ રહેતાં હતાં. ખાલ-ખચ્યાં નાનાં હતાં, હજી થોડા જ સમય પહેલાં આઈ વિધવા થયાં હતાં, એમાં આવો કફરો કાળ પડ્યો. દુકાળને લીધે માલદોર પણુ મરી ગયેલ. પોતે સોરઠના ખાલાગામ (ઘેડ)ના માણસુર ભાચળિયાની પુત્રી. માવતરમાં પણુ કોઈ નહીં. પોતાનાં ખાલ ખચ્યાં સાથે દુકાળ કેમ જીતરવો એ જ વિચારમાં આઈ મુંઝાઈને બેઠાં છે.

એમાં આઈને સોરઠ યાદ આવ્યો. માવતરમાં પણુ કોઈ નથી. હવે શું કરવું? આવા વિચારો કરે છે અને માતાજીનું સ્મરણ કરે છે કે “હે જગદંબા તું સૌની લાજ રાખજે.” એમાં આઈને સોરઠના મૈયારી નજીકના જમળા ગામનો “રેશમિયો ભેડો” સાંજર્થો. કારણ કે “રેશમિયો ભેડો” જૂન મોટો માણસ હતો. મરદ હતો અને દાતાર પણુ એવો જ. એની કાર્તિનાં ડંકા ચારે દિશામાં વાગતા હતા. ભૂખ્યાને અન્ન આપે, અનાથને આશરો આપે, ભાંગ્યાનો ભેર થાય એવો માણસ. કુદરતની પણુ એવી કૃપા હતી કે તે સમૃદ્ધિવાન હતો અને પોતે ખૂબ જ લલો માણસ હતો કે તેના આશરેથી કોઈ નિરાશ પાછું જતું નહીં.

આમ આઈને આ સોરઠિયો આહિર યાદ આવ્યો અને થયું કે ‘ચારણને અને આયરને મામા-

ભાણેજનો સંબંધ કહેવાય, માટે રેશમિયાભાઈ પાસે જઈ, ઈ મને જરૂર દુકાળ જીતરાવશે એવી આશાએ આઈ જમળા “રેશમિયા ભેડો”ને ત્યાં આવવા માટે રવાના થાય છે.

હાલતાં હાલતાં આ વિધવા ચારણ્ય આઈ અને તેના ખાલ-ખચ્યાં ધણા દિવસે જમળા આવે છે. ખરાખર સાંજના છ વાગવાનો સમય છે, એ સમયે આઈ ગામમાં પહોંચે છે. ખરાખર એ સમયે ગામના ચોરામાં આહિરોનો ડાવરો હકડાહક જમ્યો છે. ડાવરામાં હોકો હાલે છે, વાતુંનાં હિલોળા હાલે છે. રેશમિયો ભેડો ગામનો પટેલ, વળી મોટું માણસ. દાતાર પણુ એવો જ, ઈ વળી આજ જુદા જ મિનજમાં બેઠો છે. એમાં ઈધરને વાતું રાખવ્યું છે એટલે ચારણ આઈએ આવતાં વેંત ચોરામાં બેઠેલા “રેશમિયા ભેડો” ને જ પૂછ્યું કે : “ભાઈ, રેશમિયો ભેડો ધરે છે કે નહિ ?”

પરંતુ રેશમિયા ભેડોનાં પૂન્ય પરવારી ચૂક્યા હોય કે- કુદરત બાણે શું થયું કે એણે કહ્યું કે : “બેન, રેશમિયો ભેડો ગુજરી ગયો, એને પણુ ધણા સમય થઈ ગયો. તમારે વળી એનું શું કામ પડ્યું ?”

આમ અચાનક રેશમિયા ભેડોના મરણના સમાચાર સાંભળવાથી ચારણ આઈ માથે જાણે દુઃખના દરિયા ફરી વળ્યા; એટલું જ નહીં પણુ : જીએં આલ જકે, ધર નીચી ગોકળના ધણી સો સો સાદ કડે, પોકાડે તને પરપોતમા !

ચારણ આઈએ પથરને પીગળાવે અને ઝાડવાંને રાવરાવે એવું હૈયાકાટ કાળું કલ્પાંત આદ્યું અને રેશમિયા ભેડોના હૃદયભેદક મરણિયા ઊપાડ્યા :

ઘોડો મૂવો ઘર ગિયાં; મેલ્યાં મેહૂલિયે;
રખડીને રાન થિયાં, ત્યાં રોળ્યાં રેશમિયે.

ઘોડા શાખાનો મારો પતિ-ચારણ મૃત્યુ પામ્યો.

“તું વિષ્ણુ મરીએ મેલ.” એવા વરસાદે પણ અમને દગો દીધો એથી તારી આશા કરી અમે તારે આધારે દુકાળ ઊતરવા માટે રખડતાં રખડતાં આવ્યાં, ત્યાં તો તારા મૃત્યુના સમાચાર સાંભળી અમારા શુદ્ધ ભાંગી ગયા. અમારે કોઈ આધાર રહ્યો નહીં.

સો ગાવે સગા, પંથ બધો માથે પડ્યો; તાણીને આવ્યાં તડે, ત્યાં રોડ્યાં રેશમિયે.

હે રેશમિયા ભેડા ! હું તારી નામના અને પ્રખ્યાતી સાંભળી અહીં આવી “સો ગાવે સગા” એટલે મારા સગાં-વહાલાં, કુટુંબ-કુળીલા ઈ બધાય સો (એકસો) ગાઉ ઉપર એટલે ઠેક કચ્છમાં રહ્યાં. ત્યાંથી અહીં સુધી હું તથા મારા બાલ-ગર્યાં આવ્યાં છ બધાય પંથ અમારે માથે પડ્યો. અમારે ફેગટ ફેરો થયો. અમારું કામ સિદ્ધ થયું નહીં. અમે માંડ માંડ તડે એટલે રખડતાં રજળતાં દુઃખના દિવસો કાપતાં અનેક સંકટો-મુસીબતો તેમજ તકલીફો વેઠતાં વેઠતાં તારા ગામ જમળે આવ્યા ત્યાં તો તારા મૃત્યુના સમાચાર સાંભળ્યા.

ભેળાણું ભેડા, વાવેલ વણુ વાડિયે; સાંઠી સુડાતે, રસ ગ્યો રેશમિયા.

હે ભેડા જેમ વણુની સાંઠી સૂડવાથી સાંઠી સુકાય જાય છે. પછી તે રસહીન એટલે રસ વિનાની બની જાય છે તેમ મારા હૃદયેથી ખેતરમાં માત્ર તારા એક સહારાથી વણુ વાવ્યું હતું. એ સાંઠી સુડાતે એટલે તારા મૃત્યુના સમાચાર સાંભળી અમારી કલ્પનાના મિનારા પડી ભાંગ્યા અને ધૂળધાણી થઈ ગયા. હવે અમને કોઈ સહારો રહ્યો નહીં.

ટોળાં નત્ય ટળ્યાં, નવરંગ નિલડિયું તણુ; ગોંદરે નાહુ ગોવાળ, રેઠા ટળ્યાં રેશમિયા.

“હે ભેડા જેમ ગોંદરેથી જાત જાતની ગાયનું ટાળું-ધણુ ગોવાળ વિનાનું આઢે (ટળ્યાં) એને ખખર હોતી નથી કે ક્યાં જવાનું છે.” અને આઈ કાળું કલ્પાંત કરતાં કરતાં કહે છે કે : હે રેશમિયા ! એમજ મારા મનમાં નવરંગ-અનેક કલ્પનાઓ તેમજ ઈચ્છાઓ હતી કે હું તથા મારા બાલ-ગર્યાં દુકાળ

ઊતરવા માટે રેશમિયા ભેડાને ત્યાં જઈશું કારણ કે એ ખૂબ જ પ્રખ્યાત દાતાર છે. એના બદલામાં તારા મૃત્યુના સમાચાર સાંભળ્યા. જાણે કે માથે વજ્ર પડ્યું હોય ! કેમ કે જેમ ગોવાળ વિનાની ગોંદરેથી ગાયું આઢે (હાલે) એને ક્યાં જવું એની ખખર હોતી નથી એવી સ્થિતિ આજે તારા મૃત્યુના સમાચાર સાંભળતાં અમારી થઈ છે. માટે હવે મારે ક્યાં જવું અને શું કરવું એની મને પોતાને પણ ખખર નથી.

ભાંગી ભેડા ડાળ્ય, જેને આધારે ઊભતાં; કણુ કઠારા કર્યા, ત્યાં રોડ્યાં રેશમિયે.

હે ભેડા ! તું મારી સમતાઈપી ડાળ્ય હતો. જેના આધારે હું અધિ સુધી આવી. મને હતું કે હું તથા મારાં બાળકો તારે ત્યાં દુકાળ ઊતરશું. પરંતુ વિધાતા કેવી ધાતકી છે, કે જે ડાળ્યના આધારે અમે જીવતા હતા ઈ જ ડાળ્ય ભાંગી નાખી. (તાઈ મૃત્યુ થયું) હવે અમારો કોઈ આધાર રહ્યો નથી. આજ સુધી તો કઠારે (ઉછીનું લઈને, કરજ કરીને) દિવસો કાઢ્યા હવે હે ભેડા ! અમારી માથે તો દુઃખનો દાવાનળ ફેલાઈ ગયો છે.

આમ ચારણ્ય આઈ એક પછી એક કાળજી ચીરી નાખે એવા રેશમિયા ભેડાના મરશિયા બોલે છે અને હૈયાફાટ રૂદન કરે છે. આખોય ડાયરો સ્તબ્ધ થઈ સાંભળ્યા કરે છે. રેશમિયા ભેડો પણ જાણે કોઈ પાપાણુની મૂર્તિ હોય એમ મૂઢની જેમ સાંભળ્યા કરે છે. એક વેળુ પણ ઉચ્ચારી શકતો નથી. એટલામાં ડાયરામાંથી એક માણસથી હવે વધુ મરશિયા ન સાંભળી શકાતાં તેણે કહ્યું કે : “આઈ, આ તમારી સામે બેઠો ઈ પોતે જ રેશમિયા ભેડો છે.” આ શબ્દો કાને પડતાં જ આઈ રૂદન બંધ કરી એક પણ શબ્દ બોલ્યા સિવાય ત્યાંથી હાલી નીકળે છે : થાતાં કદિક થાય, ભલા માણસથી ભૂલ; આખો જીવ અવતાર, તોય ભોંઠપનો જીવ ભેરિયા.

એમ રેશમિયા ભેડોથી બોલું તો બોલાઈ ગયું, ભૂલ થાતાં તો થઈ ગઈ પણ ભોંઠપનો પાર

નથી. (રેશમિયો ભેડો બાણી જોઈને જ આમ ખેલે છે કારણ કે એને બાણીનું હૃદય કે 'બધા મને ભેડો ભેડો કરે છે' હું જીવતો છું માટે, પણ જો હું મરી ગયો હોઈ તો માણસો શું કહે છે, તેમની મારા પ્રત્યે કેવી લાગણીઓ છે એમાંય ખાસ કરીને ચારણો મારા પ્રત્યે જીવતા અને મૂવા પછી કેવીકે લાગણીઓ વ્યક્ત કરે છે એ બાણીવા માટે જ તેણે કહેલું કે "ભેડો ગુજરી ગયો." તેને ચારણ્ય આઈને દુકાળ ઊતારવા માટે ના પાડવી એવો કાઈ હેતુ તેના દિલમાં હતો જ નહીં.)

આમ આઈને જતાં જોઈ રેશમિયો ભેડો ચારણ્ય આઈને રોકાવા માટે ઘણી વિનંતી કરે છે, અને ખૂબ જ આજીજી પણ કરે છે અને કહે છે કે: "આઈ તમે ખુશીથી અહીં રોકાવ, આ એક વરસ નહીં પણ આવાં સાત વરસ સુધી રોકાવ અને આનંદ કરો એટલો પ્રભુનો પ્રતાપ છે."

પણ આખ કહે: "ભાઈ, હવે આ ગામમાં તારે ત્યાં દુકાળ ઊતરવાની વાત તો ત્યાં રહી પણ અટાણેથી જ મારે આ ગામનું પાણી પણ ન ખપે અને હું મરી ગયેલ માણસનું ફરી મોં જોતી નથી (ચારણીને જોઈ ફીકરી જેના મરશિયા ગાય તેને મરી ગયેલો સમજે અને તે માણસ કદાચ જીવતો હોય તો પણ પોતે જીવે ત્યાં સુધી પોતે જેના મરશિયા ગાય હોય તેનું મોં જોતી નથી.)

જમનાથી આઈ બાલ-બચ્ચાં સહિત હાલી નીકળ્યાં. હાલતાં હાલતાં પાંચ-સાત ગાઉ ઉપર એક નાનું એવું ગામ આવ્યું. ત્યાં ચોંડરા શાખનો સોરઠિયો આહિર રહેતો હતો, તે પણ ભગવાનની દયાથી ખૂબ જ સમૃદ્ધિવાન હતો. વળી આંગણે આવ્યાનો પોતાના ગજ પ્રમાણે સારો સત્કાર કરતો. તેણે આ ચારણ્ય આઈ તથા તેના બાલ-બચ્ચાંને ખૂબ જ પ્રેમથી માન સહિત રોક્યાં.

વાત કરતાં પણ વાર લાગે એમ દુકાળ વહી ગયો. કુદરતના ક્રમ પ્રમાણે ફરી સોમાસું આવ્યું. વાદળો ધરતી ઉપર ધરાઈ ધરાઈને મન મેલેને વરસ્યાં. વસુધા નવપલ્લવ બની ગઈ. દુનિયા ઉપર બધે

દુકાળ પડ્યો જ ન હોય એવું વાતાવરણ સર્જાઈ ગયું. એમ કરતાં ચોમાસું પણ પસાર થઈ ગયું.

આસો મહિનામાં આઈ તથા આયરાણી બન્ને નદિયે નાવા ધોવા જાય છે. છોકરાંવ પણ સાથે નદિયે નાવા માટે આવ્યાં છે. છોકરાંવ રમતે ચડ્યા, રમતાં રમતાં આઈ પાસે એક તુંબલી (માણસના માથાની તુંબલી) લઈ આવે છે. તે તુંબલીમાં યૌ (ધાસ) ભજ્યા હતા. આઈ આ જુએ છે અને છોકરાંવ પાસેથી ઈ હૈયા ભગેલી તુંબલી લઈ લીએ છે. દુકાળને લીધે લાખો માણસો મરણ પામ્યા હતાં અને હજારો માણસોની તુંબલીઓની અંદર આવા હૈયા ભગી ગયા હતા. એવી એક તુંબલી છોકરાંવ આઈ પાસે લઇ આવ્યા છે. આઈ આ તુંબલી લઈ લીએ છે.

ગામને ચોરે આહિરોના ડાયરાની જમાવટ છે. સૌ આનંદમાં છે. બરાબર એ વખતે આઈ ત્યાં આવે છે. હૈયા ભગેલી તુંબલી આઈના હાથમાં છે. અને આઈ ચોંડરા શાખના આયરને કહે છે કે ચોંડરા !

આહિર અમુને, રૂ રૂ માં રાખત નઈ; તુંબલીએ તેદી, હૈયા ઉગત ચોંડરા.

હે ચોંડરા ! જો તે અમેને આમ રૂડી રીતે રાખી અને માનભેર વરસ ન ઊતરાવ્યું હોત તો અમે ક્યાંય રખડીને મરી ગયા હોત અને આ તુંબલીમાં જેમ હૈયા ભગ્યા છે એમ અમારી તુંબલીમાં પણ હૈયા ભગ્યા હોત.

હવે ચારણ્ય આઈ ચોંડરાને કહે છે કે: "ભાઈ હવે તો દુનિયા ઉપર ઈશ્વરની કૃપા થઈ. વરસ પાણી પણ સારાં થયાં છે. માનવજાત સૌ આનંદમાં છે. અને અમને અમારો દેશ કચ્છ યાદ આવે છે, સાત-વીરાનો નેસ પણ ખૂબ સાંભરે છે. માટે હવે અમે રજા માગીએ છીએ, માટે હવે અમને રાજ ખુશીથી રજા આપ."

ચોંડરા આઈને તથા એનાં બાલ બચ્ચાંને કપડાં લતાં સીવડાવી આપ્યાં, ગાડું ભરીને બાબરો આપ્યો. સાથે સાથે ખર્ચો માટે થોડા રૂપિયા પણ

આપ્યા અને પોતાના દીકરાને કહ્યું કે આઈને કચ્છમાં સાતવીરાના મેસે તેમના ઘરે મેલી આવ. તેના દીકરાની ઉંમર આશરે અઠારથી વીસ વરસની હશે.

ચોંડરાનો દીકરો ગાડું જોડીને આઈને મેલવા જવા માટે રવાના થાય છે. અહિં ચોંડરો અને આયરાણી વાતું કરે છે કે હજી સુધી દીકરો આવ્યો નહીં આયરાણી ચિંતા કરે છે. ત્યારે ચોંડરો કહે છે કે : “આયરાણી ! જો દીકરો મારો જ હશે તો આઈને ગાડું-બળદ પણ આપતો આવશે અને જો ન આપતો આવે તો ઈ દીકરો મારો નહીં.”

આ શબ્દો સાંભળતાં તો આયરાણી માથે જાણે આલ ફાટી પડ્યું હોય એવો દ્રાસકો થયો. આયરાણી કહે : “આયર ! ઈ હજી તો છોકરું કહેવાય, એને વ્યવહારની આટલી બધી ખબર નહોતી, ત્યારે આયર કહે છે કે :

“બેટો બાપ તણે, જો ચીલે ચાલે ના; જનની કાઉ જણે; વસરી લાગે વેરડા.”

આ સાંભળી આયરાણી ઝાંખી જપટ થઈ ઝડ, કારણ કે જો તેનો દીકરો ગાડું બળદ લઈને પાછો આવે તો પોતાની કૂખ લજવાય, એટલું જ નહીં પણ પોતાને આપઘાત કરવાનો સમય આવે. આયરને મોહું ન બતાવી શકાય.

આયરાણી ઘેરી ચિાતામાં બેઠી છે અન્ન પણ લાવતું નથી. ચોંડરો તો આનંદમાં છે. ત્યાં કોઈકે સમાચાર આપ્યા કે તમારો દીકરો આવે છે. દીકરો આવે છે એવા સમાચાર સાંભળતાં આયરાણીએ ઉત્સુકતાથી પૂછ્યું કે : “ગાડું બળદ લઈને આવે છે કે એમનેમ ?” આમ જ્યાં વાત કરે છે. ત્યાં તો તેનો દીકરો હાથમાં રાશ (બળદની રાશ) ઉલાળતો ઉલાળતો આવ્યો. આમ દીકરાને ગાડા-બળદ વિનાનો આવતો જોઈ આયરાણીના આનંદનો પાર રહ્યો નહીં. હર્ષમાં આવી આયરાણી દીકરાના દુઃખણા સેવા માંડી અને કહ્યું કે : “બેટા ! તે તો આજે મને જીવતદાન આપ્યું અને મારી કૂખ બચાવી છે.”

ચોંડરો કહે : “બેટા ! ગાડું - બળદ ક્યાં

છે ?” ત્યારે તેનો પુત્ર જવાબ આપે છે કે : “બાપુ ! તમે કુઈને વરસ ઊતરાવ્યું, ગાડી એક અનાજ આપ્યું, વાપરવા માટે રૂપિયા આપ્યા. માટે મારેય કુઈને કાંઈક આપવું જોઈએ ન ? એટલે મેં તો ગાડું-બળદ કુઈને ફરિયાદમાં આપી દીધા.”

આમ “બહાર ચલી જાય ઓર પાત રહે જાયગી.”

ચોંડરા શાખાના આહિરનું નામ અને ગામ યાદ નહીં હોવાથી લખેલ નથી.

મધરવાડા

૮-૧૨-૭૨

નોંધ :-

ભાઈ શ્રી જયમલભાઈ પરમાર,

ધણા સમયથી મારે “ રેશમિયા ભેડા ” ની વાત લખવાનો વિચાર હતો. મારો ભત્રીજો જીવભાઈ ખળેજ પણ મને અવાર નવાર કહ્યા કરતો કે મોટા બાપુ આપણે પણ “ રેશમિયા ભેડા ” વિશે કંઈક લખી મોકલીએ; અને તેણે મને રેશમિયા ભેડાના દુહા ઉપર જે ચર્ચા ઊર્મિ-નવરચનામાં થઈ હતી તે મને વાંચી પણ સંભળાવેલ. તે ચર્ચા ઉપરથી મને રેશમિયા ભેડાની વાત લખવાનું મન થયું. તો રેશમિયા ભેડાની વાત નીચે પ્રમાણે છે.

ઢાંઢથી શ્રી. કલાભાઈ ગઢવીએ લખ્યું છે કે ‘ભેડાના મરશિયા ગાનાર ભાંચળિયાની પત્ની નહીં પણ બાલાગામના માણસુર ભાચળિયાની પુત્રી હતી’ ઈ વાત સાચી છે.

ભાઈશ્રી. મુળભાઈ પાલિયાએ “ ઘોડા ” શબ્દનો અર્થ “ ઘોડા ” શાખા કયો અને તે શાખા ક્યારે અને કેવી રીતે પડી તેનો ઇતિહાસ દુહાના પૂરાવા સહિત આપ્યો તે સાંગાપાંગ-પૂરેપૂરો સાચો છે.

એ વાત લખતી જરૂરી છે કે વિજયશુંદ ભાચળિયો અપરશ્ચિત્ત હતો, તેનાં લગ્ન થયાં જ નહોતાં. આઈરાણીએ જીવતાં હેમાળે હાડ ગાળ્યાં હતાં. વિજયશુંદ અને શેણીના મંત્રણ વરતાણાં નહોતાં. વિજયશુંદ જીવંતી પર્યંત અપરશ્ચિત્ત જ

રહ્યો હતો. રેશમિયા ભેડાના મરશિયા ગાનાર આઈ
ભાચળિયાનાં પુત્રી હતાં. રેશમિયા ભેડા પાસે વિધવા
ચારણ્ય આઈ અને તેનાં બાલ-બચ્ચાં જય છે. તેનો
પતિ દુકાળ પડ્યા પહેલાં જ મરણ પામ્યો હતો એટલે
ભેડા પાસે જનનાર ચારણ્ય આઈ વિધવા જ હતાં.
ચારણ્ય આઈએ ભેડાને માંડળિક સાથે ક્યાંય પણ
સરખાવ્યો નથી. રેશમિયા ભેડાનું ગામ મૈયારી પાસે
જમળા છે કે જ્યાં શ્રી જોડાભાઈ નામના ચારણ્ય
કવિ થઈ ગયા. તેમણે આગમનું ગીત કહેલ છે.

બન્યો જ નથી.

વળી એ પણ ભૂધાવું ન જોઈએ કે માણ-
સુર-ભાચળિયાની પુત્રી એટલે કે વિધવા ચારણ્ય
આઈના રેશમિયો ભેડા ધર્મનો માનેલ ભાઈ કે
જીભનો માનેલ ભાઈ નહોતો; પરંતુ પોતાના દેશનો,
વળી સોરઠિયો આહિર દાતાર તરીકે પ્રખ્યાત હતો
અને ભેડાનું ખાનદાન અને જીવ્ય કુટુંબ માની
નામાંકિત પુરૂષની ખ્યાતિને લીધે જ આઈ તેની પાસે
વરસ જીતરવા માટે જય છે.

વળી વિભણુંદ ભાચળિયાને આપણી વાર્તાના
રેશમિયા ભેડા પાસે યાચવા જવાનો કોઈ પ્રસંગ

લી. નાગભાઈ ખળેળના જયમાતાજી

(દઃ જીલુભાઈ ખળેળના જયમાતાજી)

*

ના'વ્યા માણુરાજ

- એક આંગણુ વચ્ચે આંગલો,
આંગલીએ આંબા મોર;
કે સાજન ના'વ્યા માણુરાજ.
- એક પાદર વચ્ચે પીપળો,
પીપળીએ ફૂટયા પાન;
કે સાજન ના'વ્યા માણુરાજ.
- એક બાગ વચ્ચે મોગરો,
મોગરીએ મો'ર્યા ફૂલ;
કે સાજન ના'વ્યા માણુરાજ.
- એક વાટ માથે વાવડી,
વાવડીએ આંબા નીર;
કે સાજન ના'વ્યા માણુરાજ.
- એક ચોળી માથે ચૂંદડી,
ચૂંદડીએ ચીતર્યા મોર;
કે સાજન ના'વ્યા માણુરાજ.
- એક હાથ માથે ચૂડલી,
ચૂડલીએ જડીએલ ચીપ;
કે સાજન ના'વ્યા માણુરાજ.
- એક હાથ માથે મેંદડી,
મેંદડીએ ફૂટયા રંગ;
કે સાજન ના'વ્યા માણુરાજ.
- એક ફેંટા માથે ફૂમતું,
લઈ હાલ્યું ચૂડિયું ચાર;
કે સાજન ના'વ્યા માણુરાજ.

—શુકદેવ પંડ્યા (સંજય)

છેલ્લાં ત્રણેક વરસમાં પંદર વખત ધૂમલી જવાનું થયું. અમારા મંડળનું ધૂમલી પ્રિય પ્રવાસ-ધામ છે. સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસના તાણુવાણુ ત્યાં વણાયેલા છે, પુરાતત્ત્વ અને મૂર્તિવિજ્ઞાનના અભ્યાસ માટે ત્યાં ખળતો છે, અનેક ધર્મોના જીવતા જંગતા અવશેષો, શિક્ષાલેખો, પાળિયા અને સૌથી વિશેષ આકર્ષણ એના ઉન્નત ગિરિ-શંગોનું છે. વરસમાં ચાર-પાંચ રાતો આલપરા ઉપર ન જાય તો જીવ્યું સાર્થક ન લાગે. સૌરાષ્ટ્રના સૌંદર્યમંડિત પ્રકૃતિ-ધામોમાં ધૂમલી એક વિશિષ્ટ સ્થળ છે. ધૂમલીનું ચોમાસું છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી નિયમિત માણીએ છીએ. ઓપરેશનમાં જેને એક કીડની કઢાવી નાખવી પડી છે તેવા વયોવૃદ્ધ શ્રી. મહિલાઈ પણ ચોમાસાની રાત આલપરા ઉપર ગાળવા આવે જ આવે.

ક્ષત્રપકાલીન અવશેષો

એક વરસ પહેલાં એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યા કે ધૂમલીમાં વિશેષ પ્રાચીન કંઈક હોવું જ જોઈએ અને ખરડાનો નકશો બનાવી લિન્ન લિન્ન દિશાઓથી ધૂમલીની આજુબાજુ ફરવા લાગ્યા. આ રખડપટ્ટીને કારણે જનુઅરની ક્ષત્રપકાલીન ગુફાઓ મળી આવી. (જુઓ, ‘ભિર્મિ-નવરચના’ એપ્રિલ : ‘૭૧) અમારી કલ્પનાઓ સાચી ઠરતી લાગી. એક વખત નવલખા પાસેના ઝરણાને કિનારે ભોજન લેતા ખેડા હતા ત્યાં મારી નજરે એક વસ્તુ પડી. ઉપાડી અને પલાણુ-ભાઈને બતાવી. એ એક ઈંટનો ટૂકડો હતો. ભારત-વર્ષમાં પ્રાપ્ત બૌદ્ધ-વિહારો માટે ભાગે ઈંટોના બનેલા છે. આ ટુકડો પણ એવા ઠાક સ્થળની ચાડી ખાતો હતો. બસ, ઝરણાને કિનારે ચાલી-નાખવાનું નક્કી કર્યું. ઉપરવાસે આ ઝરણું ત્રણ ફાટામાં વહેંચાઈ જતું હતું. કાર્ય કઠિન લાગ્યું અને હવે પછી જ્યારે ધૂમલી આવીએ ત્યારે એક એક ઝરણું એને છેક સુધી ચાલી નાખવી એવું નક્કી કર્યું.

૨-૧-૭૨ ના પ્રથમ ઝર તપાસી નાખી, કંઈ હાથ ન લાગ્યું. ફેબ્રુઆરી, માર્ચ કામમાં ગયા. એપ્રિલમાં મદ્રાસ મુકામે સાહિત્ય પરિષદ આવી, જૂનની ૧૮ તારીખે ફરી ખરડામાં ગયા. કંઈ મળ્યું નહિ, પ્રકૃતિ માણીને ચાલ્યા આવ્યા. કીડીઓ ચડતી હતી, જલ્દી ધૂમલી ફરવું હતું ત્યાં ‘ભિર્મિ-નવ-રચના’ના સપ્ટેમ્બર અંકમાં “ખરડા કુખરને એસણે આસન ભીડીને પડેલા ઐતિહાસિક અવશેષોની ખાંભીઓને જૂહારતા શ્રી મૂળુભાઈ પાલિયાનો લેખ આવ્યો. સોન્ધવોના તામ્રપત્ર વિશે વાંચી અમારા ટટલાક પ્રશ્નો ઉકલી જતા લાગ્યા અને ખીજે જ દિવસે હું તથા શ્રી નરોત્તમ પલાણુ બાબરિયાની ખાંભી જોવા બેપડયા.

શ્રી મૂળુભાઈએ કહેલી ખાંભી બાબરિયાની તો ન નીકળી પણ એનાથી અમને ખીજા ઘણા લાભ થયા. ટીબડી અને મેવાસાની સીમ પરની એ ખાંભીઓમાં સંવત ૧૭૪૦ અને સંવત ૧૭૪૪ વાંચી શકાય છે એટલે એ ખાંભીઓ બાબરિયાની નથી. આજુબાજુના ખેતરવાળા માણસો આ ખાંભી-ઓને બાબરિયાની જ કહે છે તે વાત સાચી. આશ્ચર્ય તો એ થયું કે આ ખાંભીઓની આજુબાજુની વાડીઓમાંથી અમને ક્ષત્રપ ઠીકરીઓની પ્રાપ્તિ થઈ! અહીંથી શરૂ થતી ભાણુવડી નદીના આ મૂળ પાસે, બન્ને કિનારે જૂની વસાહતોનાં ચિન્હ સ્પષ્ટ નજરે ચડે છે.

હાડિયાનો ટીબો

બોપરનો થાક ઉતારવા એક માઈલ ચાલીને ‘બાપુની વાવે’ આવ્યા. જમવાનું કંઈ ન હતું, એક વાઘ નીકળ્યું અને બે બકરી દોવડાવી અમે દૂધ પીધું, એક જટુલા માળુલા ફરીને દરબાર મળી ગયા. તેણે ‘હાડિયા’ના જૂનાં ટીબાની વાત કરી અને પલાણુભાઈએ તો સીધાં પલાણુ માંડ્યાં. રસ્તામાં

મને કહેતા આવે કે ‘આ હાડિળા એટલે શ્રી મૃગુભાષ કહે છે તે ‘હુકુબલિકા’ ।। થાક ભૂલાઈ ગયો અને લાણુવડથી ઉત્તરમાં ત્રણેક માર્દલ હાડિળા’ના જૂના ટીંબા ઉપર આવીને જિભા. હાડિળા ગામ નવું વસ્યું છે અને તેને ‘ફતેહપુર’ એવું નવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ ટીંબા ઉપર ત્રણેક જૂનાં મંદિરો છે : ભરવાડની માતા મચ્છુઆઈની ડેરી નેમાં એક ભેગતની મૂર્તિ છે. (આ મૂર્તિ વિશે પછી વાત કરીશ.) ખીબું રામમંદિર છે, ૧૬ની સદીનું આ મંદિર રામચંદ્ર નામના સાધુથી પૂજા પામતું જીવતું મંદિર અનુભવાય છે. ત્રીજી ડેરી ‘ભવાયાની ડેરી’ કહેવાય છે. (આના વિશે પણ પછી વાત કરીશ.)

ઈંટના રહસ્યની શોધમાં

બધું ફરી રાતે ૧૦ વાગ્યે પાછા ફર્યા. પેલી ઈંટનું રહસ્ય હજી શોધવાનું બાકી જ હતું. આજ-કાલ કરતાં દિવસ વિતવા લાગ્યા. ત્યાં શ્રી નરેત્તમ પલાણુ સરસ્વતીને તીરે તીરે ઉપાડ્યું અને આખો સપ્ટેમ્બર મહિનો એમાં ચાલ્યો ગયો. ઇતિહાસ પરિષદનું જ્ઞાનસત્ર નજીક આવતું હતું, નદી-અંક માટે લેખો લખાતા હતા, શ્રી મણિભાઈની દોડધામ વધી ગઈ હતી. અમે બંધા ખાખી માણસ, ત્રણસો ચારસોના પગારદાર. પાંચ હજારના ખર્ચાનું જ્ઞાનસત્ર ઘર આંગણે આમંત્રી બેઠા હતા ! મણિભાઈ ચોવીસે કલાક એમાં લાગ્યા રહેતા, પલાણુભાઈને થાક લાગે એટલે ઘૂમલી સાંભરે અને સખત કામની વચ્ચે પણ એકટોઅરની પહેલી-ખીજ તારીખો આભપરા ઉપર ગાળવાનું નક્કી કર્યું. બે નવા મિત્રો આ વખતે પ્રથમવાર જ અમારી સાથે આવતા હતા ! મણિભાઈ કહે ‘તમે બન્ને આ નવા મિત્રોને બધું બતાવી આવો’ અને શ્રી વસરામભાષ ખોડિયાર સહિત અમે ત્રણ જૂના ત્રણ નવા પ્રાધ્યાપક મિત્રોને લઈને ઘૂમલી જાણ્યા. કાર્યક્રમ એવો હતો કે સવારના આખું ઘૂમલી બંધાને બતાવી રાત ગાળવા ઉપર જવું અને ખીજે દિવસે સવારે પાછળ જતરી કાલેશ્વર થઈ ચાલીને ખીલેશ્વર આવી રાતની બસમાં પોરબંદર આવવું. ખીજે દિવસે પંદર માર્દલનો રત કાપવાનો હતો.

સૌથી ભયંકર પ્રવાસ

ચાલુ વરસનો આ પ્રવાસ અમારો સૌથી ભયંકર પ્રવાસ હતો. ૧-૧૦-૧૯૨૨ ને રવિવારે વહેલી સવારે શ્રી નરેત્તમ પલાણુ, શ્રી વસરામભાઈ ખોડિયાર, ડૉ. નરેશ પંડ્યા, પ્રા. અરુણભાઈ મહેતા, પ્રા. ભૂવા સાહેબ અને હું જાણ્યા, ત્રણ નવા મિત્રોને ઘૂમલીમાં બધું બતાવવા માંડ્યું. કિલ્લાની રાંગ, વાગડા ખડકી, જમીનમાં ખૂંતેલો કાપાલિક, જેતાવાવ, પ્રાણ પ્યારો નવલખો, ગણેશ ડેરું, રામાપોળ, દેલેશ્વર, પાર્વતી, હનુમાન અને ભૂચકુંડા આવીને દિવસ આથમ્યો. ભૂચકુંડાના સાધુ-મિત્રો છ જણાને જોઈને ‘સસાગિરિ’ (સસા-ગડથલ) કરવા માંડ્યા. પ્રેમાળ સાધુ મિત્રો, જૂની દોસ્તારી, હું પણ જાતનો બાવો અને પલાણુભાઈ તો એ સાધુના લાડકા દીકરા ! લાખા ભગતે વાત માંડી : ‘સસલું રોજ હાથીને ત્યાં મહેમાન થાય, સત્કાર પામે અને જતાં જતાં દરરોજ મારે ઘરે પધારજો’ કહીને હાથીને આમંત્રણ આપે. એક દી હાથી સસલાને ઘેરે મહેમાન થયો. સસલો મુંઝાણો ! મંડ્યો ‘સસાગિરિ’ કરવા, એટલે કે પગમાં આળોટવા મંડ્યો !! હાથીનો શું સત્કાર કરે ? લાખો ભગત કહે ‘આ તમે છ જણા, મારે તે તમારી કેવી રીતે મહેમાની કરવી ? ઝુંપડામાં છ કાથળા પણ નથી !’

બહુ જ હેતથી એકબીજાને ભેટ્યા. અંધારું થતું હતું. લાખા ભગતે ચલમ લગાવી. ચલમ ડાયરામાં ફરવા લાગી, નવા મિત્રો અનખ્યા, આપણા રામે તો દમ ખેંચ્યા, પલાણુભાઈ પણ સાધુની રીત-લાત જાણે, ગાંજો હાડોહાડ ચડી ગયો !! ભગત કહે ‘હવે ઉપર ન જવ’ પણ પલાણુભાઈ કહે આ વખતે તો નવે રસ્તેથી ઉપર જવું છે, છ જણા છીએ. હુંગરની મજા ક્યાંથી ? અને અંધારું થયા પછી ઉપર ચડવું શરૂ કર્યું, તેય નવા રસ્તે !! પલાણુભાઈ આગળ, વચ્ચે મિત્રો, હું પાછળ. થોડુંક ઉપર ચડ્યા ત્યાં રસ્તામાં એક તહન નવા જ અવશેષો-અત્યાર સુધી કોઈને હાથ નહિ લાગેલા એવા મંદિરના દુકડા જેવા મળ્યા, અમે પુશ હતા. નવો રસ્તો ફળ્યો હતો. પલાણુભાઈ મંદિરના અવશેષો જેવામાં રોડા-થેલા હતા ત્યાં મારાથી રાડ પડાઈ ગઈ !

સામે વિશાળ બાંધકામનું પ્લેટફોર્મ જોઈને ! !
 ઝર ઝોળગીને સામે જવાનું હતું, બધા કહે અત્યારે
 મોડું થયું છે, પછી વાત. પણ મેં જીદ પકડી. બધાને
 નમતું જોખનું પડ્યું. પલાણુભાઈ કહે તમે બધા
 અહીં ભિમા રહો હું હમણાં જ આવું છે અને તે
 એકલા સામે કાંઈ પહોંચ્યા, પેલા બાંધકામ ઉપર ચડ્યા
 અને ઈંટનો એક મોટો ટૂકડો ભિંચો કર્યો ! અમે બધા
 પણ ત્યાં પહોંચ્યા, સ્થળમાં કંઈક નવીન લાગતું હતું.
 મેં મારી આદત મુજબ દફા કર્યો કે “આ તો ઔદ્ધ-
 વિહાર છે.” બરાબર તપાસ કરી, ખીજા મિત્રો મોડું
 થવાની ચિંતામાં હતા, અમે બે આનંદમાં આવી એક
 ખીજા સામું હસતા હતા. પલાણુભાઈ શું કહે છે એ
 જાણુવા હું આતુર હતો ત્યાં “પુરી, આપણે સફળ
 થયા છીએ. જે રહસ્ય શોધતા હતા તે મળી ગયું છે
 પણ અત્યારે તો ચાલો, ઉપર, સવારે આવશું !”
 અને અંધારામાં ઢેખાં ખાતા અમે ઉપર ચડવા લાગ્યા.

ભોમિયા છતાં ભૂલ્યા

ગમે તેમ પણ કોઈ દિવસ નહિ અને આજે
 રસ્તો ભૂલ્યા ! વેણુ અને આલપરાની ગીચ વનરાઈમાં
 ઉપર ચડવું કઠિન થઈ પડ્યું. ક્યાં આવીને ભિમા
 હતા તેની ખબર જ ન પડે ! કંઈ ન સૂઝે તેવું
 અંધારું થયું. ડેડી ન હતી, પગ ક્યાં પડતા હતા તે
 ખબર ન હતી. જનાવરની ખીક, ભિંચું કંઠણ ચડવાનું
 અને ગીચોગીચ વનસ્પતિ. નવા મિત્રો : “તમારો
 આલપરો ક્યાં છે ?” એમ પૂછતા હતા. ત્રણેક કલા-
 કના સતત પ્રયત્ન પછી અમે સાવ હતાશ થઈને બેઠા,
 જરાક ખુદલી જગ્યા આવે તો રાત કાઢી નાખીએ
 એવું નક્કી કર્યું. ઝાડવાની એક બાજુથી કાંક જનાવર
 ટપક્યું અને પાંચેક મિનિટ અમે સાવ સૂનસૂન ખીનીને
 ભિમા રહ્યા. શું કરવું ? એક ખુદલી જગ્યા આવી.
 ‘પલાણુભાઈ કહે ‘આ સામે દેખાય તે ટેકરા ઉપર
 સડક છે, જો ત્યાં પહોંચી જઈએ તો ઠીક.’ અને
 ફરી એકવાર બાજુની ઝાડીમાંથી થઈ ઉપર ચડવા
 માંડ્યું. રાતના લગભગ ૧૨ વાગ્યે આલપરા જતી
 સડક ઉપર અમે પહોંચ્યા. થાક ખાધો પણ આલપરો
 હજુ દૂર હતો. રસ્તાની વંડીએ વંડીએ ચડવા માંડ્યું.
 બે મિત્રો ચશ્માવાળા, હાથ આંધીને ઉપર ચાલ્યા,

થાક-હતાશા અમે સાવ લોથ થઈ મથા હતા. આજ-
 પરે દેવળ મહારાજની જગ્યામાં પહોંચી નંખાઈ
 ગયેલી હાલતમાં આસરો લીધો.

ભૂખ તરસ ને ભૂલભૂલામણી

વળતે દિવસે વહેલી સવારે આલપરાની પાછળ
 ભિતરી કીલેશ્વર જવું હતું. નવા મિત્રો જરા થાકેલા
 હતા, પલાણુભાઈની દાનત જરા જુદી હતી, તેમને
 વેણુ કુંગરના પાછળના ભાગે કોઈ બૌદ્ધશુદ્ધ હોવાની
 શંકા હતી એટલે સવારે ભિતરાં જ આડો રસ્તો
 લીધો ! મારા સિવાય એમને આ જુલમ કોઈ જાણી
 શક્યા નહિ. અને ફરી ભૂલામણીમાં પડ્યા. દિવસ
 હતો, બધા દહેરમાં હતા અને અમે લામ લીધો. જે
 પ્રથમ જ વાર અમારી સાથે આવતા હતા તેને
 ધન્યવાદ આપ્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી, ભૂલામણે
 નહિ ચાલી શકે એવું અમને હતું પણ એ ધાર્યા
 કરતાં વધારે મક્કમ અને રમૂજ નીકળ્યા. સૌથી
 પહેલો થાક નરેશભાઈએ અનુભવ્યો. જે થાકે તેનો
 થેલો પલાણુભાઈને ખંભે ચડતો જતો હતો ! બ્યારે
 કીલેશ્વર પહોંચ્યા ત્યારે દોઢેક માઈલ પાછળ એક
 નેસડામાં બ્યાં પાણી પીતાં બોડિયારભાઈના ચશ્મા
 રહી ગયા હતા તે લેવા સખત તડકામાં શ્રી. પલાણુ-
 ભાઈએ પાછી દોટ ચૂકી ! (કીલેશ્વર વિશે પછી વાત
 કરીશ.)

કીલેશ્વરથી ૭ માઈલ ચાલીને ખીલેશ્વર આવ્યા
 ત્યારે અમારી હાલત જોવા જેવી હતી ! ભૂખ અને
 થાકથી કાળા પડી ગયેલા અમે બધા જે હાથમાં
 આવ્યું તેની ઉપર કોઈની પણ રાહ જોયા વિના
 તૂટી પડ્યા. મોડી રાતે પોરબંદર પહોંચ્યા.

જ્ઞાનસત્ર પહેલાંનો પ્રવાસ

ખીજે દિવસે હું પલાણુભાઈ પાસે પહોંચ્યો,
 પેલા બાંધકામનું શું ? ખીજા જ રવિવારે પાછા
 જવાનું નક્કી કર્યું અને ૮-૧૦-૭૨ સવારે પલાણુ,
 પંડ્યા અને હું ભિપડ્યા. બસસ્ટેન્ડ ઉપર એક ચોથા
 મિત્ર મળી ગયા. સોન્ધવભાઈ ! બસમાં શ્રી મુળભાઈ
 પાલિયાની વાતો ચાલી, એમને નહિ મળેલા સાગર
 સમ્રાટ સંધવો મળી ગયા. ઘૂમલી, નવી શોધખોળ

અને સાથમાં સૈંધવ બધો મેળ ખેસી ગયો હતો. પણ શ્રી મૂળુભાઈએ ગઝળના વિચારમાં નાખી દીધા હતા. તેમની યાદદાસ્ત સાચી લાગતી હતી. પલાણુ-ભાઈ મળ્યા તેટલાં પુસ્તકો તપાસી તપાસીને સાથે નાંધ કરીને લાવ્યા હતા. મૂળુભાઈએ કહેલ હુકુમિ-લિકા, સુવર્ણ મંજરીબધાનો મેળ ખેસાડવો હતો. અમને ક્યાંય એન ન હતું, ઈંટનું રહસ્ય આજે હાથ લાગશે પણ ખીજનું શું ? આંગણે આવી રહેલા જ્ઞાનસગરનું શું ? આતો (મણિભાઈને અમે ‘આતા’ કહીએ છીએ.) જ્ઞાનસત્રની ચિંતામાં હતો અને અમે ‘ખિલિકા’ પકડવા માગતા હતા. નક્કી કર્યું કે જે મળે તે હવે આ છેલ્લો જ પ્રવાસ છે પછી જ્ઞાનસગર પૂરું થાય ત્યારે જ.

ઉકેલનો અનવિધ આનંદ

ધૂમલી આવી પહોંચ્યા, ખોદકામના સાધનો, કમેરા, દૂરખીન બધું સાથે હતું. સીધા બૂચકુંડ ઉપર, ધરે જ આવ્યા હોઈએ તેમ બન્ને સાધુભાઈઓને ખીચડી શાક વગેરેનું સીધું સોંપી, બનાવી રાખજો એમ કહી અમે પેલા બાંધકામ ઉપર આવી ઊભા. ચારેબાજુથી માપ લીધું, જગ્યા જોઈને સૈંધવને હાથે જ ખોદકામ ચાલુ કર્યું. અમારા મહાન આશ્ચર્ય વચ્ચે ત્યાંથી ૨૦ ઈંચ લાંબી, ૧૨ ઈંચ પહોળી અને ૪ ઈંચ જાડી એક ઈંટ બહાર નીકળી આવી ! ફટલા માપની ઈંટ ભારતમાં કયા લાગમાંથી નીકળી છે અને તે કયા કાળની છે તેનો આખો આલેખ શ્રી નરોત્તમ પલાણુ કાઢ્યો અને આ ઈંટ ઈ. સ. પૂર્વે ૩૨૨-થી ઈ. સ. પૂર્વે ૧૮૪ વચ્ચેની છે તેમ જાહેર કર્યું ! અમે પુરાતત્ત્વ તથા ઇતિહાસની ગંભીર

ગલીઓમાં ભટકતા હતા. આ શું ? કાણે ? કેવી રીતે ? પલાણુભાઈ પ્રશ્નોના જવાબ દેતા હતા, મેળ ખેસાડતા હતા. ધૂમલી એક ગઝળનો પલટો લેતું હતું ! પંદરસો વરસની અંદરના અવશેષો ધરાવતું ધૂમલી, જૂનાગઢના અશોકના શિલાલેખની પડખે પોતાનું સ્થાન નક્કી કરતું હતું. આ બૌદ્ધ વિહાર છે. આખા ભારતવર્ષમાં માત્ર સારનાથથી પ્રાપ્ત ઈંટોના માપની જ આ ઈંટ, ગુજરાતમાં પ્રથમવાર જ અહીંથી મળતી હતી.

અમે ખોદીને બાજુમાં ઊભા હતા. પલાણુ-ભાઈ આડાઅવળા ફેરા લેતા હતા, અહીંતહીંનું માપ લેવડાવતા હતા, નક્કી નિર્ણય ઉપર આવતા હતા અને આખર આ બૌદ્ધ સ્તૂપ છે, બાજુના વિહાર છે. મૈથિલાલીન સ્થળ છે, ગુજરાતના ઇતિ-હાસ ઉપર નવો પ્રકાશ છે. અમે લહેરમાં આવી ગયા, ત્રણ વર્ષની મૂંઝવણનો અંત આવ્યો હતો. આજુબાજુના સ્થળનો વિચાર કરતાં ઇતિહાસના સગડ વધારે જાંડા જતા હતા. બૂચકુંડના આઠમી સદીના હિન્દુ મંદિરોનું શું ? અહીંથી બૌદ્ધોને કાણે કાઢ્યા ? ત્યારે આ ધૂમલી ધૂમલી હતું ? આખા ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં મોટામાં મોટી ઈંટ અહીંથી ? ધૂમલી ભૂતકાળમાં કેવું પ્રખ્યાત નગર હશે ? કાણુ રાજ્ય હશે ?

વિચારો ઊભરાતા હતા અમે જાંડાને જાંડા ઉતરતા જતા હતા. ઈંટ લઇને બૂચકુંડ ઉપર આવ્યા ઈંટને પોરબંદર પહોંચાડી. ઇતિહાસ અને સંશોધનના ગ્રંથો ઉથલાવવાનું શરૂ થયું-

(વધુ આવતા અંકે)

નદીના દુહા

સાગરને જઈ સોંપશું,	તરસ્યાં પાશું તીર;
સંઘરશું નહીં આપણું,	કહી અમારાં નીર-૧.
લીધાથી લીધા તણે,	આનંદ થાય અપાર;
ખાલી અમારાં ખોતરાં,	ભૂતળ સમજે ભાર-૨.
કીધેલ નહીં અમે કોઈદી,	વારી નો વે પાર;
માનવ મૂલવવા મંડ્યાં,	એનું દુઃખ અપાર-૩.

બળદેવભાઈ નરેલા

“ગામ જય ન ગાડું જોડે, સદાય હાલે પાળી,
નારી નર સમ નીપજી, લાંબા હાથુંવાળી.”

“કાં માધા ! થાળી વાળી ?”

“ના, થાળી વાળી નથ્ય, પણ છોકરું રોવાનો
અવાજ સંભળાશે.”

“ત’ઈ તો માધા જુ’નને ઘેર લખમી પધાર્યા
લાગે છે.”

“હા ! એમ જ લાગે છે.”

“જેવી ઠાકર મહારાજની મરજી !”

“હા મેપા આતા ! ઠાકરે ક્યું ઈ ખરું, પણ
ઠાકર મહારાજે પાશેર માટી આધી પાછી કરી હોત
તો આજ આખા ગામમાં ઘોમે ન ઝોમે સાકર
વહેંચાત.”

“આવ જુ’ન, આવ. તારે ઘેર લખમી પધાર્યા
લાગે છે. ઠાકર મહારાજે ઠાકરો ઠીધો હોત તો ખહુ
રકું થાત.”

“મેપા આતા ! ઠાકર મહારાજને ગમ્યું ઈ
ખરું. આવતલ ઠાકરીએ મારું વાંઝિયા મેલું ભાંગ્યું,
ઈથી ઈ ઠાકરી મારે મન સાત ઠાકરા સમી છે.”

જુ’ને પટેલ નીપ ગામનો પોલીસ પટેલ હતો.
પાંચમાં પૂછાય એવો વાતડાણો હતો. એને ઘેર સાત
ભેંસોના દૂહાણાં હતાં. ઈ પટેલ દોઢ સો વીધા જમી-
નનો ખેડૂત હતો. ખંધી વાતે સુખી જુ’ન પટેલને
ઘેર બાળો સાદ સંભળાતો નહોતો, પણ આજ ભગ-
વાને એના ઉપર મહેર કરી. એને ઘેર ઠાકરો નહીં
તો ઠાકરીનો બાળો સાદ સંભળાયો.

છટ્ટીને દિવસે એની કંઈએ આવતલ ઠાકરીનું
નામ ‘સમજુડી’ પાડ્યું. દિવસો જતાં સમજુડી સવા
વરસની થઈ. આટલી નાની ઉંમરે હાડતી સમજુડી
આખા ક્ષિત્રિયામાં આંટા મારી પાડોશીના છોકરાને

ધખેડવા માંડી.

જોત જતામાં સમજુડી પાંચ વરસની થઈ
ગઈ. સાત ખોટની સમજુડી ઝાઝા લાડમાં લાડકી બની
ગઈ. ખાધે પીધે સુખી ધરની સમજુડી સાત વરસની
ઉંમરે પહોંચતાં અગિયાર વરસની મુઝા જેવી દેખાવા
માંડી.

નાનપણથી જ સમજુડીને છોકરીઓ કરતાં
છોકરાઓ સાથે રમવાનું વધારે ફાવતું. સાત વરસની
ઉંમરે પહોંચેલ સમજુડીએ અદુગદુ, ખીલપાડો, ભગડ-
તૂતૂ, હળદૂંદૂ, અને ઓળાંભડોળાંભ જેવી છોકરાઓની
રમતમાં સારી ફાવટ મેળવી લીધી.

ઘણીવાર એની હેડીની છોકરીઓ સમજુડીને
કહેતી કે : “સમજુડી ! તને ભગવાને છોકરો ધડતાં
ધડતાં છોડી ધડી નાખી લાગે છે.”

ત્યારે સમજુડી કહેતી કે : “હવે હું ભગવાને
કરેલી ભૂલ સુધારી લઈશ. આવતી દીવાળી પછી હું
છોકરાના જેવા જ લૂગડાં પહેરીશ.”

આસો વદ અગિયારશને દિવસે સમજુડીએ
જુ’ન પટેલની રમ લઈ છોકરાના જેવાં લૂગડાં સીવ-
ડાવ્યાં. અને ખેસતા વરસને દિવસેથી સમજુડીએ ઈ
લૂગડાં પહેરવાની શરૂઆત કરી.

ખેસતા વરસને દિવસે સમજુડી છોકરાનાં
લૂગડાં પહેરી ગામમાં નીકળી ત્યારે ગામલોકોએ સમ-
જુડીને કહ્યું કે : “સમજુ ! તને આદમીના લૂગડાં
ભારે ભળે છે.”

એ સાંભળું ચોમાસું આવ્યું ત્યારે ગામથી
થોડે દૂર આવેલ મસાણિયા ઘૂનામાં પાંચ માથોડા પાણી
ભરાયું. ગામના છોકરાઓ આ ઘૂના કાંઠે બેસી
ખીજડા ઉપર ચડી ઘૂનામાં ધૂબઠા ખાવા માંડ્યા.
આ વાતની સમજુડીને ખબર પડી એટલે તે ઘૂને
પૂગી અને તરતાં શીખવાનો નિર્ણય કરી લાંબો થોડા

દિવસમાં જ સમજુડી તરતાં શીખી ગઇ. પછી તો એણે ઢાઢળ તર્ક, છતી તર્ક. જીણી તર્ક, દેડકા તર્ક અને માછલી તર્ક વિગેરે પ્રકારની તરવાની રીતો શીખી લીધી. ચોમાસું પૂરું થતાંમાં તો સમજુડીએ મસાણિયા ઘૂનામાં તરતા છોકરાઓ હાર્યે કબજી ડોળની રમત રમવા માંડી.

ખીજું ચોમાસું પૂરું થયું ન થયું ત્યાં તો સમજુડીએ કોશિયા ધૂબકા, એકથી માંડીને ત્રણ ગૂલાં-ટવાળા ધૂબકા અને કાતરડિયાં ધૂબકા વિગેરે પ્રકારના અથરા ધૂબકા મારવાની કળા શીખી લીધી.

તરતાં શીખ્યા પછી સમજુડીનું શરીર પહેલ-વાન જેવું મજબૂત બનવા લાગ્યું. ચૌદ વર્ષની ઉંમરે પહેાંચતાં સમજુડી જુવાનજોષ બાઈમાણસને આંટી દે તેવી દેખાવા માંડી. જીભી જીભી બે તાંસળી દૂધ પી જનાર, ટુંકે અડધી ફૂંડા-થાળી ચૂરમું ઝાપટી જનાર સમજુડી એની હેડીના જુવાનને એક જ ધબ્બે વાંકા વાળી દેવા લાગી.

એક દિવસ સમજુડીની માએ સમજુડીને કહ્યું કે : “દીકરી ! તું હવે જુવાન થઈ. હવે તારે લાયકા છાપ મટી અસ્ત્રીના સ્વાંગ સજવા જોઈએ.”

એની માની વાત સાંભળતાં જ ગુસ્સે થયેલી સમજુડીએ કહ્યું કે : “મા ! આદમી હાર્યે પરણીને હું એના ગોલાપા કરવા માગતી નથી. મને તો મારા ગોલાપા કરે એવો :

“વર રાંધણીયો, વર ચીંધણીયો,
વર ઘમ્મર ઘંટી તાણે,

જો કન્યાના લાગ્યમાં હોય તો
એડે પાણી આણે.”

એવો વર મળે તો જ હું એની હાર્યે પરણવા વિચારીશ.”

માએ કહ્યું કે : “દીકરી ! સરદ તે વળી અસ્ત્રીના ગોલાપા કરતો હશે ?”

“મા ! પુરૂષ અને સ્ત્રીને લગવાને એકસરખા બનાવ્યા છે તો પછી એકબીજાના ગોલાપા શું

લેવા કરે ?”

“દીકરી ! લગવાને અસ્ત્રી અને પુરૂષને એક-સરખા ઘડ્યા છે પણ એમાં થોડોક ફેર પાડ્યો છે. લગવાને અસ્ત્રી જાતને થોડી પરવશ રાખી છે એટલે અસ્ત્રીને પુરૂષની તાબેદારી સ્વીકારવી પડે પણ હું ઈ વાતને ગોલાપા માનતી નથી, લગવાને પુરૂષના અંગ એવાં ઘડ્યાં છે કે તેનાથી અમુક પ્રકારના કામ થઈ શકે જે કામ સ્ત્રીથી થઈ શકે નહિ એટલે સ્ત્રી થોડી પરવશ ગણાય.”

“મા ! મને તારી વાત બરાબર ગળે ઊતરી નહિ. એટલે હું તો મારો કક્કો જ સાચો માનીશ.”

પછી તો પાંચ હાથ પૂરી રૂપ રૂપના અંબાર સમી સમજુડીને જોવા ધણું મૂરતિયાઓ આવવા લાગ્યા. સમજુડીના બાપનું આખરૂદાર ખોરકું, સમ-જુડીનું રૂપ, અને સમજુડીના બાપના વારસાની મધલાળ એમ ત્રેવડા કારણસર નીપ ગામ જુવાન મહેમાનોનું થાણું બનવા લાગ્યું, પણ સમજુડીને જોવા જનાર મૂરતિયા સમજુડીને લાયકા છાપ દેખાવ જોઈને માથું ખાખેરી પાછા ફરવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે આ વાત આખી કંઠાળ્યમાં ફેલાતાં એકાદ વરસ બાદ સમજુડીને જોવા આવતા મૂરતિ-યાનો પ્રવાહ નહિવત્ બની ગયો.

એ સમયે સમજુડીની નાતમાં મઢાળી ગામનો વળે માંગુકિયો રૂપાળા જુવાનોમાં મોખરે ગણાતો. એણે સમજુડીને જોઈ આવેલ જુવાનિયાઓની વાત સાંભળી મનમાં નક્કી કર્યું કે : “કાઈપણ હિસાબે ઈ માથાભારે સમજુડીને મારા ઘરનું પાણી ભરાવું તો જ હું વળે માંગુકિયો ખરો.”

વળે માંગુકિયે જુનું પહેલને કાગળ લખી જણાવ્યું કે હું પંદર દિવસ પછી તમારી દીકરી સમજુડીને જોવા આવીશ.

વળે માંગુકિયાનો કાગળ મળતાં જ જુનું પટેલે એની પત્ની મારફત સમજુડીને કહેવરાવ્યું કે વળે માંગુકિયા જેવો નરવો, ગરવો અને બળવાન જુવાન સામે ચાલીને આપણે ઘેર આવે છે એટલે એ જુવાન સાથે તારે જોતરાવું પડશે,

સમજુડીની માએ સમજુડીને આ બાબત સમજાવી. પણ સમજુડીએ ના પાડી એટલે જુ'બ પટેલે કહ્યું કે : “જે તને વળે માંગુકિયો પસંદ કરશે અને તું ના પાડીશ તો હું અડીચ ધોળીશ.”

આ વાત ઉપર બહુ વિચાર કરી સમજુડીએ મનમાં નક્કી કર્યું કે “હું એવી ગોઠવણ કરીશ કે જેને લઈને વળે માંગુકિયો મને પસંદ કરે જ નહિ.”

વળે માંગુકિયો આવવાનો હતો તે દિવસે વહેલી ઊઠી સમજુડીએ સ્ત્રીના કપડાં પહેરી માથે બેક્રું મૂકી ગામ ઝાંપાથી થોડે દૂર આવેલ માઠે કૂવે જઈ પાણી ભરવા માંડ્યું. સમજુડીને સ્ત્રીના પહેરવેશ પહેરી પાણી ભરતી જોઈ આપું ગામ રાજના રેડ થઈ ગયું. ત્રણેક બેડાં પાણી ભર્યા પછી સમજુડી બેક્રું ઊટકવાને બહાને કૂવા કાઠે રોકાઈ ગઈ.

નાડાવા દી ચડ્યો ત્યાં તો લખા ઘોડી ઉપર સ્વાર થઈ પાંચ હાથ પૂરો માકઠા ડેર જેવો વળે માંગુકિયો એતરારે ક્રેડે દેખાયો.

સમજુડી આવનાર જુવાનને ઓળખી ગઈ. એટલે માથે બેક્રું લઈ આવનારના મારગ તરફ સામી ચાલી. ઘોડું નજીક આવ્યું એટલે જરાક બોમકા જેવી બનીને સમજુડીએ કહ્યું કે : “છોતડા ! તારે તે ગામ લેવું ?”

આવનાર જુવાને કહ્યું કે : “હું ગઢાળી રહું છું અને મારે આ ગામમાં જુ'બ પટેલને ઘેર જવું છે.”

સમજુડીએ જરાક લહેકા કરી કહ્યું કે : “છોતડા ! તારે ધૂંધા પતલનું શું કામ થે ?”

વળે માંગુકિયે કહ્યું કે : “મારે જુ'બ પટેલની દીકરી સમજુડીને જોવા જવું છે ?”

આવનાર જુવાનના શબ્દો સાંભળતાં જ જરાક એક બાજુ ફરી શરમાયાનો દેખાવ કરી એક આંખ ઉતરમાં અને બીજી આંખ દબણમાં ફેરવી સમજુડીએ કહ્યું કે : “અડડ છોતડા ! તું માલો હલ હવા આવ્યો થોડું ?”

ઘોડીને એક બાજુ તારવી જરાક મુંઝાઈ વળે માંગુકિયો ગામ ઝાંપે ગયો અને ઝાંપે જોલેલા

એક માણસને પૂછ્યું કે : “ભાઈ ! ઓલ્યા કૂવા પાસે જીભ છે ઈ જુવાનડીની ઓળખાણ આપશો ?”

એ માણસે કહ્યું કે : “ભાઈ ! ઈ તો અમારા ગામના જુ'બ પટેલની લાડકી દીકરી સમજુડી છે.”

એ માણસની વાત સાંભળી વળે માંગુકિયે ઘોડી પાછી વાળતાં નજીકમાં જોલેલ ગામના બ્રાહ્મણને કહ્યું કે : “મહારાજ ! જુ'બ પટેલને ઘેર જઈ કહેજો કે ગઢાળાથી વળે માંગુકિયો જુ'બ પટેલની દીકરીને જોવા આવ્યો હતો. પણ કન્યા ન ગમતાં પાછો ફર્યો છું.”

ગામ ગોરે જઈ જુ'બ પટેલને વળે માંગુકિયો પાછો ફર્યો ઈ વાતના સમાચાર આપ્યા.

વળે માંગુકિયો એન ગામ ગયો કે તરત જ એની હેડીના જુવાનિયાઓએ પૂછ્યું : વળ, સમજુડી હાર્યે વેશવાળ કરી આવ્યો ?”

વળે માંગુકિયે કહ્યું કે : “ઈ ત્રાંસી અને બોબડીને કોણ પરણે ?”

ભાઈબધોએ કહ્યું કે : “વળ ! તને સમજુડી ખનાવી ગઈ. એ બોબડીય નથી અને તોતળિય નથી.”

ગામના જુવાનોની વાત સાંભળી વળે માંગુકિયે માથું ખંજવાળ્યું. મનમાં નકકી કર્યું કે સમજુડીએ મને ખનાવ્યો. હવે હું એને ખનાવી એની હાર્યે લગન કરું તો જ વળે માંગુકિયો ખરો.

સમજુડી ગમે ત્યાં ગામતરે જાય ત્યારે પડે ચાલીને જ જતી. એકવાર સમજુડી એની માસીને ગામ જવા નીકળી. પગપાળા ચાલતાં ચાલતાં મારગમાં એને એક બડિયા જુવાનનો સાથ થયો. અડધો એક ગાઉ ચાલતાં ઓચાને માર્ગ આવતી ઊંડી નેલ્યમાં બેઠાં જોતર્યાં. લાંબા અને ટૂંકા વાતો કરતાં કરતાં અડધી નેલ્યે પહોંચ્યા. ત્યારે એને એકલિયો દેવલો ડાકું સામો મળ્યો. એણે નમાલા પુરુષ સાથે ચાલી આવતી સ્ત્રીને જોઈને ખંભેથા ખંદૂક ઊતારી બંનેની સામે નોંધી પડકાર કર્યો કે : “બેય જશ્ય

બધાં છે ત્યાંના ત્યાં જિભા રહી જવ અને તમારી પાસે જે કાંઈ દરદગીના હોય તે જિતારીને ધા કરી દો. નહીંતર ખેયને ગોળીએ દઈશ.”

સમજુડી અને ખઠિયો જુવાન એક જગ્યાએ જિભા રહી ગયા. પછી સમજુડીએ કહ્યું : “હું ઘરેણું પહેરતી નથ્ય એટલે મારી પાંહે એક ધરેણું નથા પણ આ ઠીંગણા જુવાનને ગળે સોનાનો ટૂંપિયો પહેરેલ છે. તારે જોઈતો હોય તો આંચ આવી લઈ જ.”

દૂર જિભા જિભા દેવલે ડાકુએ ઠીંગણા જુવાનને કહ્યું કે : “એકા ખઠિયા ! તારે ગળેથી ટૂંપિયો જિતારી આણી કાપે ધા કરી દે. વાર લગાડીશ તો ગોળીએ દઈશ.”

બહારવટિયાનાં આકરાં વેણ સાંભળી પવન સામે પાંદડું ધુળે એમ ધુળતો ધુળતો ખઠિયો જુવાન ટૂંપિયાની ખીલી જિઘાડવા માંડ્યો. પણ ખીલી જિઘાડી નહિ એટલે દેવલે સમજુડીને ટૂંપિયાની ખીલી જિઘાડવા કહ્યું. પણ ટૂંપિયાની ખીલી જિઘાડવાનો ડોળ કરી સમજુડીએ ના પાડી એટલે દેવલો નજીક આવ્યો અને ઘોડેથી જિતારી બંદૂકને એક ખાજુ મૂકી ખઠિયા જુવાનના ગળામાં પડેલ ટૂંપિયાની ખીલી જિઘાડવા માંડી.

આ તકનો લાભ લઈ સમજુડીએ ઝખડકુ દેવલાની જોટાળી બંદૂક જપાડી લીધી. અને દેવલાની પીઠ પાછળ ધરી કહ્યું કે : “જેમ છો એમનો એમ જિભો રહી જવ, નહીંતર આ જોટાળી તારી સગી નહિ થાય.”

કાળજાળ લાગતો ડાકુ મિયાંની મીંદડી જેવો થઈ જિભો રહી ગયો. પછી દેવલાને માથે બાંધેલ ફેંટાને છોડા બેંચી સમજુડીએ આખો ફેંટો પોતાના તરફ જિભાળી નાખ્યો. પછી એણે પેલા ખઠિયા જુવાનને દેવલાના બેય હાથ બાંધી લેવા કહ્યું. ધુળતાં ધુળતાં ખઠિયા જુવાને દેવલાના બેય હાથ બાંધી દીધા પછી સમજુડીએ ડાકુના હાથપગ વચ્ચે લાકડી ભરાવી એને રણુગોવાળિયો બનાવી મારગ વચ્ચે આડો પાડી દીધો. આડા પડી ગયેલ ડાકુ દેવલાને

માર્ગમાં મૂકી એના જ ઘોડા ઉપર સ્વાર થઈ ખઠિયા જુવાનને બેઠાડયમાં બેસાડી સમજુડીએ એની માસીના ગામનો મારગ લીધો.

ઉપરની વાતને બે-એક વર્ષ નીકળી ગયાં. એક દિવસ દેલમાલના જેડી પહેલવાનો નીપ આવી ચડયા. એણે ગામના ચોક્કમાં મરદાનગીની રમતો શરૂ કરી. એક પહેલવાને છાતી ઉપર પાંચ-મણિયો પથ્થર લાગાવ્યો. ખીજાએ બળુકા બળદ જોડેલ ગાડાને ઠાંટેથી પકડી જીભું રાખી દીધું. ત્રીજે કાસ, વરતની પેટી વાળી કાસ વરતું તોડી નાંખ્યું. આમ ત્રણ-ચાર ખેલ પૂરા થયા પછી ટોળીના નાયકે કહ્યું કે : “આ ગામમાં કાંઈ એવો જુવાન છે કે જેની આંગળી હું સારી મૂઠીમાં પકડી રાખું પછી એ આંગળી ત્રીસ ગણું એટલીવારમાં છોડાવી દે ?”

ટોળીના નાયકના શબ્દો સાંભળી ગામના જુવાનોમાં સત્તાટો ફેલાઈ ગયો. આમનામ એક ધડી વધી ગઈ. પણ કાંઈ જીભું થયું નહિ. નાયકે ખીજા-વાર પડકાર ફેંક્યો. એટલે એ પડકાર જીતી લેતાં સમજુડી જિભી થઈ. અને કહ્યું કે “નાયક ! તારી વાત મારે મન ડાખા હાથનો ખેલ છે. પણ હું તારી આંગળી મારી મૂઠીમાં પકડી રાખું અને તું ઈ આંગળી છોડાવી દે તો હું તને ભડનો દીકરો જાણું.”

પહેલવાને સમજુડીનો પડકાર જીતી લીધો. પછી સમજુડીએ પદ વચ્ચે એક ખાટલો મૂકાવ્યો અને પોતે ખાટલા ઉપર બેઠી, પછી એણે પેલા નાયકની આંગળી પોતાની મૂઠીમાં પકડી રાખી કહ્યું કે : “હવે તારામાં જોર હોય એટલું વાપરી મારી મૂઠીમાંથી તારી આંગળી છોડાવી દે.”

પહેલવાન બહુ બળુકો હતો. એ આંગળા છોડાવવા બળ કરવા માંડ્યો. એણે ધણું બળ કર્યું એનું આખું મોઢું લાલચોળ થઈ ગયું. એને ડીલે પરસેવો વળી ગયો. સમજુડીની મૂઠીમાંથી એની આંગળી છૂટી શકી નહિ. છેવટે જીવ ઉપર આવી જઈ પહેલવાને આંગળી છોડાવવાનો મરણિયો પ્રયાસ કર્યો અને બધાના આશ્ચર્ય વચ્ચે પહેલવાને સમજુ-

ડીની મૂકીમાંથી પોતાની આંગળી છોડાવી. પણ આંગળી ઉપરની બધી જ ચામડી સમજુડીના હાથમાં રહી ગઈ અને ચામડી વચ્ચેનો હાડ માંસનો લોચો બહાર આવ્યો.

આ ખેમાં ફાણુ જીત્યું અને ફાણુ હાર્યું એ વાત ફાયડા જેવી બની ગઈ. આ ફાયડાનો ઉકેલ લાવતાં એક ખારોટ કહ્યું કે : “ભાઈ, આ તો ભાર છે ભાજનો કે પાટિયો વધાર લઈ જાય ? ઈ વાળો ઘટ થયો, માળાં ખેય સરખાં નીકળ્યાં.”

ઝાડને ખાયે ખેઠેલ એક ડોશીએ કહ્યું કે : “ખારોટ ! આ ખેય બાળુકાનાં લગન થઈ જાય તો એને ઘેર હનુમાન ને લીમ જેવી પ્રજા નીપજે.”

ડોશીની વાત ઉપાડી લઈ મોટા મંદિરની ભક્તાણીએ કહ્યું કે : “સાંભળ, સમજુડી સાંભળ ! આખો ભવ લાયકાતી જેમ રખડવા કરતાં આ

બળવાન પહેલવાનનું ધર માંડ તો જ્યજ્યકાર ગઈ જાય.”

આખાખોલી સમજુડીએ તરત કહ્યું કે : “ભક્તાણી મા ! એનું ધર માંડવામાં મારે ખીજે કોઈ વાંધો નથી પણ નાતનો વાંધો આવે.”

ભક્તાણી અને સમજુડી વચ્ચેની વાત સાંભળી રહેલ પહેલવાને ધીરે રહીતે કહ્યું કે : “સમજુડી ધર માંડવાની હા, પાડે તો હું એની નાતનો જ છું અને એને વરવા માટે મેં અને મારા ભાઈ-બંધોએ જેઠી પહેલવાનનો વેશ લીધો. બાપી હું તો મદાળી ગામનો વજો માંગુકિયો છું. સમજુડીએ મને એકવાર ન પરણવા માટે છેતર્યો છે અને આજ એને હું પરણવા માટે છેતરવા આવ્યો છું” આટલું ખોલી વળે માંગુકિયે પહેલવાનનાં લૂંગડાં ઉતારી નાખ્યાં. પછી ધડિયાં લગન લેવાયાં. અને એ જ સાંજે સમજુડી વળ માંગુકિયા સાથે પરણી ગઈ.

*

ઐઝત નદીને કાંઠે

(ચારણ જ્ઞાતીમાં ખોલાતી સરજી)

સંપાદક :- કવિ મેકરણ ગુણાધ લીલા- સનાળી.

—: સરજી —:

ઐઝતને કાંઠે માડી અગિયાર વડ છે,

વડે વડે ચારણના નેહ

બાઈ બાળ કુંવારાં.

સમરૂં તાં દીયે સુને સાદ,

શેણુબાઈ વેદાની શેણુલ દેશે સાદ,

શેણુલ લેશે મારી સંભાળ રે.

બાઈ બાળ કુંવારાં- ટેક...

અરધી રાતે માડી આયડુ આવ્યો,

ગોરવિયે મેલ્યો ગોવાળ.

બાઈ બાળ કુંવારાં- ટેક...

ગોખિયું ખેતર માડી ગોરવી માનું,

ભેળવ્યું કેમ ભેળવાય ?

બાઈ બાળ કુંવારાં- ટેક...

સીપાઈડાને માડી ચોંટીને લેજે,

એને ભુતાને ભળાવ

બાઈ બાળ કુંવારાં- ટેક ..

ગણુરે ઐઝતને કાંઠે માડી રાણા ગાવે

સંપત દેવ્યો સુખ સવાયે.

રે બાઈ બાળ કુંવારાં- ટેક...

—: ઇન્તેખાખ —:

શેણુબાઈના પિતા વેદા ગોરવિયાળાનાં નેહડા

ઐઝત નદીને કાંઠે હતાં.

શેણી વિજ્ઞાણદની વાર્તામાં પણ-

“ઐઝત ઉછાળો લઈ, વિજ્ઞાણદ પાછો વાળ.”

એમાં ઐઝત નદી પણ આ સરજ સાથે સંકળાયેલ છે. સરજીમાં ઐઝતને કાંઠે અગિયાર વડ કહ્યા છે. અત્યારે સાત વડલા ઘેલુમ્મ છે. મોજુદ છે. ચાલુ સાલે હું ગોરવિયાળા ગયો ત્યારે નજરો નજર નોચેલા છે. વડલાની બાજુમાં વેદા ગોરવિયાળે જે ચંકરની સ્થાપના કરેલ છે. તેનું નાનું એવું મંદિર પણ અત્યારે જેવી ને તેવી જ સ્થિતિમાં બલુ યાદી પૂરે છે.

ગોરવિયાળા ‘ગામનું’ ખેતર ગોખિયું કોઈ સીપાઈ દાયરો ભેંસુથી ભેળવે છે, ત્યારે શેણુબાઈનાં પિતા વેદા ગોરવિયાળાની ભેંસનો આયડુ (ચારનાર) આઈ શેણુબાઈ પાસે આવી ધા નાખે છે.

આ સરજનું સરજન આખું ઐઝત નદીથી સંકળાયેલથી થયું છે. અત્યારે ગોખિયું ખેતર ચારણ દાયરા પાસે ધરખેડમાં છે !

પૃથ્વીને વિષ્ણુની પત્ની કહી છે. પહેલાં ક્ષત્રિયો ને પાછળથી રાજકર્તા હિન્દુ રાજાઓ પણ વિષ્ણુના અવતાર મનાવાયા. એટલે એ બધા પણ પૃથ્વીપતિ કહેવાયા. ગઈકાલ સુધી ચપટી ધૂળના ધણી પણ પૃથ્વીપતિ કહેવાતા અને એ જ રીતે એને બિરદાવતા.

એ કાળે ન્યાય બળનો ગણાતો. જે જીતે તે રાજા. પછી જેટલી ધરતી જીતે એટલી ધરતીના જીવજંત પણ પ્રાણી ઝાડ પાંદ ને માનવ માત્રના તે પતિ એટલે ધણી કહેવાતા. પછી તે હિન્દુ હોય, મુસલમાન હોય કે ખ્રિસ્તી હોય પણ ધણી કહેવાતા.

દેશ પ્રદેશ જ નહિ પણ સીમ શેઠાની કે તસુ જમીનની તકરારોમાં સગા ભાઈઓ એકબીજાનાં માથાં વાઢતા આવ્યા છે તે આ ધણીપણને કારણે. જમીના-ધરતીના કોઈ ઉપકાર ભાવથી નહિ પણ માલિકી-ભાવથી, તેઓ ધરતીને ભોગવતા. એમાં પતિપણનો-ધણીપણનો ભાવ રહેતો આવ્યો છે.

જમીન ખેડૂતોની ન હતી. એ બધા વસવાયાં રાખ્યાં રહે ને કાઢ્યાં જાય એવાં ખેડવાયાં હતાં. ખેડુ જગતાત કહેવાયો ને ધરતીનો પુત્ર કહેવાયો તે તો વીસમી સદીની આધુનિક વાત છે. ત્યાં સુધી તો તે ધણીની-પૃથ્વીપતિની કૃપા ઉપર જ ખેડ કરી ખાતો ને ધણીના કોઠારો ભરતો. વધુ બળવાળા આગળ ઓછા બળવાળાને હારી આવું પડતું. તેથી જેમ પૃથ્વીના પતિએ બદલાતા રહેતા તેમ ખેડવાયાં પણ બદલાતાં રહેતાં. એથી ધરતીની માથા તેઓ બહુ ન બાંધી શકતા.

આમ રાજાઓ કે ઠાકોર જગીરદારો બધા ધણી-પતિ કહેવાતા અને પૃથ્વી-ધરતી પ્રત્યેનો તેઓનો કોઈ ઉપકારભાવ ન હતો પણ માલિકીભાવ જ હતો. ન આ પૃથ્વીપતિએ ધરતી પ્રત્યેનો ઉપકાર-ભાવ કેળવી શક્યા, ન ખેડુ કામોને ઠઠી ઉપકારભાવ કેળવાવા હોયો. ધરતી માટે મરવા મારવાની જે

એક વૃત્તિ કેળવવામાં આવી તે આ ધરતીની માલિકી માટે, ધણીપણ માટે.

પૃથ્વીને વિષ્ણુની પત્ની કહી. વિષ્ણુ પ્રાણીમાત્રના પોષક-પાલક. એટલે કે જનક ગણાય છે. એટલે તો પૃથ્વી પ્રાણી માત્રની જનેતા-મા હરી. પ્રાણીમાત્ર ધરતીમાં ઉત્પન્ન થાય, ધરતીમાં પોષાય ને ધરતીને અંકે મળી જાય.

પ્રાણીમાત્રને-માનવીને તો ખસુસ કરીને ટાઢ તડકા, વાવાઝોડાં ને વરસાદથી રક્ષાવાની લેવડ ધરતીએ આપી. ઘાસચારો પૃથ્વીએ આપ્યાં. ફળ ફલનાં વૃક્ષો અને ઔષધિઓની વનસ્પતી પૃથ્વીએ આપ્યાં આમ જનમથી મૃત્યુ સુધી મા સિવાય આવું લાલન પાલન કોણુ કરે ? એટલે ઋષિ મુનિઓએ પૃથ્વીને-ધરતીને માતા કહી એની વંદના કરી. માનવી ન વીતાડવાનાં વકરમનાં ધરતી માથે વીતાડે છે છતાં ધરતીમાં માનવીએ મોટો ગુણ ક્ષમાનો જોયો. જે સ્ત્રીમાં ક્ષમાનો આવો મહાન ગુણ દેખાયો એને ધરતી સાથે મૂલવી “ક્ષમાયા ધરિત્રી” કહી. પણ આ ધરતીનો આઘ સંસ્કાર સંત લોચણુની વાણીમાં બોલ્યો :

“ખૂંદી રે ખમે માતા પરથમી”

એ જ વાત આઘ શંકરાચાર્યે બહુ ઉચ્ચ કક્ષાએ ને કાવ્યમય રીતે કહેલી :

સમુદ્ર વસને દેવિ પર્વતસ્તનમણ્ડલે ।
વિષ્ણુ પત્નિ નમસ્તુભ્યમ્ પાદસ્પર્શ ક્ષમસ્વમે ॥

“સમુદ્રનાં વસોવાળી, પર્વતોના સ્તનવાળી વિષ્ણુપત્ની એવી હે પૃથ્વીમાતા ! હું તને નમસ્કાર કરું છું; મારા પગથી તને હું સ્પર્શ કરું છું એવા મારા અપરાધની તું મને ક્ષમા કર.”

આઓ ભાવ બદલાયો. પોતાને ધરતીના ધણી પૃથ્વીપતિ માનનારાનો ભાવ પૃથ્વીના ભોગવટાનો ધણી-

પણાનો-પતિપણાનો હતો, અહીં શુભસૂતાનો-કૃતસૂતાનો પુત્રપણાનો ભાવ છે.

પૃથ્વીનું પતિપણું ગમે તે વધુ બળવાન ગમે તે પળે ઝૂંટપી લઈ શકેતો હતો. ત્યારે પૃથ્વીનું માતા-પણું લલા અલાય ઝૂંટવી લઈ શકે તેમ ન હતા. આમ જનતામાં તો ધરતી માતાનો જ સંસ્કાર વિકાસ પામતો ગયો.

આ ધરતીમાતાનો સંસ્કાર તો સમગ્ર ધરતી માટેનો હતો, પણ માનવી જ્યાં જન્મ્યો, જે એની જન્મભૂમિ બની એ ભૂમિ પ્રત્યે એની માયા બંધાણી, જેને જનમભોમકાની માયા કે પ્રીત કહે છે તે, એને વતન પણ કહે છે. માનવ વસવાટો સ્થિર થતાં આવી એક વતનની પ્રીત વિકાસ પામી. વતન તો એક નેસકું કે નાનું ગામકું પણ હોય અને મોટું શહેર પણ હોય. પણ માનવીનો જેમ જેમ સામાજિક વિકાસ થતો ગયો તેમ તેમ એનામાં દેશભાવ બળતો ગયો.

નેસકું, ગામકું, શહેર કે પ્રદેશ જ નહિ પણ જે સીમાઓ વડે જે ભૂમિનો સાંસ્કૃતિક ઝળાતુબંધ બંધાયો એ ભૂમિ એની જન્મભૂમિ મનાઈ. એ સીમાઓ વચ્ચેની ભૂમિ એનો દેશ મનાયો અને એમાંથી સ્વ-દેશની ભાવના બળત થઈ.

સાઠ વર્ષ પહેલાંનો યુગ એવો એ દેશભક્તિનો-સ્વદેશભક્તિનો યુગ હતો. અમે નાના હતા ત્યારે “જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપિ ગરિયસી” એવાં સૂત્રોથી ગગન ગોરંભાતું, માસિકો પોક્ષિકો ને સાપ્તાહિકોમાં દેશભક્તિની અનેક વાતો અનેક સ્વરૂપે પ્રગટ થતી, સ્વદેશાભિમાનની દુનિયા-ભરની વાતો પ્રગટ થતી રહેતી. જગતભરની કુરબાનીની કથાઓથી આપણું સાહિત્ય ઊભરાતું અને ૧૮૫૭ના બળવાનું અને ત્યારપછીના બોમયુગ અને સ્વદેશીની ચળવળનું સાહિત્ય એ જ તે દિવસોનું કિશોરોથી માંડીને પ્રૌઢો સુધીનું વાચન હતું.

નાટક કપનીઓ ગમે તેના ખેલ ભજવે તેમાં સ્વદેશાભિમાનની વાતો ગીતો વણાતાં. અરે મોટાં મોટાં સ્વદેશાભિમાનના પ્રવચનોથી નાટકનાં મુખ્ય પાત્રો

પ્રેક્ષકોની તાળાઓના ગગડાટ મેળવતા. પછી એ નાટક ‘ઝાંસીની રાણી’નું હોય, ‘દેશદીવાન’નું હોય, ‘દુર્ગાદાસ’નું હોય કે ‘મૃણુમાણિક’નું હોય. જેન સાધુઓ સુધી આ સ્વદેશાભિમાનના આંદોલનની અસર પહોંચી ગયેલી. એમનાં વ્યાખ્યાનો દેશાભિમાન અને સ્વદેશીના પ્રચારથી રંગાયેલાં રહેતાં. સ્વ. નાનયંદ્રજી મુનિ તો ખાદી પરિધાનનાં વ્રતો લેવરાવતા. વશ્વિક વેપારીઓ ઉપર એની ખૂબ અસર રહેતી. વચમાં તો જેણે ખાદી ન પહેરી હોય એના હાથનું વહેરતા પણ નહિ.

અમે જાળપોથીમાં હતા ત્યારે હેંશિહેંશિ ગીત ગાતા :

અચી માતૃભૂમિ તેરે, ચરણોમેં શીશ નમાઉં,
મૈં લક્ષિત ભેટ અપની, તેરે ચરણમેં લાઉં.
માથે પે તુ હો અંદન, છાતી પે તુ હો માલા.
જિહવાં પે ગીત તુમહો, મેં તેરા નામ ગાઉં.

પહેલી ચોપડીમાં આવ્યા ત્યારે અમારા ચીમન માસ્તર પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની વાતો કરતા ત્યારે પૃથ્વીરાજ કોઈ સ્વરાજનો સેનાની હોય એવો રંગ ચડાવતા. શાહજુદીન ઘોરી બળે આપણા રાષ્ટ્ર ઉપર ચડી આવ્યો હોય અને પૃથ્વીરાજ બળે સ્વાધીનતા માટે ઝૂઝતો દેશભક્ત હોય એવો રંગ આપતા. આજે ય એ ચાંદ બારોટનું કવિત બોલતા તે એવું ન એવું યાદ છે :

ચાર ઘંસ ચાવીસ ગજ, અંગુલ અષ્ટ પ્રમાણુ;
તા પર તે સુલતાન હ, મત ચૂકે ચહુઆન.

પૃથ્વીરાજ ચૌહાણનું ચિત્ર અમારા દિલમાં કોઈ રાષ્ટ્રવીરની મૂર્તિ સમુ અંકિત થઈ ગયેલું. એની ઐતિહાસિકતા તો ઇતિહાસમાં યુવાન વયે જાંડા જીતર્યા ત્યારે ખબર પડી કે સુરા તથા સુંદરીમાં ચકચૂર રૂખી રહી દિલ્હી સર્વ પ્રથમ પરદેશીને હવાલે કરવાનું પહેલું માન પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ ખાટી બળ્ય છે.

રાષ્ટ્રભક્તિનો એ યુગ હતો. સ્વદેશાભિમાનના જુસ્સાથી અમે બધાં ગીતો ગાતા હતા. એમ તો ‘શુભવંતી શુજરાત’, ‘ધન્ય સૌરાષ્ટ્ર ધરણી’ અને કચ્છનું ‘વલો અસાંજે વતન, મુંજ માતૃભૂમિને,

નસન' જેવાં પ્રદેશ પ્રદેશનાં ગીતો પણ ગાજતાં થઈ ગયેલાં. આજે હાલે છે કે આપણા રાષ્ટ્રની ભાવાત્મક એકતાનું ધડતર કરવામાં આવાં ગીતો જતે દિવસે બાધક બનતાં થયાં છે. એમાંથી પ્રદેશવાદને જે પોપણ મળ્યું છે તે આજે આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ.

ગાંધીજીએ સૂતરને તાંતણે સ્વરાજની હાકલ પાડેલી. ખાદીમાં ન સમજનારા પણ ખાદીનાં ગીતો ગાવામાં સ્વદેશભિમાનનું ગૌરવ લેતા, એમાંનાં એક ગીતની ત્રુટક છુટક એક કડી મને યાદ છે :

ઘર ઘરમેં ચલા ચરખા, બનાકર કે સૂતકો,
લાખો કરોડોં થાનમેં, ખાદી બનાઉંગા.

ખાદીની વાત ત્યારે સૌ કરવા લાગેલા, પણ ખાદી એટલે શું તે સૌ ઓછા જાણતા હતા. ખાદી ભાવના અને ખાદીના અર્થશાસ્ત્રની જાણ તો ગાંધીજીના સહવાસમાં આવેલા-રહેનારા અભ્યાસીઓ અને છુદ્ધિમાન સેવકોને જ હતી. અમે તો મિલોની પૂણીઓ મેળવતા, તકલી ઉપર એને કાંતતાં કાંતતાં ગાતા જતા કે :

તકલી નથી પણ તીર છે,
છાતી વીંધે સરકારની.

આ ખાદી ભાવના પાછી સત્ય ને અહિંસા આધારિત હતી. એમાં તકલીને તીર બનાવી સરકારની છાતી વીંધવાની હિંસાને સ્થાન ન હોય એ તો ધીરે ધીરે સમજેલા. અરે રાજ્યપુરથી અમરેલી પરદેશી કાપડની દુકાનો પર પિકેટીંગ કરવા જવાનો આદેશ મળ્યો. ખુશ ખુશ થઈ ગયા. પણ અમારી ટૂંકડી પાસે ખાદીનાં વસ્ત્રો ન હતાં તેનું શું ? તાબડોલ ગામમાં ગયા. વેપારીઓ ખાદીને નામે પાણકેરાં, ગજી, માદરપાટ વગેરે ધણું જાડા બરતું કાપડ વેચતા. અમે આખી ટૂંકડીએ ખાદી સમજીને એ કાપડોને ગણુવેશ બનાવરાવ્યો, તે એ પહેરીને અમરેલી જવા ઊપડયા ત્યારે રાષ્ટ્રીય પોષાક અપનાવેલા સૈનિકના અભિમાનથી અમારી છાતી ગજી ગજી ઊઘળતી હતી.

ભાવના માતૃભૂમિની-માતૃભક્તિની હતી. શું કરવું શું ન કરવું એની હજી ક્યાં ગતાગમ હતી ! અમારા માટે તો અંડાવંદન પણ નવો જ શબ્દ હતો. દેવ દેવીઓનાં દહેરાંને મંદિરોની ધ્વજો ન્યેયેલી અને ખીજી ધ્વજોમાં રજવાડાંઓની અને અંગ્રેજ સરકારના 'યુનિયન જેક'ની ન્યેયેલી, આપણા દેશને વળી ધ્વજ-પતાકા હોય, એ 'અંડો' પણ કહેવાય અને એની શાન માટે મરી ખૂટવું જોઈએ એ ભાવના પણ અમારા માટે નવી જ હતી. વાર્તાઓમાં હિંદુ-મુસલમાનોની લડાઈઓમાં તેમજોનું વાંચેલું. તેજ ન દેખાતાં રાજપુતાણીઓએ જોડેર ક્યાંનાં રોમાંચક બયાનો વાંચેલાં; પણ આ દેશનો વાસી હિંદુ હોય કે મુસલમાન, પણ એ સૌનો એક જ તેજો હોય એવી વાત જ નવી હતી, એ રાષ્ટ્રધ્વજે અમારાં બાલ હૈયામાં કેવા કેવા રોમાંચ જગાવેલા ?

રાષ્ટ્રધ્વજનાં તો ધણાં ગીતો ગાયાં ને ગવરાવ્યાં. ધણાં અંડાવંદન ક્યાં ને કરાવ્યાં પણ મેઘાણી-ભાઈતું અંડાવંદનનું ગીત અવિસ્મરણીય બની ગયું છે : સામંતો ને સંપ્રદાયોના ધ્વજની નિરર્થકતા ને નાદારી એમણે કેવી સચોટ રીતે રજૂ કરી છે ?

આજસુધી અમ અવળી ભક્તિ :

જૂઠા ધ્વજ પર ધાયાં,
રક્તપિપાસુ રાજકુલોના
નેજ કાજ કપાયાં,

અંડા ! નિમકહલાલીતું,
હતું એ કૂડ-બિરદ જૂનું.

પંથ પંથ ને દેવ દેવની
પૂજી ધજા નિરાણી,
એ પૂજન પર શીષ કપાવ્યાં :

હાય ! ક્યા એ કાળી;

અંડા વીત્યા યુગ એવા,
સકલ વંદનનો તું દેવા.

અમારી ભાવનાનું પોત આમ બંધાયે જતું
હતું વતનની પ્રીતથી-માતૃભૂમિની ભક્તિથી :

જનનિ આમાર ધાત્રિ આમાર
આમાર દેશ
ત્રીસ કેટિ કલકલ નિનાદે
ડાકે ઉચ્ચરે આમાર દેશ !

-એવા ગુરુવર ટાગોરના પ્રેરણાગીતથી. વંદે-
માતરમ્ અમે ગાતા ગજવતા અને શ્વાસ-પ્રાણમાં
ભરતા, અમારા રોમરોમ પુલકિત થઈ ઊઠતાં. ૧૯૩૦-
ના સત્યાગ્રહ પહેલાં વતનની પ્રીતની આ સંસ્કાર-
ભાત અમારા હૈયા ઉપર કંઠારાયે જતી હતી.

પણ એ કાળે જ્યારે ૧૯૩૦માં હું ધોલેરા
સત્યાગ્રહ સંગ્રામમાં જોડાયો ત્યારે જેમણે મને
જુદા જ રંગમાં જોયેલો એમનું આશ્ચર્ય વર્ષો સુધી
નહિ શમેલું.

ક્યાંથી શમે ? મારી બહુ પહેલાંની એમની
અસર ટણક છાકરાની જ હોય.

વાંકાનેરના દરબારગઢથી માંડીને ગણેશપારીના
દરવાજા સુધી અને ગણેશપારીથી પૂલ દરવાજા
સુધીની શેરીઓના એ કાળના છાકરાઓની ગણતરી
ટણકમાં જ થતી. ધડીક સીમ વગડે કે ડુંગરમાં ભટ-
કતા હોય, કાંતો ઉછીના કળિયા લઈને ફટાફટી
ખોલાવતા હોય, ધડીક મોરખી દરવાજા પાસે કે દર-
બારગઢ પાસેનાં મંદિરોમાં ભજન ગજવતા હોય
અથવા કોઈકના વાડામાં સરકસના ખેલ કરતા હોય
ને રાતે શેરીના ચોકમાં નાટકનાં ગીતો ગાતા હોય,
સાંત ગુજરાતી ભણીને પાર ઊતર્યાનો દાખલો એ
શેરીઓમાં ભાગ્યે જ મળતો.

ખીજું માઈ સ્મરણ હોય એક ભાગેડુ છાકરા
તરીકેનું. સ્વભાવ ટંકણખાર એટલે વાત વાતમાં
વટકાને ધરેથી ભાગી નીકળતો. અગિયાર વરસની
ઉમરથી ભાગવાનું શરૂ કરેલું.

ત્રીજું માઈ સ્મરણ હોય, પાનની દુકાન
ચલાવતા, ધડીક હોટલ ચલાવતા છાકરાનું અને બહુ
બહુ તો ખીડીઓ વાળતા છાકરાનું.

‘ચોથું’ સ્મરણ એક નાટકીયા તરીકેનું હોય.
પણ ના-ટક એટલે ના-ટક. ક્યાંય ન ટકયો. અને
સળંગ સૂત્ર જેણે મને જોયો હોય તેમને સાક્ષી
અચકન ને સુરવાળમાં મોઢાના એક ગલોફે પાન
અને હોઠના એક ખૂણે ખીડી કે સીગારેટમાંથી ધડીક
આછા, ધડીક ધુમાડાના ગોટા ને ધડીક ધુમાડાની શેડયું
કાઢતો બજારમાં કાં તો પાનવાળાની દુકાને કાં તો
હોટલના બાંકડા ભાંગતો ખેડો હોઈ.

આવાં મારાં ચિતર જેમની આંખોમાં કંઠા-
રાઈ ગયાં હોય એને હું ગાંધીસેનામાં સત્યાગ્રહમાં
જોડાઉં એ મગજમાં ખેસે જ કેમ ? પણ મને જાણે
કે માનો ખોળો મળ્યો. પણ ખીજી બાજુ માનો ખોળો
છોડતો હોઈ એવું દુઃખ કાં થયું ? કાંઈ વાંકાનેર પહેલી-
વાર નહોતો છોડતો. ૧૧ વરસની ઉમરથી અઢાર
વરસની ઉમર સુધીના ગાળામાં ગામ ગામ ભટક્યા
સિવાય ખીજું કંઈ હવું શું ?

જીવનમાં પહેલી જ વાર ધર છોડતો હોઈ,
વતન છોડતો હોઈ એનો દ્રાસકો પડ્યો. કદાચ
પહેલી જ વાર જીવનમાં ગંભીર બનીને કુટુંબની
લાગણીઓ અનુભવી. પહેલાં મન ધરથી ભાગવું ફરવું
આળે મન ધર તરફ ખેંચાયા કરવું હવું. કુટુંબીજનોનો
જ નહિ પણ એક એક ચીજનો પ્યાર અચાનક
ઊઠારાઈ આવ્યો.

એ શેરી, એ ગલી, એ ઝાડ, એ પહાડ, એ
નદી, એ નાળાં, વળી વળાને પાછાં ખોલાવતાં હતાં.
અરે ગામની મીઠી સાથેની જાણે કે વર્ષોની મહોબ્બત
દર્દનાક પોકાર પાડીને કહી રહી હતી કે “અમને
છોડીને ક્યાં ચાલ્યો ? રામપ્રસાદ બિસ્મીલના વિખ્યાત
ગીતનો મેઘાણીભાઈએ જે અનુવાદ આપ્યો છે તે
રોમ રોમ અનુભવ્યો :

- “અહોહો ! ક્યાં સુધી પાછળ અમારી આવતી’તી
વતનની પ્રીતડી : મીઠે સ્વરે સમજાવતી’તી
ગળામાં હાથ નાખી ગાલ રાતા ચૂમતી’તી
‘વળો પાછા !’ વહીને વ્યથાં વલવલતી જતી’તી”

આ વાતની કોઈ સાલ, સંવત કે શિલાલેખની માહિતી નથી. પણ ચરાડી ગામને પાદર વખતે દશામાં ઊભેલું એક મંદિર અને તેમાં એક સાંઠની પ્રતિમા જોઈએ ત્યારે આપણને અચંખામાં મૂકે છે. ત્યાં નથી શિવનું લીંગ કે જળાધારી. ફક્ત મંદિરના મધ્યમાં એક બળદ-સાંઠની પ્રતિમા છે. એ મંદિર માનવીના પશુપ્રેમની ગાથા કહી જાય છે.

આજે ઝાલાવાડની સૂકીભંઠ જેવી લાગતી લોમકા તે દી લીલી નાથેર જેવી હતી. બહોળો વગડો હતો અને એ વગડામાં માલધારીઓ નેસડો બાંધી રહેતા.

આ ચરાડી ગામે તે દી એક ભરવાડ બાઈ બસોડ ગાયોનું ધણુ રાખીને રહેતી. તેનું નામ સોઢી. તેને દેવલ નામની એક દીકરી. દેવલી ૬ માહનાની હતી તે દી નો તેનો બાપ લાંબું ગામતરૂં કરી ગયો હતો. સોઢીને સંસારમાં એક દેવલી દીકરી અને બીજો દીકરાના પાડનો ગોસરિયો સાંઠ.

ગોસરિયો હતો તે પશુ, પણ માનવી કરતાં ય વધારે સમજણુ એ સાંઠમાં હતી. સોઢીનું ૨૦૦ ગાયોનું ધણુ ગોસરિયો ચારતો. ૨૦૦ ઢોરમાંથી એક ઢોરને નોખું પડવા ન દે. સાંજે ધરાઈને ઢોર ટબા જેવાં થઈ જાય ત્યારે ગોસરિયો મોર રહે અને બધાં ઢોર એની પાછળ પાછળ હાલી નીકળે. સાંજે સોઢીના વાડામાં ધણુ વાગોળના ઝપાટા મારતું હોય અને ગોસરિયો વાડાના ઝાંપે ચોકી કરતો ઊભો હોય. હઝણું ઢોરને દોહી કારવી સોઢી સાતખોટના દીકરાને હેત કરતી હોય એમ ગોસરિયાને માથે હાથ ફેરવી પંપાળે અને ગોસરિયો એ હેત અનુભવતો હોય એમ એનું

ગોળા જેવડું માથું સોઢીના પગમાં નમાવીને આંખો મીંચી જાય.

સોઢીનો રંડાપો આ દીકરા જેવા ગોસરિયાથી નિર્ભય હતો. સુખેથી જીવન જીવતી એ બાઈના ધણુમાં એક દી એક અન્નણ્યું વોડકું ભળી ગયું.

સાંજે બધાં ઢોરની સંભાળ લેતાં સોઢીએ આ અધબહેરા વોડકાને લાજ્યું અને તેની દીકરી દેવલીને કહ્યું : “બેટા દેવુ, આ અધબહેરા વોડકાને વાડામાંથી હાંકી મૂકજે. નહીંતર આ વોડકું કોક દી આપણું ધણુ ખોવરાવશે.”

દેવલીએ હાથમાં લાકડી લઈ અન્નણ્યા વોડકાને ધણુમાંથી હાંકી કાઢ્યું, પણ ફરીથી પાછું એ વોડકું વાડામાં આવ્યું. ૨-૩ વાર હાંકવા છતાં વોડકું ધણુમાંથી નોખું ન પડ્યું એટલે દેવલીએ થાકીને કહ્યું :

“માડી, આ તો કોઈ વાતે નથી જતું.”

સોઢી કહે : “હશે, ભલે આજની રાત રહ્યું. કાલે એનાં ઢોર ભાળશે એટલે આફરડું જતું રહેશે.”

બીજે દિવસે નિત્યના નિયમ પ્રમાણે સોઢી ધણુને એક ખેતરવા સુધી મૂકી આવી. પણ આજે એના મનમાં એક ચિંતા ધર કરી ગઈ. એણે અન્નણ્યું વોડકું એના ધણુ ભેગું હતું એ વાતનું સોઢીને મનમાં ચણલણ ચણલણ થતું હતું.

ચોર-લૂંટારાનું સજન પૃથ્વીના સજન સાથે થયું છે. આજ દિવસ સુધી એણે નિર્દોષ માનવીને રંજડયા છે.

તે દી 'ઘોડા વાઈ' નીકળતી. એક જણ ઘોડા માથે આગળ ઢાલ વગાડતો જાય અને ઢાલથી લડકીને ઢાર ભાગે. ભાગતા ઢાર વાંહે ઘોડાં ઢોડાવી ચોર ૧૦-૧૦ ગામની સીમ વટાવી ઢારાંને લઈ જતા.

સોદીના ધણુમાં ગોસરિયો આવી ઘોડા-વાઈથી ટેવાઈ ગયેલો. જેવો ઢાલ વાગવા માંડે કે ગોસરિયો જ્યાં ચરતો હોય ત્યાં ખેસી જતો. જેવો ગોસરિયો ખેસે એવા ટપોટપ બધાં ઢાર ખેસી જતાં. ઘોડાવાળા ઘાટા જગલમાં ઢારને ભાળતા નહીં અને એમ સોદીનું ધણુ હેમખેમ રહેતું.

સોદીના ધણુ માથે ધણુને ટાંપ હતી, ફાટ ફાટ આઉવાળી ટંકે દશશેર દૂધ કાઢે એવી રોઝડા જેવી ગાયો ચોરને કણુની જેમ ખટકતી.

એક દી સોદીના ધણુના સગડ લઈ ચોરોએ સીમમાં ઢાલ વગાડ્યો. ઢાલને વાગતો સાંભળી ગોસરિયો ખેસી ગયો. એની પાછળ ખસો ઢાર ખેસી ગયાં. પણ એણે અધબહેરં વોડકું હાંફળું-ફાંફળું થતું ભાગ્યું અને માંડ્યું હડી કાઢવા.

ચોર એ વોડકાને જોઈ ગયા અને વાંસે ઘોડા કર્યા. વોડકું ઘોડીને જ્યાં સોદીનું ધણુ ખેડું હતું ત્યાં આવી ટોળા વચ્ચે ઊભું રહી ગયું. ચોરોએ સોદીના ધણુને ઘોડાને ડાબલાએ ઊપાડ્યું. ગોસરિયા સાંઠ સાથે ખસો ચ ગાયોને સાંજ પડતાં ૧૫-૨૦ ગાઉ માથે કાઢી ગયા અને ખીજે દિવસે કચ્છને સીમાડે જ્યાં તેમણે વાડો વાળેલો એ વાડા ભેગું કરી દીધું. એ માણસોને ઢાર માથે ખેસાડી મિંચાણા કચ્છ-વાગડામાં ગાયોનો સોદો કરવા ઊપડી ગયા. પાછળથી રખોપિયાએ છીંડા આડે જખરું ઝરડું ખોડી દીધું અને ઘડી ચાપડી આડા-અવળા થઈ આવતા.

આનીકોર સોદીનું ધણુ સાંજે પાછું ન ફર્યું એટલે સોદી તલપાપડ થવા લાગી. હાથની છાજલી કરી દિશાએ માથે નજર કરી, પણ ક્યાંય ધણુ આવતું દીઠું નહીં. એટલે સોદીએ નેસડાવાળાને પૂછ્યું : “હે ભાઈ, મારું ધણુ આજ કઈ સીમમાં હતું તેની તમને ખબર છે ?”

ગોવાળિયા કહે : “સોદી આઈ, આજ આખા દીમાં તમારું ધણુ ક્યાંય દેખાયું નથી. પણ આજે આપણી સીમમાં ઘોડાવાઈ નીકળી હતી એટલી ખબર છે. ઢાલ સંભળાતો હતો. કદાચ ને.....”

ગોવાળને અધવચ્ચેથી ખોલતો અટકાવી સોદી કહે : “ના ના ભાઈ, મારો ગોસરિયો જ્યાં સુધી જીવતો હોય ત્યાં સુધી મારી ગાયોને કોઈ ભગાડી ન શકે. એ તો જરા આથે વયું ગયું હશે એટલે વાર થઈ.” એમ કહી સોદી એના નેસડામાં આવી.

આજ એને વાળુ પણ ન ભાળ્યું. દેવ-લીને સુવડાવીને એ આખી રાત જાગતી પડી રહી. એને મગજમાં કેટલાયે વિચાર આવ્યા : “અરે રે, ધણુ હજી કેમ ન આવ્યું ? શું ગોસરિયો રોયો ધણુને મૂકીને ક્યાંય આડો-અવળો થયો હશે ? કે એણે અજાણ્યા વોડકાએ મારા ધણુને પકડાવી દીધું હશે ? શું થયું હશે ?”

આમ અટકળના ફાંટિયા બાંધી સોદી આખી રાત જાગતી ખેસી રહી. એ રાંડીરાંઠ બાઈની ગાંઠમાં કોઈ માણસ પણ ન હતું. જે હતો એ ગોસરિયો પણ આજે ન હતો. એક પશુના આધારે બાઈ જીવતી હતી. એને ગોસરિયા ઉપર ઘણી શ્રદ્ધા હતી. લાખ વાતેય ગોસરિયો મારા ધણુને રેડું ન મૂકે. નકકી એક દી ગોસરિયો મારા ધણુને લઈને આવશે.

આમ આશામાંને આશામાં સોદીને ૨-૩ દિવસ થઈ ગયા. આવેરેક જઈને “ગાપ

ગોસરિયો.....” કહીને વાંસ કરે, પણ વાંસના પડછંદા પડીને સામા ભટકાય. ન ગોસરિયો આવે કે ન ધણુ દેખાય.

આમ કરતી કરતી સોઢી ગાંડા જેવી થઈ ગઈ. ઘડીએ ઘડીએ “બાપ ગોહરિયા...” કહીને વાંસ કરે.

મેસડાના માણસો કહે : “સોઢીઆઈ, હવે ગોસરિયો આવી રહ્યો. હવે રટણ મૂકી દો. તમારું ધણુ તો થઈ ગયું હશે વાગડ ભેયું. એ હાથીના મોઢેથી પૂજો પાછો ન આવે.” પેટના ખારા નાતીલાઓએ સોઢીને બળતામાં ઘી ડોચ્યું. સોઢી સમસમીને ખેંચી રહી.

આ બાજુ વાડામાં પૂરાયેલી ભાંભરડા પાડતી ગયો ગઢ જેવડી વાડવાળા વાડામાં ઘુમરીઓ ખાતી હતી. શીંગડાની એક જ ખડતાલે રાફડાને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખતા ગોસરિયાની પણ કાંઈ કારી ફાવતી ન હતી. એ પણ ૩-૩ દીથી પગ વાળીને ખેઠો નથી. વાડાની અંદર ફરતા આંટા મારે છે. જરાકેય જેટલું છીંકું શોધે છે.

એક રાતે મિંચાણુના રખોપિયા પડખામાં ખે-ખે રોટલા મારીને ઘોંટાઈ ગયા ત્યારે બરાબર મોકે ગોસરિયાએ છીંડામાં ખોડેલા મોટા બાવળના ઝરડામાં એના આણીદાર શીંગડાં ભરાવ્યાં. એક અને બીજે ઝરડે કેડ સુધી ઊંડા ખોડેલાં બાવળના ઝરડાંને મૂળાની જેમ ખેંચી લીધું. માથે બાવળનું ઝરડું અને ગોસરિયે હડી કાઢી. પાછળ ૨૦૦ ગાયો માથે પૂંછડા લઈ ભાગી.

બરાબર એક દિવસ અને એક રાતે સોઢીના આંગણામાં આવી ગોસરિયે ત્રાડ દીધી. “બાપો બાપો ગોસરિયો” કરતી સોઢી ઝૂંપડામાંથી બહાર આવી. ભેયું ત્યાં ગોસરિયાને ભાળ્યો. માથે થડ સોતા બાવળનું ઝરડું છે. મોઢામાંથી ફીણના ગોહા ઉડાડતો ગોસરિયો આંગણામાં ઊભો છે. શરણાઈ જેવા નાકના

ફારણામાં શ્વાસ સમાતો નથી.

સોઢીએ ગોસરિયા માથેથી નજર ફેરવી તેની પાછળ ભેયું, પણ ગાયો ભળાણી નહીં. અધીરી સોઢીએ ગોસરિયાને ફીટકારતાં કહ્યું; “ફટક છે તને રોયા. ગાયોને મૂકી એકલો વયો આવ્યો? બા વયો બા અહીંથી કાળા મોઢાના ધણી!” આમ કહી સોઢીએ ગોસરિયા માથે લાકડીનો ઘા કર્યો. લોહીથી લથપથ પીઠ માથે લાકડીની સોળ ઊડી ગઈ. તો પણ ગોસરિયો ત્યાંથી ખસ્યો નહીં.

એને વાચા ન હતી. નહીંતર કહી દેત કે : “બાઈ, હું ગોસરિયો, મારે માથે ઓલાદનું ઓલાદું. એવો નીમકહરામ નથી. ઘડીક ખમ હમણું તારી ગાયો આવશે.” ખસ એટલો જ ગોસરિયાનો વાંક હતો (કે પછી ઇશ્વરનો) તેનાથી બોલાયું નહીં.

ત્યાં સોઢીએ બીજી લાકડી ફટકારી અને કહ્યું : “વયો બા વયો બા કપાતર ! તું તો મારો દીકરો નહીં, પણ હુશ્મન નીકળ્યો.”

ખસ આટલા વેણુ ગોસરિયાને બાણે હાડોહાડ લાગી ગયા. પડખેના ઝાડના થડમાં ધડીમ ધડીમ માથું પછાડ્યું. ખે અને ત્રીજી ટક્કરે ગોસરિયાના નાકમાંથી લોહીનો ખાળિયો વહેતો થયો. ફુંગર જેવડો ગોસરિયો જમીન ઉપર ઢળી પડ્યો.

થોડીવાર થઈ ત્યાં હીંડોટા દેતી ૨૦૦ ગાયો આવી પહોંચી. ફળિયામાં બાંધેલા વાછડાઓ ઉપર માથાં નાખી માંડી આટવા. સોઢીએ ગાયોને ભાળી અને ગોસરિયા સામે ભેયું. ગોસરિયો પડખાભેર પડેલો. મોઢા પાસે લોહીનું માદળું ભરાઈ ગયું હતું.

સોઢીએ ચીસ નાખી : “મારો બાપ, મારી જીવાઈ ગોસરિયો. મેં ઉતાવળી રાંડે તને ઠપકો આપ્યો. અને અને તું.....” સોઢી ગોસરિયાના માથે માથું નાખી પોકે પોકે રોઈ. પણ ગોસરિયાનું પ્રાણપંખેરું તો માનવીની

[અનુ.

શોધયાત્રા (૧૭)

(રાણેસરના મોડ શાખાના ચારણ કવિઓ)

રતુભાઈ રેહડિયા

તા. ૧૨-૩-'૭૦, ના રોજ રાણેસરની યાત્રા કરી. ઘણી મોટી આશા સાથે આવેલા. આમેય રાણેસર અવલ જ ગણાય છે. પંડિતકુળ ગણાતું આવેલું રાણેસરનું મોડકુળ આજે તો પુરાણી માહિતીને મોટા પ્રમાણમાં વિસ્મૃતિમાં ધકેલી બેઠું છે. જ્યારે ખીજા ગામેમાં તો અમને ભેટલા ચારણો જીલ્લે ૨૨વે જ પોતાનું કુળ ગૌરવ સાચવી બેઠા છે.

રાણેસરનાં મહેમાની અને ભલપ જામોદામી છે. પણ સાહિત્ય માહિતીની મિજલસમાં મોળપ રહી ગઈ, એક વયોવૃદ્ધ શ્રી મોડભાઈ મોડે પોતાના કુળની થોડી માહિતી આપી.

મૂળ તો મોડકુળ મારવાડના ઠાણેડી ગામનું. ત્યાંથી સોલંકી યુગમાં ગુજરાતમાં આવ્યું.

એ મોડકુળમાં આજથી ચારસો વરસ પહેલાં ચાંચો, ઉર્ફે ચોડા મોડ થયા. યુલંદ યુદ્ધિના અને હિંગળાજના વડા ભક્ત હતા એ ચાંચા મોડ. બડા રમુજ અને હાજર જવાખી હતા એથી એમનું ઉપનામ “રળિયો મોડ-રળો મોડ” પડી ગયેલું. રળિયો એટલે આનંદી-રમુજ. એનાં અલભેલાં પરાક્રમે હજીયે લોકજીભે રમતાં રમતાં શ્રોતાને હસાવી દે છે. અકસોસ તો એ છે કે હજી કાંઈ ચારણે ગુજરાતના આ ખીરખલનું જીવન લખ્યું જ નથી.

એ રળિયા મોડે સૌરાષ્ટ્રના ચાંપરાજવાળા પાસેથી મરણોત્તર અશ્વદાન લીધેલું કહેવાય છે. એનો દુહો છે :

“કમળ વણુ ભારથ કિયો, રેહુ વણુ દીધાં દાન વાળા ! એ વિધાન, ચાંપા ! કેને ચડાવીએ ?”

વાઘેલા વરસા અને જેતાએ કવિશ્વર રળિયા મોડને પોતાના દર્શોની સ્થાપ્યા. આજ લગણુ વાઘેલા એ નાતો નભાવતા આવે છે. કોઠ, ગાંગડ, સાણુંદના મોડ ચારણો પાટ બારહટ ગણાય.

હેમચંદ્રાચાર્યના પાટ શિષ્ય રામચંદ્ર એ મોડ

શાખાના હોવાનો આછેરો ખ્યાલ. પણ પ્રમાણ હજી એક્ય નથી મળ્યું. હા, સોલંકી યુગના પ્રાકૃત સાહિત્યમાં રામચંદ્ર ચારણનું નામ આવે છે. ખરું. પણ એ રામચંદ્ર કાણુ ? સૌરાષ્ટ્રમાંયે સિદ્ધરાજના સમકાલીન રામ અને રતન ચારણોની વાર્તા મળે છે એમનાં રામચંદ્ર ? હેમચંદ્રાચાર્યના શિષ્ય રામચંદ્ર ? મોડ રામચંદ્ર ? એ બધા એક જ છે કે જુદા ? જવાબ હજી પુરાવાને અભાવે આપી શકાય તેમ નથી. બાકી મુની રામચંદ્ર બડા પંડિત હતા તેમ ઈતિહાસ કથે છે.

રળિયા મોડ પછી કામક્રમે રાજશી તેજસી મોડ સારા કવિ થયા એમનાં છૂકક કાવ્યો જ મળે છે.

પણ નામી કવિ તો થયા રામચંદ્ર મોડ. ૨૦૦ વર્ષ પહેલાંના એમનો સમય ગણાય, એમનું જીવન હજી શોધાયું નથી. પણ કવન તો સારી પેઠે હાથ લાગેલું છે. રામચંદ્ર મોડની કુલ પાંચ રચનાઓ ગણાય છે જે આ પ્રમાણે છે :

(૧) પાંડવ પુરાણુ

મહાભારતની કથા પર આધારિત આ દળદાર ગ્રંથ છે. આમાં ડિંગળી ભાષામાં જંદોબદ્ધ રીતે પાંડવોના પરાક્રમે વર્ણુવ્યાં છે. જગતે હજી આ ગ્રંથને જાણ્યો નથી. મારવાડી વિદ્વાનો ‘પાંડવ પુરાણુ’ને કાંઈ રાજસ્થાની કવિની રચના ગણે છે ?

(૨) હરિ પિંગળ

જંદશાસ્ત્રનો આ સરસ ગ્રંથ છે. આમાં કવિએ ડિંગળી ગીતો જંદોનું માપ રચના સમજાવ્યાં

૧. એ તેજશી મોડનાં વિપુલ કાવ્યો મારી અંગત હસ્તપ્રતોમાં છે. પણ ગ્રંથ એક્ય નથી; ૨. આ ગ્રંથની એક માત્ર હસ્તપ્રત સરીના શ્રી દાદાભાઈ મિશણ પાસે છે જે મેં નજરે નોંધેલ છે. ૩. આ ગ્રંથ સૌ યુનિ.ના હસ્તપ્રત ભંડારમાં આવી ગયો છે.

છે. આ ગ્રંથની હસ્તપ્રતો ક્યાંક ક્યાંક ચારણોને ત્યાં જોવા મળે છે ખરી.

(૩) સારસી

ચારણ વૈષ્ણવ હોય કે શૈવ હોય કે પછી બીજા ગમે તે સંપ્રદાયનો હોય પણ સાહજિક રીતે એની ભક્તિ તો જગદંબા પ્રત્યે સ્વાભાવિક જ ઢળેલી રહે છે. તે પ્રમાણે જ પરમ વૈષ્ણવ રામચંદ્ર મોડે આ ગ્રંથમાં ભગવતીને સ્તવીને પરાંગ્માનો મહિમા વર્ણવ્યો છે. ગ્રંથના નામકરણનું કારણ આ ગ્રંથ સારસી છંદમાં ગંઠાયેલું છે એ છે. વર્ણિત વિષય નહીં પણ છંદને નામે જ ગ્રંથનું નામ પાડવાનો ચારણી રિવાજ આમાં કારણભૂત છે.

(૪) ગીત છત્રીશી

અસાર સંસારમાં હરિનું નામ જ સારરૂપ જાણીને કવિ રામચંદ્ર મોડે ભાખડી, રેંટિહું, સિંહ-ચણું, જાંગડું, સપાખરું, સાણીર, સેલાર, સિંહચલો, શ્રીવગ, શ્રીકાળ, વઝડો, સેલાર, ચોતાળ, લેચાલ, અરેંટિયું, ખોડજંગ, ગોથલ વિગેરે છત્રીસ જાતનાં ડિંગળા ગીતોમાં હરિચણુ ગાયા છે. આમ કવિ પોતે તરી ગયા, બીજાનેય તારતા ગયા. હું તો આ ગીતોને ડિંગળા પ્રભાતિયાં જ કહીશ. આપણેયે એમાંથી એક ગીતનું આચમન કરીએ.

ગીત : જાંગડું સાવઝડું

ભજાં ભાંમણે સીતવર દેયણ પોખણુ ભરણુ
કરણુ માગણુ કીલ્લે હેમ કરણુ કરણુ
સર આધાર આધાર અશરણુ શરણુ
જયો જગાદશ જગદિશ અજરા જરણુ.....૧

(ઓ સીતાવર ! જગતના પાલનહાર ! હું તમારી ભુજાઓ પર ઝાળધોળ થઈ છું કે જેણે

દયામય થઈને યાચક એવા વિલિપણુને સુવર્ણની લંકા આપી. દેવોના આધાર અને નિરાશ્રિતના આશરો રૂપ, જરા મૃત્યુથી રહિત એવા જગતપતિ રામ ! આપનો જય હો.)

કુંભ રાવણુ વહે અસર સર કાપિયા
થરૂ ગઠ લંકે પરે ભલિખણુ થાપિયા
અચળ ધ્રુ રાજ દેવાં સરે આપિયા
વસવે રઘનાથ રઘનાથ જગ વાપિયા.....૨

(જેણે કુંભકર્ણુ રાવણુ સરખા વડા રાક્ષ-સોનાં શિશ કાપ્યાં. ભક્તરાજ વિલિપણુને ધ્રુવ રહે ત્યાં લગીનું અવિચળ રાજ્ય આપ્યું. આમ હે રાઘવ ! તમે જગતમાં યશ વડે જગત વ્યાપી બની ગયા છો.)

ધરાપડ વોમપડ થંભવણી ધારણુ
મહોદધ વરોળણુ, ગળણુ શશી મારણુ
વહે કવિ 'રામચંદ્ર' વધન સંત વારણુ
તુજ આદેશ આદેશ આવતારણુ...૩

(પૃથ્વી અને આકાશને આધાર વગર ટકાવી રાખનારા, મહાસાગરને મથનારા અને ચંદ્રના શત્રુ રાહુને મારનારા અને સંતજનોનાં વિદ્યોતે હરનારા એવા હે વિષ્ણુ ! તમારા રામ અવતારને મારી કવિ રામચંદ્રની વારંવાર વંદનાઓ હો.)

(૫) રામચંદ્રિકા

રામાયણની કથાવસ્તુ પર કવિ રામચંદ્રે આ ગ્રંથ રચ્યો હોવાની માન્યતા છે. પણ હજી લગી મને ક્યાંય આ ગ્રંથની પૂર્ણ કે અપૂર્ણ હસ્તપ્રત જોવા મળી નથી. એટલે સંભવ છે કે માન્યતા એ માન્યતા જ હોય.

ખેતાભાઈ જીભાઈ મોડે

આ કવિ પણ રામચંદ્ર મોડના સમકાલીન અથવા તો થોડા આગળના હશે તેમ માનું છું. આ ખેતા મોડના પણ પાંચ ગ્રંથો હાથ લાગ્યા છે. જેનું વિવરણ નીચે પ્રમાણે છે.

૪. આ ગ્રંથની હસ્તપ્રત હેખતપુરના ટાપરિયા કુટુંબે નકલ કરી પાછી દેવાની શરતે સૌ. યુનિ.ને આપેલ છે. ૫. આ ગ્રંથ પણ સૌ.યુ.નિ.માં આવી ગયો છે. અને મારી પાસે પણ છે.

(૧) બુદ્ધ પ્રકાશ^૧

કવિશ્વરોને કામ આવે તે માટે અનેક શબ્દ-કોષો રચાયા છે, તે જ પ્રમાણે આ ગ્રંથ પણ ડિંગળી શબ્દ કોષ છે. આમાં સારા પ્રમાણમાં અપ્રાપ્ય શબ્દો મળશે. અને બાષા પણ વૃદ્ધિહાસની દૃષ્ટિએ મૂલવવા જેવી લાગશે. જૂના શબ્દકોષો આજ દૃષ્ટિએ મૂલવવા ઘટે છે.

(૨) શક્તિ દેશાટણ. ૭

ગઢવીનું ખોળિયું પાખ્યા પછી ‘જે માતાજી’ કહ્યા વગર રહેવાય જ નહીં ! આવું જ ખેતા મોડનું છે. તેમણે દેશનાં બધાં દેવી પીઠોનું અટન કર્યું. અને એ યાત્રા પોતે એકલા ન માણતાં એની મોજ-રૂપે આ ‘શક્તિ દેશાટણ’ ગ્રંથ પણ આપણા માટે રચી ગયા. એમાં કવિએ પોતે કરેલી યાત્રા વર્ણવી છે. ગ્રંથ છંદોબદ્ધ છે.

(૩) સમુદ્ર મંથન ^૮

લોકસંસ્કારની વૃદ્ધિ અર્થે કવિ ખેતા મોડે આ ગ્રંથમાં પુરાણોક્ત સાગરમંથનની કથા રૂડી રીતે બહેલાવી છે. ડિંગળી છંદોમાં કવિએ રસરેલ જ રેલાવી છે.

(૪) શોભા સમંદ્ર ^૯

નામ ઉપરથી તો આ ગ્રંથનો વિષય ધણો જ

૧, આ ગ્રંથની હસ્તપ્રત મેં વઢવાણના શ્રી બચુભાઈ રોહડિયા પાસે જોયેલ છે. ૭, આ ગ્રંથની હસ્તપ્રત મારી પાસે છે. સૌ. યુનિ.માં પણ પ્રત આવી ગયેલ છે. ૮, આ ગ્રંથની પ્રત પણ સૌ. યુનિ. માં આવી ગયેલ છે. ૯, ઉપર પ્રમાણે.

૪૫ ૭૩૫થી ચાલુ]

અધીરાઈ ઉપર ક્રીટકાર દઇ ક્યારનું ચ ઊડી ગયું હતું. એનો વફાદાર દેહ અચેતન થઈ પડેલો.

પાછળથી સોઢીએ ગોસરિયાની સ્મૃતિમાં દેરી કરાવી અને તેમાં ગોહરિયાની પ્રતિમા

રસિક લાગે છે. પણ ગ્રંથ અપૂર્ણ દેવળ-ગ્રંથ રચાયો હતો તેની સાબિતી પૂરતો જ હાથ લાગ્યો છે, એટલે ગ્રંથનો વર્ણિત વિષય વિષે કલ્પનાના ઘોડા જ દોડાવવા રહ્યા.

(૫) પૃથ્વીરાજ ભારથ ^{૧૦}

ગદ્ય અને પદ્યમાં ‘વચનિકા’ ગ્રંથો રચવાની ડિંગળો પરંપરા છે. એ જ પ્રમાણે કવિ ખેતા મોડે આ ગ્રંથપણ એ જ ‘વચનિકા’ રીતે લખ્યો છે. ગ્રંથનો અભ્યાસ થઈ શક્યો જ નથી, એથી ગ્રંથ-નાયક પૃથ્વીરાજજી ઝાંઝા છે કે વાલેલા કે પછી બીજા કોઈ છે ? તે કહી શકાતું નથી.

રાણેસરનાં રૂપાળીયા શ્રી કવિ લેખે ઠીક જણાતાં છે. તેમનાં ગીતો રાસડા કંઠસ્થ રૂપે મળે ખરા. ‘ભિમિ’ ના નારીઅંકમાં મેં રૂપાળીયાનો પણ ઉલ્લેખ કરેલો.

નાચેના ત્રણ કવિઓ આ સૌકાના કહેવાય. (૧) જીવાભાઈ ઉમાભાઈ મોડ (૨) તેજભાઈ બાવાભાઈ મોડ (૩) મેઘરાજજી મોડ. આ ત્રણે કવિઓનાં વેર વિખેર કાવ્યો મળે ખરાં. મેઘરાજજી મોડ તો સારા કવિ પણ એમના વારસદારોએ પટારા ખોલ્યા જ નહીં. એ વાતનું મોટું દુઃખ રહી ગયું. ગામે તો હસ્તપ્રતો માટે ત્યાં આંગળી ચીંધેલ પણ હસ્તપ્રતોનાં દર્શન થયાં જ નહીં.

આ તો મારી અગત જાણકારીને લીધે લખાયું, આજી રાણેસરે તો મહેમાની ધણી મોટી કરી પણ માહિતી બહુ થોડી મળી.

૧૦, વઢવાણના શ્રી બચુભાઈ રોહડિયા પાસે આ ગ્રંથની પૂર્ણ હસ્તપ્રત મેં જોયેલી.

પધરાવી. આ વાત માથેથી કેટલાંય વર્ષો વહી ગયાં છે. પણ દેવચરાડા ગામે ગોહરિયાનો પાળિયો એક પશુની વફાદારીની વાત કરતો આજે પણ ઊભો છે.

આગિયો અને સુવર્ણભર

મધુસૂદન ઢાંકી .

[પુરાતત્ત્વ અને સંશોધનના ક્ષેત્રે શ્રી. મધુસૂદન ઢાંકી આજે ઝળકતું નામ છે. ખનારસની અમેરિકન અકાદમીએ ગુજરાત સરકાર પાસેથી લેાન સરવીસ ઉપર તેમને લીધા છે. એમનું પ્રથમ દર્શન કાઈ પણ પ્રતિભાવાન ધૂની સંશોધક જેવું જ છે. અનેકવિધ કળાઓનો એમનો અભ્યાસ આશ્ચર્ય પમાડે તેવો છે. એનાં મુખ્ય ચાર અંગો તે વૈજ્ઞાનિકતા, નિષ્ઠા, તલસ્પર્શી અભ્યાસ અને અખંડ ઉદ્યમ. ખીજું ખધું તો ઠીક પણ પુરાતત્ત્વનું સંશોધન કરતાં કરતાં તેઓને કર્ણાટકી સંગીત સાથે પ્યાર થયો, પ્યાર થયા પછી પૂછવું જ શું ? ઉત્તર પશ્ચિમ ને પૂર્વ ભારતમાં કર્ણાટકી સંગીતનો વિદ્વલોચ અભ્યાસ કરનારા એમના જેવા શોધવા જ પડે. અભ્યાસ એટલે માત્ર બૌદ્ધિક જ્ઞાન જ નહિ પણ કર્ણાટકી ગાયકી આ ગુજરાતીએ પોતાની કરીને તે કર્ણાટકી સંગીતજોને કાન પકડાવે તેવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. ભારતીય સંગીતશાસ્ત્રની બે પ્રમુખ શાખાઓ તે હિન્દુસ્તાની અને કર્ણાટકીના કલાસામર્થ્ય અને રસાનુભૂતિનું તુલનાત્મક અવલોકન એમણે ‘ઉહાપોહ’ નામના માસિકમાં વિસ્તૃત લેખરૂપે આપેલ છે. સંગીત ક્ષેત્રે આવી તુલનાત્મક આલોચના અસાધારણ લેખાય, સંગીતના પ્રત્યેક ક્ષેત્રના રસિકો માટે આ લેખ એકસરખો ઉપયોગી હોઈ ત્રણ હપ્તે ‘ભિર્મિનવરચના’માં અપાશે. એમાંના પહેલો હપ્તો અહીં ‘ઉહાપોહ’ માસિકના આભારસહ આપ્યો છે.]

—સંપાદક

વર્તમાન ભારતીય શાસ્ત્રીય-સંગીતની બે પ્રમુખ શાખાઓ—હિન્દુસ્તાની અને કર્ણાટકી—નાં આંતરિક કલાસામર્થ્ય અને રસાનુભૂતિને સરખાવવાનું કાર્ય કંઈક નાજુક અને સુશ્કેલ છે. આ તો સ્પષ્ટ અને સમજી શકાય તેવી વાત છે; કેમ કે સૌ સૌની જાંડી, અંગત લાગણીઓ, વ્યક્તિગત પસંદગી, એક યા બીજી રીતિ પ્રત્યેની આસક્તિ, આદર, અનુરાગ અથવા પૂર્વગ્રહો એમાં ભિન્ન ન પાડી શકાય તેવી રીતે ગૂંચવાયેલાં—સંડોવાયેલાં છે. મોટા ભાગના સંગીતકારો, સંગીતશાસ્ત્રજ્ઞો અને સંગીતમીમાંસિકો આમાં રહેલા વિવાદસ્પદ તત્ત્વથી પૂરેપૂરા સભાન છે. ભારતીય પારમ્પરિક સંગીત વિષે લખનાર સૌ કોઈ આ કારણસર પોતાના અંગેના વિચારોને મનમાં જ સંધરી રાખવાનું વિશેષ યોગ્ય માને છે, કે બહુબહુ તો પ્રસંગોપાત વાતચીતમાં—ખાનગી વર્તુળોમાં કહેવાને મોકા યા કારણ મળે, કે મોઢામાં આંગળા નાખીને બેલાવામાં આવે તો ખાસ સંજોગોમાં એ બાબત પર પોતે શું માને છે તે વિષે કંઈક કહી નાખે છે. હું પોતે પણ આ વિષય પર લખવા ઓછો સંકાય નથી અનુક્રવતો; આ સમસ્યાની

પેલી તરફ ન જઈએ તો જેવાં તત્ત્વો પડેલાં છે એટલા ખાતર નહીં, પણ આ વિષય પર કશું કહેવાના મારા અધિકાર વિષેની શંકાને કારણે, પણ ખન્ને પરિપાટીના સંગીતને આજે બે દાયકાથી સાંભળતો આવ્યો હોઈ, એ ખન્નેના આગવા પ્રભાવ અને સંવેદનશક્તિ કેવાં છે, તે વિષે કેટલેક અંશે પરિચિત છું; અથવા કંઈ નહીં તોયે મારા ભાવ-પ્રતિભાવ તે ખન્ને તરફ કેવાં છે, મન તેને કઈ રીતે નિહાળે છે એનો ખ્યાલ મારા મનમાં રહ્યો છે. વિશેષમાં ખન્ને રીતિનું સંગીત મનને અત્યંત તેમ જ એક-સરખું રુચિકર રહ્યું છે. આથી એ ખન્ને વિષેના મારા પોતાના મૂલ્યાંકન તુલનાત્મક રીતે અહીં રજૂ કરવાની શક્યતા વિચારી છે. અહીં જે લખીશ તે એક યા બીજી પરિપાટીની તરફેણ કે વિરુદ્ધમાં ચુકાદા રૂપે સમજાવાનું નથી એટલું ઉમેરું.

આ વિષય પર આપણી સામે જુદાં જુદાં મંતવ્યો છે. આમાંનાં કેટલાંક તો સ્પષ્ટ અન્તિમવાદી છે. અહીં હું સૌ પહેલાં તો સામસામા અન્તિમો પર ભ્રમેલાં વિચાર-વલણો વિષે કહીશ. એમાંનાં ઘણા-ખરા પ્રસિદ્ધ નથી થયાં, પણ બીજી રીતે તો પ્રગટ

છે જ. બન્ને પ્રકારની અંતિમતા એકબીજાની સામે મંડાયેલી છે અને પરસ્પર મોટું મરડનારી, અસમાધાનકારી છે એમ કહેવું જોઈએ.

હિન્દુસ્તાની સંગીતને સાધારણ શ્રોતાવર્ગ કર્ણાટકી સંગીત પ્રત્યે ઉપેક્ષા સેવે છે. જે કાંઈ એને કવિયત્વ કવિયત્ર આકસ્મિક સાંભળી લે છે તેમને તે કલંગ, વિચિત્ર અને અસ્વાદુ લાગે છે. એનાં કારણોમાં જોવા જઈએ તો ગાનારનો કંઠ (બધા જ નહીં) તો મોટા ભાગના કિસ્સાઓમાં) માધુર્યશૂન્ય લાગે છે; સ્વરોને અપાતા કમ્પ-આંદોલન અસંખ્ય અને રસભંગ કરનાર જણાય છે. ગીતાક્ષરોનું ઉચ્ચારણ કર્કશ હોવાનો અનુભવ થાય છે અને સ્વરોની બંદીશ અત્યંત ચુસ્ત તેમ જ તેનું ચલન પણ પૂર્વનિર્ધારિત ચીલા પર વણું જતું, લક્ષકુ, શુષ્ક, ઋક્ષ અને ગદ્યાળુ તેમ જ લયચુસ્ત લાગતું હોવાનું પણ કહી શકાય, અને છેલ્લે કર્ણાટકી સંગીતના રાગો વ્યક્તિત્વ વગરના, એકવિધ અને કેટલાક વળી કર્ણકંટુ અને અસંખ્ય પણ લાગે છે.

હિન્દુસ્તાની સંગીતપરિપાટી અનુસરતા મોટા-ભાગના સંગીતકારોનાં કર્ણાટકી સંગીત પરવેના વિચારો ઉત્તરવાસી સામાન્ય શ્રોતાજનથી ખાસ નિરાળા નથી; પણ એની રજૂઆત તેમના દ્વારા કંઈક ગંભીર રીતે અંતિમને ટાળીને થતી જોવા મળે છે, અને સામાન્ય રીતે એની પાછળ હિન્દુસ્તાનની સંગીતના દૃષ્ટિકોણથી જોવાતા ટેકનિકને લગતાં [ભિર્મિલ નહીં] કારણો છે; દૃષ્ટાન્ત ખાતર એમની ફરિયાદ એ છે કે ગળું ફળવવું અને કપડામાધુર્ય હોવું એ સાંગીતિકતાની બે પ્રાથમિક આવશ્યકતાઓ તરફ કર્ણાટકી પરિપાટીમાં બેદરકારી રખાઈ છે, ખુબ દુર્લભ સેવાયું છે. એવું જ એમના સ્વરોની મૂલગત શ્રુતિઓ-સ્વરસ્થાનો-નું પણ છે. પડ્ડ-પંચમ સિવાયના પ્રત્યેક સ્વરને કમ્પિત કરવાની અને સ્વચ્છેદને આન્દોલિત કરવાની કર્ણાટકી રીતિમાં રહેલી જન્મજાત ખાસિયત રાગના રૂપને વિકૃત કરતી, કે રાગ-રેખાને ક્ષુબ્ધ, ફિક્કી, ધ્રુજતી કરી મૂકતી લાગે છે, કર્ણાટકી સંગીતનું બેચેનીપ્રેરક લક્ષણ એમના મતે એ પરિપાટીમાં તાલતરવ પર દેવાયેલા બેહદ ભાર તેમ જ સંગીત

(બોલ)માં સ્વરોના મર્યાદિત ચાલ-બહેલાવને કારણે ઉદ્ભવે છે. બન્ને સંગીત પદ્ધતિઓમાં સમાન રાગોમાં પણ સ્વરમંડળોની ભાતોનો-સ્વર સંચારનો-ભેદ ખૂબ જણાઈ આવે છે : અને તેમને અનુભવ થાય છે તેમ દાક્ષિણાત્ય સંગીતના કેટલાક સ્વરસમૂહો હિન્દુસ્તાની સાંગીતિક સંવેદનશીલતાની સીમાની પાર રહેલા છે. વળી કર્ણાટકી સંગીતના ઝોક 'નિબદ્ધતા' તરફ હોઈ, (રાગની મર્યાદામાં રહીને થતાં) વિમુક્ત-વિહારને પ્રમાણમાં બહુ ઓછો અવકાશ રહે છે. વાદી સંવાદી સ્વરો અને 'ન્યાસ' અને 'સમ'ના અભાવને કારણે કર્ણાટકી રાગો અશુદ્ધ હોવાનું પણ તેમને લાગે છે.

આ પછીનો ત્રીજો વર્ગ હિન્દુસ્તાની સંગીતના પ્રથમ કક્ષાના ગાયકોનો બનેલો છે; એમનો મત ઉપલા બન્નેથી અમુક અંશે જુદો પડે છે. દૃષ્ટાન્ત તરીકે કિરાના ધરાનાના ખ્યાતનામ ગાયક, મહૂંમ ખાં સાહેબ અબ્દુલ કરીમખાંની ગીતરચના પર કર્ણાટકી સંગીતની આછી આછી મીઠી છાયા વરતાય છે, એની પાછળ એમની એ સંગીત પ્રત્યેની રુચિ અને એથી કરેલાં અધ્યયન કામ કરી ગયાં હતાં. મુરાદાબાદ ધરાના (પાછળથી ભીંડીબજાર ધરાના તરીકે ઓળખાતા)ના મહૂંમ ઉસ્તાદ અમાન-અલિખાં કર્ણાટકી સંગીતના ભારે પ્રશંસક હતા. દક્ષિણી રાગ 'હંસધ્વનિ'માં તેમની વિખ્યાત રચના 'લાગી લગન સખી પતિ સંગ'નો મૂલાધાર દક્ષિણ ભારતમાં એ રાગમાં થયેલી વાગ્યેયકાર મુથુસ્વામી દીક્ષિતરની સુપ્રસિદ્ધ સંસ્કૃત કૃતિ 'વાતાપિ ગણપતિમ્ ભળે હમ્'માં છે અને તેમાં કર્ણાટકી સંગીતનો મૂળ ધ્વનિ તેમણે આપાદ જનવી રાખેલો. સુબંધમાં શ્રીમતી સરચુ દોશીના નિવાસસ્થાને એક સંધ્યાએ સિતારનવાજ ઉસ્તાદ વિલાયતખાં અને તબલાનવાજ નિઝામસુદ્દીનને મળવાનો પ્રસંગ બનેલો ત્યારે કર્ણાટકી સંગીત વિષે તેમનો અભિપ્રાય પૂછતાં એમણે આપેલો ઉત્તર કર્ણાટકી સંગીતને અંજલિરૂપ હતો. કર્ણાટકી સંગીતનાં વિશિષ્ટ પ્રભાવ અને એ પદ્ધતિનાં કેટલાંક આંગવાં, મંત્રમુગ્ધ કરી મૂકતા કલાપૂરક અંગોની એમણે મુક્તકંઠે પ્રશંસા કરેલી.

સામે પક્ષે જોઈએ તો હિન્દુસ્તાની સંગીતના સૂરીલાપણા, અને ગળાની કેળવણી પ્રત્યે હિન્દુસ્તાની પરિપાટીના ગાયકો દ્વારા અપાતાં લક્ષ્ય વિશે દક્ષિણમાં ખેમત નથી. સામાન્યતઃ ક્યુટકી ગાયક કરતાં હિન્દુસ્તાની ગાયકની શ્રુતિઓ વધારે શુદ્ધ હોવાનું પણ તેઓ સ્વીકારે છે. આ કારણસર હિન્દુસ્તાની સંગીત દક્ષિણના શ્રોતાવર્ગને પ્રિય લાગે છે, સાંભળવું ગમે છે; અને તેઓ સારા હિન્દુસ્તાની ગાયકોને રસપૂર્વક સાંભળે છે. પણ ત્યાં હિન્દુસ્તાની સંગીત વિષે ફેટલાંક ખીજાં-સૂક્ષ્મતર અવલોકનો-પણ થતાં હોય છે : એ ત્રિષે (કેવળ હિન્દુસ્તાની સંગીતને જ સાંભળવું પસંદ કરનાર) ઉત્તરવાસીઓ. કશું જાણતા જ નથી. દા. ત. ક્યુટકી સંગીતના શ્રોતાવર્ગને હિન્દુસ્તાની ‘ખ્યાલ’ ગાયનનો વિલગિત આલાપ ગાવે ઢીલોઢક અને તન્દ્રાપ્રેરક લાગે છે. દ્રુતલયમાં પણ એનો રંગ મૃદુ જ લાસે છે અને સ્વરોની ધ્વનિધનતા પણ પાતળી અને પોચટ હોવાનો તેમનો અનુભવ થાય છે. સ્વરખંડારમાં ખોલ અને મૂળપદનું વારંવાર પુનરાવર્તન થતું હોવાનો પણ તેમને ભાસ થાય છે. લયકારી પર દેવાતાં ઓછાં જોરને કારણે હિન્દુસ્તાની સંગીતનાં ચાલ અને ગતિ પણ એટલાં શિસ્તપૂર્ણ નથી લાગતાં. વળી ‘ચીજ’માં મિલાવટની આત્યન્તિક નિબદ્ધતા ન હોવાથી ક્યુટકી સંગીતની ‘કૃતિ’ઓ જેવી તે વ્યાખ્યાપૂર્ણ નથી જણાતી અને ઉપરાંત તે સાહિત્યપ્રધાન અને અર્થલક્ષી પણ નથી લાગતી. હિન્દુસ્તાની સંગીતનું સાહિત્ય પણ તેમને મતે દરિદ્ર, કેવળ શૃંગારિક, અને આધ્યાત્મિકતાહીન છે. વિશેષમાં હિન્દુસ્તાની સંગીતના સ્વરો તેમને માધુર્યપૂર્ણ લાગવા છતાં જિભડક, છીછરા અને અનલકારી પણ લાગે છે. હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં દ્રુત અને અતિદ્રુત લયમાં તાનોની ખોલાતી રમઝટ વધુ પડતી વેગીલી, અને ખડ્ડા સૂર છાંડી જતી, ને ઘોંઘાટ, વાચાળતા અને ચિહ્નારોમાં પરિણમતી લાગે છે. અને છેલ્લે હિન્દુસ્તાની રાગો પણ તેમને હળવા, અને ગાયનની પદ્ધતિ ક્યુટકીને મુકાબલે સહેલીસટ, ધનતાહીન જણાય છે.

ક્યુટકી સંગીતના ગાયકો-આચાર્યોનાં

હિન્દુસ્તાની સંગીત પરત્વેના વલણ અને અભિપ્રાયો સ્પષ્ટપણે એ દિશામાં વહેંચાયેલા છે. ફેટલાકનો મત ઉત્તરના સંગીતની કોઈ પણ પ્રકારની અસરથી દક્ષિણને મુક્ત રાખવાનો છે : તેનું એક કારણ એ કે એમના સંપ્રદાયનું વિશિષ્ટ ‘દાક્ષિણાત્ય’ લક્ષણ તેઓ જાળવી રાખવા માગે છે, અને થોડુંક એ પણ ખરું કે હિન્દુસ્તાની સંગીતની મુદ્રાને તેઓ ઉચ્ચ કક્ષાની કે ‘શુદ્ધ’ ગણતા નથી; એ મુસ્લિમ-પ્રભાવિત હોષ વિભ્રષ્ટ વિલાસી અને અનાધ્યાત્મિક, તાનોની કંઈશતા ખડ્ડતાને કારણે અભદ્ર અને આસુરી અને પ્રાચીન પરંપરાના તત્ત્વો અદ્વાંશે જ ધરાવતું હોવાનું તેઓ કહે છે. આથી હિન્દુસ્તાની સંગીતની લગીઓને ક્યુટકી સંગીતમાં ઉતારવાના પ્રયોગોને તેઓ આવકારતા નથી.* ખીજે પક્ષે હિન્દુસ્તાની સંગીતનો ચાહક દક્ષિણી વર્ગ તે પરિપાટીમાંથી આવશ્યક તત્ત્વો ગ્રહણ કરી ક્યુટકી સંગીતમાં રહેલી ફેટલીક ક્ષતિઓની પૂર્તિ કરવાનો અનુરોધ કરે છે.

આ પશ્ચાદ્ગમની પડછે આપણે બંને સંગીત પરંપરાઓનાં રસાનુભવનાં તુલન-મૂલ્યાંકન બંને પરિપાટીના પૂર્વગ્રહોથી પર રહીને કરવાનાં રહેશે : ટૂંકમાં બંનેનાં લક્ષણો ને અસરોને સંપૂર્ણ તટસ્થતાથી તપાસવાનાં રહેશે.

બંનેની તુલના કરવા માટે આપણે ફેટલીક શરતો મૂકવી જોઈએ જેમાં બંને શૈલીનાં સંગીત એનાં શ્રેષ્ઠ રૂપે રજૂ થાય. આમાં પ્રથમ આપણે ક્યુટકી શૈલી તપાસીએ.

એ વાત સાચી છે કે દક્ષિણમાં ‘સુસ્વર’ તરફ ધ્યાન દેવાતું નથી. ત્યાં ધણાં સમયથી આ પ્રત્યેની ઉપેક્ષા જોઈ શકાય છે. આ વિષે થોડું વધારે કહેવું અહીં અનિવાર્ય લાગે છે. ત્યાં શિષ્ય પસંદ કરતી વખતે તેના કણ્ઠની ગાન્ધર્વક્ષમતા જોવાને બદલે તે ‘ચાલે છે કે નહીં’ એટલું જ જોવાય છે. વળી ગાયન અને વાદનની શૈલીમાં ઉત્તરમાં છે તેવો ત્યાં ભેદ નથી. જે કૃતિઓ જે રીતે, જે શૈલીમાં ગવાય છે તે જ રીતે વગાડાય પણ છે. આથી દરેક વાદકારે ગાતાં શીખવું ત્યાં ફરજિયાત રહે છે. જ

વાદ્યકારોમાં સારો કણ્ઠ ધરાવનારી સંખ્યા હંમેશા અલ્પ હોય છે; છતાં કેટલાયે વાદ્યકારો ત્યાં ગાયકોના ગુરુ બની બેઠેલા ! (આજે પણ એ પ્રથા ત્યાં ચાલુ છે !) આનું પરિણામ એ આવ્યું કે ત્યાં કણ્ઠનું સારાનરસાપણું ગૌણ બન્યું અને સંગીતનું ઊંડું પણ વ્યાકરણનિષ્ઠ જ્ઞાન પ્રધાનસ્થાન ભોગવતું થઈ ગયું. ધણી ગાયકોનો અવાજ જરાય સારો ન હોવા છતાં તેઓને ત્યાં ઉત્તમ કોટિના ગાયકો ગણવામાં આવે છે. સ્વં મદુરાઈ મણિઆયર, સ્વં મહારાજપુરમ્ વિશ્વનાથ આયર, સ્વં ટાઈગર વરદાચાર્ય, કે સ્વં જી. એન. બાલસુબ્રહ્મણ્યમને પણ માત્ર અવાજ-કણ્ઠ પરથી તો ઉત્તરમાં કોઈ સાંભળવા ટેયાર ન થાય. આનો અર્થ એવો નથી કે દક્ષિણમાં સુરીલાપણી પ્રશંસા નથી થતી કે દક્ષિણીઓ સુમધુર કણ્ઠ ધરાવતા જ નથી. તાત્પર્ય એટલું જ કે ત્યાં ગાવા માટે સુરીલો કણ્ઠ ઉત્તરમાં મનાય છે તેવો આવશ્યક મનાતો નથી. સાંભળનારાઓમાં પણ કર્કશ અને રસહીન કણ્ઠને ચલાવી લેવા જેટલું વલણ ઠીક પ્રમાણમાં વિકસેલું છે. પણ સારો અવાજ ધરાવનાર ઉત્તમ કોટિના ગાયકો પણ ત્યાં થયા છે અને આજે પણ છે. સ્વં અરિયકુડિ રામાનુજમ્ આયંચાર, સ્વં નામચ્છલ શેષ આયંચાર અને એમના સુપ્રસિદ્ધ શિષ્ય સંગીતાચાર્ય વિ. વિ. ષડગોપન, સ્વં કિટપ્પા એમ્મઇ વૈદનાથ ભાગવતર, ચિત્તુર સુબ્રહ્મણ્યમ, અચ્ચલૂર કૃષ્ણન અને નવીન આગંતુકોમાં એમ. રામમૂર્તિ, નેદુરી કૃષ્ણમૂર્તિ, જ્ઞાનસુન્દરમ્ મદુરાઈ કૃષ્ણન, કલ્યાણ રામનન, કેં વીં નારાયણ સ્વામી ઈત્યાદિની ગણના આમાં થઈ શકે. પણ ગાયકો કરતાં ઉત્તમ કંઠ ધરાવનારી ગાયિકાઓની સંખ્યા દક્ષિણમાં મોટી છે. સ્વ. વસંતકોકિલમ્, સ્વં સાવત્રી ગણેશન અને સ્વં રાજલક્ષ્મી ઉપરાંત ભારત કોકિલમ્ એમં એસં શુભલક્ષ્મી, શ્રીમતી નીલગ્મા હડમ્પી, એમં એલં વસંતકુમારી, શ્રીરંગમ્ ગોપાલ રતનમ્, રાયપ્રોહુ જનકી, જયલક્ષ્મી (રાધા-જય-લક્ષ્મીવાળાં), સીતામણિ શ્રીનિવાસન, પુષ્પકમ, અખિલા કૃષ્ણન, જયલક્ષ્મી સંધાનમ્, એવાં તો કેટલાયે નામો ગણાવી શકાય. ક્યુટકી પરંપરાના

ગાયક-ગાયિકાઓના કંઠનાં ગુણત્વ, ઉત્કૃષ્ટતા અને ધનતા હિન્દુસ્તાની પરંપરાનાં ગાયક-ગાયિકાઓ કરતાં જુદાં પ્રકારનાં છે, અને તે દક્ષિણી પદ્ધતિનું સંગીત ગાવા માટે પૂર્ણતયા અનુકૂળ છે. આપણે જ્યારે બંને પદ્ધતિનાં સંગીતને તુલવીએ ત્યારે ઉપર કહ્યા તેવા કલાકારોના સુરીલા કંઠે ગવાતાં ક્યુટકી સંગીતને જ ઉત્તમ કંઠવાળા હિન્દુસ્તાની ગાયકોના સંગીતની સાથે મૂકીએ છીએ તેમ સમજવાનું.

ક્યુટકી સંગીતના કમ્પિત સ્વર સામે ખાસ કોઈ વાંધો ઉઠાવી શકાય તેમ નથી. કેમ કે એ તો એ શૈલીનું મૂલગત, શાસ્ત્રસિદ્ધ, સ્વરગર્ભ પ્રાકૃતિક અને પ્રધાન લક્ષણ છે. દ્રાવિડી સંગીતની કેટલીક ચમત્કારપૂર્ણ અસરો કમ્પાયમાન બનતા સ્વરમાંથી જ ઉદ્ભવે છે. ક્યુટકી સંગીતનો લોલિત-આન્દોલિત સ્વર વિશિષ્ટ શક્તિથી સમૃદ્ધ બને છે, તે મુખ્ય સ્વરો વચ્ચે પડેલા અઠીઠ, અગાધ પ્રદેશમાં પ્રવેશી તેમાં રહેલી સૂક્ષ્મ આન્તર-શ્રુતિઓને સ્પર્શી વિવિધ કાકુસ્વરોને જન્મ આપે છે. એથી મૂલસ્વરો સહસ્રા જ્યોતિર્ભય બની ઝગી ઊઠે છે. હિન્દુસ્તાની સ્વરો પ્રાયઃ જ્યોતિર્વિહીન હોય છે.

એ વાત સાચી છે કે કમ્પની અતિશયતાથી ગાયનમાં રાગનું રૂપ સ્થિર થતું નથી; એનો આકાર સતત ખસિડત, વિશંખલ થતો રહે છે. મારા મિત્ર મદુરાઈ આરં ગૌતમ મને ઘણી વાર કહે છે તેમ દર્ખણને આમતેમ હલાવે રાખો તો તેમાં બિચ્ચની આકૃતિ જોઈ શકાતી નથી, તેમ સ્વરોને કેવળ કમ્પાવ્યા કરવાથી રાગરૂપ પણ અસ્થિર બની જાય છે. (સ્વં જી. એનં બાલસુબ્રહ્મણ્યમની કોઈ કોઈ શિષ્યાઓના ગીતમાં આ ક્ષતિ વરતાય છે.) ખાસ કરીને દુતલયમાં તો સ્વરો પતંગિયાની માફક ફરફર ઉડતા, વળાંક પર ઝડપથી જતી આગગાડીની જેમ ધ્રુજતા, કણસતા, ખટકાતા હોલિત થતા વરતાય છે. આમાં ગાયકની ગીતને કારીગરીથી સમૃદ્ધ કરવાની શક્તિ, ટેકનીકના સામર્થ્ય જોઈ શકાય પણ શ્રુતિઓનું સૌન્દર્ય લોપાય છે, તે કાકુસ્વરોને બદલે કેટલીકવાર અપસ્વરો પ્રવેશી જાય છે; એ કારણથી કલાની સૂક્ષ્મતાનો તો સદંતર નાશ થાય છે. અલબત્ત કેટલાક દક્ષિણી રાગો એવી

પ્રકૃતિના છે, અને કેટલીક કૃતિઓનું સંઘટન એ જાતનું રચાયું હોય છે કે તેમાં સવિશેષ અને સતત કમ્પની જરૂર રહે. 'નાગસ્વરમ' શૈલીમાં થતાં ચમકીલા ગીતમાં પણ એવું જ છે. આવા ખાસ કિસ્સાઓમાં કમ્પની માત્રા વધારે હોય તો એ અસુખકર નથી લાગતી; આની નોંધ લઈ સામાન્યતઃ કમ્પિત સ્વરનું સમતોલ પ્રમાણ ધરાવતું હોય તેવા કર્ણાટકી સંગીતને એ સમપ્રદાયનું સ્થાયી અને મૌલિક સ્વરૂપ માની, તુલનાર્થે તેને જ દષ્ટિ સમક્ષ રાખીશું.

૬૯ કર્ણાટકી સંગીત માટે કહેવાતા શ્રુતિ-અશ્રુતિના મુદ્દાને તપાસીએ. દ્રુતલયમાં, તેમ જ તાર-સપ્તકના સ્વરોમાં કર્ણાટકી પરમ્પરાના સંગીતકારોનું ગાન ખેસરું બની જતું, અપસ્વર કે અન્યસ્વરનો સ્પર્શ કરી જતું હોય તેવા અનુભવ તો મેં પણ ઘણીવાર કર્યા છે; અને વધુમાં જ્યારે ખોટી રીતની શ્રુતિને કે વિવાદીયા વિસંવાદી સ્વરને કમ્પાયમાન કરવામાં આવે ત્યારે તો તે વધુ રસભંગ કરનારું થઈ પડે છે. હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં તો શિખાઉ ગાયકો સિવાયના ખીન્ન સૌનું સંગીત શ્રુતિશુદ્ધ રહે છે. આનાં કારણ વિશે વિચારતાં એમ લાગે છે કે સાધના-કાળ દરમિયાન હિન્દુસ્તાની સંગીત પરમ્પરામાં પ્રત્યેક સ્વરને અલગઅલગ રીતે સાધવાની લાંબી, અખૂટ ધૈર્ય અને પરિશ્રમ માગતી સાધના તપક્ષામાંથી પ્રત્યેક સંગીતકારને નિરપવાદ રીતે પસાર થવું પડે છે. તમ્બુરના નાદે નાદે સધાતા સ્વરોની શ્રુતિઓ ઘેરી, સૂરીલી બનવા ઉપરાંત સાચા સ્થાન પર સહજ રીતે લાગે છે. દક્ષિણમાં પડ્જમ્ આદિ સ્વરોને આજની પદ્ધતિમાં આ રીતે ઘુંટી ઘુંટી તૈયાર કરવામાં ન આવતા હોઈ, તેમ જ 'મન્દ્ર સાધના'નો પ્રયોગ ન હોઈ, ત્વરિત ગીતમાં સ્વરો ક્યારેક શ્રુતિ-સ્થાન ચાતરી જાય છે. અલબત્ત બધા જ સંગીતકારોમાં આ ક્ષતિ છે તેવું નથી : જાણી કાટિના ગાયકોનું શ્રુતિ જ્ઞાન ઉત્તમ પ્રકારનું રહેતું આવ્યું છે; અને અહીં તુલના માટે આપણે કર્ણાટકના એવા શ્રુતિશુદ્ધ સંગીતની વાત કરી રહ્યા છે તેમ માનવાનું.

કર્ણાટકી સંગીતમાં સાહિત્યાક્ષરોનું વિશિષ્ટ ઉચ્ચારણ છે, જેની પાછળ દ્રાવિડી ખોલીના પ્રભાવ

રહેલો છે. દ્રાવિડ દેશમાં જન્મ્યો ન હોય તેને માટે સ્વરમાં દક્ષિણી ધ્વનિરંગ એકાએક ઉપસાવવા કે નકલ કરવા મુશ્કેલ બની રહે છે. સંગીતમાં દ્રાવિડી ઉચ્ચારણ કંઈક હોવાનું હિન્દુસ્તાની શ્રોતાવર્ગને લાગે છે એનું કારણ એ છે કે એનાથી તે અપરિચિત છે. એમાં રહેલી સુન્દરતા તેમના અનુભવની, વિભાવનાની સુન્દરતાથી દૂરની હોઈ, એને અસુન્દર માની ખેસે છે. દ્રાવિડી ઢંગના ઉચ્ચારણ વિનાનું કર્ણાટકી સંગીત કલ્પવું મુશ્કેલ છે. આના સમર્થનમાં એક દૃષ્ટાન્ત અહીં રજૂ કરું. મૈસૂર રાજ્યના ધારવાડ, ખેળગાંવાદિ ઉત્તરના ચાર જિલ્લાઓમાં હિન્દુસ્તાની સંગીતનો પ્રચાર છે; જ્યારે દક્ષિણ મૈસૂર રાજ્યનો પ્રદેશ કર્ણાટકી પરમ્પરાને અનુસરે છે. કન્નડ અને મરાઠીભાષાને જાણનાર ઉત્તરના મૈસૂરના સંગીતકારો કર્ણાટકી સંગીતથી અપરિચિત નથી, અને તેમાંના કોઈ કોઈ ક્યારેક કર્ણાટકી સંગીતની કૃતિઓ ગાય છે; પણ તેમાં દ્રાવિડી સંગીતનાં વિશિષ્ટ ઉચ્ચારણનો અભાવ હોઈ, તે નિર્બળ, રસહીન અને છીછરું લાગે છે. આથી દ્રાવિડી ઉચ્ચાર-ઢંગ કર્ણાટકી સંગીતમાં કેટલા અનિવાર્ય છે, તેનો ખ્યાલ આવી શકશે. હિન્દુસ્તાની 'ખ્યાલ' સંગીતમાં પણ કેટલાક ધરાનાઓમાં ઉર્દૂ અને વજ્રભાષાનું ઉચ્ચારણ મહત્ત્વપૂર્ણ લાગ લાગે છે. કિરાના અને મરાઠી-ગ્વાલિયર, મરાઠી-અત્રોલી છોડતાં બાકીના ધરાનાઓ, ખાસ કરીને આગ્રા, રામપુર, પતિયાલા, સહસવાન, ખુર્ન, મુરાદાબાદ ઇત્યાદિમાં જો એ વિશિષ્ટ, રંગદર્શી, કાલું કાલું કાકુમય ઉચ્ચારણ ન હોય તો ગાયકો ફિક્કી પડી જાય; એનું વિશિષ્ટ સૌન્દર્ય પ્રગટે જ નહીં. ઉચ્ચારણ એ ગાયકીનું સૌન્દર્ય-ઘોતક અંગ, વિશેષાલંકાર છે; અને એથી કર્ણાટકી સંગીતને પોતાનું ઉચ્ચારશાસ્ત્ર હોય તો તેને નકારવાનો ઉત્તરવાસીઓને અધિકાર લાગે જ હોઈ શકે. એથી તો કેવળ અપરિચયથી ઉદ્ભવતું અજ્ઞાન, પોતાની સંગીત પ્રણાલીને વડેરી ગણી ખીન્નના સંગીત-સમપ્રદાયને માટે ગમે તેવા અભિપ્રાય બાંધવાની વૃત્તિ જ પ્રગટ થાય છે. કર્ણાટકી સંગીત સાંભળતાં રહેવાથી તેની અન્ય વિશિષ્ટતાઓ સાથે એના ઉચ્ચારણની મોહિની પણ ધીરે ધીરે મન પર પ્રભાવ પાડતી બને છે

શકાશે; એની સ્વભાવગત સુંદરતા અને અંગભૂત આવશ્યકતા સમજતી જશે. પ્રોફેસર ષડગોપન સાથેની મારી વાતચીતમાં તેમણે એક વાત પર ખાસ ભાર મૂક્યો કે દક્ષિણના લોકોમાં જેટલા પ્રમાણમાં હિન્દુસ્તાની સંગીત પ્રત્યેની અભિમુખતા છે તેના અદ્વાંશે પણ ઉત્તરવાસીઓની દક્ષિણના સંગીત પ્રત્યે નથી. (ગયે વર્ષે મુંબઈમાં શ્રીમતી કુમુદિની મહેતાના નિવાસસ્થાને યોજાયેલ કાર્યક્રમ મહારાષ્ટ્રના પ્રસિદ્ધ ગાયક શ્રી જિતેન્દ્ર અભિષેકી સાથે થયેલી મારી વાત દરમિયાન તેમણે પણ કર્ણાટકી સંગીતની પ્રશંસા કરવા સાથે ટકોર કરેલી કે ઉત્તરના લોકોને દક્ષિણનું સંગીત પૂરું સાંભળતા પહેલાં જ ટીકા કરવાની, ઉતારી પાડવાની ટેવ પડી ગઈ છે.)

તો ગીત-ખોલમાં દ્રાવિડી ઉચ્ચારણને તે સંગીતનું આવશ્યક, આવકારદાયક અંગ માની તે હકીકતને ધ્યાવત સ્વીકારી હવે પછી વિચારીએ ગળું કેળવવાના મુદ્દા વિષે.

સ્વરોને સઘન બનાવવા, શ્રુતિઓનાં સાચાં સ્થાન નિશ્ચિત કરવા અને એને વિશેષ સુશ્રાવ્ય બનાવવા, મન્દ્ર સમકના નિમ્નતમ સ્વરોને સ્પર્શવા અને તાર સમકના ઉચ્ચતમ સ્વરોને આંખવા, કુદરતે દીધેલ અવાજ સારો ન હોય તો તેને ઘડી, મઠારી, ગાયનક્ષમ તેમ જ કર્ણપ્રિય બનાવવા માટે ગળાને ખાસ કેળવવામાં આવે છે. જેનું ગળું મીઠું હોય, સરસ હોય; તેઓ પણ તૈયાર કરવાની ક્રિયા દ્વારા એને સવિશેષ આપદાર, ઘેરું, ખરજીલું, તારસમકમાં આયાસ-તણાવ વગર ફરી શકનારું, ‘હરકત’વાળું અને વેધક બનાવી શકે છે. મીઠાં પણ તાલીમ નહીં પામેલ ગળાં અને શાસ્ત્રીય સંગીતના રિયાજથી સંસ્કારાયેલ કંઠ વચ્ચેનો ભેદ ઝટ પરખાઈ આવે છે. સારો હોય તો પણ બિનતાલીમી અવાજ અને એની કૃતિઓમાં એક પ્રકારની અણુધડતા, પશુતા અને બેતાલપણું રહેલાં હોય છે. એને ન્યારે ધડવા-સંસ્કારવામાં આવે ત્યારે એ કંઠ ‘માનવ’ સ્તરનો બને છે, ન તેમાં ન્યારે ટેકનિકગત-ક્ષમતા ઉપરાંત ઊર્ધ્વગામી ઊર્મિઓ, આધ્યાત્મિક ઉન્નયો અને સર્વ પ્રકારના કાકુઓ નિરૂપણ કરવાની શક્તિ આવે ત્યારે

તે દિવ્ય બની જાય છે.

હવે કર્ણાટકી શૈલીમાં આવી ગળું સંસ્કારવાની ટાઈ ખાસ પ્રવિધિ નથી. કર્ણાટકી સંગીતમાં પ્રચલિત રાગોની સંખ્યા હિન્દુસ્તાની રાગો કરતાં અધિક છે, અને ત્યાં સંગીત-અભ્યાસીઓ જુદા જુદા ‘મેળ’ના-થાટના-અનેક રાગો, તેમાં રચાયેલા ‘વર્ણો’ અને એક એક રાગમાં ચારચાર-પાંચપાંચ કૃતિઓ શીખે છે. આથી પ્રત્યેક રાગનાં વિવિધ પાસાંઓ અને જાતજાતના સ્વરોમાં, જુદા જુદા સમકોમાં તેમનું ગળું ફરવું રહે છે, કસાવું રહે છે. આથી ગળું કેળવવાની તોખી સાધતા પ્રક્રિયાની ત્યાં આવશ્યકતા નથી રહેતી. જેમના કંઠ સારો નથી તે સૌ ટેકનિકને કારણે નબ્બે જાય છે અને જેમનું ગળું મધુર છે તેમનું ગાન આ સ્વયંભૂ તાલીમથી, ‘સુસ્વર’ માટેના ખાસ રિયાજ વગર પણ ઘુંટાયેલું, ‘નિપજ’ કરી શકનારું અને જ્યેનમૂન બની જાય છે.

ત્યાંના રાગોનાં પ્રકારો અને પ્રકૃતિ વિષે હવે જોઈએ. ‘બ્હોંતેરમેલ’ના વર્ગીકરણથી સ્વરમેળના વધઘટના હિસાબથી, મૌલિક જૂના રાગો ઉપરાંતના રાગોની સંખ્યા દક્ષિણમાં કૃત્રિમરીતે નિપજવવા-વધારવામાં આવી છે. ગણિતથી નિશ્ચિત બની શકતા, પણ સૌન્દર્યશીલ યા કર્ણપ્રિય ન હોય તેવા રાગો કર્ણાટકી શૈલીમાં બહુ મોટી સંખ્યામાં છે. હિન્દુસ્તાની સંગીતના રાગો જેવા તે આકારક્ષમ, વ્યક્તિત્વ કે આગવાં રૂપ-લક્ષણો ધરાવતા લાગતા નથી. ગણિતના યોજન-સંયોજન, સરવાળા-ખાદખાકીથી નવા નવા રાગો જમા કરી શકાય; પણ સ્વરનો મેળ સંવાદી છે કે વિસંવાદી છે, તેનો નિર્ણય ગણિતથી થઈ ન શકે; એનો નિર્ણય તો સાંભળનારો જ કરી શકાય. આ મહત્વના મુદ્દાની ઉપેક્ષા કરવાથી દ્રાવિડી સંગીતમાં મોં માથાં વિનાના, કઢંગા, અસ્વાભાવિક તેમ જ તામસિક રાગોની, ને વિવાદી મેળની એક વિશાળ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે. પરિણામે ત્યાં ‘ખરહરપ્રિયા’ અને ‘પણમુખપ્રિયા’, અને ‘ગૌરીપન્તુ’ જેવા અકીણનાં ઘુંટ જેવા કડવા રાગોનું અસ્તિત્વ છે અને તે પણ વળી ઉચ્ચક્ષાનું અને ‘ગૌરવપણું’ બીજી વાત એ છે કે બ્હોંતેરમેળના ગાણિતિક વિસ્તા-

રમાં કોઈ પણ સાદા દેશી ઢાળ, લોકગીત કે લગ્ન-ગીતોના ઢાળ પણ રહેજે આવી જાય છે. આપણે ત્યાંના લોકસંગીતના કે લગ્નગીતોના ઢાળ જેવી સ્વરચનાઓ ત્યાં 'શ્રી', 'રિતિગૌડ' અને 'આનન્દ-ભૈરવી' જેવા રાગો બની ગયા છે! ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરો તો પણ આવા રાગોના વિસ્તાર-ઉપાડ થાય જ નહીં! ૭

કર્ણાટકી સંગીતના રાગોનું વર્ગીકરણ કરીએ તો તેમાં ચાર વર્ગ પડી જાય છે. (૧) પુરાણ રાગો, જે હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં પણ છે, જેવા કે 'કલ્યાણી' (હિંં યમન કે કલ્યાણ), 'હિરડોલમ્' (હિંં માલ-ક્રાંસ), 'પન્તુવરાડી' (હિંં પુરિયાધનાશ્રી), 'માયા માળવગૌડ' (હિંં ભૈરવ), 'શુદ્ધ સાવેરી' (હિંંદુર્ગા), 'કર્ણાટક દેવગાંધારી' (હિંં ભીમપલાસી), 'હમિર કલ્યાણી' (હિંં દેદાર), 'કાપી' (હિંં કાફી), 'શુભપન્તુવરાડી' (હિંં તોડી), 'ગમનાશ્રમ' (હિંં પુરિયા કલ્યાણ) ઇત્યાદિ. (૨) હિન્દુસ્તાની સંગીતમાંથી લીધેલા રાગો જેવા કે 'ધનદાવની સારંગ' 'ખિહાગ' 'દ્વિજવન્તી' કે 'જિજ્ઞવન્તી' (હિંં જયજયવન્તી), 'વાગીશ્વરી' (હિંં ખાગેશ્રી), 'દરબારી' 'પરજ', દેશ ઈત્યાદિ; જેમાંના કેટલાક તો મુશ્વસ્વામી દિક્ષિતરે દોઢસો એક વર્ષ પહેલાં 'ધ્રુવપદ' શૈલીના ગાન સાથે કર્ણાટકી સંગીતમાં દાખલ કરેલા: અને 'ત્રીઝરોટી' (હિંં ત્રીઝોટી), 'ખમાસ' (હિંં ખમાજ) જેવા ત્રાવણ્ણ-કોરના વાગ્ગેયકાર રાજ સ્વાતિ તિરુનાડના સમયમાં દક્ષિણમાં વિશેષ પ્રચલિત બનેલા રાગો તેમ જ હાલમાં દાખલ થયેલાં 'જેનપુરી', 'અડાણા' (હિંં અડાણા) 'સિદ્ધુભૈરવી' (હિંં ભૈરવી) જેવા રાગો : (૩) એ પછી આવે કર્ણાટકી પદ્ધતિના મૌલિક પુરાણ રાગો, જેવા કે 'કામોજી' 'ખેગડા', અને 'મુખારિ'; એના જેવા રાગો હિન્દુસ્તાની શૈલીમાં નથી; અને છેલ્લે (૪) કૃત્રિમ, કે કૃત્રિમ જેવા રાગો; આ છેલ્લા રાગો આજળ કહું તેમ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં છે, અને તેને અનેક નવાં આકર્ષક અને સ્વરૂપ નામે આપી પ્રચારમાં લેવામાં આવ્યા છે. આમાંના કેટલાક, જેવા કે 'કિરવાણી' 'સિદ્ધેન્દ્રમધ્યમ', 'ચાડુ-

કેશી', 'મલયમરુતમ્' 'મલહરી', 'વસંત-મુખારિ' ઈત્યાદિ પંચ રવિશંકરે હિન્દુસ્તાની વાદ્ય-સંગીતમાં દાખલ કરેલા છે : (રાગો ગાયન-ક્ષમ નથી.) એ પહેલાં દાખલ થયેલા 'આભોગી' અને 'જેગ' (દક્ષિણી 'નટ્ટાઈ') હાલ ખૂબ જ લોકપ્રિય બન્યા છે : (આમાં 'આભોગી' ઝાંખો, રંગવિહોણો રાગ છે.) આ સિવાય 'ગોપિકા-વસંત' (દં જયંતશ્રી) 'મેઘરંજની', 'નારાયણી' જેવા શુદ્ધ દક્ષિણી રાગો પણ હમણાં હમણાં હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

આથી તુલના માટે પસંદગી કરીએ ત્યારે દક્ષિણના કર્ણમધુર રાગો જેવા કે 'કલ્યાણી', 'શંકરા-ભરણ', 'ખેગડા', 'ધ્રુકુલ-કામોજી', 'કુન્તલવરાડી', 'પન્તુવરાડી', ઈત્યાદિને જ નજર સામે રાખીશું.

કર્ણાટકી સંગીત ક્યારેક સાંભળી લેનાર અને ફરી ન સાંભળવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ ખેસનાર ઉત્તરવાસી-ઓની ફરિયાદ છે કે કર્ણાટકી રાગો બધા એક જ રીતે ગવાતા તેમ જ એકવિધ છે; આમાં કંઈક તથ્ય છે ખરું. સ્વરોના સહેજસાજ ભેદવાળા રાગો (અને એ પણ વિવાહી સ્વરોવાળા) ગાવાની દક્ષિણી સંગીતકારોએ પ્રથા પાડી છે. આથી રાગ રાગ વચ્ચેની ભિન્નતાનો ખ્યાલ ઝાંખો રહે છે. રાગ-વૈવિધ્યને ધટાડનાર ખીજું એક તરવ એ છે કે કર્ણાટકી સંગીતમાં દરેક રાગમાં મૂળભૂત ભાતો, ચાલ, ખલ્લુધા એકના એક રહે છે. વાદી-સંવાદી પરના ભેરનો અભાવ પણ તેમાં લાગ લગવી જાય છે. આથી નજીક નજીકના રાગો ગવાય ત્યારે તેમની વચ્ચેનું અન્તર નહિવત્ રહે છે અને જેમના કાન ટેવાયેલા ન હોય તેમને તો બધા જ રાગો એક સરખા સ્વાભાવિક રીતે લાગે છે. ૮

સંગીતાચાર્ય ટી. કે. જયરામ આપર સાથે આ અંગે વાતચીત થતાં તેમણે મને આવી ખેત્તી પ્રથા હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં પણ આચરતી હોવા અંગે ધ્યાન દોરેલું; મને ત્યારે ઉસ્તાદ અમીરખાંએ એક વાર 'દરબારી' પછી તરત જ 'અડાણા' ગાયેલા તે વાતનું સ્મરણ થયું. 'મૂપ' અને 'દેશકાર'ને પણ ઉપરાઉપરી ગાનાર કલાકારો પડેલા છે. ગીત શૈલીની

કેવિધતા વિષે વિચારીએ તો હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં આગ્રા અને અત્રોલી ધરાનામાં ગવાતા રાગો પ્રારમ્ભ કરવાની, સૂરો બાંધવાની અમુક રીતને કારણે કેટલીકવાર એક બીજામાં ઢાળ્યા હોય તેવા લાગે છે.

કર્ણાટકી સંગીતના ‘અન્દીશપ્રધાન’ લક્ષણને અહીં તપાસી લઈએ. કર્ણાટકી સંગીતનો ચારેક કલાકનો કાર્યક્રમ સાંભળવા જઈએ તો ગાયક કલાકાર ઓછામાં ઓછી પંદરેક જેટલી અલગ અલગ ‘કૃતિઓ’ જુદા જુદા રાગોમાં ગાશે. અને એ ચાર કલાકના કાર્યક્રમમાં માત્ર એકાદ રાગને જ એના પૂર્ણ ગાયકી અંગરાગન્ (આલાપ), તાનમ્ (નોમ-તોમ) પલ્લવી (ખોલખાંટ-ખોલતાન)-સાથે રજૂ કરશે. શાસ્ત્રીય રાગોમાં ખેસાડેલા કેવળ ગીતોને ઉત્તર હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ ‘શાસ્ત્રીય ગાયકી’ કહેશે નહીં. જૂના જમાનાના નાટકના તખ્તા પર, આજથી પાંત્રીસ-ચાળીસ-પચાસ વર્ષ અગાઉ, આપણે ત્યાં પણ-વિશેષે મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં-આવા રાગબદ્ધ ગાયનો અભિનેતાઓ દ્વારા ગવાતા, એ જમાનામાં લોકપ્રિય બનેલા એ ગીતો આજે ગુજરાતમાં તો કોઈને સાંભળવાય ગમે નહીં. જ્યારે દક્ષિણમાં તો લોકો આવાં શાસ્ત્રીય ગીતો આજે પણ એક ચિત્તે, રસપૂર્વક સાંભળે છે. ત્યાં રાગદારીનું મહત્ત્વ આજે એટલું નથી. વધારે મહત્ત્વ મોટી સંખ્યામાં ‘કૃતિઓ’ ગાવાનું છે. આજથી પચાસેક વર્ષ પહેલાં સ્વ. અરિયકુડિ રામાનુજમ્ આયંગરે ગાવામાં કૃતિઓની બહુલતા દાખલ કરી, અને તે પ્રથાને અત્યારે તો ત્યાં ખૂબ વેગ મળ્યો છે. શાસ્ત્રીય ગીતના શોખીન ઉત્તરવાસી જે રાગના આલાપ-વિસ્તાર, તાન ઈત્યાદિને સાંભળવાની આશાએ કર્ણાટકી સંગીતના કાર્યક્રમમાં જ્ય તો તેમની આશા અદ્વપશિ જ સંતોષાય; કલાકેક વીત્યા બાદ એને ખૂબ જ કંટાળો આવે. ઉત્તરના એક રાગને કંઈ નહીં તો યે દોઢેક કલાક સુધી ગાનાર ગવૈયો તેના વિસ્તાર કરીને ગાશે. તે પછી એક બીજો રાગ લઈ, સમય ન હોય તો ‘બડાખ્યાલ’ ને બદલે ‘છોટાખ્યાલ’ ગાઈ, છેલ્લે હુમરી, ગઝલ, કે દાદરા યા ટપ્પા, કબ્લી કે લજનથી પૂર્ણાવૃત્તિ કરશે. જેને

ગીતો દ્વારા હળવું શાસ્ત્રીય સંગીત સાંભળવાનો શોખ હોય તે સૌ ‘ગઝલ’ ગીતની જુદી, ખાસ મહેફિલોમાં જશે; (દિલ્હી-લાખનૌ ઈત્યાદિ સ્થળોએ ખાસ. મહારાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં લોકોને ‘ગઝલ’નો શોખ નથી. શાસ્ત્રીય ગીતનો બધા ‘ખ્યાલ ગાયકી’ એવો જ અર્થ કરે છે. અને ‘કબ્લી’ બનારસ પૂરતી જ મર્યાદિત છે.) પણ ‘શાસ્ત્રીય-ગાન’ને સ્થાને ‘શાસ્ત્રીય ગીતો’ની કતાર લાગેલી જેવા-સાંભળવા કોઈ તૈયાર નહીં થાય.

પાદટીપો :-

૧. આજે પણ ‘હંસધ્વનિ’ રાગનું સાચું રૂપ અને એ રાગની આગવી લગાવટો એમના ધરાનાના શિવકુમાર શુક્લ અને એ રચનાને અનુસરતા એ. કાનન (કન્નન) જેવા પ્રખ્યાત ગાયકો સિવાય બીજા કોઈના કંઠમાં સાંભળવા મળતા નથી. મોટા ભાગના હિન્દુસ્તાની ગાયકોના આ રાગના વિસ્તારમાં ‘શુદ્ધકલ્યાણ’ અને ‘શંકરા’ ની હાયા ઝબકી જતી જેવાય છે. (મં. ઉસ્તાદ અમાનતઅલિખાં (મન્દોર-વાળા) અલગત હંસધ્વનિ રાગ દક્ષિણી રૂપને વફાદાર રહીને બહુ સચોટ રીતે ગાતા.)

૨. લગભગ દાયકા પહેલાં મદ્રાસમાં પતિયાલા ધરાનાના મહાન ગાયક મહુમ ઉસ્તાદ બડે ગુલામ-અલીનું સંગીત સાંભળવા ઓતાઓની અબૂતપૂર્વ પડાપડી થયેલી. આજે પણ મદ્રાસ રેડિયો સ્ટેશન પરથી ક્યારેક પ્રસારિત થતા હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં બડે ગુલામઅલીના સંગીતની ચૂડીઓ સવિશેષ સાંભળવા મળે છે. આધુનિક હિન્દુસ્તાની સ્વર-સિદ્ધિનું ધોરણ કથળી ગયું છે.

* આવી પ્રવૃત્તિને તેઓ ‘શુદ્ધકર્ણાટકનું વિકૃતિકરણ’ કહે છે.

૩. ઉત્તરમાં સિતાર-વાદનમાં ગાયકી ધરાનો પણ છે ખરો. ઉસ્તાદ વિલાયતખાં તેના અગ્રિમ પુરસ્કર્તા છે. વાયોલિન વાદકો ડી. કે. દાતાર અને એન. રાજમ્ પણ વાદનમાં ગાયકી પરખરાનું અનુસરણ કરે છે.

૪. ઉત્તરમાં પણ અગાઉ વૈજ્ઞિકાએ ધ્રુવપદ ગાયકી ફરજિયાત રાખવી પડતી.

૫. અત્રીલી (જયપુર) ધરાનાની કેટલીક ગાયિકાઓ નેવી કે કેસરબાઈ, સરદારબાઈ કવડગેકર ઇત્યાદિની શ્રુતિઓમાં ‘શુકન્યોતિ’ નેવો શીતળ પ્રકાશ અનુસવાય છે, પણ આ તો અપવાદો છે અને એ ન્યોતિ પણ દક્ષિણી શ્રેષ્ઠ ગાયકાના કણ્ઠની ન્યોતિથી અલગ પ્રકારની છે, તેમ જ અત્યંત તેજસ્વી નથી.

૬. હાલમાં હિન્દુસ્તાની ગાયકામાંના ધણી-ખરાની શ્રુતિક્ષમતા ઊંચી ઢાટિની નથી. ગુરુકુલવાસને ઠેકાણે યુનિવર્સિટીમાં સત્તમટી શિક્ષાપદ્ધતિ, અને ગમે તેમ પરીક્ષાઓ પસાર કરી ડીગ્રીઓ લેવાની વેતરણમાં પડેલા મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના ગુરુઓ શ્રુતિશુદ્ધિ પ્રત્યે લાપરવાહ રહેતા હોવાનું આજે તો સાધારણ બની ગયું છે. શ્રુતિઓ સાધવાની સૂક્ષ્મ ક્રિયાઓ કે પોતાનો મેળવેલો સ્વ સુન્દર છે કે નહીં તે તેઓ જોઈ પણ શકતા નથી.

૭. હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં અત્રીલી ધરાનામાં લોકસંગીતમાંથી આવેલા રાગોની સંખ્યા ઠીક પ્રમા-

ણમાં છે. જેમ કે નન્દ, સાવની, ઇત્યાદિ.

૮. આ રાગો અને એમના સરખેસરખા હિન્દુસ્તાની રાગોમાં આરોહી-અવરોહી એક છે એટલું જ. સ્વરભાતોમાં, તેમ જ વાદી-સંવાદી સ્વરોમાં અને સ્વરસંચારમાં ફર્ક છે. હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં આરોહી-અવરોહી એક ધરાવતા, પણ વાદી-સંવાદી સ્વરો અલગ હોય તો તેને જુદા જ રાગ ગણવામાં આવે છે, જેમકે ‘પુરિયા’, ‘સોહિણી’, અને ‘મારવા’, ‘ભુપાલી’, અને ‘દેશકાર,’ આ અંગેની ચર્ચા માટે જુઓ S. N. Ratanjankar, “Exchange of Ideas & Practices between north Indian and south Indian Music,” Dr. Raghvan Shastyaabdupurti Endowment Lecture, Madras, 1970

૯. જેમકે ‘શુદ્ધ સાવેરી’ (દુર્ગા) અને ‘આભેરી’ વચ્ચે થોડોક જ ફર્ક છે. તેમ જ ‘હંસા-નન્દી’ (આપણા ‘વસન્ત’ને મળતો) અને ‘પન્નુવરાડી’ (‘પુરિયા ધનાશ્રી’) વચ્ચે પણ થોડો ભેદ છે. આવા ધણાં દૃષ્ટાન્તો આપી શકાય.

પૃષ્ઠ ૭૫૨ થી ચાલુ]

“સાહેબ મને માણસમારે પકડ્યો છે.”

લેલીએ નાથુ તરફ દોરકું ફેંક્યું; નાથુએ દોરકું પકડ્યું. થાકેલો આદમી જીવનનું છેલ્લું વલણુ મારે એમ એક ભયાનક આંચકા સાથે નાથુ લોચ ઉપર આવી પડ્યો. માણસમાર કૂદીને દરિયામાં ગરક થઈ ગઈ. જેજાન બનીને ટડેલ લોહી તરખોળ પગે લોચમાં પડ્યો. લેલીએ બનતી પાટાપીંડી નાથુના પગે બાંધી. નાથો હોશમાં આવ્યો પછી કાચનો શીશો તોડીને અંદરથી વીજળીનો આખરી પથમામ લેલીએ વાંચ્યો. “અમારે માટે હવે કોઈ આશા નથી. વીટરના રૂખી જશે.”

નિરાશ વદને નાથુએ લોચ પોરખંદર તરફ પાછી હંકારી. વીટરના ગુમ થઈ ગઈ હતી. ખાડમાં

ગુમ થઈ હોય એમ દેખાતું હતું. એક માણસ કે એક લાકડાનો ટૂકડો એની પાછળ હાથ આવ્યો નથી. તેરસોએ માણસ જાણે દરિયામાં ધોવાઈ ગયું. લોહી ઝરતાં અરધા પગ ઉપરના ઝખમ ઉપર દરિયાના લીલા લુણુ ભરી ભરી અંગમાં લાગતી લાય સાથે નાથુ ટડેલ અને લેલી સાહેબે પોરખંદરના ખારામાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે ત્રણ રાત અને ત્રણ દિવસના વહાણાં વાઈ ગયાં હતાં. લેલી સાહેબ અને નાથાનો આ પુનઃ જનમ હતો, છતાં ડોશીનું દુઃખ ન ભાંગી શક્યાનો ડાંખ તો લેલીને રહી જ ગયો. તોફાન ગયું, નાથો ગયો, લેલી ગયા, છતાં એક ઇન્ડિયન ડોશીનાં દુઃખને ખાતર પોતાનું જીવન હોડમાં મૂકનાર લેલી તો અમર રહી ગયો.

ગઈ સાલ એટલે કે સને ૧૯૭૧ના વર્ષમાં જે સંહારલીલા પાકીસ્તાને પૂર્વપંગાળમાં કરી ખતાવી, એનાથી અનેકગણા વિશાળ પાયા પર અંગ્રેજોએ સને ૧૮૫૭-૫૮ના બળવા વખતે ભારત ઉપર ઉતારેલી એ કલેઆમનો ભારતનો ઇતિહાસ વાંચતાં બહુ ઓગણીસમી સદીમાં બ્રિટનમાં બધા જલાદો જ ભારતના ભાગ્યે જન્મ્યા હોય-પાક્યા હોય તેવો ભાસ થાય છે. કર્નલ ઔટ્રમ, હેવલોક, અને નીલ જેવા અનેક ભારતીઓ ઉપર તોપ તલવાર અને બંધૂકો તો પેટભરીને ચલાવી, ઉપરાંત પ્લાસીના લીમડા (હજુ મોજુદ છે.) જેવાં અનેક ઝાડો ઉપર ત્રામે ગામે લટકાયેલા હજારો હિન્દીઓની લાશો ચોમાસામાં સડેલી ગંધાતી ટીંગાતી જેવા મળતી. એ લાશોને ઉતારવી શુનો ગણુતો.

ઈંગ્લેંડમાંથી આવા દૈત્યોનાં દળ કટક અને હોલવેલ જેવા ગપ્પીદાસો આવતા ત્યારે કાઈક સન્નજનતા અને માણુસાઈના નમૂના પણ આવતા. આવા એક અંગ્રેજ અમલદાર મિ. લેલી સાહેબનું નામ પોરબંદરના ઇતિહાસમાં ઊંળા અક્ષરે લખાયેલું છે. પોરબંદર રાજ્યની ઉનનતિમાં મિ. લેલીનો સારો એવો ફાળો પોરબંદરનો ઇતિહાસ કહી જાય છે. મિ. લેલી ધાંબા સમય સુધી પોરબંદર રાજ્યના સગીર વહીવટના કારણે પોરબંદરના એડમિનિસ્ટ્રેટર હતા.

પોરબંદર રાજ્યના સ્વતંત્ર અધિકારમાં સામાન્ય વિકસેલું 'પ્રુલ્લું' બંદર એટલે દેશપરદેશના વહાણો અને બોટો પોરબંદરના બારામાં આવતાં જતાં. લેલી સાહેબના રાજઅમલમાં આવી એક આગબોટ પોરબંદરના બારામાં લંગર નાખ્યાં. આ બોટ વિલાયતના ડાંડીબંદરથી નવીનવી બંધાઈને કરાચી આવેલી, કરાચીથી પહેલી જ મુસાફરી મુંબઈ તરફથી શરૂ કરી. કરાચી અને માંડવીથી થોકબધ પેસેન્જર લીધા. ૧૩ તો બનો મુંબઈ જવા ચડી.

દારકાથી પણ મુસાફરો લીધા અને છેલ્લે પોરબંદરના બારામાં આવી રોકાણી.

આ બોટ તે કાઠિયાવાડમાં જેના રાસડા બોલાય છે તે 'હાજી કાસમની વીજળી' પોતે જ હતી. બોટનું ખરું નામ 'વીટરના' હતું, પણ એ જમાનામાં જળહળતા વીજળીના દીવા લઈ પહેલી જ આવી. એટલે કાંઠાના લોકોએ વીજળી નામથી ઓળખી. હજુ પણ એ જ નામથી યાદ કરાય છે. વીજળીનો વેગ પણ અસાધારણ લેખાતો. તેરસો ઊતારુ અને સરકારી ટપાલનો બોજ લઈ વીટરના પોરબંદરના બારામાં આવી ઊભી. માંડવી બંદર છોડ્યું અને તોફાન આવ્યું. દરિયો પીઠ ઉપર બોટને ડોલાવવા માંડ્યો. દારકા આવતાં તો સાગરે ભયંકર રૂપ ધારણ કર્યું. ડુંગર જેવાં મોજાં ઊઠળી રહ્યાં, આવે તોતીંગ દાગીતો નાળિયેરીની કાજલીની જેમ આમથી તેમ ફેંકાતો હતો. છતાં બોટ પોરબંદર સહીસલામત પહોંચી સ્થિરતા અનુભવી નાગર નાખ્યાં.

હવે તો સાગરે સાક્ષાત રુદ્રરૂપ ધારણ કર્યું છે. નાના મોટાં વહાણો લંગરાએલાં ખીલે બાધેલ પાણીદાર ઘોડાની જેમ ફૂદી રહ્યાં છે. ગાંડાતૂર સાગરની પીઠ ઉપર બોટ મદમસ્ત હાથીની જેમ ચૂલી રહી છે. માનવશન્ય બારામાં બંદરના બે-ચાર કાળા ગારા ઓફીસરો બોટ સામે જોઈને ઊભા છે. પાંચ સાત બુવાનોએ આવી અમલદારોને પૂછ્યું :

“સાહેબ ! અમારે મેટ્રિકની પરીક્ષા છે. અમારે મુંબઈ જવું છે. કૃપા કરી ટિકિટ આપો.”

“લેલી સાહેબનો હુકમ નથી ભાઈ ! અમે શું કરી શકીએ ? તમે મૂર્ખ છો. માનવજાતની સાંભરણમાં ન આવ્યું હોય એવું ઝંઝાવાત દરિયામાં ફૂકાઈ રહ્યું છે. ત્યારે તમે વરસ બગડવાની વાત કરો છો. ભાઈ ઘેર જવ પરીક્ષા તો પોરેય આવશે કોઈને જવા દેવાનો હુકમ લેલી સાહેબનો નથી.”

કરાળ કાળના ગેબી નગારાં લેલી સાહેબના સરવા કાન સાંભળી રહ્યા હતા. લેલીએ સવાર મોકલી કપ્તાનને પોતાને બંગલે બોલાવ્યો. અને નાસ્તાના મેજ ઉપર બેસારી ખૂબ સમજાવ્યો, ખૂબ વિનવ્યો. કપ્તાને જવાબ દીધો.

“મને હુકમ છે. મુંબઈ જવાનો, હું મુંબઈ જઈશ જ. આ તોફાનમાં તો શું છે ? સાહેબ આવાં તો ફેટલાંય તોફાન મેં જોયાં છે. તોફાન આખરે બધાં સમી ગયા છે. અને હું મારાં બંદરે પહોંચ્યો છું. તોફાનથી ડરીને જો હું મારી બોટ લાંગરી મૂકું તો મારી આખર શું ? બોટનું આટલા વખતનું ખર્ચ કાણુ આપે ?”

“જો ખર્ચનો સવાલ હોય તો ખર્ચ હું તમને આપીશ. આગબોટની સાચી આખર તો નિર્ભયતાથી પહોંચાડવામાં છે. તેરસો માણસના જન તમારા હાથમાં છે. શા માટે તમે આવું જોખમ ઉઠાવો છો ?”

“જોખમો ઉઠાવવાનો તો મારો ધંધો છે. તોફાન છે એ વાત સાચી, પરંતુ કાઠિયાવાડનાં બંદરો ધણાં નજીક છે. તેમ અમારો માર્ગ પણ કાંઠાથી નજીક છે. તોફાનનો કોઈ મોટો ડોળ આવશે તો કાંઠાનો જોય લઈ લેશું. સાહેબ ! બોટ ઉપર જોખમ છે જ નહીં.”

“દરિયાનો તરનારો પાણીમાં જ રૂબે.”

“હશે સાહેબ પણ હું દરિયાનો તરનારો હજી પાણીમાં નથી રૂબ્યો.”

“તો પછી પોરબંદર રાજ્યના એક જવાબદાર અમલદાર તરીકે મેં મારી ફરજ બજાવી છે. બોટની મુસાફરીમાં કંઈ જોખમ નથી. એ તમારી માન્યતા સાચી પડે તેમ હું પ્રભુ પ્રાર્થના કરું છું. પણ મને જોખમ જણાય છે.”

“જોખમનો સામનો ન કરું તો મારી માણુ-સાઈ લાગે.”

“પોરબંદરનું બંદર તોફાન ચાલે એટલી મુદત સુધી હું બંધ કરું છું. તમે મુસાફર અને માલનું ભરત નહીં લઈ શકો.”

લેલી સાહેબની દરમ્યાનગીરી ઉપર પોતાનો રોષ ઠાલવતો અને આગબોટને મુંબઈ ભેગી કરવાને કૃતનિશ્ચય થયેલો કપ્તાન ત્યાંથી ભેગો થયો. એ જ વખતે લેલી સાહેબની મેડમ કપ્તાનની સામે જઈ બેઠી.

“મારા વહાલા કપ્તાન ! એ આગબોટ ઉપર અનેક માતાઓ છે, બહેનો અને બાળકો છે. એ બધાંને ખાતર તમે નહીં રોકાઈ જવ ?”

કપ્તાન સાહેબની સોહામણી મેડમ સામે જોઈ રહ્યો. અંગ્રજ અખળાની આંખમાં એણે જાંડી વેદના વાંચી. થોડીવાર મૂંગો બેઠો રહી ચાલ્યો ગયો.

લેલી સાહેબના દરવાજા ઉપર બસો માણસનું ટોળું જમા થયું હતું. લોકોએ કપ્તાનને પૂછ્યું : “સાહેબે રજા દીધી ? હવે તો અમને લેશોને ?” કોઈ કહે “અમારી પરીક્ષા છે.” કોઈ કહે “અમારી બહેન પરણે છે.” કોઈ કહે “મારા કાકાની જન જાય છે. તેની સાથે થઈ જવું છે.” એ બધા સવાલોનો જવાબ કપ્તાને આપ્યો કે : “સાહેબે બારું બંધ કર્યું.”

કપ્તાન જ્યારે બંદર ઉપર પહોંચ્યો ત્યારે ત્યાં પોલીસ પહેરા લાગી ગયા હતા. બધાય તરી વાહનો પોલીસના કબજામાં હતાં. બંદરનો મોટો અમલદાર ટહેલતો હતો. બંદર સાવ ઉજડ હતું. રોષથી બળી રહેલો કપ્તાન પોતાની બોટમાં બેસી આગબોટ તરફ બેઠી ગયો. બોટમાંથી ધૂમાડા નીકળ્યા. ધૂમાડા વાટે જાણે બોટ આકાશગમન કરવાની હોય એમ ધૂમાડાની સીડી ચણાવા માંડી. આગબોટનું ભૂંગળું વાગ્યું. બીજી સીડી વાગી, ત્રીજી વાગી. પોરબંદરના સૂના બંદરને છેલ્લી સલામ કરી બિજાળતાં મોજાની આડમાં બોટ સમાઈ ગઈ. દેખાતી બંધ થઈ.

આ બોટ પોરબંદરમાં જોનારાએ છેલ્લી જોઈ. ત્યાર પછી તેનું શું થયું, તેના મુસાફરોનું શું થયું, તે કોઈ જાણતું નથી. વીજળીના વિનાશ અંગે અનેક કલ્પિત ખુલાસા આજ દિન સુધી કરવામાં આવે છે. એક વાત ચોક્કસ છે કે બોટ તેરસો મુસાફરોને પોતાના લોખંડી પીંજરમાં જકડી રાખી બોર પાતાળમાં ગરક થઈ ગઈ.

આખી આલમમાં એક એક મહાસાગર અને ઉપસાગરમાં જે પ્રવાહો વહ્યા કરે છે તે જલ પ્રવાહો દ્વારા દરેક સાગરમાં આવી પડતો કચરો આખરે અમેરિકા આગળ આવેલા સારાગોસાના સમુદ્રમાં જમા થઈ જાય છે. આખી દુનિયાના દરિયાનો ડોળ ત્યાં જઈ પડે છે. તમે કચ્છના અખાતમાં કે ખંગાળના ઉપસાગરમાં જરા જેટલો કચરો નાખો એ વચગાળામાં છિન્નલિન્ન થઈ ન જાય તો વરસે જે વરસે બહુ બહુ તો ત્રણ વરસે સારાગોસાના સમુદ્રમાં જવાનો જ. આ દરિયાની કચરાપેટીમાંથી એકવાર લાકડાનો ટુકડો મળી આવ્યો. એના ઉપર V.E.A. એટલા અક્ષરો લખેલા. વીટરનાનાં અંગભૂત હોય તો એ સિવાય કોઈ પણ એવાણુ હજુ સુધી વીટરના માટે મળ્યું નથી. વીજળીની રવાનગી પછી ૪૮ કલાકે પોરબંદર તાર આવ્યો કે : “વીટરના ત્યાંથી રવાના થઈ છે ? ખબર આપો.” પોરબંદરે જવાબ વાળ્યો : “વીટરના અહીંથી બે દિવસ પહેલાં ઊપડી છે. ત્યાં પહોંચી કે નહીં જવાબ આપો” : “ખોટ પહોંચી નથી.” પોરબંદર અને માંગરોળની વચ્ચે ખોટ જાણે કે હવામાં ઓગળી ગઈ.

મુખ્ય શહેરમાં તો વીટરનામાં આવનારી તેર તેર જનના મંડિવા રોપાણા હતા. ઢાલત્રાસાના ધ્રુસકાટથી વિલાસી અને નત નવલી નગરી ધમધમી રહી હતી. ખારેક સાકરનાં લાણાં ખોળસે અને ખોળસે વહેંચાઈ રહ્યાં હતાં. વાણિયા ભાટિયાની કાડબરી કન્યાઓ ઉંચા ખંગલાની અગાસીઓ ઉપર ઊભી ઊભી કેસરલીનાં કંથની વાટ જેતી રોજ સાગર રાણાની પીઠ ઉપર મીટ માંડતી. ત્યાં તો પોરબંદરથી તાર આવ્યા કે “સ્ટીમર વીટરના અહીંથી રવાના થઈ છે, પણ માંગરોળ પહોંચી નથી.” ખોટનો પતો નથી, શું કરવું તેની સલાહ આપો’ લગ્નના સાજ ચૂંચાઈ ગયા. ઘેર ઘેર કળો કળાટ મંડાણો. પોરબંદર પણ વીજળી હોનારતના સંદેશ પહોંચ્યા. પરીક્ષાથી વંચિત રહેલા અને લગ્નમાંથી ખડેલા લેલી સાહેબની તૂંડમિજળને સામી ગાળો દેતા તેઓ સીરપર થઈને ગયેલી આફતોથી હેયતાઈ ગયા. લેલી સાહેબની તૂંડમિજળમાં એને અદ્ભુત બુદ્ધિ દેખાણી.

પોરબંદરનાં મંદિરોમાં અનેક માનતાઓ ચડી. શ્રીકૃષ્ણ અને સાકર વહેંચાણા, પરંતુ વીજળીની આ હોનારતના સમાચાર એક વિધવા ઉપર વીજળી ત્રાટકે એવા પડ્યા. બાઈ ગાંડી બની. લેલીના ખંગલા તરફ દોડી. “સાહેબ ! સાહેબ !” કરી બાઈ લેલીના પગે ખૂડ લઈ ગઈ :

“સાહેબ ! મારો કનૈયા કુંવર જેવો દીકરો ખોટમાં છે. તમે અનેકનાં જીવન બચાવ્યા છે. એક મારો દીકરો બચાવો. ભગવાન તમારું ભણું કરશે..”

“બહેન ! આજે તો મારાથી શું થાય ? તમે જુઓ છો કે કરાળકાળ જેવું તોફાન સાગરમાં ગાજી રહ્યું છે. તે દિવસે તમે કહ્યું હોત તો તમારા દીકરાને ઉતારી લેત.”

“બાઈ બાધરી બની બોલી : “સાહેબ ! તમારે દીકરી દીકરાઓ હશે. ભગવાન એને સો વરસના કરે, તમે મારા દીકરાનું કંઈક કરો. આગખોટ રૂપી ગઈ છે, તો પણ કોક તો ક્યાંક નીકળ્યું જ હશે. મારો દીકરો એમાં હશે, સાહેબ તમે મારા દીકરાને બચાવો.”

વૃદ્ધ અને ગરીબ બાઈની કાળી આરજુ સાંભળી લેલી સાહેબનો આત્મા દ્રવી ઊઠ્યો. વિચારે કર્યો ‘ખરે જ તેરસો માણસમાંથી કોઈક તો બચ્યું હોય. રૂબતી ખોટમાંથી જન બચાવવા શું કોઈ હોડીમાં નહીં ઉતર્યા હોય ? છુચના કમરબંધ પહેરીને હજુ કોઈ દરિયાના મોજનાં માર ખાતું કોઈક તો જીવતું હશે જ. વીશ વીશ હજાર ખાંડીનો તોતીંગ દાગીનો શું આપો જ પાતાળમાં પેસી ગયો હશે ?’ લેલી સાહેબ વિચાર કરી સ્વસ્થ થઈ બોલ્યા :

“જા મા ! તારા દીકરાની હું તપાસ કરીશ. આગખોટના કોઈ મુસાફર બંધ્યા હશે તો હું જરૂર લાળ મેળવીશ. તમે તમારે ઘેર જાવ, તમારા ખુદાને પ્રાર્થના કરો કે હોનારતમાંથી ઊગરી ગયેલા મુસાફરોને ત્રણ સલામત રાખે.”

હુકમો છૂટ્યા. ઓડરલી દોડ્યા. મુખ્ય મુખ્ય ખારવાઓને સાહેબના ખંગલાના ચોક્કમાં તેડી લાવ્યા.

સાહેબે ખારવાઓને સંબોધીને કહ્યું કે : “તમને આજે અહીં ખોલાવવાનું ખાસ કારણ એ છે કે, આગમોટ વીટરના ગુમ થઈ છે. સાગરકાંઠાના કોઈ ખાંચામાં ભરાઈ ખેડી હોય કે કુખી ગઈ હોય, તો પણ અમુકે મુસાફરો જાગરી ગયા હોય અથવા તો મધ દરિયે ઝાકાં પણ ખાતા હોય, આ તપાસમાં આપણે જવું જોઈએ.”

ખધા ખારવા ખોલ્યા : “અરે સાહેબ ! આ દરિયે તો હવે માઝા મૂકી છે. અમારી ઉંમરમાં આવું તોફાન જોયું નથી. પવન અને દરિયે એવાં ખેદામ બન્યાં છે કે કોઈ પણ વહાણ કે મછવો ચાલી શકે એવું અમને લાગતું નથી. વીજળી જેવી ખોટ જ્યાં જાડી ગઈ ત્યાં વહાણ મછવાના શા ગળું સાહેબ ? બે દિવસ થોભી જાવ, તોફાન નરમ પડે તો કંઈક કરી શકાએ.”

ખારવાઓનો જવાબ સાંભળી વિધવાએ ચીસ નાખી. સો વિછીના કંખની વેદના એના હૈયામાં ભરી'તી. ભવલવનાં બંધન તૂટ્યાં હોય એવો અંચકા અનુભવી; “હાય મારો દીકરો ! હાય મારો દીકરો !” કરી બાઈ નીચે પટકાઈ પડી. વિધવાના ચહેરા ઉપર એક એક પણ એક એક વરસનાં અંતર પડતાં હતાં. વિધવાના રૂદનમાં માતૃત્વ પુત્રત્વ માટે તરફડતું જોયું ત્યારે એક જુવાન ખારવો ઊભો થયો :

“સાહેબ ! મને દરબારી લોંચ આપો તો હું જાઉં.”

લેલી ખોલ્યા : “તમે જશો ? શું તમારું નામ ?”

“મારું નામ નાથો, ખધા મને ટંડેલ કહીને ખોલાવે છે.”

“કવી રીતે જશો તમે ?”

“હું જઈશ અહીંથી કાંઠે કાંઠે માંગરોળ સુધી. આગમોટને ગુમ થવાનાં બચસ્થાનો ખરાં બે છે સાહેબ, એક નવી બંદરની ખાડી ને બીજું માંગરોળી ખાડ. ખેમથી એક સ્થળેથી જરૂર કંઈ જાણવા જેવું મળશે.”

“આમાં કંઈ જોખમ જેવું છે ખરું ?”

“જેટલું પાણી એટલું જોખમ.”

“સારું જાણ્યો તમને લોંચ આપીશ. કદાચ તમને કંઈ થાય તો પાછળની ચિંતા નહીં કરશો, તમારા પરીવારને રાજ્ય સંભાળશે. તમે લોંચ તૈયાર કરો. હું તૈયાર થઈ લોંચમાં આવવાનો છું.”

ટંડેલ ત્યાંથી ગયો. બંદર ઉપર જઈને દરબારી લોંચમાં આગ પ્રગટાવી. આખા શામમાં સમાચાર ફરી વળ્યા કે લેલી સાહેબ ને નાથો ટંડેલ વીટરનાની તપાસ માટે જાય છે. ધણું લોકોએ આવું સાહેસ નહીં કરવાને સાહેબને વાર્યા. સાહેબ ના રગ્યા. નાથાને ધણાં સમજાવ્યો. તે પણ ન ચલ્યો. ત્રણ કલાક પછી ઊછળતાં અને ઝાળતાં મોજાની વચ્ચે જે માર્ગે વીજળી ગઈ'તી તે જ માર્ગે દરબારી લોંચ રવાના થઈ. મદોન-મસ્ત હાથીની જેમ સાગર પૂર મસ્તીમાં હતો. ફણીધરની જેમ ફૂંકાડા મારી દરિયો પછડાતો. સાગરની સપાટી ઉપર તરતી લોંચ ઘડીકમાં આકાશમાં તો ઘડીકમાં પાતાળમાં પેસી જવા સાગતી ધીમે ધીમે આગળ તરવા માંડી. લોંચના સુકાન ઉપર નાથો ટંડેલ ઊભો હતો. દરિયાના મોજાનું લોંચની એક તરફથી અંદર ધસી આવતું પાણી બીજી બાજુ નીકળી જતું. મોજાં અંધાઈ ધોર અવાજ થતા. એક બાજુથી મોજાં અંદર આવે તરત જ બીજી બાજુ લોંચ ઝાક લેતી. બન્ને બાજુથી પાણી અંદર ન ભરાય એનો પાકો ખ્યાલ સુકાનીએ રાખવો પડતો.

લોંચને તરતી રાખવાની એક ખાસ કરામત હતી, ધણીવાર બન્ને બાજુથી આવતું પાણી અટકાવવા લોંચને ફેરફાર કરવી પડતી. ત્યારે નાથુએ સુકાનના ચક્કર ઉપર વીંટળાઈ જવું પડતું. શરીર ઉપર અનેક ટેકાણે થયેલા છોલ અને જખમ ઉપર તેમજ પીઠ ઉપર પડેલા ઉર્ડાઓમાં લીલા લુણુ ભરી સાગર જાણે નાથા ઉપર રોય ઠાલવતો હોય તેવી પીડા થતી. ઉપર આલ અને નીચે પાણી બન્ને ફર બન્યાં હતાં. કુદરતના એ કોંપની સામે ખોખા જેવડી એ લોંચ અને દૂબળો પાતળો માનવી જીવન મરણના ખેલ ખેલી રહ્યા હતા, આ કંઈ ગરમ લોહીનું

વિચાર્યા એક ધારાં જોર ખતાવવાની વાત નહોતી, પણ ઠંડી તાકાત અને ઠરેલ મન કામ કરી રહું હતું. એક માત્ર નજીવી બૂલ થાય તો મોતના મુખમાં જવાનું જ હતું. મગજનું સમતોલપણ પૂરે-પૂરું ભળવી, અમોઘ બળ વાપરવાનું હતું. જે કાર્ય વીજળી જેવી મોટી આગબોટ હજારો સાધન છતાં ન કરી શક્યું તે માંગરોળમાં પહોંચવાનું અશક્ય કામ નાથાની દુબળી કાયાએ કરવાનું હતું. તોફાનમાં પણ વીજળીતો જ મોરગ પકડવાનો હતો. મોજાના મારથી લોચ દૂર ધસડાઈ ન જાય, એ ખ્યાલ રાખી જૂનો જળ કડો નાથે પકડ્યો.

હવે આમને આમ નવી ખંદર આવ્યું. ભાદરનાં ભરપુર પાણી દરિયામાં ભળે છે. તોફાની દરિયામાં લય'કર ધોર જેવી ખારી ત્યાં પડે છે, પાણી કુંડાળામાં ત્યાં પડી જાય છે. મોતના ચક્રમાં જેમ ચાક વિંઝાય તેમ ચક્કર ચક્કર લોચ ભમવા લાગી. તેમાંથી મહા મહેનતે નાથાએ લોચ પસાર કરી.

“એક લયસ્થાન ગયું સાહેબ ! અહીં કંઈ પણ વીજળીના વાવડ કે એંધાણ દેખાતાં નથી.”

“અચ્છા, આગળ વધો.”

ફરીને નિર્જન અને તોફાની જળ કડે સાગરનો લય'કર સામનો કરતી લોચ માંગરોળ તરફ આગળ વધી, અનેક મુશ્કેલી અને અનેક આફતો વચ્ચે મોતનો ધમસાણુ સામનો કરતી લોચ માંગરોળની ખાડીમાં આવી : “આ ખીણું લયસ્થાન છે સાહેબ !”

“અચ્છા દેખો,” વીટરનાના છેલ્લા સંભારણુ રૂપે પ્રાપ્ત થયેલો એક માત્ર પુરાવો ત્યાં એમને મળ્યો.

માંગરોળની ખાડ એ એક મહાલય'કર સ્થળ છે. તોફાનમાં તો એ મરણનું ખેલેલું મુખ જ બની જાય છે. દરિયાના તળિયામાં ત્યાં વહાણોનાં વહાણો ગરક થઈને ત્યાં સમાઈ ગયાં છે. એવી ઊંડી પહોળા ને અંદર લંબાતી આ ગુફા એ ગુફા નથી પણ અનંતકાળથી ખોદાયેલી એ જીવતી ધોર છે. જ્યારે પવન અને સાગર તોફાને ચડે છે ત્યારે પાણીનાં પ્રચંડ મોજાને ગુફાની અંદર ધક્કેલી દે છે. એને

લીધે દબાયેલી હવા સપાટી ઉપર આવવા જ્યારે જોર કરે છે ત્યારે દરિયાનાં ગુફાનાં મોં સુધી સળંગ ખુલ્લો ખાડો પડી જાય છે. એ ખાડામાં કોઈ કમ-નસીબ વહાણ કે ખોટા જોરે એકવાર ફસાય તો તરત જ ખંધ થતાં પાણી એને સીધા ગુફાના છેલ્લા ખુણામાં ધક્કેલી દે છે. એકવાર આવી રીતે ધક્કાયેલું કોઈ પણ વહાણ કે વસ્તુ કોઈ કાળે ફરી ઉપર આવી શકતાં નથી. ગુફાનું મોં ઉપરના ભાગમાં નથી. પણ ખાણમાં છે. આ જગ્યા ઉપરનાં પાણી સદાકાળ ભમરી જ ખાધા કરે છે. આમાં ફસાયેલી કોઈ પણ વસ્તુ કુંડાળાની બહાર જઈ શકતી નથી.

આ ગુફા જેટલા જ લય'કર ત્યાં વસનારાં જલચરો છે : દરિયાના ગીધ જેવી લોહી તરસી થાકે માછલીઓ એ જગ્યામાં ફસાયેલાં માણસ કે કોઈ પણ જીવ પ્રાણીને જીવતાં જવા દેતી નથી. એવી ધોર જગ્યાઓ ઉપર પાણી કુંડાળે પડી રહું હતું. નિત્ય માણસમાર માછલીઓ શિકારની શોધમાં ભમતી હતી. એ કુંડાળાની વચમાં એક કાચના સીસા ચક્કર ચક્કર ફરતો લેલી સાહેબે નજરે જોયો.

“ટૂંકા ! આ કાચના શીશામાં વીજળીનો કોઈ સંદેશો હોય તેમ મને લાગે છે પણ એને મેળવવો શી રીતે ?” લેલીએ કહ્યું.

“આ સુકાનને જો ચીવટથી પકડી રાખો તો હું લઈ આવું.” લેલીએ સુકાન પકડ્યું. નાથુએ દરિયામાં કુદકા માર્યો. કુંડાળે તરતો તરતો લાંબાં દંડાં ચક્કર લેતો લેતો નાથો કાચના શીશા પાસે આવ્યો. શીશાને પકડ્યો. કુંડાળામાંથી બહાર નીકળવા માટે તેણે પોતાનું જોર અજમાવવા માંડ્યું. સાગરનો એ તારો મહાજોર કરી મહામુસીબતે જેમ તેમ વમળમાંથી નીકળ્યો. એની અને લોચ વચ્ચે કોઈ અંતર નથી. કાચના શીશાને લોચમાં ફેંકી હવે એક જ ફલાંગે એ લોચમાં આવી પડે તેમ છે ત્યાં કોઈએ તેનો પગ વળ દાંતોમાં પકડ્યો. લોહી તરસ્યું એ જોરાવર પ્રાણી તેને પાતાળમાં ખેંચવા માંડ્યું. ખીલા જેવા દાંત પગમાં ખેસી ગયા, પાણી લાલ રંગે રંગાયું.

ડિસેમ્બર અંકમાં ગુજ. રાજ્ય લોક સાહિત્ય સમિતિનાં કાર્ય અને પ્રકાશન અંગે થોડું ધ્યાન દોરેલું. એ અંગે વલ્લભ વિદ્યાનગરથી શ્રી. જશવંત શેખડીવાળાનો પત્ર આવ્યો છે. એ આપો ય પત્ર અહીં આપ્યો છે.

તંત્રી શ્રી. ભિર્મિ નવરચના,

'ભિર્મિ-નવરચના'ના ડિસેમ્બર-૧૯૭૨ અંકના 'સંપાદકીય' લેખમાંની, 'ગુજરાત રાજ્યની લોકસાહિત્ય સમિતિ, વિશેની, ચર્ચાને અનુદક્ષી આ પત્ર લખ્યો છે.

તમે 'યુ. રા. લો. સ.'ની પ્રવૃત્તિઓની સારી નાંધ લીધી છે; અને તે પ્રવૃત્તિની અમુક પ્રશંસા સાથે તમે તેની મર્યાદાઓ તરફ પણ ખરાખરા ધ્યાન ખેંચ્યું છે. લોકસાહિત્યને નામે ચાલી રહેલી બનાવટ, તેમાં થઈ રહેલી વિચિત્ર સેળભેળ, લો. સા. વિશે ભાગ્યે જ કશું જાણનારા કહેવાતા-વિદ્વાનો દ્વારા થઈ રહેલું તેનું ચીરહરણ વગેરે અંગેની તમારી સ્પષ્ટ ટીકા આ ક્ષેત્રમાં પ્રવર્તી રહેલા અનિષ્ટ પર સારો પ્રકાશ પાડે છે.

તેમ છતાં, મને એવું લાગે છે કે તમે 'યુ. રા. લો. સ.' અને તેના દ્વારા થયેલાં લો. સા.નાં પ્રકાશનોની કરવી જોઈતી આલોચના કરી નથી. 'લો. સા. માળા'ના જે તરેક 'મણુકા' બહાર પડ્યા છે તે કેવા થયા છે? તેમાં સંકલિત થયેલું 'લો. સા.' ખરેખર લો. સા. છે? આ 'મણુકા'ના સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન સંપાદકોએ 'સંપાદન'ની તેમની કામગીરી પૂરી તો શું જરા-સરખી પણ બળવી છે ખરી? તેમાંના કોઈએ 'લો. સા.' વિષયક એકાદ સારો અભ્યાસલેખ પણ આપ્યો છે ખરો? તેમણે લો. સા. માળાના 'મણુકા'ઓ પર, 'સંપાદક-સમિતિ'માં, પોતાનાં નામો મુકાવી, સરતી કૃતિ ખટારવા સિવાય બીજું કશું કાર્ય કર્યું છે આજ સુધીમાં?

જો આ કહેવાતા 'તદ્વિદો'ને તેમને સોંપા-

યેલું કાર્ય ખરાખર ન કરવું હોય, તે માટે તેમનામાં સૂઝ-શક્તિ ન હોય, અથવા આ કામ કરવા માટે જો તેમને સમય ન મળતો હોય; તો પછી તેઓ તેમનાં નામ 'સંપાદક-સમિતિ'માં શા માટે મુકાવતા હોય છે? સરકાર આવા, "વધુ પડતા કામગરા" અને તેમને સોંપાયેલી કામગીરી તરફ ખેંચવા, 'તદ્વિદો'ને સંપાદક-સમિતિમાં મૂકે છે શા માટે? તેના દ્વારા પ્રકાશિત સેળભેળિયા લોકસાહિત્યના સામાન્ય ગ્રંથોને "પ્રતિષ્ઠા" મળે તે માટે શું આવાં નામો કેવળ "આભરણુ" રૂપમાં છાપવામાં આવે છે? આ સંપાદકોમાં સર્વશ્રી ઉમાશંકર જોશી, મંજુલાલ મળમુદાર, પુષ્કર ચંદરવાકર, અયુભાઈ રાવત, હરિવલ્લભ ભાયાણી, મનુભાઈ જોધાણી વગેરેનાં નામો જોવા મળે છે. અને છતાં, તેમના દ્વારા લોકસાહિત્યનું જે સંપાદન થયું છે, 'લો. સા. માળા'ના જે 'મણુકા' પ્રગટ થયા છે, તે જોતાં એવી શંકા બને છે કે આ 'તદ્વિદો'ને લો. સા. વિશે પ્રાથમિક સમજ પણ હશે કે કેમ? કટલીક વાર તો શિષ્ટ સાહિત્યની જાણીતી કૃતિઓ વિશે પણ તેઓ અજ્ઞાન દર્શાવતા જોવા મળે છે; પરિણામે ઘણી "શિષ્ટ" કૃતિઓને પણ તેઓ લોક-સાહિત્યમાં ગોઠવી દેતા હોય છે. જો લો. સા.ના 'તદ્વિદો'ની આવી સ્થિતિ હોય; તો સામાન્ય લેખક વાચકનું પૂછવું જ શું?

'લો. સા. માળા'ના વિવિધ "મણુકા"ઓ પર અછડતી નજર નાંખનારને પણ તેમાં સંગ્રહાયેલી સેળભેળિયા કૃતિઓ તુરત જ જણાઈ આવશે (અલ-ખત, જો તેનામાં થોડીય સુદ્ધિ, સાહિત્ય સૂઝ હશે તો); દા. ત.

"મણુકો ૬"માં દયારામની એક જાણીતી કૃતિ 'વાગે વંદાવન વાંસળા'ને 'સૌન્દર્ય લોકગીતો'માં ગોઠવી દેવામાં આવી છે. "મણુકો ૧૧"માં 'જમુ-નાના ઘાટ' (ગી. નં. ૧૮૩) નામનું લોકગીત (!)-

‘બંસરીના નાદે ગોપી ધામે ધામે ગાય રે’ જૂની ગુ. ફિલ્મ ‘ગુણસુંદરી’ના એક ગીત ‘તાલિયોને તાલે’ની જ વરવી નકલ છે. તેને ‘દંદાઈ પ્રદેશનાં ગીતો’માં મૂકવામાં આવ્યું છે. ‘મણુકો ૧૨’માં સંગ્રહાયેલું ‘ચટક રંગની ચુંદડી’ (ગી. નં. ૨૪) એક અર્વાચીન કવિની કૃતિ છે. તેમાંની એક ખીજી કૃતિ આખ્યાનાત્મક ‘સીતાજીની કાંચળી’ (ગી. નં. ૧૧૧) સ્પષ્ટતઃ લિખિત “શિષ્ટ” સાહિત્યની રચના છે. ‘ભરતમિલાપ’ (ગી. નં. ૧૨૧) નામનું ગીત—‘મારું મન ડોલે...’ ફિલ્મ નામીનના ‘મેરા મન ખોલે’ ગીતની જ કાર્પન-કોપી છે. તે ય “લોકગીત”! “મણુકો ૧૩”માં વેણીલાઈ પુરોહિતની એક રચના—‘અદ્ભુત માધલાં’ (ગી. નં. ૨૦૯)—ને ‘વઢિયારના ઠાકરડાનાં લોકગીતો’ માં સામેલ કરી દેવામાં આવી છે.

બાલમુકુંદ દવેની એક ગાંધીવિષયક કૃતિ ‘હરિનો હંસલો’ (ગી. નં. ૨૩૨)ને ‘ભરથરીનાં લોકગીતો’માં ગોઠવી દેવામાં આવી છે. અવિનાશ વ્યાસ ધરાનાનાં કૃતક ગીતકાં-કવિતકાં (‘મણુકો-૧૧’માં ‘કાલિંદીને ઘાટ’ (ગી. ૧૯૨), ‘વલોણું’ (ગી. ૨૦૨); ‘મણુકો-૧૨’માં ‘નાચે છે મેર’ (ગી. ૧૬), ‘જણે જશોદા માવડી’ (ગી. ૨૬), ‘આહિરડા’ (ગી. ૧૧૫) ‘ખેનને વળામણાં’ (ગી. ૧૨૮); ‘મણુકો ૧૩’માં ‘જતન કરી જળુજો (ગી. ૨૪૬) વગેરે...) ઠેર ઠેર રૂએ ચડે છે...! આવા “લોકસાહિત્ય” અને આવા તેના “તદ્વિદો” વિશે શું કહેવું, જયમદ્દલાઈ?

—જશવંત શેખડીવાળા

*

ઉપરોક્ત પત્રના સંદર્ભમાં

શ્રી. જશવંત શેખડીવાળાની જે લાગણી છે તે લોકસાહિત્યના ધણા અભ્યાસીઓની પણ છે. માત્ર ગુજરાત રાજ્ય લોકસાહિત્ય સમિતિનાં પ્રકાશનો અંગે જ નહિ પણ વિખ્યાત અને વિખ્યાત નહિ એવા કૈંક લેખકો અને કલાકારો પણ લોકસાહિત્યને નામે ખૂબ ડીંગક ચલાવે છે. રોજ વિરોધ કરવા કે ચર્ચામાં ભિતરવા કોઈ ન ખેસે તે સમજી શકાય તેવું છે. પણ બ્યારે ગુજરાતી સાહિત્યમાં આદરણીય એવા અગ્ર-

ણીઓને નામે લોકસાહિત્યમાં ભેળસેળ ચાલ્યા જ કરે ત્યારે તો એમને “રૂક જાઓ” કહેવાનો પ્રત્યેક સમજદાર વ્યક્તિનો ધર્મ થઈ પડે છે.

શ્રી. શેખડીવાળાના પત્રના સંદર્ભમાં જ અત્યારે આ ચર્ચાને લઈએ. શ્રી. શેખડીવાળા કહે છે તેમ સમિતિનાં પ્રકાશનોની કરવી જોઈતી આલોચના અમે નથી કરી તે હકીકત છે. મારી એક લાગણી એવી હતી કે લોકસાહિત્યને ક્ષેત્રે ખેડાણુ ઓછું થાય છે. વળી યુનિવર્સિટીઓના ક્ષેત્રે માંડ તેને સ્થાન મળ્યું છે.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રચાય ત્યારે એમાં લોકસાહિત્યનું વિશિષ્ટ સ્થાન હોવું ઘટે એવા મનેભાવ સ્વ. મુ. શ્રી. ડોલરભાઈ માંકડ સાથે અમે લાવેલા, કારણ કે લોકસાહિત્યની દૃષ્ટિએ સૌરાષ્ટ્ર ધણું સમૃદ્ધ પ્રદેશ છે. સૌ.યુનિ.ની રચના થયા પછી લોકસાહિત્યને એમાં સ્થાન મળ્યું પણ ખરૂં. એને ય જક્કા ન પડે એવી એક સંભાળભરી કુમળી લાગણી આજસુધી રહ્યા કરી છે.

આલોચના શરૂ કરીએ છીએ

આવા બધાં કારણોસર લોકસાહિત્યને નામે ચાલી રહેલા ડીંગકની આલોચના કરવાનું ટાળતો આવેલો. પણ લોકસાહિત્યમાં ડીંગકને ખદે હવે તો ડીંગક એ જ લોકસાહિત્ય ખનવા માંડ્યું છે ત્યારે એની શક્ય તેટલી આલોચના દ્વારા લોકોનું ધ્યાન દોરવાનો ધર્મ થઈ પડે છે. એની શરૂઆત ડિસેમ્બર અંકથી કરી છે.

સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય દરમિયાન જે સી. રાજ્ય સંગીત નૃત્ય નાટ્ય અકાદમી ચાલતી હતી તે અને સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યે સાહિત્ય અને લોકસાહિત્ય અંગે જે પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરેલી તે મુજબ રાજ્યમાં સૌરાષ્ટ્રનું એકીકરણ થયા પછી ચાલુ રહેલી. પણ એમાંથી ગુજરાત રાજ્યનું સર્જન થતાં સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિ માટેની સમિતિઓ બંધ પડી અને મેઘાણી સમારક સમિતિનું રૂપાંતર લોકસાહિત્ય સમિતિ રૂપે થયું.

સરકારના સુશોભન સ્વરૂપ

એ માટે જે પ્રથમ સમિતિ નીમાઈ તેમાં

મારું નામ પણ મુકાયેલું. ત્યારે ગુજરાત સરકાર આ સમિતિ દ્વારા શું શું કામ કરાવવા માંગે છે? એની વ્યાખ્યા ને મર્યાદા શું છે તેની સ્પષ્ટતા મેં માંગેલી. સરકારે તો પ્રગ્નસતાક રાજ્યના સુશોભનરૂપે જે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ કરવી જોઈએ અને એવી પ્રવૃત્તિઓ અંગે ભેલકા વર્ગનું મહેાં બંધ કરવા માટે જ એવી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરેલી. સરકાર પાસે ત્યારે એવી કોઈ સૂઝબૂઝ નહોતી. મને સ્પષ્ટતા ન મળી એટલે લોક-સાહિત્ય સમિતિના સભ્યપદની મેં સંમતિ નહિ આપેલી, છતાં મારું નામ એક વર્ષ સુધી ચાલુ રાખેલું. મારા સિવાય ખીબાં પણ બે વિખ્યાત નામો એ સમિતિ ઉપર હતાં. એ બે મહાનુભવોએ પણ સમિતિની કોઈ ખેટકમાં ભાગ નહિ લીધેલો તે મારી જાણમાં છે. મારું નામ ખીજી ટર્મમાં પડતું મુકાયું પણ એ બે નામો બે ત્રણ ટર્મ સુધી ચાલુ રહેલાં. સમિતિઓની નિયુક્તિની ભીતરમાં

શ્રી. શેખડીવાળાના પત્રના એક મુદ્દાના ભાગ-રૂપે આ હું જણાવી રહ્યો છું કે આવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરતાં સરકારની નજરમાં હોય છે તેવાં મોટાં નામ મુકાવી દે છે, અથવા એવી પ્રવૃત્તિમાં રસ લેતી અને સરકારને અગર તો એના પ્રધાનમંડળના કોઈ એક સભ્યને જેમાં વિશ્વાસ હોય તેવી વ્યક્તિને પૂછીને નામ મુકાવે છે. એમાં પ્રાદેશિક ખ્યાલ ધણી-વાર રાખવામાં આવે છે ને તે તે પ્રદેશના પ્રધાનને પૂછી જેવામાં આવે છે અને ધણીવાર સાંયોગિક દબાવુને કારણે પણ કેટલીક વ્યક્તિઓને લેવામાં આવે છે. નામ સંબંધે ઉઠાપોઠ એછો થાય એવું ધ્યાન દરેક વખતે રાખી શકાતું નથી. કેટલીકવાર એવા ઉઠાપોઠની તૈયારી સાથે સરકાર સમિતિ નિયુક્ત કરે છે.

શેહ શરમ વગ અને સ્વાર્થ

જ્યારે આવી સમિતિઓ અગર તો પ્રતિષ્ઠાના હોદ્દા ઉપર વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓની નિમણૂક થાય અને એમાંથી કોઈ કામ કરવાની પોતાની અશક્તિ ખતાવે ત્યારે સરકારમાં બેઠેલા એમના મિત્રો કે સંબંધીઓ અથવા પરિચિતો એમને શરમાવીને

આગ્રહપૂર્વક નામ રખાવે છે. એક તો સત્તા સાથે સંબંધ હોય તે ચાલુ રાખવા અથવા નવો સંબંધ કેળવવા અગર શરમે ભરમે એવી વ્યક્તિઓ ના નથી પાડી શકતી. એથી ઉલટું કેટલાક લાભે લોભે અંગત સ્વાર્થ કે પ્રતિષ્ઠા ખાતર પોતાનાં નામો દાખલ કરાવવા અનેક પ્રકારની ધાગવગ વાપરીને નામો મુકાવે છે. પણ જેમાં વિશેષ લાભ ન હોય એવી સમિતિઓમાં મોટા માણસોને શરમે ભરમે જોડાવું પડે છે, સંભવતઃ ખીબાં કોઈક પ્રકારના લાભ માટે અથવા મળતા લાભો ચાલુ રાખવા.

કોણ કેને વટાવતું હશે?

આવી નિયુક્તિઓને કારણે પ્રવૃત્તિઓને પારા-વાર શોષવું પડતું હોય છે. ખીજા બાજુ સરકાર આવી સુશોભન સમિતિઓમાં (સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક બંને પ્રકારની) પોતાનો કોઈ વિરોધી દાખલ ન થઈ જાય, પોતાના જ માણસો મુકાય જેથી ધાર્યું કરાવી શકાય, પોતાના માણસો ઉપર હાથ રહે અને સરકારની શોભા લેખાય એવી જ વ્યક્તિઓની નિયુક્તિ કરાવે. આ બધું છતાં નિષ્ઠાવાન વ્યક્તિઓ જ્યાં મુકાય છે ત્યાં એકરાગ પ્રવર્તે છે ને કામ દીપી પણ નીકળે છે.

આમાં સરકારનો હેતુ શુભ હોય, શુદ્ધ હોય તો પણ નિયુક્તિની રીત, બજેટની મર્યાદા, વહીવટી તંત્રની જડતા, સભ્યોની સમય શક્તિ વગેરેની મર્યાદા, સભ્યોના સ્વાર્થી સંઘર્ષ વગેરે ધણું ધણું ભાગ ભજવે છે. થવું જોઈએ શ્રી. શેખડીવાળા કહે છે તેમ, કે સરકારે જેમને સમય હોય, સૂઝ હોય, શક્તિ હોય તેવી નિષ્ઠાવાન વ્યક્તિઓને જ સમિતિ ઉપર લેવી જોઈએ. એ જ રીતે જેમને કાં સમય ન હોય; કાં સૂઝ ન હોય; કાં શક્તિ ન હોય તેમણે કોઈપણ શેહ શરમથી ન દબાતાં ધસીને ના પાડી દેવી જોઈએ, જેથી યોગ્ય વ્યક્તિ માટે અવકાશ જામે થાય અને પ્રવૃત્તિનું અથવા પોતાનું નામ ન વટાવાય-બદનામ ન થાય. પણ આવું ઓછું બને છે. બન્યું છે શ્રી. શેખડી-વાળાએ કહ્યું છે તેવું.

ધકેલ પંચા દોઢસો ?

સમિતિના સભ્યોની જ સંપાદક સમિતિ બની

‘બંસરીના નાદે ગોપી ધીમે ધીમે ગાય રે’ જૂની ગુ. દ્વિત્તમ ‘શુશ્રુષ્ટંદરી’ના એક ગીત ‘તાલિયોને તાલે’ની જ વરવી નકલ છે। તેને ‘દંદાઈ પ્રદેશનાં ગીતો’માં મૂકવામાં આવ્યું છે। “મળુકો ૧૨”માં સંગ્રહાયેલું ‘ચટક રંગની ચુંદડી” (ગી. નં. ૨૪) એક અર્વાચીન કવિની કૃતિ છે. તેમાંની એક ખીજી કૃતિ આખ્યાનાત્મક ‘સીતાજીની કાંચળી’ (ગી. નં. ૧૧૧) સ્પષ્ટતઃ લિખિત “શિષ્ટ” સાહિત્યની રચના છે. ‘ભરતમિલાપ’ (ગી. નં. ૧૨૧) નામનું ગીત—‘મારું મન ડોલે...’ દ્વિત્તમ નાગીનના ‘મેરા મન ખોલે’ ગીતની જ કાર્પન-કોપી છે। તે ય “લોકગીત”। “મળુકો ૧૩”માં વેણીલાઈ પુરોહિતની એક રચના—‘અદ્ભુત સાહસા’ (ગી. નં. ૨૦૯)—ને ‘વઢિયારના ઠાકરડાનાં લોકગીતો’ માં સામેલ કરી દેવામાં આવી છે।

બાલમુકુંદ દવેની એક ગાંધીવિષયક કૃતિ ‘હરિનો હંસલો’ (ગી. નં. ૨૩૨)ને ‘ભરતીનાં લોકગીતો’માં ગોઠવી દેવામાં આવી છે। અવિનાશ વ્યાસ ધરાનાનાં કૃતક ગીતડાં—કવિતડાં (‘મળુકો-૧૧’માં ‘કાલિંદીને ઘાટ’ (ગી. ૧૯૨), ‘વલોણું’ (ગી. ૨૦૨); ‘મળુકો-૧૨’માં ‘નાચે છે મેર’ (ગી. ૧૬), ‘જાણુ જશોદા માવડી’ (ગી. ૨૯), ‘આહિરડા’ (ગી. ૧૧૫) ‘ખેનને વળામણી’ (ગી. ૧૨૮); ‘મળુકો ૧૩’માં ‘જતન કરી જાણુને (ગી. ૨૪૬) વગેરે...) ઠેર ઠેર ઠેચે ચડે છે...! આવા “લોકસાહિત્ય” અને આવા તેના “તદ્વિદો” વિશે શું કહેવું, જયમલ્લભાઈ ?

—જશવંત શેખડીવાળા

*

ઉપરોક્ત પત્રના સંદર્ભમાં

શ્રી. જશવંત શેખડીવાળાની જે લાગણી છે તે લોકસાહિત્યના ધણા અભ્યાસીઓની પણ છે. માત્ર ગુજરાત રાજ્ય લોકસાહિત્ય સમિતિનાં પ્રકાશનો અંગે જ નહિ પણ વિખ્યાત અને વિખ્યાત નહિ એવા કેંક લેખકો અને કલાકારો પણ લોકસાહિત્યને નામે ખૂબ ડી’ડક ચલાવે છે, રોજ વિરોધ કરવા કે ચર્ચામાં ઊતરવા કોઈ ન ખેસે તે સમજી શકાય તેવું છે. પણ જ્યારે ગુજરાતી સાહિત્યમાં આદરણીય એવા અગ્ર-

ણીઓને નામે લોકસાહિત્યમાં ભેળભેળ આપ્યા જ કરે ત્યારે તો એમને “રૂક જાઓ” કહેવાનો પ્રત્યેક સમજદાર વ્યક્તિનો ધર્મ થઈ પડે છે.

શ્રી. શેખડીવાળાના પત્રના સંદર્ભમાં જ અત્યારે આ ચર્ચાને લઈએ. શ્રી. શેખડીવાળા કહે છે તેમ સમિતિનાં પ્રકાશનોની કરવી જોઈતી આલોચના અમે નથી કરી તે હકીકત છે. મારી એક લાગણી એવી હતી કે લોકસાહિત્યને ક્ષેત્ર ખેડાણુ ઓણું થાય છે. વળી યુનિવર્સિટીઓના ક્ષેત્ર માંડ તેને સ્થાન મળ્યું છે.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રચાય ત્યારે એમાં લોકસાહિત્યનું વિશિષ્ટ સ્થાન હોવું ઘટે એવા મનેભાવ સ્વ. મુ. શ્રી. ડોલરભાઈ માંકડ સાથે અમે ભાવેલા, કારણ કે લોકસાહિત્યની દૃષ્ટિએ સૌરાષ્ટ્ર ધણા સમૃદ્ધ પ્રદેશ છે. સૌ.યુનિ.ની રચના થયા પછી લોકસાહિત્યને એમાં સ્થાન મળ્યું પણ ખરૂં. એને ય જુદા ન પહેચિ એવી એક સંભાળભરી કુમળી લાગણી આજસુધી રહ્યા કરી છે.

આલોચના શરૂ કરીએ છીએ

આવાં બધાં કારણોસર લોકસાહિત્યને નામે ચાલી રહેલા ડી’ડકની આલોચના કરવાનું ટાળતો આવેલો. પણ લોકસાહિત્યમાં ડી’ડકને બદલે હવે તો ડી’ડક એ જ લોકસાહિત્ય બનવા માંડ્યું છે ત્યારે એની શક્ય તેટલી આલોચના દ્વારા લોકોનું ધ્યાન દોરવાનો ધર્મ થઈ પડે છે. એની શરૂઆત ડિસેમ્બર અંકથી કરી છે.

સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય દરમિયાન જે સૌ. રાજ્ય સંગીત નૃત્ય નાટ્ય અકાદમી ચાલતી હતી તે અને સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યે સાહિત્ય અને લોકસાહિત્ય અંગે જે પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરેલી તે મુંબઈ રાજ્યમાં સૌરાષ્ટ્રનું એકીકરણ થયા પછી ચાલુ રહેલી. પણ એમાંથી ગુજરાત રાજ્યનું સર્જન થતાં સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિ માટેની સમિતિઓ બંધ પડી અને મેઘાણી સ્મારક સમિતિનું રૂપાંતર લોકસાહિત્ય સમિતિ રૂપે થયું.

સરકારના સુચોભાન સ્વરૂપ

એ માટે જે પ્રથમ સમિતિ નીમાઈ તેમાં

માર્ગ નામ પણ મુકાયેલું. ત્યારે ગુજરાત સરકાર આ સમિતિ દ્વારા શું શું કામ કરાવવા માંગે છે? એની વ્યાખ્યા ને મર્યાદા શું છે તેની સ્પષ્ટતા મેં માગેલી. સરકારે તો પ્રભસત્તાક રાજ્યના સુશીલનરૂપે જે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ કરવી જોઈએ અને એવી પ્રવૃત્તિઓ અંગે બોલકા વર્ગનું મહેાં બંધ કરવા માટે જ એવી પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરેલી. સરકાર પાસે ત્યારે એવી કોઈ સૂઝબૂઝ નહોતી. મને સ્પષ્ટતા ન મળી એટલે લોક-સાહિત્ય સમિતિના સભ્યપદની મેં સંમતિ નહિ આપેલી, છતાં માર્ગ નામ એક વર્ષ સુધી ચાલુ રાખેલું. મારા સિવાય ખીજાં પણ બે વિખ્યાત નામો એ સમિતિ ઉપર હતાં. એ બે મહાત્મભવોએ પણ સમિતિની કોઈ બેઠકમાં ભાગ નહિ લીધેલો તે મારી જાણમાં છે. માર્ગ નામ ખીજા ટર્મમાં પડતું મુકાયું પણ એ બે નામો બે ત્રણ ટર્મ સુધી ચાલુ રહેલાં. સમિતિઓની નિયુક્તિની બીતરમાં

શ્રી. શેખડીવાળાના પત્રના એક મુદ્દાના ભાગ-રૂપે આ હું જણાવી રહ્યો છું કે આવી કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ શરૂ કરતાં સરકારની નજરમાં હોય છે તેવાં મોટાં નામ મુકાવી દે છે, અથવા એવી પ્રવૃત્તિમાં રસ લેતી અને સરકારને અગર તો એના પ્રધાનમંડળના કોઈ એક સભ્યને જેમાં વિશ્વાસ હોય તેવી વ્યક્તિને પૂછીને નામ મુકાવે છે. એમાં પ્રાદેશિક ખ્યાલ ધણી-વાર રાખવામાં આવે છે ને જે તે પ્રદેશના પ્રધાનને પૂછી જોવામાં આવે છે અને ધણીવાર સાંચોગિક દબાણને કારણે પણ કેટલીક વ્યક્તિઓને લેવામાં આવે છે. નામ સંબંધે ઉદાપોહ આછો થાય એવું ધ્યાન દરેક વખતે રાખી શકાતું નથી. કેટલીકવાર એવા ઉદાપોહની તૈયારી સાથે સરકાર સમિતિ નિયુક્ત કરે છે.

શેઠ શરમ વગ અને સ્વાર્થ

ન્યારે આવી સમિતિઓ અગર તો પ્રતિષ્ઠાના હોદ્દા ઉપર વ્યક્તિ કે વ્યક્તિઓની નિમણૂક થાય અને એમાંથી કોઈ કામ કરવાની પોતાની અશક્તિ બતાવે ત્યારે સરકારમાં બેઠેલા એમના મિત્રો કે સંબંધીઓ અથવા પરિચિતો એમને શરમાવીને

આગ્રહપૂર્વક નામ રખાવે છે, એક તો સત્તા સાથે સંબંધ હોય તે ચાલુ રાખવા અથવા નવો સંબંધ કેળવવા અગર શરમે ભરમે એવી વ્યક્તિઓ ના નથી પાડી શકતી. એથી ઉલટું કેટલાક લાભે લોભે અંગત સ્વાર્થ કે પ્રતિષ્ઠા ખાતર પોતાનાં નામો દાખલ કરાવવા અનેક પ્રકારની લાગવગ વાપરીને નામો મુકાવે છે. પણ જેમાં વિશેષ લાભ ન હોય એવી સમિતિઓમાં મોટા માણસોને શરમે ભરમે જોડાવું પડે છે, સંભવતઃ ખીજા કોઈક પ્રકારના લાભ માટે અથવા મળતા લાભો ચાલુ રાખવા.

કોણ કેને વટાવતું હશે ?

આવી નિયુક્તિઓને કારણે પ્રવૃત્તિઓને પારા-વાર શોષવું પડતું હોય છે. ખીજા બાજુ સરકાર આવી સુશીલન સમિતિઓમાં (સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક બંને પ્રકારની) પોતાના કોઈ વિરોધી દાખલ ન થઈ જાય, પોતાના જ માણસો મુકાય જેથી ધાર્યું કરાવી શકાય, પોતાના માણસો ઉપર હાથ રહે અને સરકારની શોભા લેખાય એવી જ વ્યક્તિઓની નિયુક્તિ કરાવે. આ બધું છતાં નિષ્ઠાવાન વ્યક્તિઓ જ્યાં મુકાય છે ત્યાં એકરાગ પ્રવર્તે છે ને કામ ઠીપી પણ નીકળે છે.

આમાં સરકારનો હેતુ શુભ હોય, શુદ્ધ હોય તો પણ નિયુક્તિની રીત, બજેટની મર્યાદા, વહીવટી તંત્રની જડતા, સભ્યોની સમય શક્તિ વગેરેની મર્યાદા, સભ્યોના સ્વાર્થી સંબંધ વગેરે ધણું ધણું ભાગ ભજવે છે. થવું જોઈએ શ્રી. શેખડીવાળા કહે છે તેમ, કે સરકારે જેમને સમય હોય, સૂઝ હોય, શક્તિ હોય તેવી નિષ્ઠાવાન વ્યક્તિઓને જ સમિતિ ઉપર લેવી જોઈએ, એ જ રીતે જેમને કાં સમય ન હોય; કાં સૂઝ ન હોય; કાં શક્તિ ન હોય તેમણે કોઈપણ શેઠ શરમથી ન દબાતાં ધસીને ના પાડી દેવી જોઈએ, જેથી યોગ્ય વ્યક્તિ માટે અવકાશ જીલો થાય અને પ્રવૃત્તિનું અથવા પોતાનું નામ ન વટાવાય—પદનામ ન થાય. પણ આવું આજુબાજુ બને છે. બન્યું છે શ્રી. શેખડીવાળાએ કહ્યું છે તેવું.

ધકેલ પંચા દોઢસો ?

સમિતિના સભ્યોની જ સંપાદક સમિતિ બની

ગઈ અને લોકગીતાનો સંગ્રહ કરાવવા ગીતે બે રૂપિયા માવ ઠરાવી 'સંપાદન (એડીટ કર્યા વગરના) વગરના ૧૪ મણકા સુધીના સંગ્રહો આજ સુધીમાં બહાર પાડી દીધા છે. વર્ષો સુધી કાર્યો મસાલો જ ભેગા કર્યે રાખવા પાછળ પગે બારણાં ઠેલવાની વૃત્તિ જ કામ કરી ગઈ છે. જે સુપ્રસિદ્ધ સાક્ષરો આ લોકગીતાનું સંશોધન, સંપાદન કે સંશુદ્ધિ નહોતા કરવાના તો પછી કોના માટે આ કામ બાકી રાખ્યું છે ? અને જે સંગ્રહ કર્યો છે એમાં ય કોઈક વિવેક, કોઈક ઓચિત્ય તો જળવાવું જોઈએ કે નહિ ?

આમાં વિદ્વાનોની વિદ્વતા માટેનો કોઈ પડકાર ન હોય, એમના હેતુ વિષે પણ કોઈ શંકા ન હોય, તો પછી એમણે આમ ચલાવ્યે કેમ રાખ્યું ? જે ક્ષેત્રમાં તેઓ કામ કરતા હતા અથવા કરે છે ત્યાં પણ તેઓ આવું જ ચલાવે છે ? નધણિયાતી હાથ લાગી ગઈ !

ત્યાં આવું જરૂર ન ચાલે. કાં તો પોતાના ધર ઉપર ધા આવે અથવા બહારક્ષેત્રે એનો જવાબ લેનારા પડ્યા હોય. પણ અહીં લોકસાહિત્ય ક્ષેત્રે વર્ષો સુધી કોઈએ કોઈ પૂછવાની પરવા નથી કરી, કારણ કે રાજકારણ એમાં પ્રવેશ એવો માલ એમાં કોઈએ નથી લાલ્યો. જે કોઈ સંઘર્ષ ચાલ્યો કહેવાય છે તે સમિતિમાં આંતરિક રીતે જ ચાલ્યો છે. સંભવ છે કે એ કારણે જ સુજન સાક્ષરો હાથ જોડીને એમાંથી છૂટા થઈ ગયા હોય. અણસમજણ આગ્રહો શીંગડા ઘેટાનું જ સ્વરૂપ લે અને શીંગડાં ભરાવાય ત્યાં માથાભારે માણસો જ મેદાન મારી નાંખે, આ કારણે લોકજીવનના વહેંચે અને અધશક્તિની વાતોને વૈજ્ઞાનિક સ્વરૂપે પ્રગટ કરાઈ છે ને તેને લોકસાહિત્ય ને લોકસંસ્કૃતિનું સ્વરૂપ આપાયું છે. ત્યાં વિકૃતિ એ સંસ્કૃતિ બની ગઈ છે.

સભ્યો અને જૂના ને નવા

આ લોકસાહિત્ય સમિતિના સભ્યો બદલતા રહ્યા છે. શ્રી: શેખરીવાળા એ લખ્યું છે તેમ એ સમિતિમાં મારા ખ્યાલ મુજબ ડૉ. હરિવલ્લભ ભાયાણી

ન હતા. પણ જે સભ્યો બદલતા રહ્યા તેમાં શ્રી. શેખરીવાળાએ જણાવ્યા છે તે ઉપરાંત સ્વ. શ્રી. ધૂમકેતુ, શ્રી. સુધા દેસાઈ, શ્રી. મધુભાઈ પટેલ, શ્રી. કનૈયાલાલ જોષી (કોઓપ્ટ) શ્રી. દુલાભાઈ કાગ, શ્રી. મેરૂલા ગઢવી, શ્રી. ચન્દ્રકાન્ત વાઘેલા, એ પછી શ્રી. દુલેરાય કારાણી અને શ્રી. દોલત ભટ્ટ વગેરે હતા.

હમણાં નવી સમિતિની રચના થઈ છે તેમાં શ્રી. મનુભાઈ જોષી, આચાર્ય શ્રી. જયંતભાઈ, શ્રી. દુલેરાય કારાણી, શ્રી. બાબુભાઈ વૈદ્ય, શ્રી. ઈશ્વરલાલ દેસાઈ, શ્રી. સુરમભાઈ વડ, દ. મી. પુંજવાળા, શ્રી. જોરાવરસિંહ જાદવ વગેરે છે. કોળિયો મોં સામે કાં વળ્યો ?

આ નવી સમિતિનાં નામ હમણાં બહાર પડ્યાં. તે પહેલાંની સમિતિ દ્વારા લોકગીતાના મજૂકા સિવાય જે પુસ્તકો બહાર પડ્યાં છે તેમાં લોકસાહિત્યના સંગ્રહ, સંશોધન કે સંપાદનની કોઈ યોજના કે દૃષ્ટિ દેખાતાં નથી. અને જે કોઈ અત્યારસુધી દેખાયું છે તેમાં સમિતિના સભ્યોનાં અને તેમના સુધી જેમની વગ પહેંચે તેમનાં પુસ્તકોના પ્રકાશન કરવા ભાજે પડતી ગ્રાન્ટ વહેંચાઈ ગઈ જ દેખાય છે. સમિતિના સભ્યોનું સૌથી નબળું અને મોં સામે કોળિયો વાળનારું પાસું તે પોતાનાં પુસ્તકોના પ્રકાશનનું છે. એમાં બેસનારા સરકારી સભ્યે આ સંબંધમાં સરકારનું ધ્યાન કેમ નથી દોર્યું તે આશ્ચર્યની વાત છે. સૌથી પહેલું તો સભ્યોનાં પુસ્તકો છપાવાં બંધ થવાં જોઈએ, પતનનું ને ઝગડાનું મૂળ ત્યાં જ પડ્યું છે. નવાં કાલેવર ધરો

ઝગડા જ પોતાનાં પુસ્તકોનું પ્રકાશન કરાવવામાંથી થાય. પછી જેને લોકસાહિત્યને નામે પ્રતિષ્ઠા ખાટવી હોય અને પોતાનાં પ્રકાશન કરાવવાં હોય તે આ સમિતિમાં દાખલ થવા બંધી જ લાગવગતો ઉપયોગ કરે તે સ્વાભાવિક છે. સમિતિના સભ્યોનાં જે પુસ્તકો પ્રગટ થયાં છે તેની ગુણવત્તા કોણ નક્કી કરે ? પછી અંદર અંદર જ સમજી લેવું પડે કે તુ મારા પુસ્તકનો આગ્રહ રાખજે ને કું તારા પુસ્તકનો આગ્રહ રાખીશ !

લોકસાહિત્યનું સાગર-સમુદ્ર ક્ષેત્ર

લોકસાહિત્ય સમિતિનું કાર્યક્ષેત્ર શું નક્કી થયેલું તે આપણને ખબર નથી. કારણ કે સાગર નેટલાં અક્ષાંશ સાહિત્યને સમિતિએ સ્પર્શ સુધાં નથી. ગુજરાતના ગોપજીવન, સાગરજીવન અને કૃષિ જીવનનું થોડાં ગીતો સિવાય બીજું કોઈ સાહિત્ય પ્રકાશન નથી પામ્યું. સિવાય કે ક્ષાત્ર જીવનમાં પણ સામંતો, જગીરદારો તે ઠાકોરોની જ વાતો, અથવા એમના બળની કે ચોક્કસ પ્રકારની દાતારીની જ વાતો, અને એમાંની મોટાભાગની વાતો અન્ય સામયિકમાં કે પુસ્તકોમાં પાછી પ્રગટ થઈ ગયેલી જ છે. અને એ જોમની તેમ છપાયેલી છે એમાં લોક-સાહિત્યના ખેરમાં ગણાતાઓની વાતોમાં લોકજીવનનું એમનું અભાન સ્પષ્ટપણે દેખાતું આવે છે. તેમ ન તો કોઈ પ્રકારનું એમાં ઔચિત્ય જળવાયું છે. લોકસાહિત્ય સમિતિએ તત્કાલીન પ્રગ્ન કે ભાવિ પ્રગ્નના સંસ્કાર ધડતર કે નવધડતરનો કોઈ ખ્યાલ જ નહિ કરવાનો ? જો એવો ખ્યાલ ન કરે તેને સંસ્કાર સ્વામીઓ કેમ કહેવાય ?

(આની વધુ ચર્ચા હવે પછી)

‘ભિર્મિનવરચના’ ને કથાગીતો

મત દીવાળીના નદી વિશેષાંકમાં અમે ‘કથા-ગીતો’ના નિર્દેશ કરેલો કે કથાગીતોના જ એક વિશેષાંક આપવા ધારેલું. આજના સંજોગમાં એવો અંક વરસને વચગાળે આપવો શક્ય ન હોવાથી ડિસેમ્બર અંકથી કથાગીતો આપવાં શરૂ કર્યાં છે. આપણા લોકસાહિત્યનું મુખ્ય અંગ જ ગીતકથાઓ કે કથા-ગીતો છે. કથા સિવાયનું કોઈ ગીત હોવા સંભવ છે. પણ ગીત સિવાયની કોઈ કથા આપણા લોક-સાહિત્યમાંથી ભાગ્યે જ મળશે. પછી એ ચારણી સાહિત્યનો પ્રકાર હોય કે લોકસાહિત્યનો.

ગીતકથા કે કથાગીતોના પ્રકાર

આજે જ્યારે એવાં ગીતો, કવિતો, છપ્પય, છંદ, કે દુહા વગરની વાતોના લખાવા માંડી છે ત્યારે ગીતકથા કે કથાગીતોના પ્રકારને જુદો પાડવો

પડે છે. એવો વિભાગ પાડવામાં ન તો કોઈ મોટી શોધ છે કે ન તો કોઈ મોટું રહસ્ય છે, કારણ કે આપણું ગ્રામીન સાહિત્ય મોટે ભાગે પદ્યમાં જ રચાયેલું છે.

ગીતોના પ્રકાર આપણે ત્યાં જુદા જુદા નામ સાથે વિકસતા ગયા છે. જેમ દુહા, છંદડિયા, સપા-ખરાં, કવિત, છપ્પય, ચોપાઈ, સાખી વગેરે પ્રકારનાં નામથી તો સોળા, વીસી, બાવીસી, ચાળીસા, બાવની શતસઈ વગેરે પ્રકારથી અને પદ, ધોળ, કીર્તન, રાસા વગેરે વિવિધ પ્રકારથી. એટલે આપણે ત્યાં નામ સહિત પ્રકારો વિકસેલા છે. કોઈએ પરદેશથી આવીને એ પ્રકારો આપણને નથી શીખવાડ્યા.

‘ભિર્મિનવરચના’ના ડિસેમ્બર અંકમાં આવાં બે કથાગીતો આપેલાં છે. એમાં એક છે ‘અભંગ જામ અખડો.’ એ આખી કથા મૂળ દુહાપદ્ધત છે. પછી એની વાત કરતાં કરતાં એમાં પલ કરતાં પલ વિકસતું આવ્યું છે. એ કથાગીતમાં શ્રી. શંભુદાન-જીએ આપ્યા છે તેના કરતાં ધણી વધારે દુહા મળી આવે છે અને એ વાતમાં રૂપાંતર પાઠાંતર પણ ધણાં છે. મૂળ તો આખી કથા એક ઐતિહાસિક ઘટના ઉપર રચાયેલી છે.

અખડા જામનું કથાગીત

હવે જ્યારે લોકસાહિત્યની ચર્ચા જ શરૂ કરી છે ત્યારે ઐતિહાસિક ઘટના ઉપરથી લોકકથાઓ કેવી કેવી વણાય છે તે જાણવું પણ ધણું રસદાયક થઈ પડશે. શ્રી. દુલેરાય કારાણીએ પણ એમના ‘કચ્છ કલાધર’માં આ વાત એમની રીતે આપેલ છે. તે પહેલાં અને પછી પણ એ વાત પ્રગટ થયેલ છે. મેં પણ કચ્છના કંજરકોટ ઉપર પાકીસ્તાને હુમલો કરેલો ત્યારે ‘ભિર્મિનવરચના’માં એ વાત ટૂંકમાં આપેલ છે. આવી કથાઓનાં રૂપાંતર પાઠાંતર એકાં કરીને તેની સાથે એનો શક્ય તેટલો ગુદ પાઠ આપવાનું હામ લોકસાહિત્ય સમિતિ કરી શકે. આ અખડો જામ અને એના ભાઈ મુસલમાન બની પીર તરીકે પુનવાની પણ વાત છે.

કથાગીતોની બનાવટ

ડિસેમ્બર અંકમાં ખીજું ગીતકથા આપેલ છે. પરિચય અને કાચખાનું આ ગીતકથાનાં પશુ ધણાં પાઠાન્તર રૂપાન્તર છે. એ બધાં સંશોધન સમાજન અને પાઠશુદ્ધિ માગે છે. રાજસ્થાનમાં આ પ્રકારે ઘણા ગ્રંથો પ્રગટ થયા છે. એમાંનો એક ગ્રંથ છે 'દોલા માર'નો. એ દળદાર ગ્રંથમાં જેટલા પાઠ મળ્યા છે તે બધા સાથે શુદ્ધ પાઠ આપવાનો યશસ્વી પ્રયત્ન તેમાં કરેલો છે.

હમણાં લોકવાર્તાનું ઠીક ઠીક ચાલે છે. એટલે કેટલાક લેખકો આવા દુહાવાળી ચોપડીઓ ઉપરથી તદ્દન બનાવટી કથાઓ આવા દુહાઓ ઉપરથી બનાવે છે ને દૈનિકા, પાક્ષિકા, સાપ્તાહિકા ને માસિકામાં છૂટથી છપાય છે. પરિચય ને કાચખાની જેમ 'ભીજી અને વીંઝરા'ની બનાવટી કથા ચાલે છે ને 'લાખો તથા ગોરાંદેની' પણ. રોકડોક વગર આવી ભેળસેળ ચાલ્યા કરે છે. એટલે મોટીફોની માથાકૂટમાં પડ્યા પહેલાં આવી કથાઓનાં રૂપાન્તર પાઠાન્તરના ઔચિત્ય, કાવ્યન્યાય, રૂપવિકાસ, ઐતિહાસિકતા, લોકન્યાય વગેરે કસોટી ઉપર કસ્યા પછી જ એમાં આગળ વધાય તો લોકોને અને એના સાહિત્યને પણ ન્યાય મળશે. બાકી લોકજીવન અને અને લોકસાહિત્યથી અસંબંધ એવી વિદ્વાતાના ધીંઠરાના માર્ગે ન તો અજુગજુ વાચકોને ચડાવવા જોઈએ, ન તો નિર્દોષ વિદ્યાર્થીઓને.

નાગવાળો ને રેશમિયો ભેડો

ચાલુ જાન્યુઆરી અંકમાં આવી બે ગીતકથાઓ આપેલી છે. એક 'નાગવાળો ને નાગમદેની, ખીજી 'રેશમિયા ભેડા'ની. મેઘાણીભાઈએ પોતાના 'ગીતકથા' સંગ્રહમાં 'નાગવાળો ને નાગમદેની' વાત આપી છે. એજ રીતે દુલેરાય કરાણીએ કચ્છમાં કહેવાતી હશે તેવી 'નાગવાળો ને નાગમદેની' વાત આપી છે. શ્રી. કાનજીભાઈ ખારોટની વાત એ બંને કરતાં થોડી જુદી પડે છે. પણ વધુ પ્રતીતિ-

જનક ગીતકથા કોની છે, દુહા અને એના અર્થનો મેળ છે કે નહિ, મૂળ વાતમાં થયેલા ઉમેરા વાર્તાને બેડોળ બનાવે છે કે સૌષ્ઠવભરી ને સુંદર તે બધું ચર્ચા માગે છે. મૂળ કથાવસ્તુ, એનો પ્રાણ અને સૌંદર્ય તત્ત્વ શામાં છે તે પણ તુલના માગે છે. માત્ર લાંબી ટૂંકી હોવી કે રૂપાન્તર પાઠાન્તર હોવું એટલું જ પૂરતું નથી.

'રેશમિયા ભેડા'ની શ્રી. નાગભાઈ ખળેજે મોકલેલી વાત પૂરા દુહા સાથેની નથી, પણ દુહા આસપાસનું કથા વસ્તુ એમણે નવું આપ્યું છે ને કેટલાક દુહાના અર્થ પણ એમણે જુદા આપ્યા છે. 'ભિર્મિનવરચના'ના વાચકો 'રેશમિયા ભેડા'ની ચાલી ગયેલી ચર્ચાથી જાણુકાર છે, એના અનુસંધાનમાં આ કથા આપેલી છે.

હાજીકાસમની વીજળી

ત્રીજી વાત 'એક અંગ્રેજની માનવતા'વાળી શ્રી. નાનનવાઈ વાળાની છે. શુજરાતમાં અતિ પરિચિત ગીત "હાજી કાસમ તારી વીજળી રે મધદરિયે વેરણુ થઈ." એ ગીત સાથે સંબંધિત છે. શ્રી. દુલેરાય કરાણીએ પણ એને લગતી વાત આપેલી છે. પરમાત્માની વીસી

ડિસેમ્બર અંકમાં 'પરમાત્માની વીસી' ખારોટ રાજા મૂળને નામે અપાયેલ છે. આ દુહા અગાઉ 'ભિર્મિનવરચના'માં ઈસરદાનજીને નામે આવી ગયેલ છે. એ દુહાઓનું કર્તૃત્વ હજી નક્કી કરવાનું રહે છે.

કેટલાંક કવિતો, વાર્તાઓ અને દુહા અંગે ચારણોનો એવો દાવો છે કે તે ચારણોના છે ને ખારોટોનો એવો દાવો છે કે તે ખારોટોના છે. આવી એક વાત જસાખારોટની છે. જે ચારણો કહે છે તેવી 'ભિર્મિનવરચના'માં આવી ગઈ છે, ખારોટો કહે છે તે હવે અપાશે. કોઈ પણ કૃતિનું કર્તૃત્વ વાંધામાં પડે ત્યારે ઉદારચિત્તે પૂરતા પુરાવા સાથે તે નક્કી થવું જોઈએ. આવી બાબતોમાં અવૈજ્ઞાનિક આગ્રહ કોઈ નહિ રાખે તેવી અમારી ખાતરી છે.

સાધુચરિત્ર, નિર્લિક્ષિત રાજપુરુષ રાજાજી

રાજુ દવે

જૂના મદ્રાસ રાજ્ય અને હાલના તામીલનાડુ રાજ્યના સાલેમ જિલ્લાના એક ગામડામાં બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં એમનો જન્મ સને ૧૮૭૮ના ડિસેમ્બરની આઠમી તારીખે ગયેલો. એમના ગામનું નામ થોરપલ્લિ. પિતાનું નામ નલ્લન ચક્રવર્તી આયંગર, ત્રણ ભાઈ, એમાં રાજાજી સૌથી નાના.

વધુ અભ્યાસ મદ્રાસ અને બેંગલોરમાં કર્યો, વકીલાતની પરીક્ષા પસાર કરી, બચપણથી જ આંગ્રેજી નબળી પણ શુદ્ધિ અપ્રતિમ. સાલેમમાં ભારે વકીલાત જમાવી, એ જિલ્લામાં પહેલી મોટરગાડી રાજાજી હાલ્યા.

વીસમે વરસે પરણ્યા, ત્રણ પુત્રો ને બે પુત્રી થયેલાં. રાજાજીના ચાલીસમા વરસે પત્ની અવસાન પામ્યાં, રાજાજીનો જીવ સંસારમાંથી સંકેલાઈ ગયો ને લોકસેવામાં પરોવાઈ ગયો, ત્રણ પુત્રોમાં એકનું નામ સી. આર. રામસ્વામી, બીજાનું નામ કૃષ્ણસ્વામી ને ત્રીજાનું નામ શ્રી. નરસિંહન. પુત્રીમાં એકનું નામ નામગિરિ અને અને બીજાનું નામ લક્ષ્મી. એમાંથી લક્ષ્મી ગાંધીજીના પુત્ર દેવદાસ વેરે પરણેલાં. રાજાજીના એક પુત્ર શ્રી. રામસ્વામી અવસાન પામ્યા છે અને એમના જમાઈ દેવદાસ ગાંધી પણ અવસાન પામ્યા છે.

સી. આર. ના ટૂંકા નામથી ખ્યાતિ મેળવતા આ અપ્રતિમ શુદ્ધિશાળી યુવાન રાજાજી સંસ્કૃતના અભ્યાસી, માનવભાવી અને સ્વતંત્ર મીજબજા હતા. એ યુગમાં ક્રાંતિકારી કહી શકાય તેવા સમાજ સુધારક હતા. હજી ગાંધીજી આફ્રિકામાંથી ભારતમાં આવ્યા નહોતા ત્યારથી અસ્પૃશ્યો પ્રત્યેની માનવ ભાવણીથી દ્રવી ભડી એમને જિંદગી ઉઠાવવા અને ભયનીયના ભેદ ભાંગવાનું એમણે શરૂ કરી દીધેલું.

મદ્રાસ એટલે કાળજીનો રૂઢિવાદ, શુદ્ધનો પડછાયો પડે તો પણ બ્રાહ્મણને સ્નાન કરવું પડે.

સિતેર વર્ષ પહેલાં સાલેમની સુધરાઈના શ્રી, રાજાજી પ્રમુખ બન્યા. એમણે પાણીના નળની ચકલીઓ ખોલવાનું કામ હરિજનોને જ સોંપ્યું. આ ચકલીઓ ખોલવા ને બંધ કરવાનું કામ હરિજનોને સોંપાતાં બ્રાહ્મણો ઉચ્છેરાયા. રાજાજીનો બહિષ્કાર કર્યો, રાજાજીને ત્યાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ માટે કાઈ બ્રાહ્મણ ન બન્યો. રાજાજી સંસ્કૃતના પંડિત, બધી વિધિ શીખી લઈને પોતે જ વિધિ પતાવવા લાગ્યા. એમણે બ્રાહ્મણોને કહ્યું કે 'તમે તમારો ધર્મ પાળો તો સુધરાઈ પોતાનો ધર્મ શા માટે ન પાળે ?'

એ કાળે એમણે હરિજનોને જાતવૃત્તિ આપી શિક્ષણ માટે ઉત્તેજન આપ્યું અને જે શાળાઓ હરિજન વિદ્યાર્થીઓને શાળામાં ન દાખલ કરે એની સામે કાયદેસર કામ ચલાવવાનું નક્કી કર્યું. પછી તો ખુદ રાજાજી પોતે હરિજનો માટે રાત્રિશાળાઓ શરૂ કરીને રાતે એમને ભણાવવાનું શરૂ કર્યું.

રાજાજીએ ઉચ્ચ વર્ણના હિંદુઓથી હેરાન થતા પછાતવર્ગના ગરીબોને જોયા, એક તો ધર્મના ઉચ્ચાલિમાનથી અને બીજું શ્રીમંતાઈથી પીડાતા પદ્ધતિતોને જોયા, બીજી બાજુ વહેમ અજ્ઞાન ને અંધશ્રદ્ધાથી પછાતોને દુઃખી થતા જોયા. અને સૌથી વધુ એમની પાયમાલી અને પતન દાડ-તાડીથી થતાં જોયું. રાજાજીએ એ દરેક મોરચે આદેશનાત્મક રચનાકાર્ય શરૂ કર્યું.

ગાંધીજી ભારતમાં આવ્યા, રાજાજીની શક્તિ અને સેવાભાવ એમણે જોયા અને રાજાજીએ ગાંધીજીમાં દેશના આત્માને પીઠાણ્યો. રાજાજી ગાંધીજીની શેઠ નીચે આવ્યા, પૂરેપૂરા રાષ્ટ્રવાદ અને રચનાત્મક કામથી રંગાઈ ગયા. દક્ષિણ હિંદમાં રાષ્ટ્રભાષાનો પહેલો પ્રચાર રાજાજીએ કર્યો અને તે અગણિત સામના વચ્ચે, ખાલી કાર્યનો પ્રસાર પણ રાજાજીએ જ દક્ષિણ હિંદમાં કર્યો.

રાજ્ય તામીલ અને સંસ્કૃતના પંડિત હતા. અદ્ભુત તકશક્તિ ધરાવતા હતા. અને જે નિર્ણય કરતા તેને પાર પાડવાનું ધૈર્ય હિંમત અને અબોડ નિડરતા એમનામાં હતાં. પોતાની સમજ અને એ પ્રમાણેના નિર્ણયથી વિરુદ્ધ સામે પૂરે ચાલવામાં તો રાજ્ય ભારતમાં અદ્વિતીય રહ્યા છે. અંત સુધી તેઓ એ કારણે અણનમ અને અન્યેય યોદ્ધા રહ્યા છે.

એ કાળના પછાત સમાજમાં અંગ્રેજ સરકાર સામે તથા રાજકારણ અને સમાજના રૂઢિચુસ્ત આગેવાનો સાથે હરપળે યુદ્ધ તો લાગેલું જ હતું. ૧૯૧૭ માં તેઓ માંધીજી સાથે સંપર્કમાં આવ્યા. ૧૯૧૯માં જ તેમણે અસહકારના આંદોલનમાં અંતર્યામી વક્રીલાતની ધીકતી કમાણી છોડી. બે દીકરાઓને કોલેજમાંથી ઉઠાડી લીધા અને પોતે સત્યાગ્રહ કરી જેલ ભોગવી. ૧૯૨૧માં કોંગ્રેસના મહામંત્રી બન્યા અને ૧૯૪૨ સુધી કોંગ્રેસની કારોબારીના સભ્ય તરીકે ચાલુ રહ્યા.

તામીલ અને અંગ્રેજી ભાષા ઉપર તેમનો અસાધારણ કાબુ. પણ ભાષા સરળ, સચોટ, તર્કબદ્ધ, ધારદાર, વેધક અને મામિક. જેમ એમની વક્તવ્ય શક્તિમાં છુદ્ધિમતા, સરળતા, સચોટતા અને મામિકતા હતી તેમ એમના લેખનમાં પણ એ બધા ગુણોએ સમાજસેવા અને સમાજ પરિવર્તનમાં ભારે કામચાખી હાંસલ કરેલી. 'વિમોચન' નામે તામીલ સાપ્તાહિક એમણે શરૂ કરેલું અને વાર્તાઓ પણ સુંદર લખતા.

પોતે તત્ત્વજ્ઞાનના પણ એટલા જ જિંડા; અભ્યાસી. 'ભગવત્ ગીતાનું વિવરણ' 'ઉપનિષદની પુષ્ટિકારીઓ', 'મહાભારતનો રસયાળ' વગેરે ગ્રંથો દ્વારા તેમણે તત્ત્વજ્ઞાન જેવા અધરા વિષયને સર્વગ્રામ્ય બનાવેલ. પોતાના ધાર્મિક, રાજકીય અને સામાજિક વિચારોના પ્રચાર-પ્રસાર માટે તેમણે સાહિત્યને સાધન બનાવેલ. પોતે સામ્યવાદના કટ્ટર વિરોધી છતાં તામીલ જ્ઞાતિઓને માકલના વિચારોથી પરિચિત કરાવવા દુએના સંઘળા સાહિત્યનો અભ્યાસ કરીને એનો સરળસાર

તામીલ ભાષામાં આપેલ.

૧૯૩૭માં કોંગ્રેસે હોદ્દા સ્વીકારતાં રાજ્ય મંદ્રાસના પંત પ્રધાન બન્યા. સાદાઈ તો એમણે ધરતી ઉપર ધડો લેવાય તેવી સહજ સ્વાભાવિક અપનાવેલી તે દેશના પહેલા ગવર્નર જનરલ થતાં સુધી એવી ન એવી જાળવી રાખેલી. હાથે કપડાં ધોતા ન બૂટ પોલીશ પણ હાથે જ કરે. એ કહેતા કે જે પોતાનું કામ નથી કરી શકતો તે દેશનું શું કામ કરવાનો હોતો ?

૧૯૩૭માં ભારતમાં સૌથી પહેલવહેલી દારૂબંધી એમણે દાખલ કરી. દારૂથી જનારી ખોટ પૂરી કરવા એમણે જ સર્વપ્રથમ વેચાણવેરો શોધી કાઢ્યો ને દાખલ કર્યો. દુઃખની વાત એ છે કે દેશમાંથી દારૂબંધી ચાલી ગઈ ન વેચાણવેરો રહી ગયા. એક માત્ર ગુજરાત સિવાય.

૧૯૪૨માં કોંગ્રેસના 'હિંદ છોડો'ના કાયદામંથી જુદા પડ્યા, દેશદ્રોહી કહેવાયા છતાં પોતાના વિચારને વળગી રહ્યા. પાકીસ્તાનનો સ્વીકાર કરવાનું કહેનારા પણ રાજ્ય જ હતા.

ફરી નેહરુજીએ એમને કોંગ્રેસમાં લીધા. વાઈસરોય વેવેલે કોંગ્રેસને મધ્યવર્તી પ્રધાનમંડળ રચવા કહ્યું ત્યારે રાજ્યને ઉદ્યોગ ને પુરવઠા ખાતું સોંપાયું. દેશ સ્વતંત્ર થતાં બંગાળના ગવર્નર નીમાયા, લોર્ડ માઉન્ટ બેટન જતાં દેશના પ્રથમ ગવર્નર જનરલ બનાવાયા.

૧૯૫૨માં ફરી પ્રતિષ્ઠાને પડતી મૂકી સદ્રાસના પંત પ્રધાન બન્યા ને ૧૩ વરસ પહેલાં સ્વતંત્ર પક્ષની સ્થાપના કરી.

મૃત્યુની આખર સુધી રાજ્ય પોતાના વિચારોને વફાદાર રહ્યા. પોતાની માન્યતા પ્રમાણે વર્તતા એમને ઘણું ઘણું સહન કરવું પડ્યું છે. વળી પ્રતિષ્ઠાની ખોટી મોટાઈને કહી ન વળગી રહેતાં ઉચ્ચ હોદ્દા ભોગવ્યા પછી રાજ્યસેવાના નાનામાં નાનું કાર્ય હાથ ધરતાં તે કહી અચકાયા નથી.

કુમ કુમ સિલ્ક મિલ્સ

આકર્ષક ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળા
ચુનંદી જતોતી અમારી વિશિષ્ટતાઓ

આર્ટ સિલ્ક, નાઇલોનના ફેન્સી કાપડ બનાવનારા, નાયલોન શર્ટિંગ,
પાલવજરી સાડી, પ્રિન્ટેડ સાડી, ફેન્સી શોક તથા નાયલોન છોલો
અને ક્ષોકેડ વગેરે.

ધી કુમકુમ સિલ્ક મિલ્સ

સુંદરબાગ, આબારોડ, કુર્લા-૭૦ : મુંબઈ

‘ભારત સિલ્ક મિલ્સ’ ના

કાપડનો જ આગ્રહ રાખો

• સુંદર નવીનતાભરી ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળી
ચુનંદી જાતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ •

આટલું સિલ્ક
નાઈલોન શર્ટિંગ
પાલવજરી સાડી
પ્રિન્ટેડ સાડી
ફે-સી ફોક
નાયલોન બ્રોશ
વગેરે

ધી ભારત સિલ્ક મિલ્સ (પ્રાઈવેટ) લિ.

સુંદર બાગ, કુર્લો - ૭૦ : મુંબઈ.

તંત્રીઓ

ઇન્દરલાલ મો. દવે
જયમલદા પરમાર

જુઓ આ અંક માંહેનો લેખ : “ગુજરાતનાં લોકવાદ્યો”

જાનકીજી

તંત્રીઓ : ઇશ્વરભાઈ દવે : જયમદન પરમાર

સંખ્યા : ૪૩ ફેબ્રુઆરી '૭૩ અંક : ૧૧ : સળંગ અંક : ૫૧૫

જીર્મિનવરચનાનાં સર્વ લખાણો દોષી-દાહડથી રક્ષિત છે

નં.	લેખ :	લેખક :
૭૬૮	લોકસાહિત્યમાં માનવ-શીલ...
૭૬૯	સંપાદકીય...
૭૭૫	મધુસૂદન...	જયમદન પરમાર
૭૭૭	ઔરંગઝેબની મલાઈ રોટી	દેવચંદ્ર વાળ
૭૭૮	અરજણ...અવલ...	ડૉ. હરિલાલ ગોદાની
૭૮૪	મીનપિયામી...	દાહુદાન પ્ર. ગઢવી
૭૮૭	ગોધયાત્રા (૧૮)...	રતુભાઈ રોહડિયા
૭૮૯	કેવી આજ રાગાણી...	બળદેવભાઈ નરેલા
૭૯૧	હુન્નરાતનાં વૈકલાયી...	જયમદન પરમાર
૭૯૬	હીનર નો લીંગયા...	પિંગળશીભાઈ ગઢવી
૮૦૦	પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિના	
	લેખધારી પિતા ...	વલ્લભભાઈ મૂ. પટેલ
૮૦૩	આગિગો અને સુવર્ણપ્રભર ...	મધુસૂદન ઠાંકી
૮૧૧	માનવતાનું અવતરણ...	ડૉ. મૂળશંકર ડી. વ્યાસ
૮૧૬	લોકસાહિત્યમાં કાળનિર્ણય ..	નરોત્તમ પલાણુ
૮૧૮	વિચાર ચંક્રમણ:.....	નાનભાઈ નથુભાઈ વાળા
૮૨૩	'ખડુ'ને સવરણભાઈ !'...	નાનભાઈ નથુભાઈ વાળા
૮૨૭	હૃદય સત્યાગ્રહકાળનું	
	વાંકાનેર...	જયમદન પરમાર

આહકોને નોંધ લેવા વિનંતી

* દર માસની પહેલી તારીખે અંક પ્રગટ થાય છે.

* કોઈ પણ મહિનાથી આહક થઈ શકાય છે.

* આહકોને અંક આઈ દિવસ મુબીમાં ન મળે તો તે વિભાગની મોસ્ટ ગ્રોસેસી લખાસ કર્યા બાદ તદ્દન કાર્યાલયને જાણવું. અંગ. સિલિકમાં હશે તો જ મોકલાશે.

* સરનામું બદલાવાની બબ્બર અંકની પ્રસિદ્ધિ પહેલાં થંદર દિવસે આહકે નંબર સામે કાર્યાલયને પહોંચાડવી.

'જીર્મિનવરચના' ના લવાજમના દર વાર્ષિક-દેશમાં રૂ. ૧૦-૦૦ વાર્ષિક-પરદેશમાં રૂ. ૨૧-૦૦ લેખકોને—

* લેખ, વારતા કે કવિતા વગેરે ન સ્વીકારતાં પરત મેળવવા ઈચ્છનારે જરૂરી ટિકિટ સાથે જાખીડવી.

* આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા વિચારો જે તે લેખકોના હોય છે. તંત્રીઓ તે વિચારમાં સંમત જ હોય તેવું માનવું નહીં. પ્રકાશકોને—

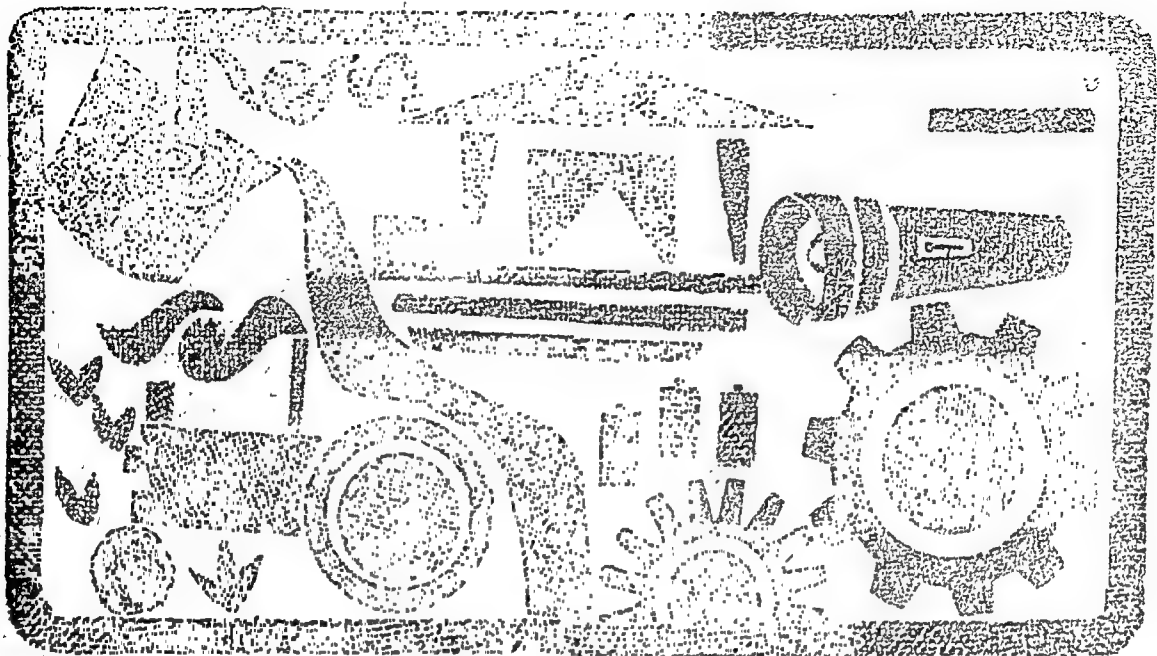
* બદલાતાં સાપ્તાહિક, વાર્ષિક કે માસિક વગેરે તથા અવલોકન મારેતાં પુસ્તકો નીચેના સરનામે મોકલવાં એજન્ટોને—

* 'જીર્મિનવરચના'ના વેચાણ અને આહકો અંગેના પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામે કરવો.

જીર્મિનવરચના કાર્યાલય
૧૩, જાગનાથ પ્લોટ
રાજકોટ (જિ. રાજકોટ)

પ્રકાશક : ઇશ્વરભાઈ મો. દવે : મુદ્રક ને માલિક : જયમદન પરમાર : ૧૩, જાગનાથ પ્લોટ, રાજકોટ.
મુદ્રણ સ્થાન : સુરભ મુદ્રિકા, ડૉ. વાલિક રોડ, કન્યા છાત્રાલય સામે : રેસકોર્સ, રાજકોટ-૧

In our little way..

we help India fight its war on all fronts

As India moves towards its goal of all-round development, we make our contribution. On the food front Union Carbide provides pesticides and polyethylene film which help the farmer reap a bigger, better harvest. On the home front we bring to you a variety of household articles ranging from batteries and flashlights to colourful containers made from our polyethylene. We supply raw materials and chemicals essential for the pharmaceuticals, paints,

textiles, iron and steel and rubber industries. On the export front Union Carbide combats the five continents for new markets and its products reach more than 50 countries including the U.S.A. These are but some of the seeds that Union Carbide India Limited has sown to raise the standards of living of the people of India. Yes, in our little way we help India fight its war on all fronts!

sowing the seeds of progress.

“દેરવાં”

અભિનવ ગીત સંગ્રહ

કવિ દાદુભાઈ પ્ર. ગઢવી રચિત

થોડી નકલો બચી છે. સાદા બુકપોસ્ટથી મગાવનારે રૂ. ૩-૩૦
પૈસાનું મનીઓર્ડર કરવું. રજીસ્ટર્ડથી મગાવનારે રૂ. ૧-૩૦ પૈસાના પોસ્ટ
ખર્ચ સહિત રૂ. ૪-૩૦ પૈસાનું મનીઓર્ડર કરવું. સાદા બુકપોસ્ટમાં
જવાબદારી મગાવનારના શીર રહેશે. વી.પી. કરવામાં નહિ આવે.

વ્યવસ્થાપક : લોકસાહિત્ય પરિવાર પ્રકાશન

૧૩, જાગનાથ પ્લોટ : રાજકોટ.

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી.

રજીસ્ટર નંબર ૧૫૪૬ તા. ૨૫-૬-૧૯૫૬

બ્રીટીશ ફેક્ટરી એન્ડ એઇલ મીલ

દેલવાડા : રોડ, ઉના (જિલ્લો જુનાગઢ)

ઓફીસ વર્ગ (અ) સભ્ય સંખ્યા (૬૮) શેર ભંડોર (૧૯૮૫૯૬)

વાર્ષિક ખરીદી

રીઝર્વ ફંડ રૂ. ૧૪૧૪૭૮=

રૂ. ૫૨,૬૮,૬૩૫=૪૬

ખીલડીંગ ફંડ રૂ. ૨૪૬૩૨=

વાર્ષિક કુલ વેચાણ

અન્ય ફંડ રૂ. ૩૬૯૯૧૮=

મીલ વિભાગ રૂ. ૧૮૫૬૭૪=૧૭

સાધાય વિભાગ રૂ. ૪૦,૩૨,૫૮૪=૫૬

મુખ્ય પ્રવૃત્તિ :

કૃ

ઓઈલ મીલ વિભાગમાં સમાસદોની મગફળી ખરીદી તથા સાધાય વિભાગ દ્વારા ખાતર
કુડ ઓઈલ તેમજ અન્ય ખેતીવિષયક જરૂરીયાતોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. ખેડૂતભાઈઓ પોતાની
જરૂરીયાતો સહકારી સંસ્થામાંથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો.

સાદુલભાઈ આતાભાઈ

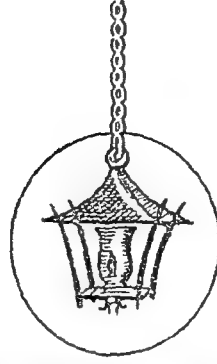
છગનભાઈ ટપાભાઈ

પ્રમુખ

માનદ મંત્રી

કૃ ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી. કૃ

Killicks

કેટલાક અમને આયોજકો તરીકે ઓળખે છે, ખાણ ઉદ્યોગ તરીકે
પણ અમને જાણે છે. સિમેન્ટ ઉદ્યોગ સાથેનો અમારો લાંબા
સમયનો સંબંધ છે, નવા ઇજનેરી એકમો-દાખલા તરીકે
ઇલેક્ટ્રિક ફરનેસનું ઉત્પાદન-એ વિકાસના નવા માર્ગો
ખુલ્લા કર્યા છે, માર્કેટિંગ (નિકાસ સહિત)
અમારું રોજનું કાર્ય છે, વહાણવટા
સાથેનો કિલિક્સનો સંબંધ
ઘણો જૂનો છે અને નવા
ક્ષેત્રોમાં સતત વિકાસ
એ અમારું
ધ્યેય છે.

કિલિક્સ નિકસન લિમિટેડ

કાપડ, મેંગેનિઝ, કોલસો, સિમેન્ટ-પોર્ટલેન્ડ અને બ્રહ્મ
એન્જિનિયરિંગ અને શિપિંગ, ઇમ્પોર્ટ, સામાન્ય વીમો

કિલિક્સ હાઉસ હોમ: સ્ટ્રીટ: ફોર્ટ: મુંબઈ-૧.

तन्त्रीयेः

૬૬ દર મહિનાની દસમી તારીખે પ્રગટ થાય છે.

૬૭ દવા પી પીને થાકેલા લોકો માટે નવી પ્રેરણા આપે છે. દવા વગર સાબળ થવાનો માર્ગ બતાવે છે.

૬૮ પ્રત્યેક અક્રમાં આરોગ્યની ચર્ચા કરતા અનુભવી તંત્રીની કલમે લખાગેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય છે.

૬૯ સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય તેવી દર્દીઓની અનુભવ કથા, સ્ત્રીઓનાં દર્દોના ઉપચારો, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર, આહાર વિષે સાચું માર્ગદર્શન આપતા લેખો, ઉપરાંત બીજી ઉપયોગી વાચન આ માસિકમાં દર મહિને આવે છે,

૭૦ વરસમાં જૂન, સપ્ટેમ્બર, ડિસેમ્બર, અને માર્ચ એમ ચાર માસથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.

૭૧ વધારે વિગત જાણવા માટે ફોન કરો ૪૭૨૩૧૬.

૭૨ વાર્ષિક લવાજમ સાડા સાત રૂપિયા.

વિદેશમાં શિલિંગ વીસ (રૂપિયા ૧૮)

—:આપનું લવાજમ નીચેના સરનામે મે કલો ,—

તંદુરસ્તી કાર્યાલય

આરોગ્ય-ધામ, બાણુભાઈ ટેરેસ. ખીજે માળે, પ્લોટ નં. ૬. રો. આંગિકર રોડ,
મહેશ્વરી ગાર્ડન પાસે, (બર્મા શેલ પેટ્રોલ પંપ પાસે)
માટુંગા (જી. આઈ. પી. રેલવે) સુબર્બ-૧૬.

અથવા

भारती साहित्यसंघ प्रा. लि०

૪, ફર્નાન્ડીઝ પૂલ નીચે : શાંધી રસ્તો.

ଆମ ଟାପାଟ-୧

‘ભારત સિલ્ક મિલ્સ’ ના

કાપડનો જ આગ્રહ રાખો

- સુંદર નવીનતાભરી ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળી
ચૂનઘી જાતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ •

આટલું સિલ્ક
નાઈલોન શર્ટિંગ
પાલવજરી સાડી
પ્રિન્ટેડ સાડી
ફેન્સી ફ્રોક
નાયલોન ધ્રોશી
વગેરે

ધી ભારત સિલ્ક મિલ્સ (પ્રાઈવેટ) લિ.

સુંદર બાગ, કુર્લો - ૭૦ : મુંબઈ.

શ્રેષ્ઠ - સંસ્કારી પુસ્તકો માટે લાયબ્રેરીઓ ને - ગ્રંથપાલકોને

સંસ્થાઓ અને ગ્રંથાલયોને ખ્યાલમાં રાખીને દરેક લાયબ્રેરીને સારાં સંસ્કારી પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળે તે માટે અમે પૂરી સગવડતા કરી છે.

આપને જોઈતાં પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આપને જોઈતાં પુસ્તકોની યાદી અમને મોકલી આપશો, એાછા સમયમાં આપના ઓર્ડરમાં પુસ્તકો રવાના કરવામાં આવશે. નવાં પુસ્તકોની યાદી મંગાવી લેવા વિ.

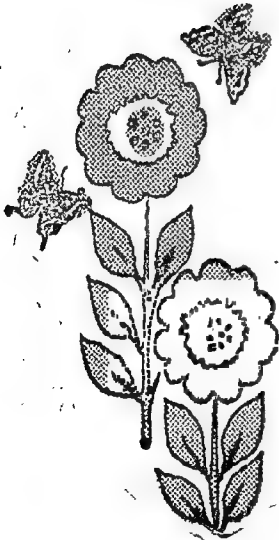
પુસ્તકો મળાવવા માટેનું સર્વોત્તમ-વિશ્વસનીય રથળ
ભારતી સાહિત્ય સંઘ પ્રા. લિ.

૬૪, ફર્નાન્ડીઝ બિજ., ગાંધીરોડ : અમદાવાદ-૧

ખોજાનો ખૂંદનાર

ખોજાનો ખૂંદનાર કોને વહાલો ન લાગે?
તમે તેનાં હર કોઈ લાડ પૂરાં કરવા માગો
છો; પણ બે વધુ બાળકો હોય તો તમે
એ બધાંની જરૂરિયાતોને કઈ રીતે
સંતોષી શકશો ?

ખીલું બાળક ત્રણ વર્ષ પછી તમારા
નણકતા કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્રમાં મળો.

લોકસાહિત્યમાં માનવ-શીલ

‘એની નાડી ધોયે આડાં ભાંગે’ એવી લોક-કહેણી આજે કયાંય નથી સંભળાતી. ઉલટ પક્ષે એ મશ્કરીનું ભાજન બને. જમાનો જે ઝડપે બદલતો જાય છે તે બેતાં એક સમય એવો પણ આવે કે ‘શીલ’ શબ્દ જ કદાચ શબ્દકોષમાં શોધ્યો નહિ જડે. અને શબ્દકોષ-માંથી એ શબ્દ નહિ ઊડ્યો હોય તો એ શીલ સાથે અગાઉના સમયમાં માનવીને અને પશુને ય સંબંધ હતો એવી વાતો નવાં માનવીને ‘અરેબિયન નાઈટ્સ’ જેવી લાગે તો નવાઈ નહિ.

બહુ જૂના કાળની આ વાત નથી. ‘ભ્રમિ’ના વાચકો જેનાથી અબજ નહિ હોય એવા પોલરવ ગઢવીએ પાંચાળના ભીમોરાના એઠા ખાચરના શીલને બિરદાવતા થોડા દુહા બેડેલા. આ શીલ એટલે જીવન સમસ્ત સાત્ત્વિક હોય, અને જેનાં વાણી વર્તન એક-રંગીલાં અને ઉજળાં હોય એમાંથી જ એવાં શીલ નીપજે છે. પછી એવાં શીલવંત માનવીનાં જીવન એ સમષ્ટિની મિલકત બની જાય છે. જીવન ઇશ્વર પરાયણ બની જાય છે.

જ્યાં દાતારી ને દગાખોરી સાથે ખેલાતાં હોય, જ્યાં પારકાંને પોતાનાં કરવાની ધાડ-લૂટની શૂરવીરતા હોય, જ્યાં નબળાને લૂટવા કે દબાવવાનું જ ખૂટ-બળ હોય, જ્યાં ભોળાં ને શ્રદ્ધાળુને ભ્રમિત કરનારી બુદ્ધિમતા હોય ત્યાં એ શીલનાં સ્વપ્નાં સંભવતાં નથી. એટલે જ પાલરવલા કહે છે કે :

હે નાડી હમીરરા ! વૈદક હોડ વઢાં,
પીધે પાવર રા ! આડાં ભાંગે એઢીઆ !

હે હમીરના પુત્ર ! તારી તો નાડી એવી છે કે હું વૈદક સામે હોડ વઢી શકું. વૈદકની દવા પીધે જે આડા ગર્ભ સવળા ન થાય તે તારી નાડીને પલાળીને પીવાથી થાય.

સુંદરને બાળક સમે, કસટ દ્યે કરતાર;
એતો લે ઉગાર, આવત નાડી એઢીઆ.

સુંદરને-સ્ત્રીને પ્રસુતિ વેળા ભગવાન તો કબૂત આપે છે, પણ તારી નાડી એ કબૂતને ઉગાર બને છે હે એઠા ખાચર !

તરિયા અન્ન નીંદર તજણ, જગમલ બે ખટ જુમ;
ભમરો વિંધણ ભૂપ ! તો એળખીએ એઢીઆ !

હે એઠા ! તને મેં એળખ્યો, કારણ કે તું ત્રિયા (સ્ત્રી) અન્ન અને જીંધ તજનારો જતિ છે. રાવણ ભમરો થઈને ઇન્દ્રના વિમાનમાં સંતાયો તેને પોતાના અણિશુદ્ધ શીલને કારણે જ વીંધી શકનાર લક્ષ્મણ જતિ તુલ્ય તું છે.

ખેળાને બેસારે ખલક, મેપત ખેળામાંય;
ખંડપત ખુશી થાય, અણસારથી એઢીઆ.

ખેળો-ભવાયો સ્ત્રીના વેશમાં દરબારોના ખેળામાં ઇનામની આશાએ બેસીને એઠા કરે છે ને ખંડપતિઓ ખુશી ખુશી થઈ જાય છે. ત્યારે :

પદમણીએ પાવરના ધણી ! (૮) રીઝ્યો નહિ કળશ !
ભોળવાઈ જોતા ભૂપ ! એકલશીંગી એઢીઆ !

આવા હડાબોળ કળબગમાં તું તો પદમણીઓનાં રૂપે પણ ન મોહાયો, નહિતર એકલશીંગી ઋષિ જેવા પણ ભોળવાઈ ગયા હતા.

(મેઘાણીલાઈની ‘પરકમ્મા’ને આધારે)

(૧) લાખ લાખ વંદન છે વિયેટનામની પ્રજાને (૨) આંધ્રનો ઉદકાપાત (૩) દેશનાં હાડે લાંગતી હડતાળો (૪) દુકાળ માટે મનોરંજન (૫) પ્રતિક્રિયાનાં હિંસક આંદોલનો

સંપાદકીય

અપરાજિત પ્રજા

સત્તાની સમતુલાએ જગાવેલા એક મહાનયુદ્ધનો નારકી હત્યાકાંડ અંધ પડતાં આખા જગતે આસાયેશને શ્વાસ લીધો હશે. ઉત્તર વિયેટનામ સાથે અમેરિકાએ સંધી કરતાં અત્યારે તો જગતનો સૌથી ક્રૂર, સૌથી પાશવી સંહાર અટક્યો છે. પણ આ યુદ્ધ વિશ્વને કલ્પનાતીત અને અસંભવિત લાગતી કેટલીક બાબતો ખતાવી ગયેલ છે.

આ યુદ્ધ ઉત્તર દક્ષિણ વિયેટનામ વચ્ચે ન હતું. કારણ કે દક્ષિણ વિયેટનામની પ્રજાને પોતાની સહેલ શેતાની સરકારમાં જરા જેટલો વિશ્વાસ ન હતો. આ યુદ્ધ સામ્યવાદ ને મૂડીવાદ વચ્ચે પણ નહતું. એમ હોત તો ચીન અને રશિયાએ સાથે મળીને અમેરિકાનો સામનો કર્યો હોત.

ત્યારે આ યુદ્ધ સત્તાની સમતુલા જળવવા માટેનું જ હતું. અગ્નિ એશિયાનો આ વિસ્તાર ખીજા વિશ્વયુદ્ધ પહેલાં ફ્રાંસના હાથમાં હતો. આ ફ્રેન્ચ સામ્રાજ્યવાદ સામે હો ચી મિન્હે માથું ભરાવીને નાબુદ કર્યો ત્યારે એ અવકાશ પૂરવા ચીન, રશિયા અને અમેરિકાએ હોટ મેલી. ચીન ને રશિયા ઉત્તર વિયેટનામ પડખે રહ્યાં અને અમેરિકા દક્ષિણ વિયેટનામના બહાને લડ્યું. પણ ચીન રશિયા કદી ઉઘાડાં નથી ઊઠ્યાં. ઊલટ પક્ષે અમેરિકાની કસાઈ સરકાર સાથે એણે સંધી વાટાઘાટો કરી ને કેટલાંક સમાધાનો પણ કર્યાં હતાં. ઉત્તર વિયેટનામને લશ્કરી સહાય પૂરી પાડી. એમાં પણ ચીન રશિયા ઝગડતાં રહ્યાં. પણ અમેરિકન સૈનિકો સામે પોતાનો એક પણ સૈનિક નહિ ઊતારેલો.

અમેરિકાએ પાંચ લાખનું લશ્કર ઉતાર્યું.

અને પોતાની તમામ સંહાર શક્તિથી ખોખા જેવડા વિયેટનામને ચોળી નાખવા સાથે પ્રલય વરસાવ્યો. દરેક લાખ ઉત્તરવિયેટનામી પ્રજાનો સંહાર છેલ્લાં ૧૧ વરસમાં કર્યો. વિયેટનામની ધરતીને ખડેરમાં ફેરવી નાખી. આમ તો ૧૯ વરસથી એ પ્રજા લડતી આવતી હતી. જીવનના આધારો ભરમીભૂત બન્યા, મા-બાપ, ખેટા-ખેટી, પતિ-પત્નીનો કોઈ પ્રશ્ન ન રહ્યો એવો સંહાર થયો છતાં અણુનમ રહેલી એ પ્રજાને લાખ લાખ નહિ પણ કરોડ કરોડ ધન્યવાદ છે.

પ્રજામાં દૈવત હોય, અતૂટ નિરધાર હોય તો જ આવી અવિજેથી પ્રજા પાકે છે. પાકી-સ્તાન સાથે ૧૩ દિવસ યુદ્ધ ચાલ્યું અને જેને રાતના અધારપટ સિવાય જરાય સહન નથી કરવું પડ્યું એવી આપણા દેશની પ્રજા સિનેમા નહિ જોઈ શકતાં ત્રાસી ગયેલી, અરે જ્યાં દુકાળની નવાઈ નથી એવા આજના દુકાળથી ત્રાસીને કાગારોળ કરી મેલનારી પ્રજાએ વિયેટનામનું દષ્ટાંત નજર સમક્ષ રાખવું જોઈએ.

સત્તાની સમતુલાની આ પ્રચંડ સ્પર્ધામાં પોતાની વિશ્વશ્રેષ્ઠ તાકાતથી અગિયાર અગિયાર વરસ સુધી ત્રાટકવા છતાં વિયેટનામે અમેરિકાને મચક નથી આપી, પરિણામે વિશ્વનો તો ઠીક પણ ઘર આંગણનો અમેરિકાનો મત પણ એના પ્રમુખોની વિરૂદ્ધ કેળવાનો ગયો અને બંને બાજુથી હારી ખાઈને અમેરિકાને સંધી કરવી પડી છે.

વિશ્વની મહાન સત્તાઓ પોતાની આણુ-વિક તાકાત સાથે પણ દૈ મનોબળ વાળી નાનકડી પ્રજાને પણ નહિ નમાવી શકે એવું ઉજળું ઉદાહરણ ઉત્તર વિયેટનામે આપ્યું છે.

વાત-વાતમાં વટકતી ભારતની પ્રજાએ ધડો લેવા જેવું છે કે લાજ આપરૂ જાળવવી હોય, ચારિત્રશીલ બનવું હોય, નોક ન ગુમાવતાં અપરાજિત બનવું હોય તો દિવસો સુધી નહિ પણ વર્ષો સુધી પ્રલયની વેદના કોઠે પાડવી પડશે.

આંધ્રનો ઉલ્કાપાત

આ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં આંધ્રમાં ૫૦ ઉપરાંત માણસો આંધ્રના વિભાજનના હિંસક આંદોલનમાં માર્યા ગયા છે. સેંકડો ઘાયલ થયા છે, ૫૦ કરોડ ઉપરાંતની મિલકતનો નાશ થયો છે ૧૦૦ કરોડ ઉપરાંતની આવક બંધ થઈ છે. સમગ્ર જીવન વ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો છે, તા. પમી ફેબ્રુઆરીથી સમગ્ર સરકારી તંત્રને ખોરવી નાખવાનો સૌથી જલદ કાર્યક્રમ અપાયો છે.

શા માટે? આંધ્ર અને તૈલંગણુ અલગ-લાખી છે? ના. ત્યારે એકલાખીને એક પ્રજા છે? હા. તો વિભાજન શા માટે માગવામાં આવે છે? એટલા માટે કે સ્વરાજ પહેલાં એ પ્રદેશો જુદા હતા. એકલાખી રાજ્યરચનામાં બંને એક થયા. ઇસ્લામ પૂર્વક એક થયા પણ જુદા પ્રદેશ હતા ત્યારના જુદા કાયદા લાગુ રહેતાં પહેલાં તૈલંગણુને અને પછી આંધ્રને આર્થિક દૃષ્ટિએ નોકરીઓ વર્ગોરમાં તુકસાન બંધ છે ને સમતોલ વિકાસમાં વાંધો પડ્યા કરે છે. નિઝામના વખતના સુલ્કી નિયમો સુપ્રીમ કોર્ટે ચોક્કસ ઠરાવ્યા તેથી આંધ્ર વિસ્તારના લોકોને એમ લાગે છે કે એમને આર્થિક રીતે સહન કરવું પડે છે તેથી.

આ આંદોલન એમ ફલિત કરે છે કે એકલાખી હોવું જ પૂરતું નથી. એમની વચ્ચે પણ પ્રદેશવાદનાં ઘર્ષણો ઊભાં જ છે, એટલે કે બે પ્રદેશો એકલાખી હોય છતાં એક થોડો ગરીબ અને બીજો થોડો સુખી હોય તો પ્રાદેશિક એકતા પણ ન સંભવી શકે.

સુપ્રીમ કોર્ટે તો ચુકાદો આપીને ચુકાદાનું પરિણામ ટાઢે કોઠે નિહાળ્યા કરે છે, ઈન્દિરાજીએ સમાધાનકારી ઉકેલ આપ્યો પણ આંધ્રને ન સંતોષી શકાયું એટલે આ ઉલ્કાપાત સર્જી રહેલ છે?

ના, માત્ર એટલું જ નથી. અહીં શાસકપક્ષને સત્તા ઉપરથી ઉથલાવી નાખવાની ઇચ્છાવાળાં બળો એકત્ર થયાં છે. કોઈ જ સલાહ મસલતના અવકાશ વગર અંધાધુધ હિંસાખોરીનો રસ્તાનો રાહ અપનાવાયો છે. આ હિંસાખોરીથી પ્રગતિ ને આંગેફળ અટકી ગયાં છે.

ગરીબ લોકો માટે અનાજ-પાણી જતાં વેગનો ને વાહનોને સળગાવી મૂકવામાં આવે છે. આ બળો દેશની એકતાને વિભાજિત કરી રહ્યાં છે. આર્થિક વિકાસને ખંડિત કરી નાખ્યો છે. જે લોકો સ્વાતંત્ર્ય મળ્યું ત્યારથી એના લાભથી વંચિત છે એવા પછાત લોકોને જ આથી વધારે શોષવું પડે છે. તેઓ આજે વિકાસનો લાભ ગુમાવે છે. આવતીકાલે રાજકીય લાભ ગરીબોને ભોગે આંદોલન કરનારાઓ જ ભોગવવાના છે. આડેધડ નિર્દોષોના સંહાર કરાવવાથી અને અખળોની રાષ્ટ્રીય સંપત્તિનો નાશ કરવાથી આંધ્ર ને તૈલંગણુ વધુ સંપત્તિવાન બનશે?

સત્તાનાં દ્વેષથી સળગતા વિરોધપક્ષોને અને એવી વ્યક્તિઓને તો રાષ્ટ્રની હોળી માથે પોતાના રોટલા શેકવા છે. પોતાની રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાઓ સંતોષવા ન્યાય સંગત માર્ગો એમને ક્યાંથી સૂઝે?

સ્વરાજમાં લોકશાહીનો અર્થ આવો સંહાર જ થતો હોય તો દેશ સરમુખત્યાર-શાહીથી દૂર નથી એમ આપણે સમજી લેવું પડશે અને આવી રહી છે તે સામ્યવાદી સરમુખત્યારશાહી જ હશે. શાસકપક્ષમાં પણ આ બધો દારૂગોળો લાગેલો પડ્યો છે. સત્તા પ્રાપ્તિ માટે અનિષ્ટ તરવોથી પક્ષને ભરી દીધો

એવા બધાને બીજાં માર્ગ સૂઝે જ કેમ ? ૧૯૨૪થી અસહકારનાં આંદોલનો ૧૯૪૨ સુધીમાં તો સગકારને તોડી પાડવા અનેક હિંસક માર્ગે ચડી ચૂકેલાં. ૧૯૭૨માં એ વિક્રાટ પરાકાષ્ટાએ પહોંચી ગયો છે. દેશ સમાજવાદના માર્ગે છે કે સંહારવાદના ?

દેશનાં હાડ ભાંગતી હડતાળો

પ્રજાસત્તાક દિને રાષ્ટ્રપતિને હુબકાળે ન ડરાવ્યા પણ હિંસક આંદોલનો અને રાષ્ટ્રના હાડ ભાંગતી હડતાળોએ તથા તાળાબંધીએ હરેરાવી મૂક્યા છે.

ઉત્તર પ્રદેશમાં વિદ્યુતખાતાના પાંચસો ઇજનેરોએ હડતાળ પાડી, એના સમર્થનમાં ઉત્તર પ્રદેશની સરકારના પાંચ હજાર ઇજનેરો હડતાળ ઉપર ઊતર્યા. બરાબર માની લઇએ કે એમના સંગઠનની દૃષ્ટિએ એમની જે માગણીઓ હશે તે નહિ સંતોષાઇ હોય. ઇન્દિરાજીએ સમાધાન કરાવ્યું ને તૂટી ગયું. ફરી સમાધાન થયું. પણ આ હડતાળનાં પરિણામો કેને સહન કરવાં પડ્યાં ? ઇજનેરોને તો એક પણ દિવસનો પગાર નહિ ગુમાવવો પડે. ત્યારે પ્રજાને કેટલું નુકસાન થયું ?

-રોજના પાંચ કરોડનું ઉત્પાદન અટક્યું.

-૩૭ હજાર કારખાનાં બંધ પડ્યાં.

-૨૦ હજાર ટયુબવેલ બંધ રહ્યા.

-ખેડ ખાતર ને પાણીના પ્રશ્નો ઊભા થયા.

-અનાજ-કોલસાનાં રોજનાં બે હજાર વેગન અટક્યાં.

-સશીનરીમાં સેબોટેજ-ભાંગફોડ થઇ.

આ તો મોટી મોટી વાતો. કરોડો માણસોને અકાળે અંધકાર લોગવવો પડ્યો તેનો તો કેઇ હિસાબ નહિ.

માની લઇએ કે આ હડતાળથી ૫૦૦ ઇજનેરોનો પ્રશ્ન તાત્કાલિક હલ થયો હશે, પણ એના કારણે અબજો રૂપિયાનાં આંધણ મૂક્યાં, ઉત્પાદન અટક્યાં, મોંઘવારી ને કાળાં

બજાર વધ્યાં અને જનતાની ખેસુમાર હાડમારી વધી તેનું શું ? ઇજનેરોએ પ્રશ્ન ઉકેલ્યો કે ગૂંચળો ?

હજારો બેકાર ઇજનેરો અંગે એમાં વિચાર ન થયો. એની સામે નોકરીનું સંપૂર્ણ રક્ષણ મેળવી ચૂકેલા ઇજનેરોએ વધુ હાલો, વધુ સગવડો, વધુ વેતન માગ્યાં. રાષ્ટ્રીય અને પ્રભુકીય હિતો અને હેતુઓની ઉપેક્ષા જ ન કરી પણ એને અબજોનું નુકસાન પણ પહોંચાડ્યું. હુબકાળ, મોંઘવારી, બેકારી અને હાડમારીને વધુ વકરાવ્યાં.

આમ સરકારી કે કાયદાનું રક્ષણ પામી ચૂકેલી નોકરીઓ એ સમાજ ઉપરના આશીર્વાદ છે કે અભિશાપ તે હજી એ વિચારવાની વેળા નથી પાકી ? આ ગરીબ દેશમાં જ્યાં અધીર પ્રજાને એક ટંક પૂરું ખાવાનું નથી મળતું ત્યાં બે ટંક પૂરું લોજન પામનારા વધુ ને વધુ માટે માગણીની ફરજ પાડી રહ્યા છે. જેમને મુદ્દલ નથી મળતું એની તેમને દરકાર નથી, અરે જેમને નથી મળતું એમને ન મળે ને પોતાને જ મળ્યા કરે એવી સ્થિતિ આ નોકરીઆતો સર્જી રહેલ છે.

આર્થિક લાલેા પામી ચૂકેલા જેમને નથી મળતું, નથી પહોંચતું એમના માટે નહિ પણ પોતાના માટે જ આંદોલનો ચલાવી રહ્યા છે. પછાત પ્રજાનું જે થવાનું હોય તે થાય. આમ કાયદાથી રક્ષિત બનેલી નોકરીઓ સમાજમાં એક વિશેષાધિકાર બની ગયેલ છે. એવા વિશેષાધિકારી અંગ્રેજોને કાઢ્યા, રાજાઓને કાઢ્યા, આઇ. સી. એસ.ના અધિકારો દૂર કર્યા, શ્રીમંતો અને જમીન માલિકો ઉપર કરવેરા ને તવાઈ ચાલ્યા કરે છે, પણ એક જ હડતાળથી દેશ માથે કરોડોનો બોલો ખડકી દેનારી આ નોકરીઓના વિશેષાધિકારનો વિચાર નહિ થાય તો માત્ર નોકરિયાતોને કારણે જ દેશને ડૂબવું પડશે. પગાર નોકરોના વધ અને મોંઘવારી આખા દેશની વધે. આ ન્યાય છે

કે અન્યાય ? કુરોડો કમનસીબ :દેશબાંધવોનો કેાઈ વિચાર જ નહિ ? આવો લોકશાહી સમાજવાદ દેશને કયાં સુધી ડૂબાડયા કરશે ? બેકારી મોંઘવારી અને અમર્યાદ કરવેરા સાથેની હાડમારીથી એક દિવસ જનતા આ નોકરીઆત સંસ્થા સામે જ બળવો નહિ પુકારે ? અને દરેક આંદોલન હવે હિંસાના તદ્દન ટૂંકા રસ્તે જ વળી જાય છે એ યાદ રહે. એ રસ્તા હડતાલીઆ આંદોલનકારોએ જ બતાવ્યા છે, એમને જ એ ભરખી ખાશે ભસ્માસુર બનીને.

હુબ્કાળ માટે મનોરંજન

૧૯૪૩-૪૪ના હુબ્કાળ અંગે જવાહરલાલ નેહરુ લખે છે કે “એક બાળુ લોકો તીડની જેમ મરતાં હતાં ને ઉપલા વર્ગના લોકો નૃત્યના મેળાવડા, મિજબાનીઓ અને મહેફીલોના જલસા કરતા હતા.”

૧૯૪૩-૪૪માં બંગાળમાં હુબ્કાળ પડ્યો એમાં ૩૪ લાખ માણસો મરણ પામ્યાનું કલકત્તા યુનિવર્સિટીની સરવેમાં જણાવાયું છે.

એ પછી જે રોગચાળા ફાટ્યા તે હિંદુભરમાં આજે ય એક યા બીજા પ્રકારે માનવીનો ભરખ લીધા કરે છે.

૧૯૪૩-૪૪ના હુબ્કાળ સાથે બીજા કેાઈ હુબ્કાળની સરખામણી ખસે વરસના કેાઈ હુબ્કાળ સાથે થઈ શકે તેમ નથી. આલુ વરસનો આપણા દેશનો હુબ્કાળ હેરત પમાડી રહ્યો છે. જીવનના તમામ વ્યવહારો હુબ્કાળ પીડિત પ્રદેશોના કસબાતી ગામોમાં પણ ચાલ્યા કરે છે ને હુબ્કાળ પણ ચાલ્યા કરે છે.

સિનેમા ને હોટલો જ નથી ચાલતાં પણ ખવાં નવા થીએટરો એવા હુબ્કાળપીડિત પ્રદેશોમાં ખુલ્લે જાય છે. એની તસ્વીરો ને વર્ણનો છપાય છે. ધાર્મિક વરવોડાના ઠાઠમાઠની તસ્વીરો અને ગંજવર ખર્ચાનાં બયાનો છપાય છે. અરે પાલીતાણા અને શત્રુઞ્ચ પહાડ

આસપાસના પ્રદેશોમાં ભયંકર હુબ્કાળ હોવાનું કહેવાય છે ને ત્યાં જૈનોનાં નવાં જૂનાં મંદિરો માટે ૪૦-૫૦ લાખ ખર્ચવાની યોજનાઓ પણ પૂરા ભપકાથી પ્રગટ થાય છે. ધર્મને અને ભગવાનને જાણે કે હુબ્કાળ સાથે નાવા નીચોવવાનું જ ન હોય !

એક દિવસ એક પ્રધાન હુબ્કાળ પીડિત પ્રદેશમાં ફરીને વેદનાઓ ઠાલવે છે. એના એ પ્રધાન પાછા કેાઈ સિનેમા નટી કે એ પ્રકારના જલસાઓના પ્રમુખપદે બેઠેલા હોવાનું એ જ આખબારો જણાવે છે. પ્રધાનોને હૃદય કેટલાં હશે ?

હુબ્કાળ માટે મોટી મોટી વૈજ્ઞયંતીમાલા જેવી નર્તકીના ભારે મોંઘા જલસાઓ ગોઠવાય છે. એના વિમાનની ટિકિટો, હોટેલોના ગંજવર ખર્ચા, સ્વાગતના ખર્ચા અને સમારંભના ખર્ચા બાદ કરતાં બાકી વધે ને હુબ્કાળ ફંડમાં આપવામાં આવે છે.

આવા તો ગીત-સંગીતના પણ અનેક જલસા હુબ્કાળ માટે ગોઠવાય છે, આવા જલસાઓમાં લોકો હુબ્કાળ માટે ટિકિટો ખરીદે છે કે મનોરંજન મેળવવા ? હુબ્કાળ માટે જો આઘાત લાગે તો હોય, હુબ્કાળિયાં પ્રત્યે સમભાવ જાગતો હોય, હુબ્કાળની સ્થિતિથી અંતર વલોવાતું હોય તો શ્રંગારી ગીત-સંગીત અને નાચગાનના જલસાઓ દ્વારા તે હુબ્કાળ વ્યક્ત થતું હશે ? હુબ્કાળનો દાઝેલો નાચગાન કરે ?

મરતાં ઢોર સિનેમાનાં સંગીત સાંભળતાં હશે ? ભૂખ્યાં બાળકો શ્રંગાર રસથી તરખતર થતાં હશે ! એવાં હુબ્કાળિયાં બાળકોની માતા અંતરમાંથી મિજલસનાં ગીનોની ભલક છૂટતી હશે ? સંગીત કે ભજનોની મહેફીલથી નહીં તળાવ કે ફૂવામાં પાણી ઊભરાઈ આવતાં હશે ?

જો મનોરંજનની મહેફીલ કરો તો લોકો હુબ્કાળમાં ખોસા આપે એ માનવીની કઈ દશા સૂચવે છે ? રામ ભડકે બળતું હતું ત્યારે નીરો વાથોલીન વગાડતો હતો એવી નહિ !

સમજી શકાય છે કે દુકાળ માટે જે સલાઓ થાય એમાં દુકાળ અંગેનાં જ ગીતો વાનો વર્ણનો વગેરે રજૂ થતાં હોય અને લોકોની લાગણી દુકાળ તરફ વળતી હોય તે એ સાર્થક બને. પણ દુકાળ માટે થતી મહે-શીલોમાં કયાં ગીતો-કથો લાવ કથો રસ રજૂ થાય છે ? લોકો શું સાંભળવા ત્યાં જાય છે ?

આ બધાને કારણે દુકાળના નામે થોડા પૈસા લેવા થતા હશે પણ લોકો દુકાળ પ્રત્યેના સંવેદનથી દૂર દેલાતા જઈને મંતારજનને માગે ચડી જાય છે. એનાથી દુકાળ પ્રત્યેની અભિમુખતા નથી કેળવાતી પણ વિમુખતા જ કેળવાય છે. કે મનોરજન નહિ તો પૈસો નહિ !

મહેશીલો દ્વારા દુકાળ માટે પૈસા મેળવવા એ પ્રબળના હૃદયલાવની નાદારી જ સૂચવે છે, દુકાળ એ દુઃખનો વિષય છે કે જલસાનો ? લોકોની, મૂંગા ઢોરની કાળી ચાતના માનવીનું મનોરજન બનતું થાય પછી એ માનવી માનવ રહે કે અસુર બને ? એમાં ન તો કાર્યક્રમ આપનારની મહત્તા છે કે ન તો પ્રેક્ષકો કે શ્રોતાઓની. અહ્યતા, અમલાવ, સંવેદન, સહાનુભૂતિ કે કરુણા જેવા કોઈ ગુણ માણસોમાં રહેવા દેવા હોય તો મહેશીલો ને મનોરજનનો મારફત દુકાળનાં ફોડો એકઠાં કરતાં અટકવું જોઈએ.

જેની પાસે વધુ છે તેણે થોડું દુકાળ પીડિતો માટે આપી છૂટવું જોઈએ. એની ગાંઠથી જો ન છૂટે તો બંગાળની જેમ 'દુકાળ રાહત ટેક્ષ' દ્વારા એવા સંપત્તિવાન પાસેથી નાણાં લેવા રહ્યાં પણ જલસા કરવા ને બાકી બચે તે દુકાળમાં દેવું એ તો અમાનુષી રીત છે.

પ્રતિક્રિયાનાં આંદોલન

સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યમાં જ્યારે ઘરખેડ દાખલ કરવામાં આવી ત્યારે ગરાસદારી આંદોલન જાગી પડેલું. આ ઘરખેડ માટે જમીનનો જે ઉકેલ કરવામાં આવ્યો એના પેટાળનાં જ નવી

જમીનદારીનો જન્મ થઈ ચૂક્યો હતો.

કાયદો પલટવાથી કે જમીન પલટવાથી કાંઈ માનવી નથી પલટતો. પણ જે સંજોગોમાં ગરાસદારી પેદા થયેલી એવા જ સંજોગોમાં ઘરખેડનો લાલ પામનારા મુકાયા અટલે એમાંથી નવી ગરાસદારીનો જ જન્મ થાય.

ઘરખેડનો પ્રશ્ન વિચારનારા સામે તો તત્કાલિન ઉકેલ એક જ હતો, અને ખેડનારને અથવા એ પ્રકારે જેને ઘરખેડ માટે લાયક ગણવામાં આવ્યા એને જમીન સોંપી દેવાથી જાણે કે એક મહાભારત કામનો ઉકેલ કર્યાનું ગૌરવ એ બધાએ લીધેલું. એમાં એમનો દોષ ન હતો. કારણ કે જમીન, મિલકત, સત્તા અને સ્થાન સાથે સંકળાતા આવતા માણસો વિવિધ પરિસ્થિતિ વચ્ચે મૂકાતા આવે, અથવા જગતમાં જે રીતે પરિસ્થિતિ પલટતી આવતી હતી એનો ઊંડો વિચાર એ લોકોને ન હોતો હોઈ પણ ન શકે.

સરકારે ખેતીના વિકાસ માટે અઠગ નાણાં ને સગવડો આપવા માંડી. ખેતી વિકાસ પામતી ગઈ. પછી જે લોકો ખેતીમાંથી માલદાર બનતા ગયા તેઓ નવા ગીરાસદાર બનતા ગયા.

ખેતીમાંથી વેપાર અને ઉદ્યોગ વિકસાવ્યા. ખેતી માથે કરવેરાનું ભારણ નહિ એથી કાળું નાણું ખેતી તરફ વળ્યું. ખેતીમાંથી શ્રીમંત થનારા શહેર તરફ વળ્યા. ખેતીની મજૂરી બચાવવા મજીનો દ્વારા કામ લેવાવા માંડ્યું. પરિણામે ખેત મજૂરો મજૂરી ગુમાવતા થયા.

જમીન માલિક ગેરહાજર રહેવા માંડ્યો. ઘરખેડની લાવના બવાઈ ગઈ. મજૂરો દ્વારા અથવા લાગે ખેતી કરાવીને નીપજ લેનારા વધવા માંડ્યા. સાથોસાથ પોતાની જમીન માલિકી અને અન્ય હિતોને સદ્દર બતાવતા રહી એની સલામતી માટે રાજકારણમાં પણ જૂઝટા થયા.

ગામ માલદાર જેડૂતોનો એક સ્થાપિત હિતનો રાજકીય રીતે બળવાન વર્ગ એટલી ઝડપથી ઊભો થઈ ગયો કે દેશની આર્થિક સમતુલા બળવવા જેમ શહેરના શ્રીમંતો માથે કરવેરા લદાવા માંડ્યા તેમ જેડૂતો માથે હજી સુધી નથી લાદી શકાયા.

મૂળ પ્રક્રિયા તો એવી હોવી જોઈએ કે ઉત્પાદનના સાધનો અને રાજગારી સમાંતરે વિકસતાં જવાં જોઈએ. પણ જમીનની એક માલિકી છોડાવીને બીજી માલિકી ઊભી કરી દેવામાં આવી. પરિણામે મૂળ ગરાસદારો કરતાં નવી ગરાસદારીનો વધારે વ્યાપક સામનો કરવાની વેળા સમાજવાદના પુરસ્કર્તા મથે આવી પડી.

આ કારણે ભૂમિ સુધાર કાયદાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ખેતીની આબાદીની આવકને સરેરાશ શહેરીજનની આવક પ્રમાણે કર નાખવા સામે પણ વિરોધ થઈ રહ્યો છે. આપણી ખેતી-હજી ઘણા સુધારો માગે છે. અને જેમ જેમ ખેતી સુધરતી જાય તેમ તેમ મોટા પાયા ઉપર મજૂરોને કામ મળતું જાય પણ ખેતીનું બહુ યાંત્રીકરણ ન કરવામાં આવે તો.

ત્યાર આજે ભૂમિ સુધાર અને ભૂમિપરના સૂચિત કર સામે ગરાસદારીએ લડત આપેલી એના કરતાં ઘણી યોજનાબદ્ધ અને ઘણા મોટા પાયા પર લડત આવી રહી છે. ગુજરાતમાં આજે જેડૂતોના આંદોલનો ઊઠી રહ્યાં છે તે જેડૂતોને નામ એનું શોષણ કરનારાઓ તરફથી જ ઊઠી રહ્યાં છે. જ્ઞાતિવાદ પણ એનું જ ફરજ છે.

જેડૂતોમાંથી ઊઠી રહેલા જ્ઞાતિવાદનાં પરિણામો એક દિવસ આંતરવિગ્રહ જેવાં આવે તો નવાઈ નહિ. શહેરના શ્રીમંતો પ્રત્યે જ ગરીબોનો દ્વેષ નથી કેળવાતો, ગામડાંઓમાં પણ એવો જ કેળવાય છે. હવે કદાચ વધારે.

જૂના ગરાસદારી આંદોલન પછી જેડૂતોની જુદી જુદી જ્ઞાતિઓમાં જ્ઞાતિવાદ ઘણી ઝડપથી પેદા થઈ ગયેલો. સંગઠનનું એ જ એક બળ અભણ અને અણવિકસિત લોકો માટે હતું.

એ જ્ઞાતિવાદને ચૂંટણીઓ પોષણ આપતી રહી છે. પણ આજે તો જ્ઞાતિવાદ હિંસક આંદોલનને પંથે પહોંચ્યો છે એટલે ભય તો એવો ઊભો થાય છે કે સામસામી જ્ઞાતિઓ એકબીજી સામે ટકરાશે. રાજકોટની કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓમાં જ્ઞાતિવાદના પરિણામે જે ઝપા-ઝપીઓ થાય છે તે ગામડે ગામડે ફેલાઈ જશે.

પછી જે જ્ઞાતિની જે ગામમાં લઘુમતિ હશે તેની સલામતી જોખમીશે. અને કદાચ એમાંથી બહારવટાં જેવી સ્થિતિ પણ ફાટી નીકળે તો નવાઈભર્યું નહિ રહે. આ વાત સરકારે નહિ પણ જ્ઞાતિવાદના રમકડાથી રાજકારણ ખેલનારી પ્રત્યેક વ્યક્તિને અને પ્રત્યેક જ્ઞાતિને સમજવા જેવી છે.

લોકશાહી સમાજવાદ ઠઠ્યો રહે છે ને આંધ્ર જેવાં હિંસક આંદોલનો જાગી પડે છે તેમ પૈસાનું કે સંજ્યાનું બળ નહિ પણ માર-ધાડનું બળ એ જ ન્યાય બની રહે તો નવાઈ પામવા જેવું નથી.

આ હિંસક સંઘર્ષ શા માટે ?

હવે એ પુરવાર થતું જાય છે કે ભારતમાં પ્રત્યેક સ્થળે શાસકપક્ષની સરકાર સામે પ્રજાને ઉશ્કેરી મૂકવા પ્રત્યેક વિરોધીને હિંસક સ્વરૂપ જ આપવામાં આવી રહ્યું છે. જાહેર સેવાઓ ચાલવા ન દેવી, તાર, ટેલીફોન, રેડિયો, ટપાલ, રેલ્વે વ્યવહાર, ખસ અને વાહનવ્યવહાર જ માત્ર અટકાવી દેવો એમ નહિ પણ સરકારી કર્મચારીઓ અને પ્રધાનો સામેના સંઘર્ષને પણ એમની મોટરો અટકાવી, એમની જાહેર પ્રવૃત્તિઓને અટકાવી અને તોફાનો કરાવીને હિંસા પ્રેરિત ઉશ્કેરાટ ઊભો કરી સરકારને તોડી પાડવાની વિરોધપક્ષોની અને વિરોધી જૂથોની ઉઘાડી નેમ રહેલી છે.

આવાં તોફાનોથી એકારી ન થઈ, આવા આંદોલનોથી મોંઘવારી ન અટકે, આવી હિંસાથી અનાજ ન હોય ત્યાંથી આવી ન જાય, આવાં ઘર્ષણોથી ગંગાજી ન પ્રગટે પણ લોકશાહીનો વહેલો નાશ જરૂર પ્રગટે.

મધુસૂત્ર : નવાં કલેવર ધરો

જયમદલ પરમાર

ગુજરાત રાજ્ય લોકસાહિત્ય સમિતિ અંગેની ચર્ચાને ચારે તરફથી આવકાર મળી રહ્યો છે તે ઘણું ઉત્સાહ પ્રેરક છે. કેાઇ એક સમિતિ રચાઇ જાય, પછી વર્ષોનાં વર્ષો વીતે છતાં એમાં યુગની કેાઇ અસરો કે વિકસિત વિચારોને અવકાશ ન રહે નો પ્રગતિની સંભાવના જ ન રહે. જતે દિવસે એ સમિતિ પોતે જ એક સંકુચિત સ્થાપિત હિત બની પ્રગતિ ને વિકાસની અવરોધક બની જાય.

ગયા અંકમાં મેં એમ જણાવેલું કે ડૉ. શ્રી. હરિવલ્લભ ભાયાણી લોકસાહિત્ય સમિતિના સભ્યપદે ન હોવાનો મારો ખ્યાલ છે. પણ શ્રી. જશવંત શેખડીવાળા અને અન્ય મિત્રોએ મારો ખ્યાલ તરત જ સુધાર્યો. એ માટે એ સૌનો આભારી છું. શ્રી ભાયાણી પણ એ સમિતિમાં હતા. આવા વિદ્વાનો એ સમિતિમાં હોવા છતાં સમિતિએ લોકસાહિત્ય સંબંધી ઊંડો વિચાર કેમ ન કર્યો અને કર્યો હોય તો તેને અમલી કેમ ન બનાવી શક્યા તેવી સામાન્ય લોકલાગણી રહે જ.

એમ પણ હોય કે લોકસાહિત્ય વિષે એ સૌના મનમાં સ્પષ્ટ ખ્યાલ ન પણ હોય, નહિ તો આજે જે પ્રશ્ન ઊઠે છે કે, 'લોકસાહિત્યમાં સાહિત્ય તત્ત્વ તો હોવું જોઈએ' એનો જવાબ આટલા વર્ષોના કામથી સમિતિએ જ આપી દીધો હોત. એનો અર્થ એમ કે સમિતિના આટલાં વર્ષોના પ્રકાશનોમાંથી એ જવાબ નથી મળતો. કારણકે સમિતિમાંના એ સભ્યોમાંથી કેટલાક ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનાં આગેવાન સભ્યો છે. એટલે લોકસાહિત્યમાં સાહિત્ય છે કે નહિ તે નક્કી કરી આપવાની જવાબદારી હવે નવી સમિતિને શીરે આવે છે.

ગયા અંકમાં આપણે વિચારી ગયા તેમ ભલા માણસોને સમિતિમાં આવી ભરાણા જેવું લાગ્યું હોય, ના ન પાડી શકાઇ હોય, પરિણામે જના ધીરે ધીરે ખસતા ગયા ને નવાની ભરતીએ 'આગુસે ચલી આતી'નું જ અનુસરણ કર્યું. શરૂઆતમાં સમિતિ જે થોડું જોર બતાવ્યું તે ધીમે ધીમે ઓસરતું ગયું ને દિશાહીન હોડકાની જેમ સમિતિનું કાર્ય દેંકાયા કર્યું.

લોકસાહિત્ય સમિતિ પાસે વિચાર હશે પણ આયોજન થયું દેખાતું નથી. અને આયોજન થયું હોય તો એવો કેાઇ અમલ દેખાતો નથી. દેખાયું છે એવું કે લોકગીતો એકઠાં કરાવવાં, વાર્તાઓનાં પુસ્તકો પ્રગટ કરાવવાં, ક્યારેક કલાનાં પણ ખરાં અને એ પુસ્તકોના પ્રકાશન માટે જે કાંઈ થોડા હબર રૂપિયા સરકારના રોકાય તે રકમ પુસ્તકોના વેચાણ દ્વારા પાછી આપતા રહેવું. એટલે કે સમિતિ સરકારની વેઠ કરનારી એક એજન્સી બની રહી.

પહેલું તો એ કે સમિતિએ સરકાર તરફથી કાચો મસાલો લેગો કર્યે રાખ્યો. સમિતિનું કામ એમાંથી સંભાળન કરીને સંશુદ્ધ કરીને જ પ્રકાશનો બહાર પાડવાનું હતું. એવું કર્યા પછી વેચાણની વ્યવસ્થા સરકારને કરી દેવાઈ હોત તો ખોટું નહતું, પણ એની જવાબદારી સમિતિની ન હોઈ શકે. સરકારે એના માટે કાં તો તંત્ર ગોઠવવું જોઈએ, અથવા સરકારી તંત્રે એ વ્યવસ્થા ગોઠવવી જોઈએ. ત્યારે વગર દોડકાના આવા વેઠિયા સરકારને ક્યાંથી મળે ? આમ સંશોધન, સંભાળન, સંશુદ્ધિ અને એ પછીના શુદ્ધ

અંશોના પ્રસ્તાર વિસ્તારને બદલે સમિતિ જાણે એક નાના પાયા પરના હુદ્ર વ્યાપાર વ્યવહારમાં પડી ગઇ.

સમિતિએ સમગ્ર લોકજીવન તરફ દષ્ટિ ફોડાવવી જોઇતી હતી. મેઘાણીભાઇની રીતે વિચારાયું હોત તો પણ લોકસાહિત્યમાંથી જે કાંઈ સુંદર મળે તેને સાફ-શુદ્ધ કરીને, સુરચિ-પૂર્ણ બનાવીને પ્રગટ કરવું જોઇતું હતું.

આવી સમિતિએ બન્ને દષ્ટિ રાખવી જોઇએ. પહેલું સંગ્રહ અને સંશોધન, બીજું સંભાળનું અને પ્રકાશન. લોકજીવન તો સાગર જેટલું અક્ષાટ છે.

ગોપજીવનમાં સમસ્ત માલધારી કેમોનું સાહિત્ય આવે લડાયક ગોપજાતિથી માંડીને સામાન્ય માલધારી સુધી. સાગર-જીવનમાં ખારવાઓ અને આખી સાગરસંસ્કૃતિ આવે. કૃષિમાં ખેતી કરતી તમામ કેમો આવે અને ક્ષત્રિય સંસ્કૃતિમાં તમામ લડાયક જાતિઓના સાહિત્યનો સમાવેશ થાય.

એ સાથે આ બધી જાતિઓ ઉપર નભનારી જાતિઓ, વસવાટીઓ, યાચકો વગેરેનું સાહિત્ય આવે. ધાર્મિક પ્રવાહોનું અઢળક સાહિત્ય આવે અને ભટકતી કેમોનું સાહિત્ય પણ આવે. એ બધામાં પશુ પંખી પ્રાણી ને પ્રકૃતિનું સાહિત્ય તો હોય જ.

લોકસાહિત્યમાં ગીતોના સંગ્રહો આવ્યા તેનું એડીટીંગ એક વસ્તુ છે, પણ ગીત એટલે લોકોના ગાવાના સંસ્કાર સાથેનું સાહિત્ય. એટલે આ ગીતો સાથે સંગીત, વાદન અને નૃત્ય જોડાયેલાં જ છે. સમગ્ર વિશ્વને સ્પર્શે એવા એ વિષયો છે. ત્યારે લોકસંગીત, લોક-વાદ્યો ને એનું વાદન તથા લોકનૃત્યો અંગે સમિતિએ શું કયું છે? એનાં કેટલાં પ્રકાશનો બહાર પાડ્યાં છે?

એ સાથે અનેક લોકવિદ્યાઓ જોડાયેલી છે. વસ્ત્રો ને અલંકારો, સુશોભનો ને કંઠારણો, ભરત ને ગ્રંથણ, માંડણું-લીંતચિત્રો ને પોથી

ચિત્રો આ બધામાંથી 'લોકગુર્જરી' માં થોડા લેખો સમિતિએ જરૂર આપ્યા છે. પણ ગૌરવ અપાવે તેવું પ્રકાશન તો એક શ્રી. ખોડીદાસ પરમારનું જ અપાયું છે, અને તે પણ છૂટા લેખોનો જ સંગ્રહ છે.

બધી જ પ્રકારનાં ગ્રામશિલ્પો ને રમકડાં, જડાવ કામ, રાચરચીલું વગેરે પરદેશમાં ખેંચાતું ગયું પણ એના ઉપર આપણે સંશો-ધિત એવું એકેય સાફ પુસ્તક નથી આપી શક્યા.

દાણુલીલા, રાસલીલા, રામલીલા, ઢાઢી-લીલાના આપણે ત્યાં લૌકિક પ્રકારો છે કે નહિ તે શોધીને લોકનાટ્ય-ભવાઈ સાથે એ બધા પ્રકારોની ચર્ચા વિચારણા આપવી જોઇએ તે કામ પણ નથી થયું.

આ બધું સમિતિના સભ્યો જ કરે એવી અપેક્ષા ન રાખી શકાય. પણ સમિતિએ જે તે વિષયના જાણકારોને શોધી શોધીને એને કામ સોંપવું જોઇએ. એટલે કે ગીત, વાર્તા, કથાના લેખો જ માત્ર નહિ પણ સંગીત, વાદન, નર્તન, શિલ્પ, ચિત્ર, નાટ્ય, અલંકાર, આભુ-ષણ, પશુ, પંખી, પ્રાણી, પ્રકૃતિ, ધાર્મિક-સામ્રદાયિક પ્રવાહો, પાણિયા, મૂર્તિઓ અને દેવ દેવો વગેરે તમામ વિષયનો સમાવેશ લોકસાહિત્યમાં થાય છે. કવિતા વાર્તા ને વિવેચનમાં જ લોકસાહિત્યની ઇતિશ્રી નથી થઈ જતી.

બન્ને દષ્ટિએ લોકસાહિત્યનો વિચાર થવો જોઇએ-સાહિત્ય એટલે ચીજ વસ્તુના અર્થમાં અને લીટરરી અર્થમાં પણ શિષ્ટ ગણાતા સાહિત્યમાં જેટલાં અંગોનો સમાવેશ થાય છે તેના કરતાં લોકસાહિત્યનાં અંગો વિશેષ છે. ત્યારે 'લોકસંસ્કૃતિ' એ ભારતભૂમિને પરિપાક છે, પાશ્ચાત્ય દેશોમાંથી ઉછીનો લીધેલો એ શબ્દ નથી. જે અર્થમાં પશ્ચિમના દેશો-માંથી 'ફ્રાકલોર' શબ્દ જન્મ્યો છે એ અર્થમાં 'લોકસંસ્કૃતિ' એનો પર્યાય નથી.

સૌરાષ્ટ્રની સલાટ શૈલી

સૌરાષ્ટ્રમાં જૂના રાજમહેલો, દરબાર-ગઢો અને ગ્રેબીઓનાં મકાનોમાં જે એક ચિત્રશૈલી વિકસી તેને સલાટશૈલીના નામે ઓળખાવવામાં આવે છે. આ શૈલીનું મૂળ શોધવા જમ્યે તો ભારતીય ચિત્રકલાના અત્યાર સુધીના સંશોધન ઇતિહાસ તરફ જોવું પડે. ભારતની ચિત્રશૈલીનું કેન્દ્ર અજંતાનાં ગુફા મંદિરોને ગણવામાં આવે છે. તેનો સમય ઇ. સ. પૂર્વ પહેલી શતાબ્ધથી શરૂ થઈ ઇ. સ. ના છઠ્ઠા સાતમા સૈકા સુધી વિકાસ થતો રહ્યો હોવાનું મનાય છે. પણ આ પછી ચિત્રકલાનો ઇતિહાસ સોળમા સૈકા સુધી અધકારમાં વિલીન થઈ જાય છે. રજપૂત તથા મુઘલ કલમ સોળમા સૈકાથી વિકાસ પામી પણ આઠમાથી સોળમા સૈકા વચ્ચેની કોઈ કડી મળતી ન હતી તે છેક ઇ. સ. ૧૯૨૬ થી ૧૯૩૧ સુધી 'રૂપમ' માં સંશોધન લેખો આવતા રહ્યા, અને અંતે ગુજરાતની જૈન ચિત્રપોથીનાં ચિત્રો તેમ જ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની 'વસંત વિલાસ' 'કૃષ્ણ કર્ણામૃત' વગેરે પોથીઓનાં ચિત્રોએ કડી મેળવી આપી. આમ અજંતાથી ઇલોરા અને ઇલોરાની અંસર આ પોથીઓમાં ઊતરી આવી એમ વિદ્વાનોએ અકોડા મેળવી આપ્યા આ બધી પોથીઓના ચિત્રકારો ગુજરાતના હતા અને આ ગુજરાતના ચિત્રકારોએ મુઘલકલમને સમૃદ્ધ કરવામાં મહાન ફાળો આપ્યો છે તેમ આયને અકબરીમાં પણ નોંધવામાં આવ્યું છે. આ હકીકત ખરેખર ગુજરાતનું ગૌરવ ગણાવી શકાય.

સૌરાષ્ટ્રની આ સલાટશૈલીની વાત લઈએ તો ગુજરાત, રાજસ્થાન અને કાઠિયાવાડની રાજકીય સરહદો એ જમાનામાં અલગ હોવા

લેખક અને આલેખક: દેવજીભાઈ વાઘ

છતાં અરસ પરસ સંસ્કૃતિ મિલન થતું રહ્યું છે, અને એ રીતે લોકજીવનમાં પણ આ એકરચતા અને એકવાક્યતા આજ સુધી ઓતપ્રોત સાથે રહેવા જીવન વ્યવહારમાં પણ ઊતરી છે.

ઇલોરાનું પાત્ર મટિયાળાં ઘર સુધી પહોંચી ગઈ હતી.

આ સલાટશૈલીનાં મૂળ શોધવા જમ્યે તો તે ગુજરાતની પોથીશૈલી તથા રાજસ્થાનની જૂની કળાનો પ્રવાહ જ છે. સૌરાષ્ટ્રના લોકજીવનમાં પણ આ પ્રવાહની અંસર છેક ગરીબનાં

સૌરાષ્ટ્રનાં ભરત ગૃંથણથી માંડી એ શૈલી ભીંતચિત્રોમાં પણ ઊતરી છે. કાઠી દરબારોના ઓરડાઓ, દરબાર હેલીઓ તેમ જ ઘરના શણગારમાં પણ આ જ શૈલીનું પગેરું મળે છે. કાઠી દરબારોના ઘર શણગારમાં શોભનરૂપે પછીત પાટીઓમાં જે આલેખનો જોવા મળે છે તે આલેખનો જે ચિત્રકારો આલેખતા તેની શૈલી ચિત્રપોથીના પટ સાથે ઘણી નિકટતા ધરાવે છે. આવી ઠેટલીક અધુરી રહી ગયેલી પછીત પાટીઓનાં રેખાંકનો જોતાં માલુમ પડ્યું છે કે, ચિત્રપોથીએ ના ચિત્રકારો સિદ્ધહસ્ત હતા તો આ રેખાંકનો શિખાઉ અને કાચી હથોટીવાળા ચિત્રકારોનું કામ હોય એમ જણાઈ આવે છે; પરંતુ પાત્રોનાં નાક, એકચક્ષુની આંખ અને વેશવરિધાનની રીત મળતી આવે છે. આ રીતે આ જયપુરી કે રાજસ્થાની શૈલીનો અપભ્રંશ પ્રકાર કહી શકાય.

શરૂઆતમાં કહ્યું તેમ
આ પ્રકારની ચિત્રશૈ-
લીનાં ભીંત ચિત્રોને
અંશોષકોએ સલાટ
શૈલીનું નામકરણ કર્યું
જ છે. આજે પણ
ભાવનગર, જામનગર,
શિહોર તેમજ પોર-

પોથીશૈલીનું પાત્ર બંદરના જૂના દરબાર-
ગઢોમાં આ શૈલીનાં ચિત્રો મોજૂદ છે.
પોરબંદરમાં પૂ. ગાંધીજી તેમ જ કસ્તુરબાના
જન્મસ્થાનમાં પણ આ શૈલીનું શોભનકાર્ય છે.
ગાંધીજીના જન્મસ્થાનમાં દશાવતારનાં રેખાંકનો
આવી જ સમળ રેખાઓથી આલેખાયેલાં છે.
બાળક મોહનના અભ્યાસખંડમાં એક ગોખ
ઉપરનું રંગીન શોભનકાર્ય પણ એવું જ
આકર્ષક છે.

આ શૈલીનાં ચિત્રોની વિશિષ્ટતા એ
છે કે આ રેખાંકનો મોટે ભાગે એક જ ગેરુઆ
રંગમાં સમળ રેખાઓથી દોરાયેલાં છે. કોઈ
કોઈ જગ્યાએ રંગો પૂરેલાં બેવા મળે છે, પણ
ભલક ભરેલાં જૂજ રંગો ખાસ કરીને આ
ચિત્રો દીવાલોને ખ્વાસ્તર કરનાર સલાટો
દોરતા તેથી સલાટશૈલી ગણાવી છે. ખ્વાસ્તર
કરનાર તાજું ખ્વાસ્તર હોય તે સાથે જ રંગ
રેખાઓ દોરતા બંધ, આના કારણે તે વર્ષો
સુધી ખીલકુલ ઝાંખા થયા વગર કાલે જ
દોરેલી હોય તેવી તાજગી ભરેલી નજરે પડે છે.

રેખા દોરનાર ચિત્ર-
કાર સિદ્ધહસ્ત હોઈ
એક જ સપાટે બહારની
રેખાઓ દોરે છે, ખીજ-
વાર એને પીંછી લાગ્યે
જ ફેરવવી પડી છે અને
એના જ કારણે આ બધાં
રેખાંકનોમાં ગતિ સાથે

ભીંતાચત્રનું પાત્ર રૂઆબભરી છટા માણી

શકાય છે.

ઉપરાંત આ ચિત્રશૈલીનો લોક પ્રધાર
આપસૂઝ અને હૈયા ઉકલત પ્રમાણે વિકસ્યો
જ છે. પ્રત્યેક પ્રજા પોતાના જીવનરસ અને
સંસ્કારને પોતપોતાની રીતે વ્યક્ત કરતી
આવી છે. સૌરાષ્ટ્રની પોતાની પણ આગવી
મંસ્કાર વેલ પાંગરી અને કૂલી કાલી હતી
તેનું દર્શન બચીજૂચી સામગ્રીથી થયા વગર
રહેતું નથી.

સૌરાષ્ટ્રનો સાંસ્કૃ-
તિક વારસો બેઠાએ
તો અંહીના નરનારી
રૂપાળાં, સચમી અને
ઝોદ્યં ભોગી રહ્યાં
છે. અને સંયમ જ
સંસ્કૃતિ છે, વ્યવહાર

પછીતપાટીનું પાત્ર જ રૂઢ બનીને
સંસ્કૃતિને નામે વિકસતો હોય છે- આ
વ્યવહાર અને રૂઢિની ખાત્રી તેના રાજિંદા
જીવનમાં પાંગરેલાં કલાતત્ત્વો કરાવી આપે છે.
તેમાંએ ખાસ કરીને આ કલાતત્ત્વો લગ્ન
પ્રસંગોમાં વિશેષ ઊભરી આવતાં. લગ્ન પ્રસંગો-
એ ઘરની દીવાલોના શોભનકાર્ય સાથે ગીતોની
હલક ચોર માદકતા પ્રેરે. આ દશ્ય બેધું
એ પણ એક ધન્ય પળ હોય છે- કહીએ હતી;
કારણ આજે સીમેન્ટ યુગમાં આ બધું ઓસરતું
ચાલ્યું છે. ‘સાપ ગયા અને લીસોટા રહ્યા’
બેધું બની રહ્યું છે. છતાં ભૂસાતા જતાં એ
લીસોટા બેવા અને માણવા એ પણ સૌરાષ્ટ્રનું
આગવું વ્યક્તિત્વ છતું કર્યા સિવાય રહેતું નથી.

આમ તો લોકકલા, ચિત્રો અને સલાટ-
શૈલી વિષે બાણકારોએ લખ્યું જ છે પણ અહીં
તો આવી કલા માનવ જીવનમાં ઉપરથી માંડી
છેક નીચલા ઘર સુધી કેવી એક સૂત્રે સંધાય
છે-વણાઈ છે, છતાં તેના પ્રસાર અને પ્રચાર
માટે ન તો કોઈ શાળા કે શિક્ષણશાસ્ત્રની
જરૂર જણાય છે. આ તો લોકજીવનની વહેતી

ડો. હરિલાલ ગૌદાની

“એલા અરજણિયા! દીપડો તારું લવારું લઈ જાય.”

“ભ રે ભ ખોટાડી! દીપડો આણી કોયે દૂકે જ નહીં.”

“કેમ દૂકે નહીં?”

“અવલી! મારી ગોફણા જોઈ છે? ગોફણુને એક જ ગોફણિયા વાગતાં :

“સાવજ લાગે સાબદો, નાર નજરે ન થાય;
ગોફણુ ભડની વાગતાં, દીપડો ગાયાં ખાય.”

* * *

ખાખરિયાવાડ પંથકમાં આવેલ સાણાના ડુંગરની દક્ષિણ દિશાએ સાણા વાંકિયું નામે એક ગામ આવેલ છે. આશરે સાઠેક વર્ષ પહેલાં એ ગામમાં અરજણ સોલંકી નામે એક કોળી જુવાન રહેતો હતો. નાનપણથી જ અરજણ ગોફણિયા ઘા કરવામાં પાવરધો બની ગયો હતો. પછી તો એણે ગોફણિયા ઘા કરવામાં એટલી બધી કુશળતા મેળવી હતી કે કોઈ જંગલી જનવર કે ચોર એના ચાળાના વાડાની આબુખાનુ દૂકતું નહિં.

કાકીડી મોલીના રામ પટેલે અરજણના ગોફણિયા ઘાના વખાણ સાંભળ્યાં એટલે એને અરજણના ગોફણિયા ઘાનું પારખું લેવાનું મન થઈ ગયું.

એક સવારે ફેંટા નીચે તાંસળી ગોઠવી રામ પટેલ જળા અંબરામાં લપાતો છૂપાતો અરજણના ચાળાના વાડા નજીક પહોંચી ગયો. વાડનું ખણિયું આધુ પાછું કરી એક લવારું ઉપાડી રામ પટેલ ભાગવા ગયો ત્યાં તો અરજણને ગોફણિયો ઘા એના માથા ઉપર અફળાણો. એ જોરૂકા ઘાથી રામ પટેલે ફેંટા

નીચે ગોઠવેલ તાંસળીના જે દૂકડા થઈ ગયા, અને તાંસળીનો એક દૂકડો પટેલના માથામાં ખૂંતી ગયો. અરજણ ખીજે ઘા ન કરે તે ખાતર પટેલે રાડ પાડીને કહ્યું કે : “અરજણિયા! ખીજે ઘા કરતો નઈ. ઇ તો હું કાકીડી મોલીનો રામ પટેલ તારા ગોફણિયા ઘાના પારખ્યાં કરવા આવ્યો’તો.”

અરજણ દોડીને પટેલ પાસે પહોંચી ગયો અને તેના માથામાં લાગેલ ઘા ઉપર ઘા બાજરિયું બાંધી પોતાને દેર લઈ ગયો. પછી પટેલને સુવાણ થઈ ત્યારે જ અરજણે તેને ઘેર જવા દીધો.

* * *

સાણાના ડુંગરા નજીક વહેતી રૂપેણ નદીને કાંઠે ચાળાને ચરાવવા માટેનો ઝાઝો ચરો હતો એટલે અરજણે નદીને કાંઠે જ ચાળાં માટે વાડો બનાવ્યો હતો. ચાળાં સારી રીતે ધરાય એટલે ચાળાંને વાડામાં પૂરી અરજણ પોતાની હેડીના ભાઈબંધો સાથે નદી કિનારે રમવા જતો. આમ રમવા જતાં અરજણને નાજિયેરી મોલીના કોળી પટેલની દીકરી અવલ સાથે ભાઈબંધી થઈ ગઈ. અને સમય જતાં એ ભાઈબંધી ઝાઝા હેતમાં ફરી ગઈ.

એક દિવસ અરજણ-અવલ સાણાના ડુંગરા ઉપર આવેલ ચાર મહવાળી માતાના દર્શને ગયાં. મઠમાં રહેતા બાવાજીને આ જુવાનિયા માતાને પગે લાગવા આવતાં વર-ઘોડિયા જેવાં લાગ્યાં એટલે જેય બાવાજીને પગે લાગ્યા ત્યારે બાવાજીએ આશીર્વાદ આપ્યા કે : “ખેટા! દૂધ નહાવ ને પુત્રે ફળો.”

ખાવાણના આશીર્વાદ સાંભળી અરજણ-
અવલ ખડખડાટ હસી પડયા.

અરજણ-અવલને હસતાં જોઈ ખાવાણને
કાંઈક કાચું કપાચું હોય તેમ લાગ્યું એટલે
તેણે હસવાનું કારણ પૂછ્યું.

હસવાનું માંડ માંડ ખાળીને અવલે
કહ્યું કે : “ખાવાણ ! અમે વરઘોડિયાં નથી.
અમે તો લેણબંધ છીએ. આ અરજણ સાણા
વાંકિયાનો છે ને હું કાકીડી મોલીએ રઉં છું
ચાળાં ચારતાં ભાઈબંધી થઈ એટલે રખડતાં
રખડતાં આંચ આવી ચડયાં બાકી તો કયાં
હું ને કયાં છું !”

અવલનો અડધો જોલ મમળાવી ખાવા-
ણએ કહ્યું કે : “દીકરી ! તારા મનની શંકા
કાઢી નાખ, ભલે તમે વરઘોડિયાં ન રહ્યાં પણ
હું ચાર મઢવાળી માતાનો પૂજારી. માતાને
જોલે કહું છું કે તમે આજ નહીં તો કાલ
વરઘોડિયાં થઈને રહેશો.”

અરજણ ને અવલ જિગતી જુવાનીમાં
હતાં. ઘણા દિવસથી સાથે ફરતાં હતાં પણ
એને ક્યારેય આવો વિચાર આવ્યો નહોતો.

એ રાત્રે વાળુ ક્યાં પછી અરજણ પથા-
રીમાં પડ્યો પણ એને ઊંઘ આવી નહીં.

પોતાના એકના એક દીકરાને પડખાં
ઘસીને જોઈ અરજણની માએ કહ્યું કે : “ખેટા !
આજ તને નીંદર કેમ આવતી નથી ? શું
કાંઈ અસુખ થયું છે ?”

“મા ! મને બીજું કાંઈ થયું નથી,
પણ જરાક પેટમાં ડુખે છે તું ફીકર કરીશમાં
હમણાં ઊંઘ આવી જશે.” આટલું જોલી
અરજણ પડખું ફેરવી આખ મીચી ઊંઘવાનો
ડાળ કરવા લાગ્યો.

અવલ એને ઘેર ગઈ. એની પણ એ જ
હાલત થઈ. એણે આખી રાત અજંપામાં
ગાળી.

બીજે દિવસે અરજણ - અવલ નદી
કિનારે લેગાં થયાં ત્યારે અરજણે કહ્યું કે “કાલ
ખપોરે ખાવાણએ તારી હાર્યે પરણવાની ભાંગ
પાયા પછી મને આખી રાતનો ઉઝગરો
થયો.”

“અરજણિયા-તને એકલાને જ ઉઝ-
ગરો નથી થયો મને પણ આખી રાત ઊંઘ
આવી નહ.”

“અવલ ! ઇ અજંપાનું કાંઈ કારણ
જોહડ ખડું ?”

“અરજણીયા ! જોહડ તો કાલે ખાવા-
ણએ ખતાવી દીધું છે.”

“અવલ ! જેટલી મજા ભાઈબંધીમાં
છે એટલી ઘણી ધણિયાણી થાવામાં નહીં
રહે. આજ આપણે આટલી છૂટથી ફરીએ
છીએ એ સબંધ થયા પછી નહીં ખને.”

“અરજણ ! પરણ્યા પછી સીમમાં છૂટથી
ફરી નહીં શકાય તો કાંઈ નહીં પછી તો
ઝોરડો ત્રીમથીય અદકો બની જાહે.”

“અવલ ઝોરડાની વાત તો ઠીક પણ...”

“અરજણિયા ! તારા પણને હું જાણુ
છું. મારી ગરીબી સાથે તારી અમીરીના લગન
નહીં થઈ શકે એમને ?”

“અવલ ! મારે તારી ગરીબી હાર્યે
પરણવું નથી. મારે તો આપણાં મન મેળને
લઈને લગન કરવાં પડે તો તારી હાર્યે જ
કરવાં છે.”

“અરજણ ! તારા મનની વાત જાણી
પણ આ બાબત તારી માને પૂછી અને પછી
આગળ વધજે.”

“અવલ, મારી માને તારા માવતરની
ગરીબી ગમશે નહીં, પણ ઇ બાબતમાં માતા
ચાર મઢવાળી અને મારા કુળદેવ વાછડાવીર
જરૂરથી સહાય કરશે.”

સમય જતાં અરજણુ-અવલના મન-
મેળની વાત એની વિધવા માતાને કાને પહોંચી.
અણુ તો સૂંડલી ઘરેણું લઈને આવે એવા
મેટા માલધારીની ટીકરી હાથે અરજણુનો
સંબંધ કરવા વિચાર્યું હતું. એટલે અરજણુ-
અવલના મનમેળની વાત જાણતાં જ અર-
જણુના માન શુસ્કાનો પાર રહ્યો નહીં.
સાજ અરજણુ ઘેર આગે એટલે એણે અર-
જણુને ટપારાને કંઈ કે : “અરજણીઆ! તું
આવી અવલી હાથે રખડે છે ઈ વાત મે
જાણી છે. તારી હાથે સગપણ કરવા મે
મેટા મેટા માલધારીઓની ટીકરીઓનાં માગ
આવ છે, એવા સુખી ઘરની કન્યાઓને સૂઈને
હું તારો સંબંધ ઈ લિખાર અવલી હાથે
નહીં થવા દઉં.”

અરજણે કેઈ દિવસ એવું માનું વેણ
વાઠયું ન હોતુ એટલે એ કાઠપણ બોલ્યા વિના
વાળુ કરીને પથારીમાં પડ્યો. પછી નો અરજણ
આજકમાથી ઘેર આવે કે તરત જ એની મા
એને સંબંધ કરી નાખવા બાબત કેઈને કેઈ
માલધારીની રૂપાણી કન્યાની વાત કરે. પણ
અરજણ એ વાત સાલણી ન સાલણી કરી
વાળુ કરીને પથારીમાં પડે.

એક રાતે અરજણની માએ એના સંબંધ
બાબતની બે-ચાર કન્ય.ઓની વાત કરી. આન
રાંજરાંજની તવી તવી કન્યાઓની વાત ત્રાંસળી
કંઠાળી ગયેલ અરજણે ગુસ્સે થઈને એની માને
કહ્યું કે: “મા, હું પરણીશ તો અવલન જ અને
તું તહીં માન તો લાલબાઈને તો ખરો જ !”

અરજણના શબ્દો સાંભળી અરજણની મા ગમ ખાઈ ગઈ. એને હાથુ કે હવે આ વાત જીવ ઉત્તર આવી ગઈ છે. એટલે એણે મનમાં ને મનમાં નમતું જોખવાનું નહીં થયું.

ખીજી સવારે ગોર અલ્પરામ પંડયા
અવલને ઘેર ગયો અને અવલ વેરે અરજણના
વેશવાળનું માથું નાખ્યું.

ઘેર ખેડાં સામે પગલે અવીને કોળી
 ગોરે કરેલ હામ, હામ અને હામવાળા મૂર-
 તિયાની વાત અવલના મા બાપે તુરત જ માથે
 ગ્રહાવી લીધી અને સારું મૂરત જોઈ અરજણ
 અવલનું વેશવાળ થઈ ગયું.

વેશવાળ થયા પછી અવળે ગાળાં
ઘરાવવા જવાનું બંધ કર્યું પણ અવલને
અરજણને મળ્યા વિના જેન પડ્યું નહોતું
એટલે છાણાં વીણવાનું બહાનું કાઢી અવલ
અરજણને વાડે ગઈ

ઘણાં દિવસ પછી બેચની ચાર નજરે
 એક થઈ. ક્યાં વનના વાંદરા ઊતારવા ઝાડવે
 ઝાડવે રખડનાર અરજણ-અવલ અને ક્યાં
 વેશવાળ થયા પછી શરમને દોરડે ચૂંચાપેલ
 અરજણ-અવલ! આજ બેચ લેખાં થયાં પણ
 બેચની આંખો એકબીજા સામે ક્યારેક ઊઘડીને
 સરજન જૂની વાતો કરી લેવા સિવાય બીજાં
 કંઈ અટકચાળાં કરતી નહોતી.

આમ થોડો નમય ગયા પછી અરનણે
કહ્યું કે : “આપણે ઘણું દિવસ લેજા થયા છીએ.
તારી મરજી હોય તો ચાર મહવાળી માતાને
સ્થાનકે જઈ આવિયો !”

“તમે તારાયલ શુરુ!”

“તમે નારાયણ છેકરાંવ ! ઘણું દિવસે
દેખાણું ?”

“શુરૂં ! તમારી વાત ખરી છે, પણ
મા ચાર મહવાણીએ તમે આપેલ આશીર્વાદ
માઘા પાડ્યા. આજ તમને પગે લાગવા
આન્યાં છીએ.”

જેયનો સંબંધ થયાની વાત સાંભળી
બ.વાળને ખૂબ આતંક થયો. પછી થોડો સમય
મદદમાં રોકાઈને બંને અરજલું વારે પાછાં
ફર્યાં.

વાડાની ઘોટડીએ ખસતાં જ આવશે
કહું કે: “અરજણ! તારી નાને આપણો

સંબંધ ગમ્યો નથી ઇ વાત મેં સાંભળી છે, હું તારે ઘેર આવું ને તારા ઘરમાં કળો થાય એના કરતાં હું કુંવારી રહું તો શું જોઈ ?”

“અવલ ! વેશવાળ થયા પછી કુંવારા રહેવાય નહીં. મારા કુળદેવ વાછડાવીર હાજરા હજૂર દેવ છે. એની આખડી રાખતાં મેં કહ્યું છે કે, ‘દેવ ! તું અમારા સંબંધમાં વિઘન આવવા નહીં દે તો પરણ્યા પછીના સાત દિવસની અંદર જ અમે ખંને તારે થાનકે આવી સાત નાજિયેરનું તોરણ બાંધી બાથું અને તોરણ બાંધવાનો વેત નહી રહે તો અમારા મનમાં ધાયું હશે તે કરીશું.’”

અરજણે બાધાની વાત કરી તે અવલને ગળે ઊતરી ગઈ.

વૈશાખ મહિનાની પહેલી જ લગન-સરામાં અરજણ-અવલનાં લગન થઈ ગયાં. પછીના સાત દિવસમાં જ અરજણ-અવલને વાછરડાવીરની બાધા કરવાની હતી. સોલંકી કુળના રિવાજ મુજબ મા-બાપ રજા આપે ત્યારે જ બાધા કરવા જવાય, તેથી લગન થયા પછીને ત્રીજે દિવસે અરજણે એની મા પાસે બાધા કરી આવવાની રજા પણ માગી પણ એની માએ રજા આપી નહીં. આ બાબત અરજણે બે-ચાર વખત વાત કરી જોઈ પણ એની માએ એની વાત સાંભળી ન સાંભળી કરી નાખી.

લગન થયાને પાંચમે દિવસે ખંને જણા અરજણની મા પાસે ગયા અને વાછરડાવીરને સ્થાનકે જઈ તોરણ બાંધી આવવાની રજા માગી.

અરજણની માને આ લગન અણગમતું હતું. એટલે એ બાધા કરી આવવાની રજા આપતી નહોતી. છેવટે રાજની પૂછપરછથી કંટાળીને એણે બેચને કહ્યું કે : “હવે તો તમારી બાધાની એકની એક વાતથી હું ગળે આવી ગઈ છું.”

માની વાતનો જવાબ આપતાં અરજણે કહ્યું કે : “મા ! લગન થયા પછી સાત જ દિવસની અંદર બાધા કરવા માટે મેં જીલ કચરી છે.”

અણગમતાં લગન સુધરવાની બાધાની વાત સાંભળતાં જ ગુસ્સે થયેલ અરજણની માએ કહ્યું કે : “તમતમારે સુખેથી બાધા કરી આવો અને બાધામા સાત નાજિયેરનું તોરણ માન્યું છે ઇ ચડાવી આવો એટલાથી બાધા પૂરી ન થાય તો તમારા બેચનાં માથાં ચડાવીને બાધા પૂરી કરિયાવો.”

માતાના આકરાં વેણ સાંભળી વરઘોડિયાં સમસમી ઊઠ્યાં પણ રજા મળતાં જ ખંને વાછડાવીરને સ્થાનકે જવા નીકળ્યાં.

બેચ જણા સાંજ પડતાં ચડતાંમાં તો વાછડાવીરને સ્થાનકે પહોંચી ગયાં. વાછડાવીરનું સ્થાનક હુંડામ ગામથી થાડે દૂર આવેલ હોવાથી દેરીને સાંકળ મારી પૂતરી આવ્યો ગયો હતો.

દેરીની સાંકળ ઉઘાડી અરજણે વાછડાવીરની મૂર્તિ પાસે દીવો કર્યો. મારગમાં ખંનેએ નક્કી કરી નાખ્યું હતું કે આ અણગમતા સંબંધમાં આગળ વિપત ઊભી થાય એના કરતાં માતાના બોલ માથે ચડાવી વાછડાવીરને બત્રીસો ચડાવી દેવો.

અગાઉથી કરેલ ગોઠવણ મુજબ અરજણે કેડયેથી તલવાર ખેંચી અને પોતાના ગળા ઉપર વાર કરવાની તૈયારી કરી.

આ જોઈને અવલે અરજણને હાથ પકડી લેતાં કહ્યું કે : “દેવ ! મારે ચૂંદડી સોતાં બધું છે. તમે પહેલાં મારા ગળા ઉપર વાર કરો પછી તમને ગમે તેમ કરજો.” આટલું બોલી અવલ વાછરડાવીર આગળ પોતાનું માથું નમાવીને બેસી ગઈ.

મનને મક્કમ કરી અરજણે અવલના ગળા ઉપર તલવારનો ઘા કર્યો. એક ઘાએ

અવલનું માથું વાછડાવીરને ચરણે જઈ પડ્યું. પછી અરજણે વાછડાવીરની મૂર્તિ સામે બેસી પોતાનાથી થાય એટલું બેર કરી તલવાર પોતાના ગળામાં પરોવી દીધી. અને તલવારથી વીંધાયેલું માથું વાછડાવીરના ચરણે ઢળી પડ્યું.

બીજી સવારે પૂનરીએ મંદિર ખોલ્યું ત્યારે દાદાને ચરણે અવલનું મસ્તક પડ્યું હતું. અને દાદાના ગોખલાને અડીને અવલના માથા પાસે અરજણે ઊંધા પડ્યો હતો. પૂનરી દોડીને ગામમાં ગયો. ગામના પટેલને ખોલાવ્યા. મહુવાથી ફ્રેન્જદાર આવ્યા. પંચકયાસ કરી ફ્રેન્જદારે એ રૂપાળાં વરઘોડિયાંને અગ્નિદાહ દેવાની રજા આપી.

ગામ લોકોએ એ રૂપાળાં વરઘોડિયાંને અગ્નિદાહ દીધો. એથે દિવસે એની મા રોતી કકળતી વાછડાવીરને સ્થાનકે આવી પણ એ વખતે હુંડાસના સ્મશાનમાં અરજણે અવલની રાખ ઊડતી હતી.

સંવત ૧૯૬૭ના વૈશાખ વદ દસમને દિવસે વાછડાવીરની દેરી આગળ અરજણે- અવલની ખાંભીઓ ખોડવામાં આવી જે હાલમાં મોજૂદ છે.

ભવનગર જિલ્લાના મહુવા તાલુકાના

પૃથ્વીજી આલુ)

સરિતા છે, અને તેણે એ માનવોનાં જીવન કેવાં પરિપક્વ રાખ્યાં છે તે માટેનો નમ્ર પ્રયાસ જ છે. આવાં લોકમાનવોનાં આ વિશિષ્ટ પ્રકારના વ્યવહાર, વ્યક્તિત્વ અને દષ્ટિને

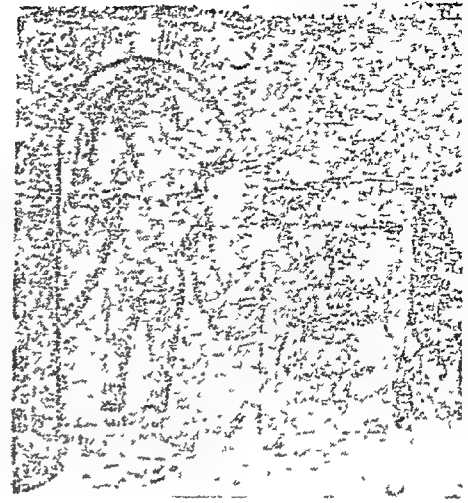
સાચવી રાખવું એ આ યુગનું કાર્ય બની રહે છે. આ દિશામાં જે કંઈ થયું છે તે પૂરતું નથી, હજુ ઘણું કરવાનું રહે છે અને તો જ લોકજીવનનું સાચું દર્શનથશે.

*

માયાકું માયા મિલે, કરકે લાંબે હાથ; તુલસીદાસ ગરીબકી, કોઈ ન પૂછે ખાત.

x

લખમી વિનાના લપોડ, ચતરબૂજ ગાયો ચારતા; થઈ બેઠા રણછોડ, પણ મેરામણ મથ્યા પછી.

અરજણ તથા અવલની ખાંભીઓ : વાછરા સોલંકીનું મંદિર : હુંડાસ (મહુવા તાલુકા) તસ્વીરકાર : ડૉ. હરિલાલ આર. ગોદાની

x

હુંડાસ ગામમાં વાછડાવીર (વત્સરાજ સોલંકી)નું સ્થાનક આવેલ છે. આ સ્થાનકમાં હાલમાં અરજણે અવલની ખાંભીઓ મોજૂદ છે.

આ વરઘોડિયાંનો પંચકયાસ લેખકના પિતા રણછોડલાઈ ગોદાનીએ મહુવાથી ફ્રેન્જદાર ખોલાવીને કરાવ્યો હતો. અને એમની અંતિમ ક્રિયા પણ એમની હાજરીમાં જ થઈ હતી.

બડે બડે કું દેખકર, છોટા ન. દીજે ડાર; કામ પડે જળ સોયકા, કહા કરે તરવાર!

x

આણંદ કહે કરમાણંદા, મોટામાં બાવું થોડું; કામ કરાવે, હૂસ કઢાવે, કાંતો કહેશે એડું.

કાળદુકાળે ય જેનાં પાણી ઓછાં ન થાય તેમાં વખા (દુઃખ)નાં જે વરસે પણ સંતના ચિત્તમાંથી વાત્સલ્યનાં પાણી ઓસરે નહીં. સરિતાના કીનારે ઊભેલાં વૃક્ષોનાં અમૃત જેવાં મીઠાં ફળ-પાન ખાઈને સંતોની પાણીમાં મીઠપ આવી. સાંજ-સવારની ઊગતી આથમતી મનોરમાએ સંત-સાધુના જીવનમાં કાર્ણવ્યની લાલીમાં ઘૂંટી દીધી. પંખીના મધુર કલરવે સંતના હૈયામાંથી કર્કશતા ધોઈ નાખી. સાવજના અને ગાંડા પૂરનાં ઘેઘુર નાદે હૃદયની નિર્બળતા ખંખેરી આત્મગળ આપ્યું. ખટ-ઝટુના સૌંદર્યે સંતોની આંખમાં તપનાં તેજ પથરાણાં. પ્રકૃતિમાંથી પરમેશ્વરને પામવાનો દૂકે મારગ નદીઓએ દેખાડ્યો. જેવાં નદીનાં (નર્મળ નીર તેવાં જ સંતોનાં શરીર.

હીરણુ નદીને કાંઠે પ્રભાસક્ષેત્રથી ૮-૧૦ માઈલના ઉપરના ભાગે હીરણુનો અને સુરબિયા વેંકળાનો એક જગ્યાએ સંગમ થાય છે ત્યાં વેંકળાને કાંઠે એક સાથે ૭-૭ લોંચરાં છે. દિવસે પણ બીક લાગે એવા આ લોંચાર લોંચરાં અવાવડ પડ્યાં હતાં.

સંસારના તાંપથી બળ્યો બળ્યો કોઈ એક ખાવો એક દી ત્યાં ચડી આવ્યો. એણે આ જગ્યા નિહાળી. ધર્મ ધ્યાન કરવામાં અડચણ ન થાય એવી આ જગ્યા ખાવાને ગમી ગઈ.

અવાવડ લોંચરામાંથી એક-બે લોંચરાંને ખાવાએ વાળીઓળીને સાફ કર્યાં. લોંચરાંની સાફસૂફી કરતાં એક લોંચરામાં શંકરનું લીંગ અને જળધારી નીકળ્યાં. બસ, પછી ખાવાને બીજું જોઈએ પણ શું ? એણે ત્યાં આસન જમાવી દીધું. સવાર-સાંજ શંકરના પૂજા-પાઠ

કરી એમ ટંક ફળપાનનું લોજન કરી ખાવો આખો દિવસ ઇશ્વરનું ધ્યાન ધરી ત્યાં પડ્યો રહેતો. ક્યાંથી આવ્યો અને ક્યાં રહેતો. તેની કોઈને ખબર ન હતી, પણ નામથી તે શિવગર તરીકે ઓળખ વતો.

એમાં શિવગરના પગમાં મોટું ખરજબું થયું. ખાવો દવા દાડ ક્યાંથી કરે ? દિનપ્રતિ-દિન ગૂમડું વધતું ગયું. પગમાં મોટું ઘાડું પડી ગયું. અંદરથી પસ-પડ હાલ્યાં જાય. ગૂમડાની અનોધી પીડા થાય ત્યારે શિવગર પગને પાણીમાં ઘોળી રાખે. પાણીનાં માછલાં પગને ઠોલવા લાગે. ખાવો દુઃખનો ઊંહકારો પણ ન કરે. પગને આમ પાણીમાં ઝોળી રાખી એક કલાક નિરાંતે માછલાંને પગ ઠોલવા દે. સહેલી માટી માછલાં ખાઈ જાય. એથી થોડા દિવસમાં ગૂમડા ઉપર રૂઝ વળવા લાગી અને થોડા દિવસમાં લીંગડું વળી ગૂમડું સાવ મટી ગયું. ત્યારથી શિવગરને માછલાં પર વધારે મમતા બંધાણી. પોતાના પીડાકારી દુઃખને માછલાંએ જ મટાડ્યું છે એમ માની તે માછલાંને પ્રેમની લાગણીથી જોવા લાગ્યો.

પછી તો શિવગર આજુબાજુના ગામમાં ટહેલ નાખવા પણ જતા. બે-ત્રણ ગામમાં માગી લોટનું મોટું બોધરણું લારી આવે. બધા લોટનો પિંડો વાળી પાણીને કાંઠે આવી ઝીણી ઝીણી ગોળાઓ બનાવી માછલાંને ખવડાવે. વધેલા લોટમાંથી એક ખાટી બનાવી ધૂણા ઉપર અવળી સવળી શેકી પેટપૂજ કરી લેતા.

દિલના બહુ પવિત્ર અને નિખાલસ સાધુ એટલે સૌને તેના તરફ લાગણી થતી. ઢાર ચારવા આવતા ગોવાળિયા તેની પાસે બેસી અલકમલકની વાતો કરાવે. બાજુના

ગામના કુટુંબકલેશથી કંટાળેલાં ઘરડા બુઢા જીવ તેની પાસે બેસીને અંતર ઠારતા. મીઠી મધ જેવી વાણીથી બાપુ સહુને રાજી રાજી કરી દેતા. છોકરાં સાથે છોકરાં અને મોટા સાથે મોટા શિવગર બધામાં લળી જતા. પછી તો સૂરજિયા લોંચરા જેવા આવતા સહેલાણીઓ પણ શિવગરના ઘડીક મહેમાન થતા. શિવગર જંગલમાંથી લાવેલા રાણું, ટીંબડું, ઉમટેટાં, વારાઘરડાં વગેરે પાકેલાં વનફળોની પ્રસાદી આપતા.

રોજ બપોરે માછલાં ટોળે વળીને બાપુની વાટ જોતાં હોય. શિવગર ઉતાવળા ઉતાવળા આવે. ગામમાં કોઈની સાથે વાત કરવા ઝાઝો વખત ખોટી ન થાય. આવીને તરત “અચ્ચા.....અચ્ચા” કરતા માછલાંને લોટની ગોળી ખવરાવવા માંડે. માછલાં પણ પૂંછડાની થપાટો મારતાં જાય, બાપુના પગમાં ગેલ કરતાં જાય. શિવગર કેટલાકને તો હાથથી પકડી પણ લે. માછલાં બાપુના હાથમાં આવી મીઠું વાત્સલ્ય અનુભવતાં હોય એમ સળવળે પણ નહીં.

બસ, આ રીતે શિવગરનો જીવ ત્યાં કોળાઈ ગયો. માછલાં જાણે તેની વસ્તી થઈ ગઈ. માનવીના સંસારમાંથી ખસીને શિવગર પાણીનાં જીવ સાથે જીવ પરોવી નવો સંસાર માંડી રહેવા લાગ્યા.

સાતમ-આઠમ માથે ઇશ્વરિયા, મંડોર અને લેરાળા ગામના માણસો લેગા થઈ ત્યાં ઉત્સવ ઉજવતા. લજન-કીર્તન અને દાંડિયા રાસની બે દિવસ સુધી ઠોર બોલતી. શિવગર પણ ક્યારેક ગેલમાં આવી બુવાનિયા સાથે દાંડિયા રાસ લેવા મંડી જાય.

ભીંડીની પ્રાણ્ય જેવી જટા આમથી તેમ ભડતી હોય, કાળા ભીલ જેવા, ઘાટે જરાક ઠીંગણા શિવગર રાસમાં રમતા હોય ત્યારે તાંડવ નૃત્ય કરતા શંકર જેવા લાગતા. બાર

મહિનાની લેગી કરેલી મૂડીમાંથી મીઠો ભાત અને દાળ રાંધી સહુને ખવરાવી દેતા.

થોડી ઘણી મૂડીમાંથી એકવાર વેરાવળ જઈ શિવગર માછલીઓ માટે નથડિયું ઘડાવી આવ્યા. માછલીઓને જેમ મા દીકરીના કાનમાં વાળીને પહેરાવે એમ શિવગરે માછલીઓને હેતથી નથડિયું પહેરાવી. નથડી પહેરેલી માછલીઓ જ્યારે પાણીમાં રમતી હોય ત્યારે એવી રૂપાળી લાગતી કે શિવગર કાંઈ બેસી ધોળી દાઢી મૂછમાં એકલા એકલા હસીને હરખાતા. અમુક માછલીનાં તો સોનિયો, મોતિયો, હરિયો એવાં રૂડાં નામ પણ પાડેલાં.

આમ લકિત અને સેવાથી ઓપતી શિવગરની જિંદગી જંગલ વચ્ચે સુખથી વીતવા લાગી.

ઈ. સ. ૧૯૦૦માં ભારતનો વાઈસરોય લોર્ડ કર્ઝન હીરણના બંધનું શિલારોપણ કરવા ત્યાં આવ્યો. મોટા રસાલા સાથે નદી અને વેંકળા વચ્ચેના પટમાં તેણે પડાવ નાખ્યો. વેરાવળ-પાટણના પોલીસ અમલદારો અને બીજા હજુરિયા તેની તહેનાતમાં ત્યાં ખડે પગે રહેતા. ઉપરાંત ઇણોજ, મોરાજ વગેરે ગામના કોળીઓને પણ ત્યાં કર્ઝનની તહેનાતમાં રાખેલા. હરણું, સસલાં વગેરે વન્ય પશુ-પંખીને મારી તેમાંથી નવી નવી વાનગી બનાવી કર્ઝનને ખવરાવતા.

કર્ઝન ૨-૩ દિવસ ત્યાં રહેલો. તેને આ હીરણનું પ્રકૃતિ સૌંદર્ય ગમી ગયલું. કર્ઝનની એક ખાસ ટેવ હતી, કે ગમે એવું લોજન હોય, પણ માછલી ન હોય તો તે ન જમે. એટલે કોળી લોકો માછલી પણ લાવી દેતા.

ત્યાં કો'ક ખાંટસવાદિયાએ કોળીઓને કહ્યું કે “અહીં લોંચરે શિવગર બાપુની જગ્યાની માછલીઓ ભારે મોટી છે. જો તેને મારીને લઈ આવો તો કર્ઝન ખૂબ ખૂશ થશે.”

સારું ઇનામ મળવાની લાલચે કોળી લોહો લોંચરાવાળી જગ્યાએ આવ્યા. કુંડના પાણીમાં રહેતી માછલીઓને મારવા તેમણે કોંટીએ માસ વળગાડી કોંટી પાણીમાં નાખી. શિવગર આ જોઈ ગયા. એકદમ ક્રોધમાં આવી હથમાં રાણુનો ખડિયો લઈ. “અરે સાલા બદ-માશો” કહેતા દોડ્યા.

કોળીઓ સમજી ગયા કે આ બાવાના છૂટા ખડિયાનો એક જ ઘા બસ થઈ પડશે. કોળીઓ કોંટીને એમને એમ પાણીમાં મૂકીને તડબડાટી બોલાવતા ગયા. શિવગર મહારાજે કોંટીવાળી દોરીને લઈ ગોટો વાળી પાણીમાં પધરાવી દીધી.

અહીં કોળીઓએ પોલીસ અમલદારો પાસે આવીને કહ્યું “બાવાજી અમને મારવા દોડ્યા અને અમે કોંટી મૂકીને માંડ લાગી છૂટ્યા.”

કર્ઝનને અમલદારોને આ વાતની ખબર પડી. એણે હુકમ કર્યો : “ગમે એમ કરીને એ માછલીઓ લઈ આવો.”

બે-ચાર બંદકધારી પોલીસો સાથે વળી પાછા કોળીઓ ગયા. શિવગરે આ મામલો જોયો અને મનમાં સમજી ગયા કે આ લોકો હવે કોઈ રીતે માછલીઓ માર્યા વગર જશે નહીં. દયામણે ચહેરે એણે પોલીસો પાસે ઘણી વિનંતી કરી. પણ ઇનામના લાલચુ પોલીસો આ બાવાની આજીજીથી પીગળ્યા નહીં. ઊલટાના શિવગરને ધમકાવીને કહે : “ખબરદાર બાવા, જો ના પાડી છે તો પછી પાછું આ જગ્યામાં રહેવું ભારે થઈ પડશે.”

શિવગર મનમાં ને મનમાં સમસમી રહ્યા. “અચ્છા તો તુમહારા દુષ્ટ કૃત્ય તુમ જાનો ઔર ભગવાન જાને” કહીને લોંચરામાં આવતા રહ્યા. શંકરની સામે ઊભા રહી તેણે ઓ નમ : શિવાયના બપ જપવા શરૂ કરી દીધા.

આ બાબુ કોળીઓ પાણીમાં કોંટી નાખી સાંજ સુધી બેઠા રહ્યા, પણ એકેય

માછલું શૈવાળના ઝૂંડમાંથી બહાર ન આવ્યું. છેવટે થાકીને તે લોકો જતા રહ્યા.

ળીજ દિવસે સવારે શિવગર લોંચરામાંથી બહાર આવી કાંઠે ઊભા રહ્યા. મનમાં થતું હતું કે હવે માછલીઓ ક્યાંથી જીવતી રહી હોય ? છતાં તેનાથી અવાજ કર્યા વગર ન રહેવાયું. આંખમાં આંસુ લાવી તેણે ગળગળા સાદે “બચ્યા સોનિયા ! મોતિયા !” એમ કહ્યું. ત્યાં તો ફડાકા મારતી માછલીઓ બહાર આવી. શિવગરના હરખનો કોઈ પાર ન રહ્યો. દોડીને લોંચરામાંથી લોટ લઈ આવી તેની ગોળીઓવાળી અડધે સુધી પાણીમાં ઊભા રહી ખવરાવવા લાગ્યા. તે દિવસે શિવગર પાણી-માંથી આખો દિવસ બહાર ન આવ્યા. સાંજ સુધી માછલીઓને ખવરાવતા રહ્યા અને રમાડતા રહ્યા.

“આજ તો ઇશ્વરની કૃપાથી મારી આ માછલીઓ જાચી ગઈ, પણ કાલે આ દુષ્ટો તેને કોઈ હીસાએ માર્યા વગર છોડશે નહીં અને પછી માછલીઓ વગરનો આ આરો મારાથી જોયો જશે નહીં” એવું વિચારી બાવાજી લોંચરાવાળી જગ્યાને જુહાર કરી રાતે જ ચાલી નીકળ્યા.

આ વાત કર્ઝનને કાને આવી કે : “માછલીઓ પાણીમાંથી બહાર જ ન નીકળી. કોણ જાણે બાવાએ શું કર્યું.”

આ વાત સાંભળી કર્ઝન આશ્ચર્યચકિત થયો. એ બાવાને અને તે માછલીઓને જોવા તે લોંચરાવાળી જગ્યાએ આવ્યો. પણ ત્યાં બાવાજી હતા નહીં. માછલી જોવા એણે ઘણા પ્રયત્ન કર્યા, પણ એક માછલું નજરે ન ચડ્યું. કોણ જાણે શાથી પણ જતાં જતાં કર્ઝન કહેતો ગયો કે આ બાવાની માછલીઓને કોઈ ન મારે એવો બંદોબસ્ત કરવો.

પોલીસ અમલદારોની બીકે બે દિવસ સુધી ત્યાં નહીં આવેલા ગોવાળિયાઓએ ત્રીજા દિવસે આવીને “બાપુ...! બાપુ...!” એવા અવાજ કર્યા, પણ સામેથી ઉત્તર ન

(રણિયા મોડ અને રાણેસરના રતન કવિઓ)

રતુભાઈ રોહડિયા

તા. ૧૮-૬-૭૦ના દિવસથી ત્રીજા વર્ષની શોધયાત્રાનો આરંભ કર્યો. અને અમે હળવદ તાલુકાના શ્રી માંડણભાઈ મોડને ત્યાં યજમાન થયા.

પ્રથમ મોડકુળ કંકાવડીમાં હતું. રાજ વાઘેજી મુસલમાનો સાથે લડતાં કામ આવ્યા, ત્યારે કવિ ચોંડા મોડે કુમાર રાજેધરજીને સહી સલામત કંચ લેગા કરેલા અને ત્યાં જ મોટા કરેલા. પછી રાજેધરજી હળવદની ગાદીએ આવતાં કાવ ચોંડા મોડને પીંપળા ગામ પસાવ કરેલ.

એ ચોંડા મોડ એટલે જ ગુજરાતનો ધીરબલ રણિયા મોડ. એનાં બુદ્ધિ ચાતુર્યના અનેક પ્રસંગો હજીયે દોડકજલે રમે છે. એનું ત્રીજું નામ ચાંચોમોડ પણ હતું.^૧

રણિયા મોડનો સમય પંદરમી સદીનો ગણાય. કેમકે તેના વંશજ કરસનદાસ મોડે ૧૬મી સદીમાં બાંધેલી છત્રી હજી શીલાલેખ સાથે ઊભી છે.

પીંપળામાં એક જીવાભાઈ મોડુંભૂજ પાઠશાળામાં લણેલા સારા કાવ હતા. પણ એમનાં કાવ્યો અને જન્મ મરણનાં સાલ સવંત મળતાં જ નથી. વિસ્મૃતિમાં જોવાઈ ગયું છે.

હસ્તપ્રતો કાંઈ મળી નહીં.

(૧) રાણેસરના શ્રીમોતીસિંહ મોડે પણ રણિયા મોડ પીંપળાના મોડ કુળના પૂર્વજ હોવાનું મને કહેલ છે. રાણેસરને રણિયા મોડ સાથે નજીકનો સંબંધ હોવાનું ખુલ્લું નથી. આમ રણિયા મોડ સૌરાષ્ટ્રના ગણાય.

ખીજે દિવસે ઉપડયા. ચૂલી ગામે ખસની રાહ ભેતા હતા. ત્યાં શ્રી. માંડણભાઈ મોડે જૂની વાત ઉમેળતાં કહ્યું : “આ ચૂલી ગામ એ જ શેણી વિભાણુંદની કથામાં આવતા વિભાણુંદનું ગામ છે.”

અને પોતાની વાતને અનુસંધાને તેમણે ખીજ વાતો પણ કરી. જેનો મેં ઊર્મિના આ પહેલાના અંકોમાં “રેશમિયા ભેડાની ચર્ચામાં ઉલ્લેખ કરેલો છે.”

તા. ૨૧-૬-૭૦ને દિવસે ગુજરાત-યાત્રા આરંભી પહેલું તિર્થ દેવરાસણ કર્યું. દેવરાસણનો ગઢવાડો મોટો અને લાવ પણ ઘણો ભેયો. અત્રે રતનું અને સિંહઢાયચ બે શાખાના ચારણો રહે છે.

પંદરમી સદી પહેલાં જેસલમેરમાં પાતો રતન થયા. તે વેળા જેસલમેરના રાજવીને સેનાપતિએ દગાથી માર્યો અને કુમારને મારવા તૈયાર થયો ત્યારે પાતા રતનએ આડા પડીને કુમારને સહીસલામત રાખ્યો. પણ એમ કરતાં પાતા રતનના બે પુત્રો ખપી ગયા. પાતા રતનના પુત્ર સતીદાન રતનું જેસલમેર તળે ગુજરાતમાં મહેસાણા વસાવનાર મહેશજી આવડાને આશરે આવ્યા.

મહેશજી આવડાના વંશમાં પુન્નેજી આવડો થયા, તેમણે સતીદાન રતનના વંશજ આસાજી રતનને પંદરમી સદીમાં આ દેવરાસણ અને શેલાસણ એમ બે ગામ આપ્યાં.

આમ દેવરાસણનો ઇતિહાસ ઠીક ઠીક જૂનો છે, પણ કવિઓ એટલા જૂના ન નીકળ્યા. જેમની હકીકત આ પ્રમાણે છે. બધા જ કવિઓ ૨૦૦ વર્ષથી વધુ જૂના નથી.

(૧) ડુંગરશી રતનુ

બહુનામી કવિ ગણાય છે. એમના સત્યવક્તૃત્વના પ્રસંગો ચારણોની જીભે રમે છે. પણ તેમનાં કાવ્યો બહુ મળતાં નથી. કેવળ પ્રાસંગિક હુહાઓ જ મળે છે. ઘણા રાજવીઓને એમણે મોઢામોઢ કડવું સત્ય કહેલું. જોધપુરના મહારાજ વખતસિંહ પોતાના વઘેરાને “બાપો બાપો” કહીને થાળડી રહ્યા હતા ત્યારે કવિએ એ પિતૃઘાતી રાજવી પર મોઢામોઢ હુહાનો ઘા કરેલો :

“બાપ મ કે’ વખતશી, કપે હે કેકાણુ;
ખીજી વખત ખોલશો, તો પવંગ તજશી પ્રાણુ.”

આવા તો કંઈક એમના જીવન પ્રસંગો છે. એમના હુહાની પ્રશંસામાં કોઈક કવિએ હુહો કહ્યો છે :

“હુહો ડુંગરશી તણો, કવતે અદો કહાય;
નેશાણી સધમાલ રી, જાતે જુગ ન જાય.”

એટલે કે ડુંગરશીનો હુહો અને સાધુજી (સધમાલ) કવિની નિશાણી (છંદ)યુગો વીતવા છતાં અમર રહેશે.

આવા વખણાયેલા હુહાઓ પણ ૪-૫ કરતાં વધુ નથી મળ્યા.

(૨) હજુરદાસ રતનુ

તેઓ ‘હાજી રતનુ’ તરીકે ઓળખાતા. તેમના જ્ઞાન વૈરાગ્યના છકડિયાં કાવ્યો બહુ જાણીતાં છે. કુલ ત્રીસ છકડિયા છે.

૨. આ સાધુજી કાણુ હતા તે જણાયું નથી. તેમ હજી લગી સાધુજી (સધમાલજી)ના નિશાણી જોદો પણ મળ્યા નથી. કેવળ રાવ કલ્યાણમલ્લ(ઈડર)ના સમયમાં સાધુજી રતનુ નામે એક કવિ હોવાનું ઇતિહાસ કહે છે. પણ તેઓ ડુંગરશીના સમકાલીન ન ગણાય.

છકડિયાની રચના વિષે એવી વાત છે કે એક પાલનપુર નવાળ શિકારે ઊપડયા. સાથે પેડાગડા, સાંખરડા, માણકા અને મોટેટા ગામના જુવાન ચારણોને લીધા. જંગલમાં મોટું જનવર સમજીને તીર છોડ્યું પણ એ શહીદ થયેલું ‘મોટું જનવર’ એક ગધેડી નીકળી!

આ પરાક્રમનાં સાથે આવેલા જુવાન ચારણોએ વ્યંગ ભર્યાં કાવ્યો રચ્યાં. આથી નવાળે એ ચારેય ગામો ખાલસા કર્યાં.

એ ચારેય ગામના ચારણો હજુરદાસના સગા થાય, તેથી નવાળને મનાવવા હજુરદાસ પાલનપુર ગયા. યુક્તિથી નવાળને મળ્યા અને છકડિયા સંલગાવ્યા.

“ઠર લે વસીલા નખીસે હજુર ગાફિસે કયું હુવા”

આમ ત્રીસ છકડીયા સંલગાવ્યા. નવાળે રાજ થઈને ચારેય ગામ ચારણોને પાંછાં સોંપ્યાં.

(૩) રણછોડદાસ રતનુ-

તેઓ ગયા સૌકામાં થયા. તેઓ ભૂજ પાઠશાળામાં અધ્યાસ કરીને કવિની પદવી પામેલા. તેઓ હજુરદાસ રતનુ (નં. ૨) ના પિતા થાય. તેમણે રચેલ ‘સીતા સ્વયંવર’ રણુકી છંદ ચારણોમાં બહુ પ્રસિદ્ધ છે.

આ રણુછોડદાસનાં ખીજાં કાવ્યો છે. પણ રજેદજે થવાથી મળેલ નથી.

(૪) પૃથ્વીરાજ રતનુ

આ કવિનો સમય જાણી શકાયો નથી, પણ ડુંગરશી રતનુના સમકાલીન હોવાની અટકળ છે. એક તો ચારણ અને પાછા કવિ એટલે લલાટે રજવાડાં ફરવાનું તો લખાયું

(૩) એ ત્રીસ છકડિયાં દેવરાણમાં શ્રી. કચ-રદાન રતનુ પાસે મોજુદ છે.

(૪) એ છંદ મારા અંગત સંગ્રહમાં છે, અને હજુરદાસના કેટલાક પણ છકડિયા મારી પાસે-છે.

જ હંતું, પણ આ કવિ રાજા રજવાડાને જરા વાંકી નજરે જોતા'તા, પરિણામે એમનાં કાવ્યો, વ્યંગ કટાક્ષ સાથે હાસ્યરસથી સભર થયાં, આથી જગતે (કહો કે રજવાડાંએ અને ચારણોએ) આ કવિને 'પથા ભૂંડા'નું બિરુદ આપી દીધું.

પોતાના રજવાડાંના રઝળપાટના રંગીલા અને રસુજી અનુભવનો નીચોડ કવિએ "અડવડ રાસો નામે ગ્રંથમાં આપ્યો છે." પણ મને હજી લગી આ ગ્રંથ જોવા મળેલો નથી.

હસ્તપ્રતોની વાત શ્રી મૂળુભાઈ રતનુ પાસેથી ચારેક હસ્તપ્રતોમાં ૨૫ ગ્રંથો લાધ્યા. એ બધી પ્રતો મૂળુભાઈએ પાછી સોંપવાની શરતે આપી.

આ ૨૫ ગ્રંથોમાં ગણનાપાત્ર ગ્રંથો નીચે પ્રમાણે છે જે તદ્દન નવા જ મળ્યા છે.

(ક) આભૂષણ ચિંતવણી

૬૩, હુહાનો આ નાનો ગ્રંથ છે. તેમાં જૂના સમયનાં સોના રૂપાનાં ઘરેણાંઓનું વર્ણન છે. ગ્રંથનો પ્રતિલિપિ કાળ વિ. સં. ૧૮૧૨ છે. રચનારનું નામ નથી.

(ખ) નશા બત્રિશી

ગયા જમાનામાં કેફી દ્રવ્યો તરીકે ઉપયોગમાં આવતાં દ્રવ્યોનું ૩૨ હુહામાં વર્ણન કર્યું છે. રચયિતા અનામી છે.

(ગ) સતસઘ

૬૧૩ હુહા છે. રચનારનું અને ગ્રંથનું નામ નથી. ગ્રંથ અપૂર્ણ રહ્યો છે.

(ઘ) નિરંજન પુરાણ

ઈસરદાસજીના કાકા આસાજી રોહડિયાની આ રચના છે. જ્ઞાન લક્ષિત પ્રબોધતો

(પ) આ ગ્રંથ પોતાની પાસે હોવાનું સરીના શ્રી દાદલા મિશ્રણે મને કહેલું છે.

શાંત રસનો આ નાનકડો ગ્રંથ છે. પ્રતિલિપિ કાળ વિ. સં. ૧૮૦૪ છે.

(ચ) નાગની વાત

નાગ નામના કોઈ માણસની નહીં પણ કૃષ્ણધર મંણિધર સર્પની આ વાત છે. વાર્તા પદ્યમાં છે. અપૂર્ણ મળી છે. કર્તા અનામી છે. નાગરાજનો વટ તો જીવે.

સાંમ નીર કેહર કરજ, પનંગ પાસ ગરથથ શૂરા સમરથ કસ રણિ, જીવત ન આવે હથથ. જે ધન ઉપરે પનંગ રહે, મગતા ફૂંજર મથથ મૃદમદ નાલ ફૂંગકા, જીવત ન આવે હથથ.

(છ) માનવતીનું રસાણું

ઈડરના રાવ કલ્યાણમલ્લની રાણી માનવતીના રસાણાની રસિક વાત કવિ પ્રેમાણુદ મહેડુએ આ ગ્રંથમાં વર્ણવી છે. કવિ પોતે જ ૧૦૧ હુહામાં નજરે જોયેલા રાજવણના પ્રણય કલહની વાત કથે છે. સાથે એય કહી દે છે કે, રાવ કલ્યાણમલ્લ પોતાને પુત્રવત રાખ્યો છે. ઈડરની રિક્કિ સિક્કિનું વર્ણન કરતાં કવિ કહે છે:

ઈડર નયર સોહામણું, સરપરચી ઊણહાર કેટીધજ લોકાં વસે, રાઉ કલાચી વાર...૧

—આ શોભાયમાન ઈડરનગર ઈંદ્રપુરીની ઘરોબરીનું છે. અને રાવ કલ્યાણમલ્લના રાજ્યકાળમાં ત્યાં કરોડપતિ શેઠીઆ-વેપારીઓ વસે છે.

નખ શખ ટંકા ફૂંદણે, પાટંબરા દફળ ગોરડીઆં ગ્રેહ ગ્રેહ પતિ, રંભડીઆંકા ખૂલ...૨

—નખ શિખ સુવર્ણભરણેથી ઓપતી અને રેશમી વસ્ત્રો ધારણ કરેલી આસરા સરળી ગોરીઓ ઘરો-ઘર હિલોળા કરે છે.

પણ ઈડર એ કાળે કેવળ 'સોનાની લંકા' જ નથી સાથે 'વિદ્યાનું' એ ધામ છે. એ વાત કવિ એક હુહામાં વર્ણવે છે :-

ઇડર તણી ખરાખરી, કહું નેયર કરેય ?
વણુ શાસ્ત્ર, અખખર મન એ કણુ પાઉં ધરેય ?

-ઇડર શહેરની ખરાખરી ખીજું કયું
નગર કરી શકશે ? કોણુ એવો અવિદ્વાન છે
જે ઇડરમાં પગ મૂકી શકે છે ? અર્થાત
અવિદ્વાનો ઇડરમાં પગ મૂકવાની હિંમત કરી
શકતા જ નથી.

આ ગ્રંથનો પ્રતિલિપિકાળ વિ. સં.
૧૭૬૦ છે.

(જ) રાગચિંતવાણી

અનામી કવિની આ કૃતિ છે. રાગોના
નામનો દ્વિઅર્થીપ્રયોગ કરીને કવિએ આ ગ્રંથ-
માં અરથાથી વિયોગ શંગાર બહુ જ રૂડી
રીતે આપ્યો છે. આમાંથી ત્રણેક હુકાનો
આસ્વાદ લઈએ :

તૂમ વિણુ મેરે પ્રિતમા, સેજ સિંહ હોઈ ખાઈ
સારંગ હી સારંગ દીઓ, કિણુ રિત રચણુ
વિહાઈ ? -૧

-ઓ મારા પ્રિયતમ ! તમારા વગર આ
સુખ શય્યા મને સિંહ રૂપ થઈને ખાઈ જાય
છે. આમ તમે મારા જેવી મૃગલીને વિયોગ
રૂપી સિંહને હવાલે કરી છે. હવે રાત્રિ કઈ
રીતે વતાવું !

અહિં સારંગ શબ્દ રાગ, મૃગલી અને સિંહ-
ના અર્થમાં છે.)

આશ ન પૂગી આપણી, કિસ ધર નીર વહેશ ?
આલો કંથા જાઈએ, જિહાં માળવો દેશ -૨

નાથ ! વર્ષા થશે એવી આપણી આશા
નિષ્ફળ ગઈ છે. કઈ સેજળ ધરતીમાં અત્યારે
જળ વહે છે ? સ્વામી ! આલો આપણે જ્યાં
માલવ દેશ છે ત્યાં જઈએ.

(અત્રે 'માળવો' દેશ પણ છે અને રાગ પણ છે)
આશા નાંહી હે સખી ! મો વિરહણી રો કંત
ચૂઆ ચંદણુ અગરજ, કિણુ સૂં રમું વસંત ? -૩

-હે સખી ! મારો વિયોગિનીનો પતિ
પાછો આવશે તેવી મને આશા નથી. હાય !
અગર ચંદનનાં તેલ નાખી હું હોળી કેની
સાથે રમું ? (આહં વસંત શબ્દ રાગ અને
હુતાસણી એમ બન્ને અર્થોમાં વપરાયો છે.
આમ કવિએ દ્વિઅર્થી શબ્દ પ્રયોગ વડે
કાવ્યમાં ચમત્કૃતિ સર્જી છે :)

(ઝ) ચિત્રણી પદમણી સંવાદ

આ ખંડ કાવ્ય ખરેખર તો રસીલું
ઋતુ ગીત જ છે. જે ઝુદી પ્રકૃતવાણી નારીએને
મુખે કો' અનામી કવિએ શિયાળા-ઉનાળાની
ઋતુને શંગારસમાં લપેટીને વર્ણવી છે. અને
છેલ્લે વર્ષાને પણ વણી લીધી છે. લાગે છે
કવિએ નારીમુખે શિયાળા-ઉનાળાને ત્રાજવે
તોળાવ્યા છે. કેવો રંગીલો સંવાદ છે ! જુવો
પદમણી નારી કહે છે :

કાંચે વખાણે રે સખી ! ઉનાળા કી રાત
ટાઠા રા ઠાકર વલહો, જિરે ન ભીડે ગાત્ર -૧

સાહેલી ! ગ્રીષ્મની રાત્રિને શાને વખાણે
છે ? શિયાળાનો રાત્ર એવો મારો સાયબો તો
આ દિવસોમાં મને કંઠે પણ લગાવતો નથી !
ચિત્રણી નારી તો ઉનાળાને ખિરદાવે છે :

કેશર કંકમ છંદિયે, વાગે ગ્રહે વણાઉ
સેજ સુગંધી સાહેબો, સો સખ ન સુહાઉ -૨

કેસર કુંકમના શિતળ છાંટણાઓ હોય,
આછાં વસ્ત્રોમાં કાયાને સજવી હોય, સુગંધી
ફૂલોની સેજ અને સાયબો પણ સાથે જ હોય
હે સખી ઉનાળાનું આવું સુખ તને કેમ નથી
ગમતું ?

પદમણી વળી કહે છે :

શિયાળા મહિના તણું, સખ ભાખિયું ન જાએ
સાહેબ રે ગળ ખાંહડી શૂળને સંધ ન કાંએ -૩

ગોઠણ ! શિયાળાનું સુખ વર્ણવ્યું જાય
તેમ નથી. એ દિવસોમાં તો શરીર આરોગ્યમય

અને હાથ સાયળાને ગળે વિંટળાયેલા જ હોય છે.

ચિત્રણીની વાનેય લાખની છે.

દંન વડા છોટી રિયણ, તાઇ ઉનાળા ધન નરધનિયાં રજની લલી, ધનીઆં લલા સો દંન - ૧

મોટા દિવસો અને ટૂંકી રાત્રિઓ વાળી ગ્રીષ્મને ધન્ય છે. કેમ કે નિર્ધનતા તેની રાત્રિનું સુખ પામે છે. અને ધનવાનો તેના દિવસોનું સુખ મેળવે છે. અર્થાત સહુને ઉનાળો સુખદાયી છે.

આ ગ્રંથનો પ્રતિલિપિકાળ ૧૮૩૪, છે. તે ઉપરાંત શંકરદાન રોહડિયા (અકબર-

શાહના સંમકાલીન) કૃત ગ્રંથ 'નવગ્રહ સ્તોત્ર' પણ ઉલ્લેખનીય છે.

ગામમાં દેવ-દેવતાં અને પાળિયાઓની શોધ પણ કરી. ગામના પાદરમાં જ એક નાની દેરીમાં હાથમાં સાંવરણીવાળી ખરખર આરઠ થયેલી અને ચાર ભૂજઓ વાળી એવી કુરૂપતાની દેવી શિતળાની આરસમાંથી ઘડાયેલી અતિ સુરૂપ પ્રતિમા જોઈ. એ વિશિષ્ટ લાગી. ખાકી દેવ દેવતાં અને પાળિયાઓમાં કંઈ ખાસ વિશિષ્ટતા ન જણાઈ.

દેવરાસણની સાદાઈ, સાલસતા અને નિખાલસતા દાદ માગી લ્યે તેવાં છે.

પૃષ્ઠ ૭૮૬થી ચાલુ]

*

મળ્યો. ભોંયરામાં આવીને જોયું તો ચીજ-વસ્તુ જેમની તેમ પડેલી. ગોવાળિયાને થયું કે બાપુ જાત્રા કરવા ગયા હશે, પણ તેમને ખચારાને ક્યાંથી ખખર કે બાપુની જાત્રા અહીં જ પૂરી થઈ ગઈ હતી !

શિવગર તો ચાલ્યા ગયા, પણ પાછા-જાત્રી એલી માછલીઓ લાંઘણું કરી કરીને મરી ગઈ. કારણ કે શિવગરે માછલીઓને લોટ સિવાય બીજો ખોરાક ખાવાની ટેવ જ નહીં પાડેલી. ગાયોના ગોવાળિઓએ નથડિયો વાળી મરી ગયેલી માછલીઓનો ત્યાં ઘાટ ઉપર અગ્નિસંસ્કાર કર્યો અને ખાવાના તથા

માછલીઓના વિરહે તે ભોળા લોકો કેટલાય દિવસ સુધી ભોંયરે આવીને કાળો કળેજાટ કરતા જૂરતા રહ્યા.

પછી તો શિવગર મહારાજ તે જગ્યા પર ફરી દેખાણા નહીં કે ક્યાંય પછી તેના જીવ્યા મૂવાના વાવડ મળ્યા નહીં. આજે ય ભોંયરે જઈએ ત્યારે “ખરચા સોનિયા.. ખરચા મોતિયા !” એમ ખોલતા શિવગરના ભણકારા વાગે છે.

આવા એક સંતની સુવાસને મહેકાવતી હીરણુ વહેતી વહેતી કહી જાય છે કે :- સરવર, તરવર, સંતજન; તીનો એક સ્વભાવ.

*

કેવી આજ સગાઈ !

સાંભળો કેવી આજ સગાઈ
ભેળા ન બેસે બે ભાઈ-સાંભળો કેવી આજ સગાઈજી.
ખોળો ખૂંદ્યો એક જનની, જનની ક્યાંથી જુદાઈજી
સામા મળે તો સામું ન જોવે, પાણી ન છોટો પાય.
બાપ બેટા સાથે ન બોલે, નીરખો કેવી નવાઈજી,
માતાને ઘર ખાર મૂકે, કેવું દુઃખ કેવાય

પતિ પત્ની પેલાં પરણી, ભુદાં કરવા જાય જી,
ખાતાં ખેયનાં નાખાં ખોલે, દાવા દાખલ થાય.
ભાઈ બે'નુનાં સખંધ ભોળા, વાત વાતે વગોવાયજી,
હક્ક માટેના કળિયા હાલે, ધૂંધવનાર ધરાય.
કહે બળદેવ દુનિયા કેવી, સ્વાસ્થની સગાઈજી,
સારી વસુધા કુટુંબ સમજે, પગ તેના પૂજાય.

બળદેવભાઈ નરેલા

અરાબર એ વર્ષ પહેલાં શ્રી. ઇન્દ્રશંકર રાવળે ‘ગુજરાતનાં લોકવાદ્યો’ નામની એક સચિત્ર હસ્તપ્રત જોવા મોકલી. તુરત જ જોઈ મોકલવા જણાવેલું. ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નૃત્ય નાટ્ય અકાદમીના સચિવ શ્રી. દુવકુમાર શાસ્ત્રીએ પણ એ હસ્તપ્રત જોઈ જવા લલા-મણુ કરેલી. એ પુસ્તક ગુજ. સં. નૃ. ના. અકાદમી તરફથી બહાર પડવાનું હતું.

હસ્તપ્રત એ વાર વાંચી ગયો ને ઘણો રાજી થયો. આવું પુસ્તક ગુજરાતીમાં તો અસાધારણ કહી શકાય. શ્રી ઇન્દ્રશંકર રાવળને થોડા ઓછા પીછાનતો હતો. ભાવનગરમાં કેંગ્રેસ અધિવેશન વખતે ખાદી પ્રદર્શનના કામકાજે મારે ગાંધી સ્મૃતિના એક ખંડમાં ઠીક ઠીક સમય સુધી રહેવાનું બન્યું ત્યારે શ્રી. ઇન્દ્રશંકર રાવળ ખાદીન સંગ્રહાલયના ક્યુરેટર હતા. એમણે ત્રણ ત્રણ વરસની જહેમતે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી લોકવાદ્યો એકઠાં કરીને ગાંધી સ્મૃતિ સંચાલિત ખાદીન સંગ્રહાલયમાં સંગ્રહ કરેલો. એમણે એ સંગ્રહ મને બહુ પ્રેમથી બતાવેલો.

લોકવાદ્યો ચાલુ વપરાશમાં

એક સંગ્રહપાલને લોકવાદ્યોમાં આટલો બધો રસ લેતા જોઈને મને ખૂબ આનંદ થયેલો. ત્યાર પછી તો એમણે એ કામ ઘણું આગળ વધારેલું ને ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં લોકવાદ્યોની આર્ટ-ગેલેરી-વિકાસ પણ રચેલી. આમ એક અધિકારી-અભ્યાસીને હાથે શક્ય એવા સર્વાંગ વિચાર સાથે તૈયાર થયેલ પુસ્તક જોતાં મારા મનની એક અતૃપ્ત લાગણી પૂરી થયાનો પરમ સંતોષ અનુભવ્યો.

આમ તો એ ‘લોકવાદ્યો’ કહેવાય છે પણ એમાં રસ લેનારી તો ભાગ્યે જ થોડી વ્યક્તિઓ મળી આવવાની. એમાં એવું પણ નથી કે એ બધાં લોકવાદ્યો પુરાતત્વનો વિષય બની ગયાં હોય. એમાંના મોટાભાગનાં વાદ્યો તો હજી ચાલુ વપરાશમાં છે.

અમે નાના હતા ત્યારે ડાકલાં તો લગભગ ઘરોઘરનો વિષય. જ્યાં માતાનો મઠ ન હોય ત્યાં પણ નવરાતમાં ડાકલાં નવે ચ દિવસ રાવળો વગેરે વગાડે જ. એમનો એ રોજી રોટીનો વ્યવસાય. ઢાલ ત્રાંસાં તો હજીએ લગને લગને શહેર-ગામડાંઓમાં વાગે જ છે. ગામડાંઓમાં વળી શરણાઈ પણ ખરી.

અમારા ગામ વાંકાનેરમાં એક ફફી-રના તકિયામાં સીદી બાદશાહ રહેતા. એટલે એના મલંગ ને મસ્તીરાથી તો ખૂબ પરિચિત. જતે દિવસે જંબુરના સીદીઓના કાર્યક્રમે યોજ્યા તેમાં એમની ઢાલકી પણ વધારામાં ખરી.

અમારા બાલપણનાં આકર્ષણ

દેશી રાજ્યો હોય ત્યાં નોખત શરણાઈની નવાઈ નહિ. ઘણાં મંદિરોમાં ઘંટ ઘંટડી, ઝાલર, ડંકા, શંખ ને જમાતોમાં નાગફણી કે શીંગી, નિશાન ડંકા ને પખવાજ એ કાળે અવાર નવાર વાગતા સંભળાતા. ભજનોમાં ઝાલર-કાંસિયાં, મંજીરાં પરપટી કરતાલ, ઢાલ ઢાલક, ખંજરી કે નરધાં-તબલાં ને રામસાગર આજે ય ખરાં. ગામમાં ઢાઢી મીર કે લંધા હોય ત્યાં રવાજ સુંદરી કે સારંગીની નવાઈ નહિ. ખારોટોમાં પણ સુંદરી તો ખરી જ અને ચારણોમાં જંતર. ખંસી-પાવા, રાવણહથ્થા ને

રામસાગર તો ગામ ગામડે આજે ય ઓછા વધતા પ્રમાણમાં ખરા જ. સાથેસાથ વાદીનાં મોરલી ને ડંમરૂં પણ ખરાં. આ બધા જ સંસ્કાર બચાવણના, આદિવાસીઓનાં વાદો તો બહુ મોડા જોવા મળ્યાં. ભાવનગર પાસે આંબલા ગામે દક્ષિણમૂર્તિમાં અખિલ હિંદ નંદ તાલીમ સંઘનું ત્રીજું અધિવેશન મળેલું. સને ૧૯૫૨-૫૩ નો સમય હશે. ત્યાં આદિવાસી મંડળીઓના કાર્યક્રમે રાખેલા, એમાં સર્વ પ્રથમ એમનાં વાદો જોયેલાં. આદિવાસી વિસ્તારોમાં તો એ પછી આઠ દસ વર્ષે ગયો.

લોકવાદોનો સમારંભ

ઉપર જણાવ્યાં એવાં વાદો તો આજે ય લોકોની બહુ પીછાણમાં છે ને ગામડાંઓમાં ને ક્યારેક શહેરોનાં પરાં વિસ્તારોમાં ભવાઈ ભજવાય છે તેનાં ભૂંગણ વગેરે વાદો પણ ખરાં. આ બધાં વાદો એક સાથે જોવા નથી મળતાં. માફ તો બચાવણ આ ભવાઈ, ભજન નાટક ચેટક ને રજળપાટમાં વીતેલું, એથી આમાંનાં કેટલાંક વાદો વગાડવાનો અને કેટલાંક નવાં બનાવવા ભાંગફોડ કર્યા જ કરતો.

રાજકોટમાં પછાત વિસ્તારો માટે ભગૃતિ મંડળ નામની એક વ્યાપક સંસ્થા શરૂ કરેલી. આ સંસ્થાનો ત્રણ દિવસ વાર્ષિક ઉત્સવ પછાત જાતિઓની કલાના કાર્યક્રમોથી ઊજવતા. આ ઉત્સવનો પ્રારંભ એક સાથે પંદર-પંદર ઢોલ વાદનથી કરતા. એમાં પછાત જાતિઓનાં કેટલાંક વાદો સ્થાન પામતાં.

સૌરાષ્ટ્ર અકાદમી અને લોકસાહિત્ય વિદ્યાલયના ઉપક્રમે ૧૯૫૮-૫૯માં પ્રથમ લોકસાહિત્ય સંમેલન રાજકોટમાં મેળવ્યું ત્યારે આદિવાસીઓ સિવાયનાં ઘણાંખરાં લોકવાદોનો સમાવેશ થાય તેવો કાર્યક્રમ ત્યારે રાખેલો. વધારામાં મુખચંગ, કંઠવાંસ અને જંતરવાદન પણ ખરાં. એ લોકસાહિત્ય સંમેલનો સંઘ્યા આરતીના વિવિધ વાદોના વિવિધ

વાદનથી શરૂ થતાં અને પરોઢિયે ભવાઈના વેશોથી પૂરા થતાં.

લોકવાદો ને સંગ્રહ

આપણાં લોકવાદો ઉપર તો ૧૯૪૦-૪૧માં પ્રથમ સાપ્તાહિક ‘કૂલછાણ’માં એક એક સચિત્ર લેખ આપેલો. ત્યારબાદ ૧૯૫૦માં બધાં લોકવાદોનો સંગ્રહ કરીને એના ઉપર લખવા વિચારેલું. મારી સામાજિક પ્રવૃત્તિઓને કારણે સૌરાષ્ટ્ર અકાદમીમાં બધાં લોકવાદોનો સંગ્રહ કરવાનું નહિ બની શક્યું. ત્યારે ૧૯૬૧-માં શ્રી ઇન્દ્રશંકર રાવળે ગાંધી સ્મૃતિમાં લોકવાદોનો જે સંગ્રહ કરેલો તે જોઈને બહુ રાજ થયેલો. ૧૯૬૨-૬૩માં છોટાઉદેપુરના આદિવાસી વિસ્તારમાં ફરી એમનાં કેટલાંક વાદોનું નક્કી કરી આવી સુપ્રસિદ્ધ નાટ્ય લેખક શ્રી. રામજીભાઈ વાણિયાને એ કામ સોંપેલું, પણ બહુ આગળ ન ચાલ્યું. દરમિયાન રાજસ્થાનનાં લોકવાદોની એક સામાન્ય પુસ્તકા બહાર પડી ગયેલી.

ગુજરાતમાં પ્રથમ પ્રકાશન

લોકસંગીત વિષે તો ૧૯૩૯થી અવાર નવાર લખતો આવતો હતો, લોકનૃત્ય વિષે પણ એક નાનકડી પુસ્તિકા બહાર પાડેલી, પણ લોકવાદો અંગે નાનો સરખો લેખ જ લખી શકેલો. એથી શ્રી. ઇન્દ્રશંકર રાવળની ‘ગુજરાતનાં લોકવાદો’ની સુંદર હસ્તપ્રત જોઈને પરમ સંતોષ અનુભવ્યો. એ હસ્તપ્રત પાછી મોકલતાં ખાસ સૂચનો તો મારે કરવાનાં નહોતાં રહેતાં પણ મને એ વાંચતાં જે વિચારો આવ્યા તે પુસ્તકના આવકારરૂપે એક પત્ર દ્વારા લખી મોકલ્યા. મારી સંમતિ મેળવી શ્રી. ઇન્દ્રશંકર રાવળે અને શ્રી. દુવકુમાર શાસ્ત્રીએ એ પત્ર પુસ્તકમાં મંતવ્યરૂપે પ્રગટ કરેલ છે.

શ્રી. ઇન્દ્રશંકરે લોકવાદોના સંગ્રહ, સંશોધન અને અભ્યાસ વડે તળ ગુજરાતનાં જ પૃથક વાદો ગણાવ્યાં છે. જે આ લેખમાં

જુદાં તારવીને જણાવ્યાં છે.

યુરોપ એશિયાની સાંકળ

એમ કહે છે કે : આમાંના કેટલાંક વાદ્યો ગુજરાતની સ્વતંત્ર નીપજ છે. ગુજરાત છોડી તે પૃથ્વીના પડ ઉપર કયાંય જોવા મળતાં નથી. કેટલાંક ભારતના ખીબા પ્રાંતોમાં વપરાતાં વાદ્યોને મળતાં છે, પણ તેમાં ગુજરાતનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ, તેનું કદ, તેનો વાદન પ્રકાર, ઉપ-યોગનો હેતુ અને રચનાની ખાસિયત તેને ખીબાં ભાંડુઓથી તદ્દન ભિન્ન બનાવી દે છે. કેટલાંક વાદ્યો હજારો માઈલની એપ કરી એશિયા અને આફ્રિકાના દૂર દૂરના પ્રદેશો-માંથી ગુજરાતમાં આવ્યાં છે. તેના મૂળપ્રદેશ અને ગુજરાત વચ્ચે હજારો માઈલનું અંતર છે, છતાં તેનું સામ્ય આશ્ચર્યજનક છે. એથી પણ આશ્ચર્યજનક તો એ છે કે જે તર્જમાં આ વાદ્યો ગુજરાતમાં બનાવવામાં આવે છે એ જ તર્જોમાં તે હુનિયાના દૂરદૂરના પ્રદેશના લોક-વૃંદમાં બજાવવામાં આવે છે.. આ વાજિત્રોના વાદનમાં વપરાતી તર્જોની નાની નાની બાંધણીઓ, સ્વરરચના અને ગુજરાતમાં વપરાતા તાલ, એ બધાં યુરોપના બલ્ગેરિયા, સ્લાવ દેશો, હંગેરી, જર્મની અને નોર્વે સુધી વપરાય છે. પૂર્વ બાજુ તે બ્રહ્મદેશ, મલાયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ સુધી જોવા મળે છે.

શ્રી. ઇન્દ્રશંકર રાવળ કહે છે એ જ વાત ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના જૂનાગઢના અધિવેશન અંગેના ‘કૃલછાબ’ દૈનિક તા. ૧૧ જાન્યુઆરી ૧૯૭૩ના મારા લેખ ઉપરથી ડૉ. હર્ષદ ભટે અમેરિકાથી લખી મોકલેલ. (ઊર્મિ-નવરચનાનો ૧૯૭૦ના એપ્રિલનો અંક પૃષ્ઠ ૫૪) અને એ જ વાત જવાહર એવોર્ડ મેળવનાર વિશ્વખ્યાત વાયોલીનવાદક ચેહુદી મેન્યુહીને અમને દિલ્હીમાં ઇન્દિરાજીના નિવાસસ્થાને કહેલી. (પૂર્વ યુરોપના લોકસંગીતના આદિ-સ્ત્રોત પાન-૫૧થી ૫૩-જી. નવ. જાન્યુ. ૭૦)

વાદ્યોના પ્રમુખ પ્રકાર

શ્રી. ઇન્દ્રશંકર રાવળ કહે છે કે : “ગુજરાતનાં લોકવાદ્યોનો ક્રમવિકાસ શી રીતે થયો તેનો કશો ઇતિહાસ કે દંતકથા મળતાં નથી... દૂંધમાં જ્યાં સ્મૃતિ થાંલી જાય છે, જ્યાં કલ્પનાને આઝી સામગ્રી મળતી નથી એવા દૂર દૂરના ભૂતકાળમાં આ વાદ્યોની ઉત્પત્તિ છે.”

આદિવાસીઓ વાદ્યોના બે પ્રકાર ગણે છે. એક બેઠકનાં અને બીજાં મેદાની. બેઠકનાં વાદ્યો હળવાં ને મેદાનનાં ભારે.

વાદ્યો અંગે લોકોક્તિ એવી છે કે “વાદ્ય ત્રણ પ્રકારનાં. ધા, વા ને ઘસરકો.” ધા એટલે નકકર કે પોલી ધાતુનાં વાદ્યો અને ચામડાં મઢેલા વાદ્યો ઉપર આઘાત આપીને વગાડાય તે. વા એટલે કૂંકીને વગાડાય તે અને ઘસરકો એટલે કામડી વગેરેથી વગાડાય તે.

ઉસ્તાદો “બાજે સાડે તીન” કહે છે. તાંતુવાદ્યો, ચર્મવાદ્યો ને સુષિર વાદ્યોને તેઓ પૂર્ણ વાદ્યો ગણે છે. જ્યારે ઘનવાદ્યોને અર્ધ વાદ્યો ગણે છે. કારણ કે એમાંથી પૂરા સ્વર ઉઠાવી શકાતા નથી.

ત્યારે સંગીતનું શાસ્ત્ર તાંતુવાદ્ય, ચર્મ-વાદ્ય, કૂંકના સુષિર વાદ્યો અને ઘન વાદ્યો એમ વાદ્યોના ચાર પ્રકાર ગણાવે છે.

લોકવાદ્યો અંગેનું જ્ઞાન-વિજ્ઞાન

શ્રી. ઇન્દ્રશંકર રાવળે લોકવાદ્યોનું એવા ચાર પ્રકારે વર્ગીકરણ આપ્યું છે ને એની રચના વગેરે અંગેની માહિતી આપી છે. ઉપરાંત ગુજરાતના લોકોના આદિપ્રવાહોનો વિશદ ખ્યાલ આપીને વાદ્યો તરફની લોકદષ્ટિની સમજ આપી છે. એ પછી વાદ્યોના પ્રકાર વગેરે વર્ણવીને વાદનશિક્ષા લુપ્તવાદ્યો બાલવાદ્યો ને છેવટે બે પ્રકારે વાદ્યોની સૂચિ આપી છે. પહેલી યાદીમાં ગુજરાતનાં લોક-વાદ્યોનાં પ્રાચીન અને અર્વાચીન નામો આપ્યાં

છે. બીજી યાદીમાં ગુજરાતનાં પ્રચલિત લોક-વાદ્યોના પ્રાચીન ઉલ્લેખો શાસ્ત્રો, પુરાણો, વગેરેમાં આવે છે તે ગ્રંથોના નામ સાથે આપેલ છે.

કેટલાંક વાદ્યોની ફોટો-તસ્વીરો આપી છે. ન્યારે કેટલાંક વાદ્યોનાં રેખાંકન આપ્યાં છે. વિશેષ તો શિલ્પોમાં રહેલ વાદ્યોની તસ્વીરો ઉપરથી સામાન્ય રીતે કાળગણુના કરી શકાય તેવી તસ્વીરો પણ આપી છે. કુલ સિતેરેક ચિત્રો આપ્યાં છે.

ગુજરાત અને સંગીત

શ્રી ઇન્દ્રશંકરે એક સરસ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. લોકસંગીત અંગે તેઓ લખે છે કે : “ઘણીવાર ગુજરાત માટે એવો નિર્દેશ કરવામાં આવે છે, કે ગુજરાતની પ્રભમાં સંગીતનું ખેડાણુ ઓછું છે. આ વાત પણ ચકાસી જોવા જેવી છે. વાલ પૂરતું તો મેં જોયું છે, કે ગુજરાતમાં જે ખેડાણુ છે તે કદાચ જગતમાં ક્યાંય હશે કે કેમ તે જોવાનું રહે છે.”

શ્રી ઇન્દ્રશંકર આજે તો લોકનૃત્ય ઉપર પણ ગ્રંથ તૈયાર કરી રહ્યા છે. આટલા અભ્યાસી છતાં તેઓ સંગીત ક્ષેત્રના ન ગણાય તેથી કદાચ એવું નમ્ર નિવેદન કરી શકે. પણ ગાયન વાદન અને નર્તન એ ત્રણેય લોકસંગીત કલાની વિવિધ પ્રક્રિયા છે. એમાં કેાઈ એકનો વિકાસ બીજાં બે અંગોના વિકાસની સાથેસાથ જ થાય. વાદનમાં ગુજરાત જગતનાં લોકવાદ્યોને પ્રકાર આપી શકે તેટલું વિકસેલ હોય તે નર્તન અને સંગીતમાં પણ એટલું જ વિકસેલ હોય.

ગુજરાતનું સંગીત લોકસંગીત

એ ગાનકળા વાદ્યોની જેમ હુમ થઈ થઈ હોય કે હુમ થતી જતી હોય એમ બને. પણ ગુજરાત ને સંગીતની ગર્યા-કરનારાઓ કે અભિપ્રાય આપનારાઓ સમક્ષ લોકસંગીત

ભાગ્યે જ હોય છે. કારણ કે સંગીતના શહેરી શિક્ષિતોનો એ સંસ્કાર નથી, એમનો એ અભ્યાસ નથી. એમ તો બંગાળ ને આસામ પાસે તથા પહાડી પ્રદેશો માટે એના લોકસંગીત સિવાય બીજું કંયું સંગીત છે ? પણ પંજાબ, બંગાળ, આસામ, ઉત્તર હિંદ અને મહારાષ્ટ્રના લોકસંગીતને શિક્ષિત ગાયકો મળી ગયા, ન્યારે ગુજરાતના લોકગાયકો મોટેભાગે અશિક્ષિત છે ને શિક્ષિત ગાયકોમાંથી ઘણા લોકસંગીતના સ્વરોનું પોતાની નવી રચનાઓ માટે શોધણુ કરવામાં જ સમજ્યા છે, લોકસંગીતના પુનરુત્થાન માટે અપવાદરૂપ કામ થાય છે.

લોકસંગીત ને વ્યાખ્યા

લોકસંગીતની વ્યાખ્યા આપતાં શ્રી ઇન્દ્રશંકર કહે છે કે : “જે સંગીત શાસ્ત્રીય રીતે ગ્રંથબદ્ધ નથી, જે તજજ્ઞ નિષ્ણાતો દ્વારા ખેડાયેલું નથી પણ જે સામાન્ય જનસમુદાયમાં ભણેલા, અભણ, પછાત અને આદિવાસી સૌ વર્ગમાં પરંપરાથી ચાલે છે તેને આપણે અહીં લોકસંગીતની મર્યાદામાં ગણીએ છીએ.”

લોકસંગીત અંગેનું એમનું આ વિધાન વિવાદાસ્પદ રહેવાનું. લોક અને આદિવાસી વચ્ચે જેટલો સંસ્કૃતિ ભેદ છે એટલો જ એ બન્ને સંગીતો વચ્ચે છે. વળી લોકસંગીત પરંપરાયુક્ત કરતાં પ્રવાહયુક્ત વિશેષ રહેતું આવ્યું છે.

વળી લોકસંગીતને સરળ સચોટ ભાવ-વાહીતાને કારણે નાટ્ય અને સિનેમામાં મહત્ત્વ મળતું ગયું અને શહેરોમાં ડાયરાનું ચલણ થતું ગયું તેમ તેમ ભણેલા લોકો પોતાની લઢણુ લોકસંગીત ગાતા થયા છે, તે પહેલાં નહિ. પણ એ પ્રશ્ન બુદ્ધી જ ગર્યા માગી લે છે.

લોકસંગીત ને લોકવાદ્યો

ગુજરાતનું લોકસંગીત નૃત્ય પ્રધાન છે. લોકનૃત્યોના અનેક પ્રકારો આપણે જાણ્યાં છે.

આ લોકનૃત્યો વાદ્યધારિત છે. આપણું લોક-સંગીત માત્ર ઊંચી પાંચ સ્વરો વચ્ચે જ રમે છે. ક્યારેક જ પાંચથી વધુ સ્વરોને સ્પર્શે છે, જો કે શ્રુતિ અને કાકુસ્પર્શિત તો ખરું જ. આ ત્રણથી પાંચ સ્વરમાં એણે શાસ્ત્રીય સંગીતના રાગોની સંખ્યા કરતાં અનેકગણા ઢાળ-ઢંગ આપ્યા છે. લોકવાદ્યોમાંના અવનદ્ધ અને ઘનવાદ્યોએ જેમ તાલ અને નાદવૈભવ આપ્યાં છે તેમ સુધિર અને તાંતુવાદ્યો લોક-સંગીતના સૂરોનાં વાહક બન્યા છે. જો કે તાલ, સ્વર, નાદ અને નૃત્ય દૃષ્ટિએ વાદ્યોને રજૂ કરી શકાય ત્યારે જ એનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ બંધાય. એટલે રેકર્ડવાળું પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરી શકાયું હોત તો તેના નાદ, તાલ અને સ્વર-ખોલના ધ્વનિનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પામી શકાત.

લોકવાદ્યો ને રસ - ભાવ

લોકવાદ્યોને હીંચ, ખેમટો, કેરળો, ધમાર, દીપચંદી ને ત્રિતાલ જેવા થોડાક તાલો પણ છે. એ સિવાય નામ નહિ પાડેલા એવા થોડા તાલો પણ છે. દા. ત. મણિયારાનો ઢંગ વગેરે. આવા અનેક ઢાળઢંગમાં લોકવાદ્યો વાગે છે. જેમ ગીતના ઢંગમાં વાગે તેમ નૃત્યના-નૃત્તાના વિવિધી ઢંગમાં વાગે છે. એ દરેક ઢંગમાંથી જે રસ અને ભાવ પેદા થાય છે તેનું નિરૂપણ પણ લોકવાદ્યોના ગ્રંથમાં કરવાનું બાકી રહે છે.

મારો અનુભવ છે ત્યાં સુધી લોકવાદ્યો નવે ય રસના ભાવ પેદા કરે છે. લોકવાદ્યો-માંથી કેટલાંકનાં મૂળ રણવાદ્યોમાં રહેલાં છે તે સાચું છે, પણ બધાં જ વાદ્યો ખિલત્સ લયાનક કે શૌર્ય રસનાં નથી. જેમ રણશિંગા-માંથી સુધારો પામતાં પામતાં આજની શરણાઈ બની, જેમ વાંસના જંગલમાં વીંઝાતા વાયુ-માંથી સ્વરલહરીઓ બાજતાં કાલાનુક્રમે વાંસળી-બંગી બની, જેમ જંતરમાંથી બીન અને

વીણામાંથી સ્ત્રીતાર બનતાં તે તે વાદ્યો અનેક રસનાં વાહક બન્યાં છે.

લોકવાદ્યોનો વિકાસ ને વૈવિધ્ય

ગુજરાતનું લોકસંગીત મારા મતે સારંગ પ્રધાન છે. સારંગ કણ્ણતા અને મધુરતાનો વાહક છે અને પછી ઘણા મિશ્રસ્વરોનું સામંજસ્ય એમાં સધાયું છે. એટલે જેટલું સ્વરવૈવિધ્ય અને જેટલું નૃત્ય વૈવિધ્ય એટલું આપણું લોકવાદ્યોમાં નાદવૈવિધ્ય છે.

એક ઢાલનો જ દાખલો લઈએ. એનું મૂળ યુધ્ધનાદમાં અને શત્રુઓને ગભરાવવાના હેતુમાં પડ્યું છે, એટલે કે એવા લયાનક નાદોથી શત્રુઓને ગભરાવવા ભૂમિદુંદુલિથી પ્રથમ શરૂઆત થઈ હશે. જમીનમાં ચોગ્ય પ્રમાણનું પોલાણ કરી, એને માથે આમડું મઢીને આ નાદ ઉત્પન્ન કરવામાં આવતો. આ ભૂમિદુંદુલિ કદાચ ઘણાખરાં અવનદ્ધ વાદ્યોનું જનક હોઈ શકે. દુંદુલિ ને ઢાલ પણ તેના જ વિકસિત પ્રકારો છે.

આ ઢાલ જેમ રણવાદ્ય છે તેમ મંગલ વાદ્ય પણ છે અને સંઘગાન કે સંઘનૃત્યમાં હજી એનાથી વધુ સાડું સાધન વિશ્વમાં શોધી શકાયું નથી. લોકોને જાગૃત કરવા ખુંગિયો વાગે, યુદ્ધની ઉત્તેજના માટે સિંધુડો વાગે, રણછટ્ટો ખોલે ત્યારે તરવારો વાગે અને લગનના વિવિધ પ્રસંગે જાંગીના, વધાવાના અને બીજા અનેક ઢંગમાં વાગે. માડું કહેવાતું તાત્પર્ય એ છે કે એકનું એક વાદ્ય પછી તે ચારમાંથી ગમે તે વર્ગ-પ્રકારનું હોય તો પણ તે વિવિધ રસોના અનેક ભાવ પેદા કરે છે.

વાદન-પ્રકારની લોકબોલી

એટલે લોકવાદ્યોના વાદન-પ્રકાર, ઢાળ-ઢંગ અને રસભાવનો સમાવેશ આ પુસ્તકોમાં જરૂર કરી શકાય. દરેક વાદ્યના પ્રકારનાં લોક-બોલીનાં નામો પણ આમેજ કરી શકાય. જેમ

સુષિર અને તાંતુવાદોમાં ધૂન, પરજ, સરજ અથવા ચરજ વગેરે ઘણા પ્રકારો છે તેમ. ડાકલામાં તો ઘણા પ્રકારો છે ડાકલાના ‘આરણ્યુ’ના પ્રકાર સાથે અને સરજ અથવા ચરજ સાથે મને સામગાનનું સામ્ય મળી આવેલું. રાજકોટ રેડિયો સ્ટેશન ઉપરથી એના ઉપર મેં અર્ધકલાકનું શ્રીચર આપેલું. આજે એની નકલ હાથવગી રહી નથી.

ડાકલામાં ઘણા તાલ વાગે છે દા. ત. હીંડોળ, અર્ધહીંડોળ, હીંચ, ધાય વગેરે વગેરે; આ ડાકલામાં માતાજીના સ્તવનના બધા જ પ્રકારો વાગે છે ને વાર્તા મંડાય છે. ડાકલું એ મારા ખ્યાલ મુજબ સંસ્કૃત હુકકુલિનું અપભ્રંશ છે, અથવા મૂળ નામ જ પ્રાકૃત હોય.

રણુશિંગુ જેમ મંદિરો ને ઠાકુરદ્વારા-ઓમાં વા ખાતું પડ્યું હોય છે તેમ સાધુ ખાવાઓ પાસે અને એની જમાતોમાં પણ ફરતું હોય છે. કેટલાક એને શિંગી કહે છે. શિંગીના વિવિધ પ્રકારો છે. નાગફણિનું પણ ખીજુ કાંઈક લૌકિક નામ છે.

થોડાં નામ-કામ

લોચતૂર એ ભૂમિદુંડલિનો જ પ્રકાર છે. એમાંથી ઘટ, ધલો અથવા ઘડો અને છેવટ માણુના રૂપે વિકસિત થયેલ છે. માટીનો ઘડો અથવા માટલું તો તબલાંની જેમ જ કેટલાક ખેલ કાઢે છે. સાબરમતી જેલમાં રાતના ખેરેક બંધ કર્યા પછી અમે એનો જલસો ધણીવાર કરતા. રવિવારે ખાસ કરીને.

ત્યારે જંતર ચારણોમાં માત્ર બાબરી-આધારમાં છે. બાકી નાથબાવા વગાડે છે. જેતપુર (કાઠીનું) ને વડીઆ વચ્ચે બાવા શુલાબગરને તેના સગાઓ હજી જંતર વગાડતા દેખાય છે.

મુખ્યગને મોરચંગ પણ કહેવામાં આવે છે. સીદીના મીસરાને મસીરા પણ કહે

ગુજરાતનાં લોકવાદ્યો

૧-તત્વાદ્યો

૧-આઘાતી વર્ગ-૧. રામસાગર, ૨. ચોનકુ, ૩. ધાંગળી, ૪. ધાંગલો, ૫. જંતર, ૬. મલંગો.

૨-ધર્ષણીય વર્ગ-૧. રાવણહથો, ૨. ગુજરી, ૩. સારંગી, ૪. અંબાકાની થાળી-ઘડો-ડબ્બો.

૨-અવનન્દ વાદ્યો

૧-મૃદંગ વર્ગ-૧. માદળ, ૨. તૂર, ૩. પખવાજ, ૪. તબલાં, ૫. કદ્, ૬. ચાંગ, ૭. હમર, ૮. ડુંગડુગી, ૯. ડાક, ૧૦. ખંજરી.

૨-દુંદુલિ વર્ગ-૧. ઢોલ. ૨. કુંડી, ૩. ઢાક, ૪. ચોઘડિયાં, ૫. નગારાં, ૬. ત્રાંસાં.

૩-ધન વાદ્યો

૧-દંડ વર્ગ-૧. દાંડિયા, ૨. કરગેસ, ૩. ખપાટ.

૨-કાંચ વર્ગ-૧. મંજીરાં, ૨. કાંસી જોડા, ૩. ઝાંઝ, ૪. કરતાલ, ૫. માણુ, ૬. ઝાલર, ૭. થાળી, ૮. ઘટડી, ૯. ઘૂઘરા.

૪-સુષિર વાદ્યો

૧-દત્તિ-મશક-વર્ગ-૧. મહુવર, ૨. ડોળરૂ, ૩. તાડપુ, ૪-નરહિલો.

૨-બાકુર વર્ગ-૧. શંખ, ૨. રણુશિંગુ, ૩. નાગફણિ, ૪. ભૂંગળ, ૫ કેનાટ.

૩-વાંસળી વર્ગ-૧. વાંસળી, ૨. કાની.

૪-પાવા વર્ગ-૧. પાવો, ૨. રોળી, ૩. પીહોયા વેણો, ૪. પાવરી, ૫. શરણાઈ, ૬. પંખ, ૭. ટોટા, ૮. કાહલો, ૯. સૂર.

છે. ડી'ડીમ ડમરૂને પણ કહેવાય છે. બંગાળી ગીતોમાં એના ઉલ્લેખો છે.

એક એવો ખ્યાલ છે કે જેમ વીણા-માંથી અમીર ખુશરૂએ સિતાર બનાવી (સહે-તાર-સહ એટલે ત્રણ તાર) પખવાજના બે ટુકડાં કરી તળલાં પણ એણે જ પ્રચલિત કર્યાં. એ તળલાં-નરવાંની માદાને બાંધું ને નરને લોણિયું પણ કહે છે.

કંઠવાંસ ને નસતરંગ

કાનીની જેમ જ કશા જ સાધન વિના કંઠમાં માત્ર સ્વર ઘૂંટીને શાસની ક્રિયા વડે શબ્દોચ્ચાર સિવાયના સ્વરથી દરેક રાગ વગાડી શકાય છે. એને પણ કાની અથવા કંઠવાંસ કહેવામાં આવે છે. ખાસ કરીને માલધારીઓ આ કંઠવાંસ વિશેષ વગાડે છે. આ કંઠવાંસની મજા તો એ છે કે ગીત હીંચતું લહેરાતું હોય તો એની સાથે તળલાંના બોલ વાગતા જાય. કિશોરાવસ્થામાં હું પણ આ કંઠવાંસ વગાડતો. સુખચંગમાં સ્વરકંપન હોય છે, જ્યારે કંઠવાંસમાં સ્વરગોરંભના ખટકા અને લહેકા હોય છે.

એ જ રીતે ગજાની નસ પાસે શરણાઈ જેવું વાદ્ય રાખીને માત્ર નસના ધબકારથી ગીતો વગાડે છે, શાસ્ત્રીય સંગીતમાં એને નસતરંગ કહે છે. કોઈ ભૂંગળી માથે કરો-જિયાનું જાળું ચોટાડીને પણ નસતરંગ વગાડાય છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં કોયલી કરીને ધાર્મિક જગ્યા છે. તેના મહંતશ્રીઓ મને કહેતું કે એમને યાચનારી એક યાચક કોમ કેડે તલવારોના હારડા બાધીને નાચે છે. નૃત્ય કરતાં આ તલવારોના આઘાતોમાંથી બોલ કાઢે છે.

‘ગુજરાતી’ એ વાદ્ય છે તેમ ‘ગુજરાતી’ એ છંદ પણ છે. જેમ ચર્ચારી નૃત્ય ઉપરથી ચર્ચારી છંદ ઊતરી આવ્યો છે તેમ. અથવા

એથી ઉલટું પણ હોઈ શકે. બાકી પ્રત્યેક પ્રદેશના વિશિષ્ટ રાગો અને વિશિષ્ટ વાદ્યોનાં નામ જે તે જાતિસમૂહના અને પ્રદેશના નામ ઉપરથી પ્રચલિત થયાં જ છે.

સ્વરમાધુર્ય ને સ્વરસમન્વય

સૌથી વિશેષ સંગીતના બે મુખ્ય પ્રકાર ‘મેલોડી’ અને ‘હારમની’ ઉપર આપણાં લોકવાદ્યો અને આપણાં લોકગાન-સંઘગાનના અભ્યાસ દ્વારા અદ્ભુત પ્રકાશ પડે તેવું છે.

આપણું શાસ્ત્રીય સંગીત તે સ્વર-માધુર્યનું જ સંગીત છે. એ વ્યક્તિપ્રધાન છે. જ્યારે આપણું લોકસંગીત વ્યક્તિપ્રધાન આપણું ને સંઘ કે વૃંદપ્રધાન વધારે છે. સ્વરમાધુર્ય ઉપરાંત લોકસંગીતમાં સ્વર-સમન્વય વિશેષ છે. લોકસંગીત એ બહુધા સંઘસંગીત અને સંઘનર્તન જ વિશેષ છે. એ જેમ એકાદ બે વાદ્યો સાથે ચાલે છે. તેમ અનેક વાદ્યો સાથે ગવાય નચાય છે. એમાં વાદી, સંવાદી ને વિવાદી જ નહિ પણ વિસંવાદી સૂરોતું સંઘગાન પણ મેં સાંભળ્યું છે. વાદ્યો જે શાસ્ત્રીય ઢંગનું અનુકરણ નથી કરતાં તેવાં અનેક લોકવાદ્યો વિસંવાદી નાદોના સંવાદ રચતાં સાંભળ્યાં છે. હું માનું છું કે આપણાં લોકવાદ્યોનો આ પ્રકારનો અભ્યાસ વિત્તના મેલોડી અને હારમનીના સંગીત ઉપર અનેરો પ્રકાશ પાડશે, પણ શાસ્ત્રબદ્ધ ન હોવાથી અને સંગીતશાસ્ત્રીઓની એ બાબુ રૂચિ ન હોવાથી આપણાં લોકવાદ્યોને એ પ્રકારે ચકાસાયાં જ નથી. એ જ રીતે લોકવાદ્યોના વિવિધ ઢંગોમાં રહેલ તાલ, માત્રા, બોલ અને નાદ ગૈભવમાંથી ઊભા થતા રસભાવ પણ અભ્યાસ માગે છે.

ગુજરાતને ગૌરવ અપાવશે

હવેલી સંગીત એ ગુજરાતના હાડતું-નિજનું સંગીત નથી. શાસ્ત્રીય સંગીતનો ગુજરાતનો કોઈ ઘરાનો નથી. સ્વ. આદિત્યરામજી

પણ જૂની શાસ્ત્રીય પરંપરાના વારસદાર હતા. સુગમ સંગીતનાં મૂળ તળ ગુજરાતના સંસ્કારો-માં નથી. એમાં ગુજરાતની સંસ્કારિતાનો પ્રતિધોષ નથી. ગુજરાતનું નિજનું કેાઈ સંગીત હોય તો તે લોકસંગીત જ છે. ગુજરાતને ગૌરવ અપાવે તેવો તે સમૃદ્ધ વારસો છે.

આધુનિક આછકલું સંગીત એમાંથી સ્વર અને શબ્દોને ઉઠાવીને એને વિકૃતિને માર્ગે વાળી રહેલ છે. તેમ શાસ્ત્રીય સંગીતનાં બધાં વાદ્યો તે ગુજરાતનાં વાદ્યો નથી. ગુજરાતનાં લોકવાદ્યો જ ગુજરાતનાં વાદ્યો છે. આવાં સંશોધન અને પ્રકાશનથી ગુજરાતને પોતાના સંસ્કાર વારસાનું આત્મભાન જાગે છે. લોકવિદ્યાને લોકકળાઓમાં આવાં સંશોધન-પ્રકાશન અને સંગ્રહો ગુજરાતને ગૌરવ તો અપાવશે જ, પણ એ વાદ્યોની શક્તિ તપાસી એમાંથી નવાં વાદ્યો નીપજાવવાનો કે વાદનનાં નવાં સંયોજન પેદા કરવાનો અવકાશ પણ આ ક્ષેત્રમાં કામ કરનારને મળી જાય છે.

આવાં પ્રકાશનોને વધુ પ્રસિદ્ધિ મળે ને વધુ લોકલોગ્ય અને તેવા પ્રયત્નો ગુજરાત સં. નૃ. ના. અકાદમીએ કરવા જોઈએ અને તેના પ્રત્યેક કાર્યક્રમના સ્થળે તેના પરિચય અપાવો જોઈએ.

લેટ્ટની લિંત્યુને ભાંગનારા

ગુજરાતનું સંસ્કારજીવન ગૈવિધ્યસમૃદ્ધ છે એમ આવા પ્રકાશનો આપણને બતાવે છે. લોકકલાના માધ્યમ દ્વારા એ સંસ્કારજીવન ધબકતું રાખી શકાય તેમ છે. જેમ આર્યો અનાર્યો અથવા અસુરોની સંસ્કૃતિ અપનાવી-ને જ ભારતીય સંસ્કૃતિ રચી શક્યા તેમ આ લોકકલાના - લોકવિદ્યાઓના-લોકસાહિત્યના ઉત્તમ અંશેને અપનાવતા જઈને જ આપણે આદિવાસી, લોક અને ભદ્ર સમાજ વચ્ચેના લેદો મીટાવી દઈ શકશું. અને આ લોકસંગીત -વાદન-નર્તન અને લોકસાહિત્યની વિદ્યા-કળા પછાત ગણાવાતી પ્રજાઓનો જ વારસો છે એમ કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર છે. આવી કલાની વારસદાર ભતિઓને તુચ્છ, અભદ્ર, અપુષ્ક કે અજડમાં કેમ ખપાવી શકાય? લોક-કળાઓ આપણને એના વ્યક્તિત્વમાં સંસ્કૃતિનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. આવું પુસ્તક તૈયાર કરવા માટે શ્રી. ઇન્દ્રશંકર રાવળ અને એને પ્રગટ કરનાર ગુજરાત સં. નૃ. ના. અકાદમી ધન્યવાદને પાત્ર છે.

આ પુસ્તક 'ગુજરાતનાં લોકવાદ્યો'નું મૂલ્ય પાંચ રૂપયા પાંચ પૈસા છે. એ ગુજ. સં. નૃ. ના. અકાદમી : સચિવાલય : પ્લોટ નં. ૬ : ત્રીજે માળ : ગાંધીનગર (ઉ. ગુ.) એ સરનામે મળી શકશે.

લીતર નો લીંજાણા

કાળમીંઢ	પત્થરા	કેરા	લીતર	નો	લીંજાણા,
મૂશળધાર	માથે	બારેય	મેહુલા		મંડાણા.
સંતના	સમાગમથી	જરા	નવ		સમજ્યા,
માયા	મમતામાં	જેનાં	મનડાં		મૂંઝાણાં.
કાળી	જાન	કેરાં	કાપડ	કાંઈ	રંગરેજથી,
લાખ	ઉપાયે	ખીજ	રંગે	નો	રંગાણા.
ફલડાંની	સેજે	એને	નીંદરાયું		નાવે,
મઠિયાંની	ગંધે	એનાં	તનડાં		ટેવાણાં.
પિંગલ	કહે	છે	પ્યાલા	દૂધ	ભરી પાયું,
વિષધરનાં	વર્તન	જરિયે	નવ		ખદલાણાં.

પિંગળશીલાઈ ગઢવી

પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિના ભેખધારી-પિતા

સ્વ. શ્રી મોતીલાલ અમીન

વલ્લભલાલ મૂ. પટેલ

[પોતાના જીવનની પળેપળ ગુજરાતની પુસ્તકાલય અને જાગૃક્ષી પ્રવૃત્તિના વિકાસ પાછળ ખર્ચનાર શ્રી મોતીલાલ અમીનનું તા. ૨૮-૧૧-૭૨થી ચાલુ થયેલ જન્મશતાબ્દ વર્ષના ટાંકણે એમના જીવન કાર્યને ધિરદાવતી અને શ્રદ્ધાન્વિત અર્પતી ટૂંક જીવનકથા]

છોડી દેવા બદલ કપકો આપ્યો. ખીજે દિવસે વડોદરા રાજ્યના વિદ્યાધિકારીને મળી ‘મારે શિક્ષક બનવું છે મને શિક્ષકની નોકરી આપો’ એ પ્રમાણે વાત કરતાં સન ૧૯૦૨માં પાટણ હાઈસ્કૂલમાં હેડમાસ્તર તરીકે મૂકાયા, આ એમનો પ્રાથમિક પરિચય.

*

સન ૧૯૦૬ની ‘સાલ જે સમયે ગુજરાતના કેાઈ દેશી રાજ્યની કે બ્રિટિશ રાજ્યની સરકારે કેાઈ ધનપતિએ કે કેાઈ સંસ્થાએ, ગામડામાં સૌ કેાઈને મફત વાંચન મળે એ પ્રકારની સાર્વજનિક પુસ્તકાલય ઉઘાડવાની યોજના ઘડી ન હતી કે વિચારી ન હતી. લોકો ‘પુસ્તકાલય’ એ શબ્દથી સાવ અજાત હતા. તેવે સમયે પેટલાદ અંગ્રેજી સ્કૂલના હેડમાસ્તર શ્રી મોતીલાલ અમીનને સ્વ. અમૃતલાલ સુંદરજી પેઢિયારનું ‘સંસારમાં સ્વર્ગ’ અને ભાવનગર રાજ્ય તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલું ‘સંગીત નીતિ વિનોદ’ એ બે પુસ્તકો વાંચવામાં આવતાં લોકોના જીવન ઘડતર માટે આવાં પુસ્તકોના વાંચનનો બહોળો પ્રચાર થવો જોઈએ અને તેવાં પુસ્તકો લોકોને સહેલાઈથી પોતાના ગામને આંગણે મળે તો તે વાંચવા સહુ કોઈ પ્રેરાય એ હેતુથી ગામડામાં પુસ્તકોલયો ઊભાં કરવાના વિચાર એમના હૃદયમાં જાગ્યા અને તે તત્કાળ અમલમાં મૂકવા તૈયાર થયા. પોતે હતા શિક્ષક, પગાર મળે ફક્ત રૂ. ૬૫, ઉંમર વર્ષ ૩૩, ઝાઝી

ખી. એ. સુધીનું શિક્ષણ લઈ, અંગ્રેજી સ્કૂલમાં શિક્ષકની નોકરી કરનાર એક વ્યક્તિ ગુજરાતની પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિના પિતા બને છે એ નાની સૂની વાત ન ગણાય. શિક્ષક આલમ માટે ખરેખર ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે. આ શિક્ષક તે કોણ ? તે છે વસો તા. નડીયાદના સ્વ. શ્રી મોતીલાલ ન. અમીન. એમનો જન્મ થયો સન ૧૮૭૩માં ખી. એ. થયા સન ૧૯૦૦માં, તે પછી વડોદરામાં એક દિવસ મુલકી ખાતામાં નોકરી કરી, સાંજે રાજનામું મૂકી ઘેર આવ્યા. મિત્રોએ જ્યારે આ જાણ્યું, ત્યારે આવી સરસ નોકરી

એળખાણ પણ નહીં. આ સ્થિતિમાં નાણાં ક્યાંથી મેળવવાં ? તથા શાળાના સમય બહાર આ કામને પહોંચી વળવું કેવી રીતે ? આ પ્રશ્નો એમના મનમાં ઘોળાયા, પણ એમના હૃદયમાં લોકોમાં જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવાની અને જનસેવાની લાવના ઉત્કટ હતી. 'સારાં કામોમાં ભગવાન હમેશાં મદદ કરે જ છે એની એમને પૂરી શ્રદ્ધા હતી એટલે એમને મનમાં ઘોળાતા વિચારો દૂર કરી, ગામડાંમાં પુસ્તકાલયો ઉઘાડવાની યોજના ઘડીને તૈયાર કરી.

૦ ૦ ૦

સન ૧૯૦૬ના માર્ચમાં વડોદરાની મેલ ટ્રેનીંગ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ (જેઓ ભણીને શિક્ષક બનવાના છે) સમક્ષ શ્રી અમીન સાહેબે વાત મૂકી કે, તમે ગામડાંમાં શિક્ષક બનશો, પણ ત્યાં તમને વાંચવાના પુસ્તકો કે પત્રો નહીં મળે તો તમે મેળવેલું જ્ઞાન કટાશે અને હુનિયાથી જુદા પડી જશો અને તે ગામ પણ અંધારામાં જ રહેશે. જેથી સ્વાર્થ સાથે પર-માર્થની વાત તમારી પાસે મૂકું છું. તે એ કે 'તમે જે ગામે શિક્ષક તરીકે મુકાઓ તે ગામેથી રૂા. ૧૦ કે ૧૫ એકમ કરી મારા તરફ મોકલી આપશો. તો તે ગામને રૂા. ૨૦ કે ૩૦ના પત્રો અને પુસ્તકો મોકલી 'અપાશે' આ વાત ૫૦ શિક્ષકોએ સ્વીકારી લીધી અને એ રીતે સન ૧૯૦૫માં ૫૦ ગામોએ ગ્રામ પુસ્તકાલયો ચાલુ થયાં. સન ૧૯૦૭ અને ૧૯૦૮માં પણ આ જ રીતે ૫૦-૫૦ ગામોએ ગ્રામ પુસ્તકાલયો શરૂ થયાં. આ રીતે સન ૧૯૦૬થી ૧૯૦૮ સુધીમાં ૧૫૦ ગામોએ ગ્રામ પુસ્તકાલયો ઉઘડ્યાં અને તે 'મિત્રમંડળ પુસ્તકાલય' એ નામથી ઓળખાયાં. આ ૧૫૦ પુસ્તકાલયો ચાલુ કરવામાં શ્રી અમીન સાહેબે રાત અને દિવસ જોયાં નથી. પ્રકાશકો પાસેથી અને મિત્રો પાસેથી અને જરૂર પડ્યે પોતાના પગારમાંથી પણ મદદો મેળવી, ગ્રામ પુસ્તકા-

લયોને મોકલવાનાં પુસ્તકો, પત્રો જ્યાં ત્યાંથી મેળવી, જે તે ગ્રામ પુસ્તકાલયને પોતાના હાથે ખીંચો બનાવી, બંડલો બાંધી, રેલ્વે દ્વારા પહોંચાડી આપતા. આમાં વિદ્યાર્થીઓની મદદ લેવાતી ખરી, પણ વધારે વખત અને શ્રમ તો પોતાને જ કરવો પડતો. આ ૧૫૦ પુસ્તકાલયને ચાલુ રાખવામાં અને નવાં થનારાં પુસ્તકાલયને પ્રતિ વર્ષ મદદ આપવાની યોજના આગળ જતાં મૂંઝવે તેવી હતી. પણ એટલામાં જ વડોદરા રાજ્યની સરકાર તરફથી પુસ્તકાલયોને સરકાર મદદ આપવાની યોજના બહાર થઈ અને એમની મૂંઝવણ દૂર થઈ. કારણકે મોટે ભાગે ઉઘડેલાં પુસ્તકાલયો વડોદરા રાજ્યનાં જ વધુ હતાં.

૦ ૦ ૦

ગુજરાતનાં કેઈ પણ દેશી રાજ્યે ગામડાંમાં પુસ્તકાલયો ઉઘાડવાની પહેલ કરી હોય તો તે વડોદરા રાજ્ય જ છે. વડોદરાના તે વખતના રાજવી શ્રીમંત સયાજીરાવે પરદેશોમાં પુસ્તકાલયની પ્રવૃત્તિ જોઈ, વડોદરા રાજ્યમાં તે પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરી તથા તે માટે સ્વતંત્ર પુસ્તકાલય ખાતું સન. ૧૯૧૦માં ઉઘાડી તે ખાતામાં, પુસ્તકાલય ક્ષેત્રે કામ કરી રહેલા પેટલાદના શિક્ષક શ્રી. મોતીભાઈ અમીનને આસિ. ક્યુરેટર તરીકે સન ૧૯૧૧માં મૂકવામાં આવ્યા. શ્રીમંત સયાજીરાવની એક અલિલાખા એ હતી કે, 'મારા રાજ્યમાં જ્યાં શાળા ત્યાં પુસ્તકાલય હોવું જ જોઈએ. જેથી ભણેલા ભૂલી ન જાય.' શ્રીમંત મહારાજના આ સૂત્રને પાર પાડવા શ્રી અમીન સાહેબે નિવૃત્ત થતાં સુધી અવિરત કામ કર્યું છે. વડોદરા રાજ્યના પ્રાંતે પ્રાંતે, તાલુકે તાલુકે ફરી પુસ્તકાલય સેવકો ઉભા કર્યા અને શાળાવાળા એકે એક ગામે પુસ્તકાલય ઉભાં કરી દીધાં. ખરેખર આ એક ભગીરથ કાર્ય હતું. આ કાર્ય સંજ્ઞ કરવામાં શ્રીમંત સયાજીરાવ, તે વખતના દીવાન કૃષ્ણામાચારી તથા તે વખતના

વિદ્યાધિકારીએ પણ શ્રી. અમીન સાહેબને ખૂબ સારો સહકાર અને સાથ આપ્યો હતો.

શ્રીમંત સયાજીરાવે, શ્રી. અમીન સાહેબના કાર્યથી ખુશ થઈ શ્રી. અમીન સાહેબને રૂા. ૧૫૦૦ ની પર્સ આપી હતી. પણ તે પર્સ પોતાના અંગત કામે ન વાપરતાં ત્રણ સંસ્થાઓને ફરેકને રૂા. ૫૦૦-૫૦૦ શ્રીમંત સયાજીરાવના નામથી ટ્રસ્ટ તરીકે આપી હતી.

૦ ૦ ૦

વડોદરા રાજ્ય સિવાય ગુજરાતનાં બીજાં દેશી રાજ્યોમાં પણ આ પ્રવૃત્તિનો પ્રચાર થાય તે માટે પ્રસંગોપાત જે તે રાજ્યના દીવાન કે વિદ્યાધિકારીને મળી પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિની જરૂરીયાત અને યોજના સમજાવતા. બ્રિટિશ રાજ્યના ગામોમાં પણ ધનપતિઓનાં બુદ્ધાં બુદ્ધાં ટ્રસ્ટોમાંથી મદદ મેળવી પુસ્તકાલયો ચાલુ કરાવતા.

૦ ૦ ૦

આમ પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિની સેવા કરતાં કરતાં સન. ૧૯૩૫માં વડોદરા રાજ્યની નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા. નિવૃત્ત થયા ત્યારે કોઈ પ્રકારનો સમારંભ ઑફીસ સ્ટાફ તરફથી કે બીજાઓ તરફથી ગોઠવવા દીધો નથી. નોકરી દરમિયાન પણ પાટણ અને ધામણ (તા. નવસારી) ગામના લોકો એમને માનપત્ર આપવા તૈયાર થયેલા. માનપત્ર છપાવેલાં પણ ખરાં, પણ તેઓ મેળાવડામાં હાજર જ ન રહ્યા. પાટણના નાગરિકોએ છાપેલાં માનપત્ર, શ્રી. અમીન સાહેબ પાટણથી જે ટ્રેનમાં વિદાય થવાના હતા તે ટાઇમે સ્ટેશન ઉપર જઈ ટ્રેનમાં બેઠેલા પેસેન્જરોમાં વહેંચ્યાં તથા એક મહેલુ માનપત્ર શ્રી. અમીન સાહેબનાં પત્ની રૂપબાના ખોળામાં મૂકી દીધું. આ માનપત્ર, શ્રી અમીન સાહેબે કોઈ દિવસ પોતાની બેઠકના રૂમમાં મૂકવા દીધું નથી. એ હમેશને માટે

રૂપબા પાસે જ રહ્યું. પોતાની આખી બિંદગીમાં કોઈ ઠેકાણે પ્રમુખસ્થાન પણ લીધું નથી. પોને હંમેશાં નમ્ર સેવક જ રહ્યા છે. પોને અમલદાર હતા છતાં એમની પાસે અમલદારી ઠાઠ કે દમામ બિલકુલ હતાં જ નહીં; એમનો પહેરવેશ પણ સાદો જ હતો. કચ્છ મારેલું ધોતિયું, લાંબકોટ, માથે બનારસી ટોપી, અને હાથમાં લાકડી, આ એમનો હમેશનો પહેરવેશ હતો. સૌની સાથે ખૂબ જ સલૂકાઈલયું એમનું વર્તન હતું. પુસ્તકાલય ક્ષેત્રે એમણે ખૂબ જ કામ કર્યું છે. માંદગીમાં પચારીમાં સૂતાં-સૂતાં પણ પુસ્તકાલયો તરફથી આવતા કાગળોના જવાબ અપાવ્યા વગર રહ્યા નથી.

પુસ્તકાલયોને મદદરૂપ થવા માટે ગુજરાત પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળ લિ. નામની એક સંસ્થા પણ એમણે સ્થાપી, પુસ્તકાલય માસિક પણ એમણે શરૂ કર્યું, તથા ગુજરાતમાં પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા ગુજરાત પુસ્તકાલય મંડળ નામની સંસ્થા પણ ઊભી કરી. આને આ ત્રણેય પ્રવૃત્તિઓ પુસ્તકાલય ક્ષેત્રે સારી સેવા આપી રહી છે.

નિવૃત્ત થયા પછી મુંબઈ રાજ્યમાં પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિની યોજના ઘડવા માટે, તે વખતના મુંબઈ રાજ્યના પંત પ્રધાન શ્રી. ખેર સાહેબને બે-ત્રણ વખત મળવાનું પણ થયું હતું. વડોદરા રાજ્યની માફક મુંબઈ રાજ્યમાં પણ પુસ્તકાલય પ્રવૃત્તિની ખીલવણી કરવાની એમની ખૂબ ઇચ્છા હતી. પણ એ ઇચ્છા ફળે તે પહેલાં તેઓ સન ૧૯૩૬માં સ્વર્ગવાસી થયા.

૦ ૦ ૦

શ્રી. અમીન સાહેબે પુસ્તકાલય એકલા જ ક્ષેત્રે નહીં પણ કેળવણીના ક્ષેત્રે પણ ખૂબ કામ કર્યું છે. ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાયટી, વસો કેળવણી મંડળ, ચરોતર વિદ્યાર્થી સહાયક

આગિયો અને સુવર્ણભ્રમર

(હપ્તો બીજો)

મધુસૂદન ઢાંકી

અત્યારે ‘કૃતિપ્રધાન’ બની ગયેલ કર્ણાટકી સંગીતની કૃતિઓ-કીર્તનો-પ્રધાનતયા સંસ્કૃત અને તેલુગુ. અને કેટલીક કન્નડ, મલયાલમ, અને તામિલમાં ઉપલબ્ધ છે. એના બનાવનારાઓ સાહિત્યતત્ત્વ અને સંગીતતત્ત્વના બાણકાર, ઉત્તમ કોટિના વાગ્ગેયકારો હતા. સોળમી સદીમાં સન્ત પુરંદરદાસ, ક્ષેત્રજ્ઞ, અને ત્યારબાદ થયેલ કનકદાસનાં કન્નડ પદો, ઓગણીસમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં થયેલ વાગ્ગેયકાર મહાત્રિપુટીમાં સન્ત ત્યાગરાજની તેલુગુ કૃતિઓ, ને શામશાસ્ત્રી અને મુથુસ્વામિ દીક્ષિતરની સંસ્કૃત અને તેલુગુ કૃતિઓ એમના સમકાલીન ત્રાવણકોરના મહારાજ સ્વાતિ તિરુનાડની સંસ્કૃત મલયાલમ, તેલુગુ, કન્નડ, હિન્દી ઇત્યાદિ વિવિધ ભાષાઓમાં રચાયેલી કૃતિઓ, અને અત્યારે પદલવી શેષ આચર, બ્રહ્મન્દ્ર સરસ્વતી, મુથ્થયાભાગવતર અને માઈસોર વાસુદેવાચાર્યની કન્નડ-તેલુગુ કૃતિઓ, તેમ જ પાપનાશન શિવમ્ની તામિલકૃતિઓ ને કેન્દ્રમાં રાખીએ તો આજે તો કર્ણાટકી સંગીત સેકંડો ગેય કાવ્યો-કૃતિઓથી સમૃદ્ધ છે. ‘કૃતિ’ની વ્યાખ્યા બાંધતાં ત્યાગરાજે તેને “યતિ-વિશ્રામ સદ્ભાક્ત, વિરતિ દક્ષરસ-નવરસયુક્ત કૃતિ” એવાં એનાં લક્ષણો બતાવ્યાં છે. સ્વર અને લયના માળખામાં ભાવ, રસ, અને સાહિત્ય-તત્ત્વનો મેળ એસાડેલ (કીર્તનાત્મક) ગેયકાવ્ય તે કૃતિ. કૃતિના સ્વરો ફેરવી શકાતા નથી: મૂળ વાગ્ગેયકારે જે સ્વર-રચના એસાડેલી હોય તેને પૂર્ણપણે વળગી રહેવું પડે છે. ત્યાગરાજ આદિ જૂના વાગ્ગેયકારોની કૃતિઓની સ્વરરચનામાં થોડો થોડો ભેદ તેમના જુદા જુદા શિષ્યોની પરંપરામાં વરતાય છે ખરો; પણ એ એટલો સૂક્ષ્મ છે (અને મોટે ભાગે અલંકરણ-વિધિ પૂરતો જ

મર્યાદિત છે;) કે તેને બહુ મહત્ત્વ આપવાની જરૂર નથી.

હવે પ્રશ્ન એ છે કે બાંધેલ સ્વરોવાળી એકની એક કૃતિઓ એકની એક રીતે જ ગવાતી હોય તો જતે દહાડે તેના આત્યન્તિક પરિચયથી કંટાળો જ આપે તેમાં કશું નવીન લાગે નહીં : અને છતાં આમ ન બનતાં ત્યાં તમામ ગાયકો એની એ લોકપ્રિય બનેલી કૃતિઓ ફરીફરીને ગાતા જ રહે છે અને શ્રોતાઓ પણ તેને સાંભળતાં થાકતા જ નથી, તેની પાછળ કયું કારણ કામ કરતું હશે? આ વિષે વિચારતાં એમ લાગે છે કે ઉત્તમ ‘કૃતિ’ની સ્વરરચના પાછળ કલાની જાંડી સૂઝ, સ્વર-ગુંફનની વિશિષ્ટ સૂક્ષ્મતા, સાહિત્યાક્ષરના સ્વર અને તાલ સાથેની એકરસતા, થોડા થોડા સ્વરોના ફર્ક સાથે કમખદ્વ-શિસ્તબદ્ધ રીતે વિકસતી સંગતિઓ, આ બધાના મેળથી અને ગાયકની ઉત્તમ, ભાવપૂર્ણ ગાનશૈલીથી કૃતિઓ રસોન્નવલ બની શકે છે. એ અત્યારમુધ્દી સાંભળેલી સેકંડો કૃતિઓમાંથી પાંચેક ટકાને આવી ઉત્તમ કોટિમાં મૂકવા પ્રેરાઉં છું. જે ગાયક નાની સંખ્યામાં કર્ણપ્રિય રાગોમાં સંધાયેલ, ચુનંદી કૃતિઓ જ ગાવાનો અગ્રહ રાખે તો ઉત્તરવાસી માટે કર્ણાટકી સંગીતનો આસ્વાદ લેવો સુગમ બની જાય.

હવે લઈએ લયનો પ્રશ્ન. હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં જે ઘરાનામાં સ્વરના સુક્ત-વિહાર પર અવિશેષ લક્ષ અપાયું છે. (જેમ કે કિરાના ઘરાના) ત્યાં લયકારી પર ઓછો ઝોલ અપાયો છે. અમસ્તાય તબલાની લયકારી મૃદંગ-પખરાજની મેઘધ્વનિ શી ઘન-ગમ્ભીર અને ત્વરાપૂર્ણ લયકારીની સરખામણીમાં મૃદુ, ગાલવે ધીરી લાગે છે. (‘ખ્યાલ’ ગાયકો માટે તબલાનો

તાલ અનુકૂળ છે; બ્યારે ધ્રુવપદ ગાયન માટે અને 'રુદ્રવીણા' સરખાં વાદ્યો માટે પખવાજની તાલકારી વધારે અનુકૂળ છે. દક્ષિણની લયપ્રધાન ગાયકી માટે મૃદંગ જ કામ આપી શકે.) લયપ્રધાન કર્ણાટકી પદ્ધતિમાં તાલશાસ્ત્ર જૂળ જ વિકસ્યું છે. અપૂર્ણાંક માત્રાના, દીર્ઘમાત્રાના અને વિષમ માત્રાના તાલો, તેમ જ કૃતિનો પદ-પ્રારમ્ભ અપૂર્ણાંક માત્રા, વિષમ માત્રા, છોડીને થતો હોતો ત્યાં તો સાધારણ છે. વળી ગાયન વેળાએ મૃદંગ પર ધ્યાન આપ્યા સિવાય ગાયકે પોતે તાલની માત્રાનો સતત અંકુશ એક હાથ દ્વારા ગણતા રહી રાખવો પડે છે. (ઉત્તરવાસી માટે આ બહુ કપરું છે.) કર્ણાટકી શૈલીનું તાલશાસ્ત્ર આજે તો સંસારભરમાં સૌથી જટિલ અને અજોડ ગણાય છે. તેના તાલની ઝડપ પણ અદ્વિતીય છે. એની સાથે સ્પર્ધામાં તબલું કયાંય પાછળ રહી જાય. પખવાજ પણ પાછળ રહી જાય.^{૧૦}

કર્ણાટકી સંગીતના દૃષ્ટિકોણથી હિન્દુસ્તાની સંગીતને જે રીતે જોવામાં આવે છે તે વિષે હવે વિચારીશું. તેમનો પહેલો વાંધો છે હિન્દુસ્તાની વિલગ્નિત આલાપ સામે. હિન્દુસ્તાની રાગની પ્રારંભની મંથર ગતિ દક્ષિણી શ્રોતાજનો સહી નથી શકતા. આ વાતનો મુખ્ય આધાર તો ગાયક અને ધરાના પર છે. સુંદર મનવિભોર કરી દેતો આલાપ કેવળ ઊંચી કોટિના ગાયકોને જ સાધ્ય છે. મધ્યમ કક્ષાના ગાયકોનો આલાપ સૂક્ષ્મ જૂળીઓ વગરનો હોઈ, લક્ષણોથી વિભૂષિત ન હોઈ, ચોક્કસ કંટાળાજનક લાગે છે. આજે તો ગાયકો આલાપ જુદો ન કરતાં 'વિલગ્નિત' ખ્યાલમાં જ આલાપચારીને સમાવી લે છે: (આથી તબલાવાદક પણ નવરો ન બેસતાં 'એકતાલ' માં કે 'ઝુમરા'માં ઠેકા આપ્યે જાય છે.) પણ વિલગ્નિત આલાપ એ હિન્દુસ્તાની સંગીતનો કળશ છે. રાગના રૂપને યથાર્થ વ્યક્ત કરવાનું, એની તમામ સૂક્ષ્મતાઓને નખશિખ

રજૂ કરવાનું આલાપમાં જ બને. ધ્રુવપદ શૈલીના અજોડ ગાયક ડાગર બધુઓ સ્વરોને ધ્રુવીધ્રુવીને રાગના અસલી રૂપને હુળહુ ખડું કરતા તે વાત હિન્દુસ્તાની સંગીત સાંભળનાર સૌ કોઈને સુવિદિત છે. ખ્યાલ ગાયકીમાં પણ આલાપચારી બહુ જ ધીર ગંભીર અને રાગની ખીલાવટ સુંદર રીતે કરી શકનારા કલાકારો છે. જયપુર-મેવાતી ધરાનાના પ્રયોગશીલ કલાકાર પંડિત જસરાજનો કલ્યાણરાગનો શાન્ત વહેતી, સ્વચ્છ સલિલા સરિતાના પ્રવાહ જેવો સ્થિર અને વિમલ, કલાકો સુધી ચાલી શકતો ચેતોહર આલાપ, કે પતિયાલા ધરાનાના પ્રખ્યાત ઉસ્તાદ મોહમ્મદ હુસેનનો માલ-કોંસનો આલાપ કે નારાયણ ચક્રવર્તીનો જયજય-વન્તીનો વિસ્તાર દક્ષિણી શ્રોતાઓ ધૈર્યપૂર્વક સાંભળે તો તેમનો મત જરૂર બદલાય. વાદ્યમાં જોઈએ તો સારંગી પર ઉચ્ચ કોટિના કલાકારો દ્વારા થતી આલાપચારી એટલી જ ઉત્તમ બની શકે છે. ઉસ્તાદ ખુંડખાનો મારુ ખિહાગનો આલાપ અને ઉસ્તાદ અસદઅલિખાનો રુદ્રવીણા પરનો યમ-નનો આલાપ મારા માટે ચિરસ્મરણીય બની ગયા છે.

એમ તો દક્ષિણમાં પણ એક કાળે આલાપ વિલગ્નિત રૂપે જ થતો હતો. ઓગણીસમી સદીના કર્ણાટકી સંગીતના મહાન કલાકારો પરમેશ્વર લાગવતર, મહાવૈદ્યનાથ આયર, પદ્મણ્મ સુબ્રહ્મણ્યમ આયર વિલગ્નિત આલાપ જ કરતા, પણ પચાસ વર્ષ પહેલાં અસ્યકુડિ રામાનુજમ આયંગારે કર્ણાટકી સંગીત માટે મધ્યમકાળ, અને વિલગ્નિત, દૃઢ અને અતિદૃઢ એમ ત્રણે ગતિઓના મિશ્ર-ણવાળી, 'ભૂગ' (હિં ૦ તાન)ના સંભારવાળી, તાંકતિલી આલાપના નિર્મિત કરી અને ત્યારથી ત્યાંના ઘણાખરા ગાયકો પોતપોતાની પરંપરા અનુસાર એ પ્રધાને અનુસરે છે. દક્ષિણના શ્રોતાઓ આવા પ્રકારના આલાપ સાંભળવા

સવિશેષ ટેવાયેલા છે; અને હાલ તો પ્રસિદ્ધ ગાયિકા ડી. કે. પટ્ટમાજી, સુંદોયના મહાદેવન, સુસરિ સુબ્રહ્મણ્યમ આચર જેવા જૂના જમાનાના ગાયકો સિવાય કોઈ વિલમ્બિત ગતિમાં આલાપચારી કરતું નથી. કર્ણાટકી રાગોના આલાપની સરખામણીમાં હિન્દુસ્તાની રાગોના આલાપ તેમને શિથિલગતિવાળો લાગે તે સમજી શકાય તેવું છે. કર્ણાટકી સંગીતના મર્મજ્ઞ શ્રી પી. એન. ઇન્જને મને પૂછેલું કે “તમારે ત્યાં હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં મિશ્રગતિનો આલાપ કેમ દાખલ કરતા નથી; આ પ્રયોગ કરવા જેવો છે.” મહુર્મ ઉરતાદ અખ્દુલ કરિમખાની પરંપરાના કિરાના ધરાનામાં મિશ્ર તો નહીં પણ મધ્ય ગતિની આલાપચારી કેટલાક ગાયક-ગાયિકાઓ કરતા હતા અને કરે છે. આ સાહેબના સમર્થ શિષ્યો સ્વ. ગણેશ રામચંદ્ર બહેરે ખુવા, હાલ પાકિસ્તાન નિવાસી મલિકા-એ-મોશિકી રોશનઆરા બેગમ (આ ઉપરાંત પણ તારસખ્તકની અતિદ્રુત તાનો માટે એઓ વિખ્યાત છે), સાલિમહુસેન, કૈયાઝ અહમદખાં, કે પતિયાળા ધરાનાના ઉસ્તાદ ઉમરાવ અલિખાં અને અમાનત અલિખાં, મુન્નવર અલિખાં ઇત્યાદિ ગાયક-ગાયિકાઓની યમન અને શુદ્ધ કલ્યાણના આલાપમાં થતી વેગીલા સ્વરો અને ગાયકોના મિશ્રણથી થતી બદતને હિન્દુસ્તાની સંગીતની સૌથી સુંદર વસ્તુઓમાં ગણાવી શકાય. દક્ષિણી શ્રોતાજનો એ સાંભળે તો હિન્દુસ્તાની સંગીતના આલાપમાં રહેલી સુંદરતાનો સ્વીકાર જરૂર કરે.

હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં રહેલ મૃદુતાની દક્ષિણી શ્રોતાઓની ટીકાનો ઉત્તર આ રીતે આપી શકાય હિન્દુસ્તાની સંગીત માધુર્યલક્ષી હોઈ, પ્રબંધયુગના ભારેખમપણાને એણે ઉકાંતિકાળના મહત્વના તબક્કે છોડી દીધું છે. આ તત્ત્વ દક્ષિણમાં જૂનો ઢાંચો લગભગ અકબંધ રહેલો હોઈ, જળવાઈ રહ્યું છે. એક વાત સાચી છે કે ઉત્તરમાં મૃદુતાનો ક્યારેક

અતિરેક પણ થયો છે. ગળામાં સ્વરને દબાવી દઈ, હલકો કરી ગાવાની જ્યાં જ્યાં પ્રથા છે ત્યાં ત્યાં આવું બન્યું છે. કિરાના, પતિયાલા અને જ્વાલિયર ધરાનાની ધોવાઈ ગયેલ સ્વરૂપની ગાયકી જ્યાં જ્યાં પ્રચારમાં છે ત્યાં તે જોવા મળે છે. સામાન્ય સ્તર પર મૃદુતા એ હિન્દુસ્તાની સંગીતનું પ્રધાન લક્ષણ છે, અને તેના પર અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો સહેલો નથી. વર્ષોની સાધના પછી ગળામાં ઉતરે છે. બાકી તો ધ્વનિવર્ધક યંત્રના આ જમાનામાં બહુ મોટા અવાજે ગાવાનું આવશ્યક પણ બની ગયું છે. હિન્દુસ્તાની સંગીતના માળખામાં રહીને જોતાં આગ્રા, જ્વાલ્યરી-જ્વાલિયર, ખુર્ન ઇત્યાદિ ધરાનાઓની ગાયકી જૂન મર્દાની છે. તેમાં મૃદુતાનું તત્ત્વ ઓછું છે.

બોલાલાપ-બોલતાન-બોલખાંટના પ્રયોગમાં જે કલાકાર પાસે હરકતો કરામતોનો ભરપુર ખજાનો ન હોય, જેની ગાયકી લક્ષણોથી વ્યવસ્થિત ન હોય, ગાવામાં બેધ્યાન હોય, તેવા કિસ્સાઓમાં સ્વરસંગતિઓનું પુનરાવર્તન થતું ઘણીવાર જોવા મળે છે; અને એ રીતે જોઈએ તો દક્ષિણપથના શ્રોતાજનોનું અવલોકન સાચું છે, પણ ‘સ્થાયી’ ભાવનું પુનરાવર્તન બોલાલાપ-બોલતાદિનના લેદ સાથે થવું તે વિલમ્બિત કે દ્રુતલયમાં હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં જરૂરી પણ છે. અહીં કર્ણાટકી અને હિન્દુસ્તાની સંગીતનો લેદ એ છે કે ‘સમ’ ની કલ્પના દ્રાવિડી સંગીતમાં નથી. ત્યાં તો રાગના આવર્તનનું ચક્ર તાલ સાથે અવિરત ફરતું રહે છે. ‘સમ’ પોને કંટાળાજનક નીવડે. પણ ‘સમ’ પર આવવાની વિવિધ રીતોને લીધે તેમાં પુનરુક્તિનો ભાર જણાતો નથી. આગ્રા અને જ્વાલિયર ધરાનાની ગાયકી તેની વિશિષ્ટ રીતે સમ પર આવવાની રીત માટે સુપ્રસિદ્ધ છે. હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં લયકારી પર અતિશય જોર નથી દેવાયું : (ખ્યાલ ગાયકી અને ટુમરીના ગાયનમાં); તેનું

કારણ એટલું જ કે એની ત્યાં આવશ્યકતા નથી: (તખલા પોતે જોરદાર લયકારી માટેનું વાદ્ય નથી.) છતાં આ મર્યાદામાં આઝા ધરાનામાં સૌથી વિશેષ, અને ત્યારબાદ અત્રોલી અને ગ્વાલિયર ધરાનામાં લયકારી પર પૂરતું લક્ષ અપાયું છે. ૧૩ મૃદંગની લયકારીથી જ દેવાયેલ કર્ણાટકી સંગીતના શ્રોતાઓને કર્ણાટકી સંગીતની આત્યન્તિક લયકારીના વિરોધાભાસ રૂપે જ હિન્દુસ્તાની સંગીતની ખ્યાલ ગાય-કીની લયકારી હળવી લાગે છે તેમ સમજવાનું.

અહીં હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં તખલા વચ્ચેના સમ્બન્ધ વિષે દક્ષિણ ભારતમાં પ્રવર્તતી એક ગેરસમજણ વિષે થોડું સમજી લઈએ. પ્રોફેસર પડગોપન, સ્વ. ટી. કે. જયરામ આચર જેવા વિદ્વાન અને એ ઉપરાન્ત કેટલાયે સંગીતરસિક દક્ષિણી મિત્રોએ મને ‘પૂછેલું’ કે ‘હિન્દુસ્તાની ગૌથો તખલા વિના તાલમાં રહી શકશે ખરો? તમે ઉત્તરમાં તાલનો અંકુશ સ્વયં રાખી શકતા નથી એટલે તખલાની જરૂર પડે છે.’ (આ વાત સાચી નથી. હિન્દુસ્તાની સંગીત શીખનાર સાધના સમયે તાલ ગણતરીઓ ધ્યાનમાં રાખી લે છે. પછી તે તખલાના તાલ સાથે એના ગાયનનો છન્દોલય અન્તરસ્થ, સ્વયંભૂ ચાલતો રહે છે. ગાયક તાલનો સ્વામી હોય તો કોઈ વાંધો આવતો નથી, અને તાલહીન હોય તો તખલુ રાખ્યા છતાંયે તાલમાં ગાઈ શકતો નથી.

સ્વ. ટી. કે. જયરામ આચર તેમ જ વાગ્ગેયકાર શ્રી એન. એસ. રામચન્દ્રનની સાથેના વાર્તાલાપ દરમિયાન તેમણે હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં રહેલ ‘કૃતિ’ એટલે કે પ્રાણન્ધક-ખન્દીશના અભાવ તરફ મારું ધ્યાન દોરેલું. મેં તેમને ધ્રુવપદની ખન્દીશોની વાત કરેલી પણ તેમને સન્તોષ થયો નહોતો. ધ્રુવપદની ખન્દીશો શુષ્ક, સાહિત્યની દૃષ્ટિએ સાધારણ અને ટંટાળાપ્રેરક-એમના શબ્દોમાં કહ્યું તો ‘મિઝરેબલ’ છે.

આ વાત કેટલેક અંશે સાચી છે. (જો કે તાન-સેન, હરિદાસ સ્વામી અને હવેલી સંગીતની કેટલીક ખન્દીશો પદલાલિત્યવાળી અને અર્થ પૂર્ણ છે ખરી...) આ પળે મને કેટલાક ખ્યાલી ધરાનાઓમાં મર્યાદિત સ્વરૂપે કરવામાં આવતી ખન્દીશો યાદ આવે છે. અત્રોલી ધરાનાના મહાન ગાયક મહુમ ઉસ્તાદ અલાદિયાખાંએ સ્વર-તાલની ચુસ્ત ખન્દીશવાળી વિશિષ્ટ, અઘરી ગાયકી વિકસાવેલી. એમની ત્રણ ભારતનામી શિષ્યાઓ-કેસરબાઈ કેરકર, સરદારબાઈ કરદ-ગેકર અને મોઘુબાઈ કેરકર-પાસે એ ફોલી સચવાઈ રહી છે. આઝા, ગ્વાલિયર જેવા ધરાનામાં પણ કેટલીક ખન્દીશોનું અસ્તિત્વ જાણવામાં છે. ૧૪ દા. મદુરાઈ આર. ગૌતમ પાસે મેં ‘પંચમ રાગ’માં સાંભળેલી તાલબદ્ધ ખન્દીશ હંમેશને માટે યાદગાર બની ગઈ છે. પચાસ વર્ષ પહેલાં બનારસના વાગ્ગેયકાર બહેરામદાસજીએ ઉત્તમ ખન્દીશો રચી છે. ૧૫ જો કે આ તમામ ખન્દીશો કર્ણાટકી સંગીત જેટલી અત્યન્ત ચુસ્ત માની નથી લેવાની. હિન્દુસ્તાની ખન્દીશોમાં રાગનો પ્રસ્તાર મોટો અને પ્રવાહ પણ વિસ્તીર્ણ હોય છે.

પણ સર્વસાધારણ હિન્દુસ્તાની ખ્યાલ ગાયન સ્વભાવતયા અનિબંધ છે. એ મનોધર્મ-ને અનુસરતું હોઈ તેમાં ચાલે ગતિ લયને આધીન રહેવા છતાં અમુક અંશે મુક્ત રહે છે. તેથી તેમાં ખન્દીશ માટે અત્યન્ત ચુસ્ત શિસ્ત હોવી જરૂરી નથી. હિન્દુસ્તાની ખ્યાલ સંગીતની ચીજોમાં નિબદ્ધતાનું તત્વ અગ્રિમ ન હોઈ, ચીજોની સ્વરરચનાનો પાયો ખાંધી દીધા પછી તેનો વિસ્તાર કલાકારની કલ્પના પર છોડવામાં આવે છે. જેમ ગાયકી ઉત્તમ કોટિની તેમ સ્વરબહાર કલ્પનાશીલ, ચિત્તવેધક અને પ્રસન્નકર બને છે. કર્ણાટકી સંગીતમાં આવું મર્યાદિત સ્વાતન્ત્ર્ય, કૃતિ ગાઈ લીધા બાદ તેની એકાદ પંક્તિ ઉઠાવી તાલના માળખામાં રહી અપાયું છે. આ

‘નિરવલ’ અથવા મનોધર્માનુસારી પરિવર્તન મનોહારી જરૂર હોય છે, પણ તેના પર તાલનો પૂર્ણ અંકુશ હોઈ, તેમ જ ત્યાં દીર્ઘતાનોને અવકાશ ન હોઈ, પ્રત્યેક સંગતિ અને ‘નિપજ’ વૈવિધ્યપૂર્ણ હોવા છતાં ટૂંકા ટૂંકા જ રહે છે. કર્ણાટકી સંગીતમાં ‘જ્યાલ ગાયકી’ સાથે તુલના કરી શકાય તેવું કોઈ સંમાન્તર અંગ વિકસ્યું નથી. એટલે એમની સમજમાં એ ગાયકી એકદમ ઊતરતી નથી. કર્ણાટકી સંગીત આજે પણ વીતી ગયેલા પ્રબન્ધયુગનાં ઘણાં લક્ષણો—વર્ણ, અલંકાર તાલ, રજૂઆત અને પરિભાષા—ધરાવે છે. આ આર્ષતા—પ્રાચ્યતાના કેટલાક લાભ છે તેો કેટલાક ગેરલાભો પણ છે.^{૧૬}

હિન્દુસ્તાની સ્વરોની ધ્વનિ-ઘટતા ‘પોચટ’ હોવાની કર્ણાટકી શ્રોતાઓની વાત અધીં સાચી છે, અધીં ખોટી છે. મુસ્લિમ ગાયકો, જેવા કે ઉસ્તાદ મોહમ્મદહુસેન, અમાનતઅલિ, નઝાકતઅલિ, સાલિમહુસેન શરાફતહુસેન અને કેટલાક હિન્દુ ગાયકો જેવા કે કૃષ્ણરાવ શંકર પંડિત, ચિન્મોય લાહિરી, ચન્દ્રશેખરખાં, ગંગાપ્રસાદ પાઠક, નિવૃત્તયુવા સરનાયક, ગણેશમિશ્રા વગેરેના ખૂબ કેળવાયેલ ઘટ્ટ, ખરજમણિહત સ્વરો મધુર હોવા ઉપરાંત શક્તિપૂર્ણ પણ છે તેની ભાગ્યે જ ના પાડી શકાય. દક્ષિણના શ્રોતાઓ હિન્દુસ્તાની સંગીતના બધા જ શ્રેષ્ઠ ગાયકોના ગાયનથી પરિચિત નથી; અને આથી આવો ભ્રમ અલ્પ પરિચયથી ઉપસ્થિત થતા અજ્ઞાનમાંથી જ ઉદ્ભવ્યો છે તેમ સંમજ તેને મહત્ત્વ નહીં આપીએ.

હવે હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં થતી પુનરુક્તિ વિષે જોઈએ. જ્યાલ ગાયનમાં સ્થાયી પદનું પુનરાવર્તન થતું રહે છે. પણ તેમાં જોલ ફરતા રહે છે. ન ફરે ત્યારે પણ ‘સમ’ના ટેકાથી અને લયસંગતથી તેમજ નાદ-પ્રમાણથી ચીજની સુંદરતામાં જાણપ આવતી નથી. જે

ગાયક પાસે કલ્પના-શક્તિ ન હોય અને સહેલાઈથી જોલ બનાવી શકતો ન હોય તે પુનરુક્તિના ચક્રકરમાં વારંવાર ફસાતો રહે છે, અને આવા દાખલાઓમાં ગાન નિરસ બની જાય તે વાત સાચી છે. પણ આપણે ઊભય પક્ષે ઉત્તમ કોલ્ટના ગાયકને લક્ષમાં રાખીએ છીએ તે વાતને અહીં સ્મરણમાં રાખી આગળ જોઈએ.

હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં જેમ જેમ જ્યાલ શૈલીનો વિકાસ થતો ગયો તેમ લયકારી પર જોર ઘટતું ગયું. અનિબદ્ધ સંગીતમાં તાલ પરનો વિશેષ ભાર અવરોધરૂપ થઈ પડે છે. ધ્રુવપદ શૈલીની ભારે ગમકો અને ઊંડા, લમ્બિત સ્વરો માટે પળવાજનો ગંભીર ધ્વનિ અને ક્વચિત તાલનો ટેકો અતુક્રૂણ રહે છે, પણ જ્યાલ શૈલી માર્દવપૂર્ણ સ્વરોની સૂક્ષ્મ ખૂણીઓ અને તેની અનેક અટપટી ચાલને કારણે તાલના જોલે જોલ સાથે મળી ન શકે અને છતાં જ્યાલગાન એવી રીતે વહેતું રહે છે કે તાલના ઠેકાઓ સાથે તેનો મેળ સહસા રહેતો આવે છે.

હવે સાહિત્યપક્ષે જોઈએ તો હિન્દુસ્તાની ચીજો કર્ણાટકી સંગીતની કૃતિઓની તોલે ન જ આવી શકે. હિન્દુસ્તાની સંગીતનાં જ્યાલનામ મીમાંસક ઠાકુર જયદેવ સિંઘે આ વાતને સ્વીકાર કરતાં તેનાં કારણો આપતાં સમજાવ્યું છે કે અભણ યા અર્ધભણેલ મુસ્લિમ ગાયકોએ રચેલ ચીજોમાં વિચારોની કોઈ ઉદાત્તતા કે ઊંચા પદલાલિત્યને સ્વભાવતયા અવકાશ નહોતો.^{૧૭} જે બન્દીશો મૂળ રૂપમાં સુંદર હશે તે પણ સમય જતાં અશિક્ષિત ગાયકોના હાથે વિકૃત બની ચૂકી છે.^{૧૮} હિન્દુસ્તાની બન્દીશોમાં જેમ પદલાલિત્યને બહુધા અભાવ છે તેમ અર્થવૈમલ્ય અને અર્થ ગૌરવનો પણ ખરો દરખાસિત હિન્દુસ્તાની ગાયકોમાં, ખાસ કરીને હિન્દી સાહિત્યના

રાતિયુગ'માં શ્રુંગારી ભાવોની અતિશયતા પેસી ગઈ હોવાનું તો હિન્દુસ્તાની સંગીતના ઘણા મીમાંસકોએ કબૂલ્યું છે. છતાં સ્વં પંડિત વિષ્ણુ દિગમ્બરના અગ્રિમ પ્રયાસ પછી પંડિત ઓમકારનાથ ઠાકુર ('પ્રણવરંગ'), એમના પટશિષ્ય શ્રી બળવન્તરાય ભટ્ટ ('ભાવરંગ') ઇત્યાદિ વાગ્ગેયકારોએ બન્દીશોમાં ઉચ્ચ સાહિત્યતત્ત્વ તેમ જ રંગક સાથે આધ્યાત્મિક ઝોક લાવવા પ્રયાસ કર્યો છે.

આમ જોઈએ તો ઋતુ સમ્બન્ધી રાગો-મહાર, વસન્ત, બહાર-આદિમાં ધ્રુવપદમાં કાવ્યમય રચનાઓ થયેલી અને સદ્દારંગ-અદારંગ-મનરંગાદિ ગઈ સદીના હિન્દુસ્તાની વાગ્ગેયકારો રચિત એ રાગોની ખ્યાલી બન્દીશો રમણીય, રાગરસ-ભાવાતુકલ વરતાય છે. 'હોરી', અને 'ચૈતી' જેવાં ગાયન પ્રકારો, કે જે દક્ષિણમાં વિકસ્યા નથી તેમાં પણ ક્યારેક સારી રચના જોવા મળે છે.

પણ હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં શ્રુંગાર-ભાવની અતિશયતા થયેલી એ વાત સાચી છે. મધપાન કરતાં દરબારી જલસાઓમાં ગણિકાઓ દ્વારા ગવાતું સંગીત કામુકભાવને પુષ્ટ કરતી, કેટલીકવાર અશ્લીલ રીતે વ્યક્ત થતી હલકી બન્દીશો વિપુલ પ્રમાણમાં ધરાવતું; પણ ઘણીયે-વાર સહજ સાંસારિક ભાવો-લીલાઓ વ્યક્ત કરતી, જીવનમાંથી ઉઠાવેલા દર્શ્યો-દર્શનો સરળતાથી રજૂ કરતી બન્દીશો પણ જોવા મળે છે. દક્ષિણનું સંગીત કેવળ ધર્મલક્ષી છે તેથી હિન્દુસ્તાની સંગીત પણ એ રીતે જ હોવું જોઈએ તેમ કેણે કહ્યું ? અને આ ધર્મપ્રવણ દક્ષિણી 'કૃતિ'ઓ તપાસીએ તો તેમાં ઘણી-ખરીમાં પૌરાણિક દેવદેવતાઓની પૌરાણિક ઠંઠે સ્તુતિ-સ્તવન કરવા સિવાય બીજું છે શું ? ઉદત્ત ભકિતપૂર્ણતા, તત્ત્વમય આધ્યાત્મિકતા (ત્યાગરાજની કેટલીક કૃતિઓ બાદ કરતાં) ત્યાં પણ અદ્યપ્રમાણમાં છે તેવી નોંધ

અહીં લેવી જોઈએ. કેટલીકવાર તો કૃતિઓમાં 'કાત્યાયિની', 'ધર્મસંવર્ધની', 'રાજરાજેશ્વરી', જેવા આવતા ભારેખમ શબ્દો ગાયનની ગતિને અવરોધતા, ભેખડ જેવા ભાસે છે. મારી વાત-ચીતમાં દાં મોતીચન્દ્રે આ પરિસ્થિતિને વખાણવા લાયક ન માનતાં ટીકા કરેલી કે "હુનિયામાં ગાવા માટે ઇશ્વર સિવાય બીજો કેઈ વિષય નથી ?" તવાયફી-રંગ બાદ કરતાં હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં સાંસારિક ભાવોને મળેલાં સ્થાનને વાસ્તવમાં ગિરદાવવું ઘટે.

એક બીજી વાત એ છે કે કુર્ણાટકી સમ્પ્રદાયમાં કેવળ બ્રાહ્મણધર્મી ગાયકો જ છે, મુસ્લિમ નહીં. બ્યારે હિન્દુસ્તાની સંગીત પ્રધાનતયા મુસ્લિમોના હાથમાં હતું અને મહારાષ્ટ્રના હિન્દુ ગાયકો ગઈ સદીના અને આ સદીના પ્રથમ ચરણમાં ગ્વાલિયર, કિરાના, અત્રોલી અને આગ્રાધરાનાના ખ્યાતનામ મુસ્લિમ ગાયકો પાસેથી ખ્યાલ અને હુમરી ગાયનની પદ્ધતિઓ શીખેલા. ધ્રુવપદ સૌલીના પ્રમુખ ગાયકો અલબત્ત હિન્દુધર્મી, શૈવ-વૈષ્ણવમાર્ગીઓ હતા અને ઉત્તર બાગુના તેમ જ રાજસ્થાનના દેવમન્દિરો હવેલીઓમાં ધ્રુવ ગાન તેમ જ પખવાજ ટકી રહેલાં અને આ આ હવેલી-સંગીતમાં ઘણી બન્દીશો દેવ-સ્તુતિ રૂપમાં મળી આવે છે. પણ ખ્યાલ ગાયનના પ્રચાર બાદ ધ્રુવપદના ઘટી ગયેલા પ્રચારને કારણે ધાર્મિક બન્દીશોનો પ્રચાર પણ ચાલ્યો ગયો એ વાત જાણીતી છે. મુસ્લિમ ગાયકોએ હુમરી ગાનમાં, ને કેટલીક ખ્યાલી ચીજોમાં રસનિધિ કન્ઠધ્યાને અપનાવ્યો ખરો; પણ બ્રાહ્મણધર્મના અન્ય દેવતાઓને કે તેમની અર્ચનાના સૂચક સ્તુત્યાત્મક ગીતો તેઓ રચે તેવી અપેક્ષા તેમની પાસેથી રાખી શકાય નહીં. તેમનું મુખ્ય લક્ષ્ય તો સંગીત દ્વારા રાજાઓ અને નવાબોને ખુશ રાખવાનું, તેમના વિલાસી ભાવોને ઉતેજવા પાછળ કેન્દ્રિત થયેલું હોઈ, તેમના સંગીતમાં બિનમુસ્લિમ એવી બ્રાહ્મણીય

ધર્મભાવનાને સ્થાન નહોતું. આ પરિસ્થિતિ-માં પં. વિજય દિગમ્બરે પરિવર્તન આણી તુલસીદાસાદિ સન્ત કવિઓના ઉત્તમ સાહિત્યાંગ ધરાવતા ભકિતભાવપૂર્ણ ભજનોને સ્વરબદ્ધ કરી ઉચ્ચ કોટિના સંગીત દ્વારા પ્રચારમાં લાવ્યા : (એમના સુપુત્ર સ્વ૦ ડી૦ વી૦ પલુસ્કરે ગાયેલ ગાન્ધર્વસુંદર ભજનો સૌને સુવિદિત છે.) પણ એ કદરે હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં ધર્મ-સંપૃષ્ઠિ કરનાર રચનાઓ ઘણી ઓછી છે, અને ધ્રુવપદના ભકિતગાનમાં ભાવ કરતાં વ્યા-કરણને વિશેષ મહત્ત્વ હોઈ, તેનું મૂલ્ય પણ વ્યવહારમાં ઓછું રહે છે.

આ સ્થળે એક પ્રશ્ન એ પણ ઊભો થાય છે કે સાહિત્યની ઉપયુક્તતા સંગીતને કેટલે અંશે માનવી ? હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં ખાસ કરીને ખ્યાલ ગાનમાં અને ધ્રુવપદના આલાપમાં સાહિત્ય નહીં, સ્વર પ્રધાનપદે ખિરાજે છે. ત્યાં મહત્ત્વ શબ્દનું નહીં, નાદનું છે. દક્ષિણમાં ‘સાહિત્ય’ સંગીતનો પ્રાણ બની ગયું છે, ત્યાં સૌ સંગીતમાં ‘ધાતુ-માત્ર’ની આવશ્યકતાની વાતો તો કરે છે છતાં વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં સંગીતને સાહિત્યનું દાસ બનાવી દીધું છે. દક્ષિણમાં ભારે પ્રતિષ્ઠિત મનાતા ત્યાગરાજ કૃત પંચરત્ન કીર્તનોમાં સાહિત્યની મહત્તા અને સંગીતની લઘુતા એટલાં તો સ્પષ્ટ છે કે સંગીત કાર્યક્રમોમાં એ કીર્તનોમાંથી એકાદનો પણ સમાવેશ (જે સાધારણ રીતે થતો જ હોય છે) ઉત્તરવાસી શ્રોતાને દિગ્મૂઢ બનાવી મૂકે છે.

આનો અર્થ એ નથી. કે સાહિત્યનું સંગીતમાં સ્થાન નથી જ. સ્થાન જરૂર છે પણ હોવું જોઈએ તેટલું. હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં હુમરી, દાદરા, ગઝલ અને ભજનમાં સાહિત્યનો સંગીત સાથે દ્વંદ્વસાકર જેવો મેળ છે. (ત્યાં અલગત્ત ગાનારની કથનસૈલી, મર્મ પ્રગટ કરવાની અને કાકુને પલોટવાની તેમ જ

ખોલ બનાવવાની રીત પર પણ અસરકારકતા આધાર રાખે છે.) પણ શુદ્ધ અનિબદ્ધ સંગીત-કેવળ આલાપ-પછી ધ્રુવપદ હોય કે ખ્યાલ હોય, કે કર્ણાટકી સંગીતનું ‘રાગમ’ હોય, તેમાં તો કૈવલ્યમયી નાદપ્રહારનું જ પરિપૂર્ણ સ્થાન છે. આ વાત વિચારીને કર્ણાટકી સંગીતમાં થયેલા સાહિત્યના અને ધાર્મિકતાના અતિરેકને, અને હિન્દુસ્તાની સંગીતના વધુ પડતા અને ઉઘાડા શ્રુંગારી-વિલાસી તત્ત્વને બાબુએ રાખી અહીં તુલનામાં બંને સમ્પ્ર-દાયના શુદ્ધ સાંગીતિક તત્ત્વોને જ નજરમાં રાખીશું.

પાદટીયો :

૧૦. બનારસમાં વર્તમાને એક એવી કિંવદન્તી છે કે કલકત્તામાં એકવાર દક્ષિણના ખ્યાતનામ મદંગવાદક શ્રી પાલધાટ મણિઆયર અને બનારસ-બાજના પ્રસિદ્ધ તખલાવાદક શ્રી કિસન મહારાજ વચ્ચે જુગલબંધીમાં સ્પર્ધા જેવું થઈ ગયેલું; તેમાં કિસન મહારાજ દક્ષિણી મદંગની દ્રુત ગતિને આંખી શકેલા નહીં.

૧૧. પ્રભાતના રાગોમાં સાધારણ ગાયકોના ગાનમાં આવું ઘણીવાર અનુભવાય છે. ઉસ્તાદ અમીરખાંતો અતિ વિલગ્નિત આલાપ કેટલીકવાર સુસ્તીપ્રેરક બની ગયાનું મેં અનુભવ્યું છે. ઓછી આવડતવાળા ગાયકો તો હવે આલાપ કરતા જ નથી.

૧૨. અત્યારે ઉત્તર અને દક્ષિણમાં ધ્વનિ-વર્ધક યંત્રને નજર સામે રાખી ગાયકો હલકો અવાજે ગાવોતો અભ્યાસ કરે છે. ભુલદ અવાજ ત્યાં બીયણ લાગે. બહુ છુલદ અવાજે ગાવામાં શ્રુતિ બડી થઈ જવાનો ડર રહે છે અને મીણડનું પ્રમાણ અલ્પ થઈ જતાં ગાયનની સુંદરતા કમ થઈ જાય છે.

૧૩. મદ્રાસ ઉસ્તાદ ફૈયાઝખાં અને ઉ૦ વિલાયત હુસેનખાં લયકારીના અન્નેક ગવૈયા. ગ્વાલિયર ધરાનામાં કૃષ્ણરાવ શંકર પંડિતનું નામ ગણાવી શકાય.

૧૪. મુંબઈનો પ્રસિદ્ધ કલાકાર શરચ્ચંદ્ર આરોલકર પાસે ગ્ઝલિયરની કલ્યાણ રાગની એક સુંદર બન્દીશ મેં સાંભળેલી. દીપોદી નાગે ગાયેલ 'જયજયવન્તી' રાગની ૫. ભાતખણે રચિત બન્દીશ 'કનક કુણલ' શીખરા જેવી છે. હુમરીયાં પણ બન્દીશ ચીજો મળી આવે છે. "ભૈરવી"માં "ચુન્દરી મોરી રંગદાર" વાળી બન્દીશ ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે.

૧૫. સિદ્ધેશ્વરીદેવી, મહાદેવપ્રસાદ મિશ્રા, ગિરજદેવી અને બંગાળના કેટલાક કલાકારો આ બન્દીશો ગાય છે. ગુજરાત તરફ તેનો પ્રચાર થતો જરૂરી છે. ખડેરામદાસજીની "શામ કલ્યાણ"ની બન્દીશ "શંકર શિવદાની" ઉત્તરમાં ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે.

૧૬. લાલમાં જોઈએ તો હિન્દુસ્તાની ખ્યાલ સંગીતે ગુમાવી દીધેલો ગાનનો ક્રમ, વર્ણકલ્પન, કલ્પનાસ્વર અને એથી નીપજતો સરગમ પરનો લાજવાળા કાખ. (આપણે ત્યાં કિરાના ધરાનામાં, ધ્રુવપદ પ્રથાને અનુસરતા બનારસી ખ્યાલમાં, અને પતિયાળા ગાયકોમાં સરગમ ઉતારવાનો રિવાજ છે ખરો. પણ કિરાનાનો એ આવિષ્કાર ક્યારેટકો સંગીતના સમ્પર્કમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે; બ્યારે પતિ-પૃષ્ઠ ૮૦૨થી ચાલુ]

સહકારી મંડળ એ સંસ્થાઓના પણ સ્થાપક તેઓ જ હતા. એ સંસ્થાઓની સંભાળ પણ તેઓ પૂરેપૂરી રાખતા હતા. એમની પાસે જે કંઈ પણ કામ હોય તો તે સેવાનું જ હતું. અંગત કામ કોઈ દિવસ એમની પાસે મને જોવા મળ્યું નથી.

શ્રી. અમીન સાહેબની આખી જિંદગી પૃષ્ઠ ૮૧૫થી ચાલુ]

એટલો મનોવ્યાપાર શુદ્ધ બને, શુદ્ધ સંકલ્પ અને શ્રેયસકારી બને તો જે કાંઈ સુખ, અશ્વર્ય, શાંતિ, સંતોષ કે આનંદની આ સમગ્ર જગતના માનવોની વાંચના છે તે આપણે સૌ સંપ, સહકાર અને પ્રેમથી માત્ર માનવતા-

યાળાની સરગમ નિર્ણય અને છીછરી લાગે છે. માત્ર બનારસમાં વાદ્ય સંગીતની સ્વરકારી જેવા મહાદેવપ્રસાદ મિશ્ર સરખા ગાયકોનો સ્વરપ્રસ્તાર રોચક બની રહે છે. પણ દક્ષિણમાં તો ગાયનના સ્વતંત્ર અંગ તરીકે સ્વરપ્રસ્તાર વિકસ્યો છે અને મૂલ ગાનના પ્રવાહમાં કે પ્રવાહથી અલગ કરીને પણ તે માઈ શકાય છે. (આ અંગ ઉત્તરમાં લુપ્ત થઈ ગયું છે) ગેરલાભમાં જોઈએ તો ખ્યાલ સંગીત દક્ષિણમાં વિકસી નથી શક્યું. 'પલ્લવી'ને દક્ષિણમાં 'ખ્યાલ' તરીકે ખ્યાલવામાં આવે છે ખરી. પણ 'પલ્લવી'માં કલ્પક તત્ત્વને સ્થાન હોવા છતાં તે અતિશય પેયદાર અને લયપ્રધાન તેમ જ લાઘવપ્રધાન હોવાથી ખ્યાલ ગાયકો જેવી તે 'પ્રવાહ-શીલ' નથી.

૧૭. સંસ્કૃત ભાષા અને કાવ્યાલંકાર શાસ્ત્રનું અજ્ઞાન, તેમ જ ઉદ્ભાત કલ્પનાઓના અભાવને કારણે મુંસ્લિમ ગાયકોની ચીજોમાં કોઈ ઉચ્ચ સ્તરનું સાહિત્ય દેખાતું નથી.

૧૭. ઘણી ચીજોમાં અર્થહીન જણાતા શબ્દો, અર્થશૂન્ય વાક્ય-ખણેની પાછળ મૂળે અર્થવાહી વસ્તુ હતી. ઠાકુર જયદેવસિંહે આવા કેટલાંક વિભ્રષ્ટ પદોને એમના અસલી રૂપમાં ફરી સંસ્કારી-સાકારિત કર્યાં છે.

જનસેવા એ જ પ્રભુ સેવા એ સૂત્રને સાર્થક કરવામાં જ પૂરી થઈ છે. એ ગુજરી જતાં એમના સહકાર્યકરો, મિત્રો અને ગુદી ગુદી પ્રવૃત્તિના શિષ્યો ખરેખર રોઈ પડ્યા હતા. એમને સૌને પોતાનો છેવટનો એક જ સંદેશો માંદગીની પથારીએથી આપ્યો હતો અને તે એ કે 'મને ચાહતા હો તો મારા કામને ચાહજો.'

વાદના મહાન વિચારોથી જ પેદા કરી-શકીશું. વ્યક્તિગત સ્વાર્થ, લોભ, લોલુપતા અને અહમ્મને માત્ર સમજીના સુખ કલ્યાણમાં બદલવું એ આખી પ્રક્રિયાનું સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન એ આધ્યાત્મિક પૂર્ણ માનવતા જ છે.

[બાપજી' તરીકે મુખ્યત્વે આદિકા સુધી નામખ્યાત ડૉ. મૂળશંકર વ્યાસ અત્યારે અમિયાના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડૉ. કે. કે. કાઉન્ડાના અંગત સલાહકાર છે. ડૉ. કાઉન્ડા માનવતાવાદના પ્રખર પુરસ્કર્તા હોઈ આ વર્ષે જોમતે જવાહર એવોર્ડ મળવાનો હતો. પણ રહેડેરિયાની રાજકીય સ્થિતિ સારી ન હેતાં ડૉ. કાઉન્ડાએ ભારતમાં આવવાનું મુલતવી રાખ્યું છે. એવા સુઅવસરે જોમના આદરણીય સલાહકાર શ્રી. મૂળશંકર વ્યાસનો માનવતા અંગેનો આ લેખ પ્રગટ કરવા નક્કી કરેલું તે મુજબ સાભાર પ્રગટ કરીએ છીએ. -સં.]

વિજ્ઞાના તમામ પરસ્પરના સંબંધો વ્યવહારિક બુદ્ધિની સરાણ પર ચઢાવી કસોટી કરીને સ્થાપિત થાય છે. પરંતુ માનવતાવાદમાં એની રીત જ અનોખી અને અદ્ભુત હોય છે. એમાં દેવ અને દેવના માત્ર સોદા કે વ્યાપાર નથી પરંતુ એક એવો અનુપમ વ્યાપાર હોય છે કે-જેમાં સૌને આપવાની ભૂમિકા મુખ્ય હોય છે. અને જ્યારે સૌના અંતઃકરણ સ્નેહ-સંપ-સહકારથી યુક્ત થઈ આપતાં જ રહે ત્યારે સૌને એ જ પાછું મળી રહે છે. દેવાની જ લાવના એ જ સ્વીકારનું સ્વરૂપ બની જાય છે. એમાં અહમ્મતું કે એષણનાં બીજ હોતાં નથી. એમાં નિર્લેપ સાધનામાંથી ઉત્પન્ન થતાં માત્ર આંદોલનો જ હોય છે. માનવતાવાદ એ એક પ્રતાપી સૂર્યનો ઉદય કરવાના પ્રેરણાનો શ્રોત છે. જ્યારે સૂર્ય પ્રગટે અને પૂર્ણ પ્રકાશે ત્યારે કેને એના પ્રકાશથી વંચિત રહેવાનું હોય છે? માત્ર સેવાના કેન્દ્રમાં લક્ષ્ય કરનારે તો આપવાનું જ હોય છે. વિષયલેદના અંધકારો હણાતાં ચંદ્ર પરથી જેમ જ્યોત્સનાની સુધા છલકે અને જડ-ચેતનમાં છલકી ઊઠે તેમ આ માનવતાની સુગંધ માનવમાત્રની અસ્તિત્વ અને સન્માન, ચારત્ય અને સંસ્કાર વિશુદ્ધ નક્કર સ્વરૂપ ધારણ કરે. આ કાંઈ કોઈ કલ્પના નથી, પરંતુ કલ્પના અને શ્રદ્ધાના બળથી સંચાલિત અકલ્પ્ય પવિત્ર પ્રવૃત્તિ છે. માનવતા એ બ્રહ્માત્મથી પણ બળવાન યોગકલ્યાણકારી હથિયાર છે. જે એટમબોંબથી

પણ સાધ્ય ન થાય એવાં હુસાધ્ય કાર્યો માનવ-
તાના પ્રેમ કણમાંથી સર્જન થાય છે.

માનવતાની દિવ્ય ચેતના એ ધૈર્ય
વરદાન છે. માનવતાની એક ચિનગારી વિશ્વના
કલેશ, ભય, શત્રુતા, ગરીબી, હિંસા, ગેર-
સમજણો અને ગુલામીનાં સંકેતાં લાકડાંઓને
ખાળી નાખવા સમર્થ શક્તિશાળી જ્વાળામૂખી
બની જશે. વિશ્વમાં આ રોગ બધા રોગોમાં
ભયંકર રોગ છે. અને આવા અસાધ્ય રોગની
રામબાણ ઔષધી એ માનવતા છે.

આ ક્ષણભંગુર સંસારમાં કાંઈ શાશ્વત નથી. પરંતુ જેનો કદી પણ નાશ ન થાય તેહું પરમ કલ્યાણ તત્ત્વ એતું જ નામ માનવતા છે. એનો સંબંધ આત્માની ઉચ્ચભૂમિકાના સ્તર-માંથી પ્રસ્ફુરિત થાય છે. અને અમર અને અજન્મ હોવા છતાં મહાપુરુષોનાં મહાન અંતઃકરણમાંથી વિચારોરૂપે અસ્પષ્ટિત વહેતું થાય છે. અને માનવોનાં અંતઃકરણમાં પ્રવેશી દીપથી દીપ પ્રગટતા રહે છે.

દેહમાં રોગ પ્રવેશે કે સડો થાય ત્યારે કે એમાં અયુક્ત પદાર્થ કે ઝેર લગી જાય ત્યારે આપણે આત્માથી દેહને જુદો પાડી દેતા નથી પરંતુ એનો રોગ-શોષ કે ઝેરને દૂર કરવા પ્રયાસ કરીએ છીએ.

રોગિણ દેહના ભાગનો આપણે તિરસ્કાર કરતા નથી પરંતુ સારા ભાગોની જે કાંઈ કાળજી લઈએ તેનાથી વિશેષ કાળજી બગડેલા ભાગની લઈ તેને પૂર્ણ તંદુરસ્ત બનાવવા જ શક્ય તેટલા બધા પ્રયત્નો કરીએ છીએ, અને

તેને ભયથી મુકત કરીએ છીએ. તેનું મુખ્ય કારણ એક સુદ્ધમાતિસુદ્ધ અપાર્થિય તત્ત્વ છે. તેને શબ્દોમાં ગૂંથવું ખૂબ જ કઠીન છે. એ તો કલ્યાણમય શ્રોત છે જે વિન્નના કામ-ક્રોધ-લોભ-મોહ-મદ-તૃષ્ણા અને માન-અપમાન કે પ્રલોભનો અને વિપત્તિઓથી પર માનવ મનની ભૌતિક પૃષ્ઠભૂમિ પર જન્મ લઈ પાંગરતી અને પોષાતી સીમા રહિત સંબંધોની અલૌકિક મહાશક્તિ છે. જેના સ્પર્શ માત્રથી જગતના તમામ દુઃખો મૃત્યુ પામે છે.

માનવતાના ઊઠતાં પ્રત્યેક આંદોલનોમાં પ્રખર ન્યોતિપૂર્વ છે. એ એક અંતરથી અન્ય અંતરમાં ફેલાતાં જાય છે અને સમગ્ર વિશ્વને આલોકિત કરી શકે છે.

આજે એવો યુગ પ્રવર્તે છે કે જ્યારે માનવી માત્ર વ્યથ, વ્યથિત, અશાંત અને દુઃખી છે. સંસારના સર્વોત્તમ સાધનો પ્રાપ્ત હોવાં છતાં શાંતિ, સંતોષ, સ્નેહ અને પૂર્ણાનંદની અંખના હાંચુ અતૃપ્ત છે.

માનવતાનો મહામૂલો ખજાનો અને અખૂટ ઐતર્ય આપણા મનના ગુપ્ત ભાગમાં સુ-રક્ષિત હોવા છતાં આવી હિન દશા શા માટે સર્જાઈ રહી છે? શરદ ઋતુનાં થીજીને બરફ થઈ ગયેલા સરોવરની સપાટી ઉપર માનવ તૃષાતુર કેમ ભટકી રહ્યો છે? કસ્તુરી મૃગના શરીરમાં કસ્તુરી હોવા છતાં સુગંધી શોધવા મૃગલો અરણ્યના અપાર વૃક્ષની વનરાઈમાં શા માટે ઘૂમી પ્રાણને વ્યાકુળ કરી રહ્યો છે? તેજોબલ્લ ગગનમાં પૂર્ણ પ્રકાશિત સૂર્ય ભોમથી વ્યોમ સુધી ફીરણોની તેજ કણિકાઓ વંરતો હોવાં છતાં-ઝાડની બળોલમાં આંખ બંધ કરીને બેઠેલા ઘુવડને અંધકારમાં શા માટે પુરાઈ રહેવું પડતું હશે? એનું કારણ માત્ર સત્યનું અજ્ઞાન છે.

મનુષ્યમાત્રમાં સ્નેહ સામર્થ્ય અને શક્તિના ભંડાર અખૂટ ભર્યા છે, એના મન દરવાજાના કમાડની કૂંચી એ દૈવ મનોબળ-યુક્ત માનવતા છે. જ્યારે માનવતાની વૈખરી વાણી

મનના ગુપ્ત ખૂણામાંથી વહેતી થશે ત્યારે એવા મહા માનવની વાણી અને તેનાં આંદોલનો અસ્ખલિત કલ્યાણકારી બની જશે. એમાં લેશ પણ ઉચ્છ્રંખલતા, ઉદામતા કે અહ મુકત નહીં હોય પરંતુ ઔમ્ય કાંતિ, ઉન્નાત, પ્રકાશ, જ્ઞાન, ધર્મ, શ્રદ્ધા અને નિશ્ચયાત્મક બળોની પવિત્ર ગંગા હશે. ગમે તેવા ઉચ વિરોધને પોતાના મનોબળની ઠંડી તાકાતથી, સ્નેહથી, સંસ્કાર અને સદ્વ્યવહારથી શાંત કરી દેશે.

એમાં નિર્મોહિતા અને વિલક્ષણીય બલિષ્ઠ તત્ત્વો હશે. એમની વાણીમાં અજોડ અને અભૂતપૂર્વ લાગણીઓની સિતાર અંકુત થઈ વિશ્વ નવરચના, વિશ્વ કલ્યાણ ચેતના અને દૈવત્વનાં અમાપ બળો પ્રેરક બુદ્ધિના ચમકારા હશે. એટલું જ નહીં, માનવીના હૃદયના નિગૂઢ સ્તર નીચે નિદ્રામાં ડૂબેલા દિવ્ય અરણ્યને જગાડી દેશે. કરમાયેલાં માનવ પુષ્પ છોડમાં અમૃતની સંજીવની બની માનવતાનાં પુષ્પો મકેકતાં કરશે. સપ્તિના ચિરઃ ચૈતન્યનું એ નિઃશબ્દ પ્રદ્યોત છે. અને એના મૌનશબ્દો અકલિત લિપિમાં હર મનુષ્યના હર ધળકારે, હર આસમાં અંકિત છે. વિન્નના કોઈ પણ અણઉકલ્યા કોયડા અને ગેરસમજ નિવારવાનું અમોઘ શસ્ત્ર છે.

કુળિયામાના લાવારસમાં જેમ બધું જ સળગી જાય, વિલીન થઈ જાય તેમ વિન્નના અસલ અને લેહાભેદના કલેશમય વિચારો માનવતાની મહાનતામાં રાખ થઈ જશે. અને એનાં ખાતર નવી પેઢીને એક અમૂલો વારસો આપશે કે- જેમાં આનંદના સાગરમાં, સહકારની છાપમાં પ્રેમનાં અમૂલ્ય મોતી પાકશે. ત્યારે જગત એ સ્વર્ગ બની જશે. એમાં રંગભેદ, બલિભેદ, વર્ણભેદ, પ્રાદેશિક કે પ્રાંતિય ભેદ અને ઉચ્ચ નીચના ભેદોના નાગપાશો સત્ત્વર અદશ્ય થઈ જશે. વિષાદનાં, અન્યાયનાં અપ્રમાણિકતાનાં વાદળાં વીખરાઈ જશે. માનવતાનાં કે દ્રમાં જ્યારે વિન્ન માનવોનું પરિભ્રમણ શરૂ થશે ત્યારે અબ્યુદયનો સૂર્ય ઊગશે.

- માનવમાત્ર એક પ્રભુનાં બાળકો છે. દેશ-કાળ અને સ્થિતિના અનુસંગે સંસ્કૃતિ, રંગ, અવાજો અને ભાષા ભલે બુદ્ધી બુદ્ધી હોય છતાં એક જ બર્ગીયામાનાં બુદ્ધી બુદ્ધી સુગંધીથી મેકેતાં પ્રભુનાં સૌ કૃલ છે. માત્ર અંતરમનનો નિત્ય જાગતો એવો પ્રબળ અહમ્ આપણને ઐક્યતાથી અલગ રાખે છે. અને તેના જ કારણે નિષ્ક્રિયતા, નિરાશા, સંભ્રમ અને પરસ્પરમાં અશ્રદ્ધા જન્માવી કુસંપના ઊંડા પાણીમાં ડૂબાવી દે છે. અને સ્વમાનને અભિમાનમાં બદલાવી નૃણાના મજબૂત પાટા આંખે બાંધી દે છે. અધિકાર સિવાય કશુંય રહેતું નથી. પરંતુ બ્યારે માનવતાના મહા પ્રયાણમાં પથીક આંખોની પટ્ટી છોડી આગળ ચાલે છે. તેમ તેમ તેને દિવ્ય અનુભૂતિ થાય છે. નિર્જીવ હવાના કણેકણમાં સજીવતા, પ્રેમ, આકર્ષણ અને આનંદનાં દર્શન થાય છે, પાષાણ હૃદયના પિશાચનું પણ અંતઃકરણ માનવતાના એક ખિન્દુ માત્રથી પલળીને પવિત્ર મીણુ જેવું બની જાય છે. એવું અદ્ભુત અને અવર્ણીય સામર્થ્ય માનવતાની અમેઘ વીજળીઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. એમાં આત્મિક આનંદ અને આજ્ઞાતાની ગૂંજ નીતરે છે.

મનની સરહદોમાં કોઈ અમાનવીય તત્ત્વોના ચોર ન ધૂસી જાય અને આપણી નમ્રતા, શાંતિ અને પ્રેમને છિન્નભિન્ન ન કરી જાય તે માટે શ્રદ્ધાનો ચોકીદાર સતત રાખવો પડશે. કારણકે માનવતાનો પરમ શત્રુ કોઈ હોય તો તે અહમ્ છે. એ એવો જેવી સાપ છે કે તે ડાંખનું જેર ઉતારવા માત્ર પ્રેમમય માનવતા જ એની દવા છે.

માનવતાનાં મૂલ્ય નહીં સમજનારા અવિવેકી માનવ સ્વાતંત્ર્યાભિલાષી કદી કોઈ શકે નહીં. એના ઘડતરમાં 'સેલ્ફીશનેસ' (સ્વાર્થાધતા)નો અજગર ભરડો લેવા તત્પર હોય છે. એ અન્યની સ્વતંત્રતા સહન કરી શકે નહિ. એની બુદ્ધિમાં, સંસ્કારમાં વાત્સલ્ય

કે વિનીતતા શબ્દોમાં સ્નેહ કે શ્રદ્ધા અને વર્તનમાં ધૈર્ય, શાંતિ કે સહનશીલતા કદી હોતાં નથી. એમાં અધિકાર, ગર્વ, લોભ, અકલ્પ્ય પ્રલાપ અને માત્ર પાગલપણું જ હોય છે. જે તેના સર્વનાશનું કારણ બને છે. લોકો તેમને ઘિકકારે છે. કારણકે સામી વ્યક્તિનું તમારા તરફનું વર્તન ઘણું ખર્ચ તમારા જ મનોભાવનો સૂક્ષ્મ સ્પર્શ પડેલો હોય છે. જેનું મન માનવતામય પ્રેમથી ભરપૂર હોય તેને માટે વિવિધ કોઈ જાણમાં ભય નથી, આશંકા નથી દુઃખ નથી. માનવતા એ એવો ગંગાનો શીતળ પ્રવાહ છે કે જેમાં દાવાનળ જેવા ભયંકર અગ્નિને શીતળ કરવાની શક્તિ છે.

શ્રદ્ધાથી ગૂંથાએલ માનવતાની માળા એ કાચા સૂતરના તાંતણાંથી ગૂંથાએલ ભૌતિક વસ્તુ નથી, પરંતુ શાશ્વત વજનના તારોથી ગૂંથાએલ ભવ્ય ભાવનાનું વિસ્મય વરદાન છે. જ્યાં સુધી વિશ્વમાં માનવોની હસ્તિ હશે ત્યાં સુધી એને ખંડિત કરવાની કોઈ તાકાતનું અસ્તિત્વ નથી. માનવતા એ સ્વયંમિદ્ધ સર્વગીય સુગંધી છે. કર્તવ્યપરાપણતા અને દૃઢસંકલ્પના પવનમાં એ વહેતી જ રહે છે. એની જાણ આપો આપ થાય છે. તેને માટે નગારાં વગાડી ફવનિત કરી કાંઈ કહેવાનું હોતું જ નથી. અનસકત ભાવથી સેવા કરવા તત્પર એવાં હર હૃદયમાં એનો નિવાસ છે. એને દેશ-કાળ-સમય અને અતરના કોઈ દરવાજા બંધ કરી શકતું નથી.

સદ્ભાવતાની સ્નેહભરી મિઠાશથી છલકાતી અમૃતની શીતળ સરિતા* ડો. કેનીથ કે. કાઉન્ડાના અંતઃકરણના શ્રોતથી પ્રવાહિત થઈ ચૂકી છે. એવું પરમ ગાંતવ્ય વિશ્વ કલ્યાણની ભાવનાયુક્ત છે. એમાં વર્તમાન અને ભવિષ્યની ઉજ્જવળ આગાહી સ્પષ્ટ છે.

* ડો. કે. કે. કાઉન્ડા-ગ્રાંથિકાના રાષ્ટ્ર પ્રમુખ છે. અને માનવતાવાદના પ્રખર પુરસ્કર્તા દેવ

નવસ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કરેલા દેશો એ બંધનથી મુક્ત થયેલા પક્ષી જેવા હોય છે. ઊડવાનું મંથન કરતાં એની પાંખો થરકાટ અનુભવે છે. અણુઆવડત કે જવાબદારીથી શ્રમિત થઈ જાય છે. પરંતુ અનુભવે અને માનવતાવાદની બલિષ્ઠ તાકાતથી ગગનગામી ઉડ્યનમાં વાર લાગતી નથી. વેરાન રણના મુસાફરને અનાયાસે ખૂબસુરત હરિયાળા જમીન અને પાણી ભરેલું સરોવર મળતાં પ્રથમ જેવો આનંદ થાય અને ભોગવેલો શ્રમ જાણે વીનેલો ભૂતકાળ બની ભૂલી જવાય તેમ.

માનવતા એ અક્ષયપાત્ર છે. એમાં આપવાથી કદી પણ ન ખૂટે એવું અગૂટ અશ્વર્ય ભયું છે. જેમ વિદ્યાને વાપરવાથી, આપવાથી વધતી જ રહે છે. જેમ એક કણ પૃથ્વીમાં વાપરવાથી એના લાખો કણો પૃથ્વી પાછા આપે છે. હતાશા કે દુઃખનું એમાં સ્થાન નથી. એ મનુષ્યનું અંતર અરીસાના જેવું સ્વસ્થ હોય છે. એમાં માનવતાનો સૂર્ય સદૈવ અળહળનો રહે છે. એના લાખ દૂકડા થાય તો પણ એ હર દૂકડામાં એક એક સૂર્ય થઈ લાખો સૂર્યોનું પ્રતિબિંબ ધારણ કરશે. ભગવાન ઇસુ વધસ્તાંભ પરથી પણ આજ કરોડો હૃદયમાં જેમ આલોકિત છે તેમ એ સદૈવ શાશ્વત સ્વરૂપ એકથી અનેકગણું વધતું જ રહે છે. અને એ અમૃતનું પાન કરનારો મૃત્યુજયી બની જાય છે. એની આંખોના હર કીરણમાં કરુણા, પ્રેમ, આનંદ અને જીવન જીવી જવાનો અમૂલ્ય સંદેશ સાગર છલકાતો હોય છે. એ કદીય ન કરમાય એવાં મધમધતાં ફૂલોનો શાંતિની સુગંધ લહેરાવતો બગીચો છે. એનો મધુર પરિમલ મૂર્છિત હૃદયને ચેતના, જ્ઞાન અને સેવાના સંમોહન સંજીવની જેવાં છે.

નૈસર્ગિક આધ્યાત્મની ઊચ્ચ કોટિની સાધના એનું જ નામ માનવતા છે. અંધકાર-માંથી સત્ય પ્રકાશમાં પહોંચવાનું એ ઝડપી

વાહન છે. એનાં રહસ્યો અદ્ભુત અને આશ્ચર્ય-કારક હોય છે. એમાં ભૂવનમોહિની, નૈસર્ગિક સૌંદર્યો અને પરમ શાંતિ ઇથરના કણેકણમાં અભિભૂત છે. એમાં કૃત્રિમતા કે દંભને સ્થાન નથી. એનું ઉદ્ગમ મનને પહેલે પારથી આત્મા અને પ્રાણની ક્ષિતિજોને પેલે પારથી હોય છે. એમાં પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્યના સંદેશાઓ મૌન બની અંકારિત હોય છે.

આજનો માનવી જાગી ઊઠ્યો છે. માનવતાનાં મૂલ્યો એને સમજાઈ ગયાં છે. પરતંત્રતાની બેડી એક પલ પણ સહન કરવા એ તૈયાર નથી. એની વિચારધારા કદી રહી છે કે શુભનિષ્ઠા, મહેનત અને આચરણમાં પ્રમાણિતતા તથા પવિત્રતા હશે તો જગતનાં કેઈ પણ કળે એને મહાત કરી શકશે નહિ.

માનવતાના મહામંત્રો આધ્યાત્મિક ઔજસ્વિતા, મહામાનવ થવાની શ્રેણીઓ છે. કાળના અંબારમાં આ વિશ્વનું સર્વસ્વ, કટાઈ જાય છે. પરંતુ સર્વધર્મનો ધર્મ એ માનવતાની સંજીવની અમર ઘંટડીઓની ગૂંજન-અંકાર અને દોષરહિત ચિર ખૂશખુ માનવમાત્રના હૃદયના હર થડકારે વહેતી રહેશે. એના મૂકલિત પરાગ અંતરના આસે આસે પવિત્રતા, દેશપ્રેમ અને માનવપ્રેમનાં ચૈતન્યજ્ઞાન પ્રેરશે. વિશ્વના અજ્ઞાન, જાતિભેદ, રંગભેદ અને ગુલામીને નાશુદ્ધ કરવાનું આ મહામૂલ્ય ઔષધ હશે.

કેઈ પણ જાતનાં મનનાં મજબૂત થયેલાં મૂળિયાં જેવાં કે અજ્ઞાન, વહેમ, વણું વિ. જાતની લઘુગ્રંથીઓ કે ગુરુગ્રંથીઓ જેને સામાજિક, રાજકીય કે આર્થિક અને ઉપયોગી માની સત્ય તરીકે સ્વીકારી વર્ષોથી એ જ માનસિક સત્ય બની બેઠેલાં વાસ્તવિક અસત્યો જ્યારે બદલવાની કેઈ પ્રક્રિયા શરૂ કરે કે થાય છે ત્યારે માનવમન બળવો કરે જ છે. એ મનની એક પ્રક્રિયા માત્ર છે. એવી ક્રાંતિ

ઉત્પન્ન થતાં અજ્ઞાન મન અવર્ણીય બેચેની, ગદાનિ કે દદાં અતુલવે છે.

પરંતુ જેમ જેમ તે ક્રાંતિના શુભ અને સત્ય પરિણામો અતુલવાય તેમ તેમ તેનું મન શાંત બની એ પરમ સત્યને સ્વીકારી તેમાંથી જિંદગી જીવ્યાનો સહારો મેળવવા માનવતાવાદના પંથે પ્રયાણ કરે જ છે. અને ત્યારે ભૂતકાળની વેદના, ઝંઝાવાતો અને દુઃખો વર્તમાનના સ્મિતમાં માત્ર સૂર્યના નેજામાં ચમકતા આગિયા જેવા કુદ્ર બની રહે છે. નવી પરિસ્થિતિનું સર્જન એ પ્રથમ શ્રેણીમાં પ્રયત્ન, ધૈર્ય, હિંમત અને સમજશક્તિ માગે છે. કારણ કે મન એ ધતુષ્ય જેવું છે, એ જેટલે અંશે કમાન વધારે ખેંચાય તેટલા પ્રમાણમાં વિચારોનાં તીર દૂર ફેંકી શકે છે. એનો આધાર બળ, પ્રત્યંચા અને ધતુષ્યના વળાંક ઉપર આધાર રાખે છે. ગતંત્ર્ય તરફ એને ગતિમાન કરી લક્ષ્યસંધાન કરવાનું કામ આંખ કરતાં પોતાનું પ્રત્યક્ષ હોવા છતાં અપ્રત્યક્ષ મન જ સુખ્ય હોય છે. આમ હોવા છતાં ચક્ષુ વિકૃતિપૂર્ણ લક્ષ્યસંધાનમાં બાધક પણ બને છે. એટલા જ માટે પૂર્ણ શુદ્ધ ચક્ષુ જેવાં સાધનો, ચારિત્ર અને કાર્યશક્તિ પ્રથમ પ્રબળ બનાવી ગ્રોમ્ય સ્થિતિમાં ફેંકવામાં આવેલાં તીરો ત્વરીત વેગ ધારણ કરી મનોવાંચિત લક્ષ્યવેધ કરવા સામર્થ્ય ધરાવે છે. એમાં ધારણાશક્તિ એ જ માનવતા બની માનવ કલ્યાણનાં લક્ષ્યને પાર પાડે છે.

બ્યારે સત્ય સમજાય છે ત્યારે અહમ્ પ્રેરિત સંભ્રમના પહાડો માનવતાની વીજળીનો એક જ કડાકો થતાં તે પહાડોના ચૂરેચૂરા થઈ જાય છે. પોતે જ પોતાના હૃદયનો નજરકેદી હતો તે સમજી જવાય છે. અને શબ્દાતિત મુક્તિનો સાત્ત્વિક આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. બ્યારે માનવતા અજ્ઞાનની શબ્દાઓ છિન્નલિન્ન કરે, માનવતાની એક વિચારશ્રેણીની દીવાસળી

મનના અગોચર ખૂણે સંગ્રહ કરેલાં વર-ઝેર-ધંધા કે એષણનાં અહમ્મને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે, ત્યારે માનવ પૂર્ણમાનવ બને છે. અને એના રોમ રોમમાંથી આનંદ-સેવા-સત્ય અને સમર્પણનાં સંગીત ગુંજતાં થઈ જાય છે. જગતની વિપત્તિઓની પાનખરને વસંતની હરિયાળી બનાવી પોતે સુખ, સંતોષ અને આનંદમાં નાચી વિજીતા હર માનવને મેળવેલું પ્રદાન કરી શકે છે. વિશ્વ આખું સ્વર્ગીય સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. માનવતાની આખી પ્રક્રિયા એ જગતનાં ઝેરને અમૃતમાં ફેરવી નાખનાર મહાન વિજ્ઞાન છે.

બ્યાં સુધી અજ્ઞાનજનિત અહમ્ પ્રવર્તતું હોય ત્યાં સુધી માનવતાવાદનાં મૂલ્યો સમજતાં નથી. જેમકે શ્રીફળ બ્યાં સુધી લીધું હોય ત્યાં સુધી એમાં પાણી હોય છે. અને તેનો ગર્ભ કાચલી સાથે એવો એાતપ્રોત હોય છે કે સ્વયં કાચલીથી પૃથક વસ્તુ છે તે વિસ્મરણીયતા ધરાવે છે. પરંતુ જેમ જેમ અહમ્ચુક્ત જલ પરિપક્વતાના જ્ઞાને તૈલી સ્વરૂપમાં પરિવર્તન થતું જાય તેમ તેમ શ્રીફળનો ગર્ભ તેની કાચલીથી વિમુખ બની સ્વયં પોતાની પૃથક્તાનું ભાન પામે છે. છૂટું પડી જાય છે. તેમ વર્ષોની બાંધેલી ધારણાઓ, રિવાજો અને પરંપરાગત પ્રણાલિકાનાં બંધનોમાં જકડાયેલું આ શ્રીફળના ગર્ભ જેવું ઐક્યત્વના ભાવવાળું હોય છે. બકરાંના ટોળામાં સિંહનું બાળ મોટું થયા છતાં પોતે ઘેટું જ છે એમ માની બેસે તેમ જ તો- પરંતુ બ્યારે તે પોતાના વાસ્તવિક પ્રકૃતિમય સંસ્કારોથી ચુક્ત થાય ત્યારે જ તેને સત્ય સમજાય છે કે-- પોતે અત્યારસુધી જે લઘુતાગ્રંથીથી પિડિત થઈ માની બેઠું હતું તે પોતે નથી પરંતુ તે પ્રકૃતિ-શક્તિ અને સંસ્કારમાં ઘેટાંઓથી તદ્દન નિરાળું છે, આમ બ્યાં સુધી મનને માનવાની પોતાની અસલ સ્થિતિનું ભાન ન થાય ત્યાં સુધી જ એ પૂર્ણ સત્યને શોધી શકતું નથી.

[અનુ. પૃષ્ઠ ૮૧૦

લોકસાહિત્યમાં કાળ-નિર્ણયનો પ્રશ્ન આપણી સામેનો સૌથી વિકટ પ્રશ્ન છે. હિન્દીમાં લખાયેલો અને પ્રકાશિત થયેલો, લોકગીતો વિશેનો એક મહાનિબંધ હમણાં જોવામાં આવ્યો તેમાં પણ કાળનિર્ણયના પ્રશ્ન પરત્વે કશોય સંતોષકારક ઉકેલ નથી. આ પ્રશ્નને હલ કરવામાં આપણને ખીણ કોઈ દિશામાંથી કંઈ મદદ મળી શકે તેમ છે કે નહિ તેની વિચારણા ત્રણેક દાખલાઓ સાથે કરવાની અહીં ઇચ્છા છે :

[૧] આપણે ત્યાં ઘણો ચર્ચાયેલો 'નાગદમન'નો પ્રશ્ન. નરસિંહને નામે મળે છે તે તો નિઃશક નરસિંહની જ કાન્યમય રચના છે પણ લોકગીતોમાં જે 'નાગદમન' મળે છે તે નરસિંહથી પ્રેરિત છે કે નરસિંહ એની અસરમાં આવ્યો છે ? આપણે આ પ્રશ્નના મૂળમાં ઉતરીએ અને 'નાગદમન' પહેલુ કોણે આલેખ્યું તેના સગડ પકડવા યતન કરીએ તો નવમી સદીનું ભાગવત, સાતમી સદીનું વિષ્ણુ-પુરાણ અને છઠ્ઠી કે ચોથી સદીનું હરિવંશ વગેરે કૃષ્ણની બાળલીલા આપે છે. મહા-ભારતમાં કૃષ્ણ બાળલીલાનો ગર્ભિત ઉલ્લેખ છે. ડૉ. ઉપેન્દ્ર સાંડેસરા 'સ્વાધ્યાય' પુસ્તક : ૪ અંક : ૧ (નવેમ્બર : ૬૬)માં બતાવે છે તેમ રાજસૂય યજ્ઞમાં પ્રથમ પૂજા અર્થે લીધા, શ્રી કૃષ્ણનું નામ સૂચવે છે ત્યારે "જેણે સીહત્યા, ગૌહત્યા, બ્રાહ્મણહત્યા અને આશ્રયદાતાની હત્યા કરી છે એવા હલકા માણસને આ સ્થાને કેમ બેસાડાય ?" વગેરે પ્રકારની શિશૂપાલની ઉક્તિમાં સીહત્યાથી પૂતના વધ, ગૌહત્યાથી અરિષ્ટ વધ, બ્રાહ્મણહત્યાથી ચાણુરમદલ અને આશ્રયદાતાથી કંસ સૂચવાય છે. હવે આપણી સામે પ્રશ્ન એ છે કે મહાભારતમાં ગર્ભિત

ઉલ્લેખ પામેલા બાળલીલાના આ પ્રસંગોને પહેલવહેલા એન્લાઈ-વર્ધિત કોણે કર્યા ? સામાન્ય રીતે 'હરિવંશ'નું નામ આપણે સૂચવીએ છીએ પણ 'હરિવંશ'થી ઇતર અને હરિવંશથી સો કે ત્રણસો વર્ષ પહેલાં આપણે ત્યાં પ્રાપ્ત શિલ્પોમાં કૃષ્ણ બાળલીલા પ્રવેશી ચૂકી હોવાના પૂરાવા મળે છે. ઇ. સ. ૪૦૦નું રાજસ્થાનમાંથી પ્રાપ્ત દાણુલીલા આલેખતું માટીનું એક ફલક 'સ્વાધ્યાય' પુસ્તક : ૧ અંક : ૪માં (ઓગસ્ટ : ૬૪) પ્રસિદ્ધ થયું છે. સાહિત્ય વિના શિલ્પ શક્ય ન હોવાથી આ વાત એક નવા વિચારને જન્મ આપે છે કે 'હરિવંશ' પહેલાં કૃષ્ણ બાળલીલાનું કોઈ સાહિત્ય હશે. એ સાહિત્યનું સંસ્કારેલું રૂપ હરિવંશ બન્યું હશે તેમ મૂળ સાહિત્યની પરંપરા હરિવંશ, વિષ્ણુ-પુરાણ, ભાગવત વગેરે સાહિત્યથી ભિન્ન આજ સુધી પણ ચાલુ રહી હશે.

નવમીના ભાગવતની અસરે દસમીના આલવારો, અગિયારમીના રામાનુજ, નિમ્બાર્ક, બારમીના ગીત ગોવિંદ, હેમચંદ્રીય અપભ્રંશ, તેરમીના બિલ્વમંગળ, બોપદેવ, ચૌદમીના શ્રીધર, નામદેવ, પંદરમીના વસંતવિલાસકાર અને સોળમીના વલ્લભ. નરસિંહથી આપણે ત્યાં કૃષ્ણલીલાની પ્રચંડ ભરતી વરતાણી પણ ભાગવત પહેલાં કૃષ્ણલીલાના શિલ્પો મળે છે તેનું શું ? પોરણદર પાસેના ચોડદર મંદિર સમૂહમાં આઠમી-નવમી સદીની 'નાગદમન' આલેખતી છત છે. સ્વ. દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી કહે છે તેમ ભાગવતને નવમી સદીના પૂર્વાધમાં મૂકીએ અને શ્રીમધુસુદન ઠાંકી કહે છે તેમ ચોડદરના નાગદમન ને નવમીના ઉત્તરાર્ધમાં મૂકીએ તોય ભાગવત રચાયું કે પચાસ વર્ષમાં

એની અસર આટલી વ્યાપક બની હોય તેમ લાગતું નથી. આ અસર ‘હરિવંશ’ પહેલાંની પેલી પ્રાચીન પરંપરાની ન હોય શકે ? ઇ. સ. ૪૦૦ માં રાજસ્થાનમાં દેખા દેતી કૃષ્ણ બાળલીલા ‘લોકસાહિત્ય’ દ્વારા, ભાગવતની પહેલાં આપણે ત્યાં પ્રવેશેલી હોય તેમ લાગે છે. નરસિંહ-મીરામાં ‘એ જવાળાઓ ક્યાંથી પ્રગટી ?’ નો જવાબ પણ લોકસાહિત્ય છે. સંપ્રદાયે તત્ત્વજ્ઞાન આપ્યું છે પણ કાવ્યત્વ તો કાં સ્વયં કાં લોકગીતને આધારે.

(૨) લોકગીતોમાં પ્રાપ્ત પાર્વતીની ભીલડી લીલા. સામાન્ય રીતે પાર્વતીની ભીલડી લીલા શિવપુરાણથી પ્રેરિત હોવાનું આપણે માનીએ છીએ. અન્ય પુરાણોની માફક શિવપુરાણ પણ વહેલામાં વહેલું ગુપ્તકાળમાં રચાયું હશે જ્યારે બીજા બાબુ ગુપ્તકાળની ય પહેલાંની ક્ષત્રપકાલીન (ઇ. સ. ૪૦૦ કે તેની પહેલાં) ભીલડી વેશે પાર્વતીની પ્રતિમા આપણે ત્યાં પ્રાપ્ત છે. આ વાત વળી પેલા વિચારને જોર આપે છે કે સંસ્કારેલા સાહિત્યથી ઇતર કેક ‘લોક સાહિત્ય’ની પરંપરા જરૂર છે.

(૩) ચૌદમી સદીમાં થઈ ગયેલ અસાધ્યતાથી આપણે ત્યાં ‘લવાઈ’ આવી. એવી સામાન્ય માન્યતા છે.— ડૉ. ભયાણી ‘સંસ્કૃતિ’ એપ્રિલ ’૭૧ માં કહે છે તેમ લવાઈનો વહેલામાં વહેલો ઉલ્લેખ ૧૩ મી સદીનો છે. શ્રી ઉમાશંકર જોશી ‘સંસ્કૃતિ’ ડિસેમ્બર ’૭૨ માં ‘સંલવ’ જાણે કરે છે તેમ “કેઈ પ્રચલિત પરંપરાને સંગઠિત કરવાનું અને નવો વળાંક આપવાનું કામ અસાધ્યતાને હાથે” થયું છે. આ ‘પ્રચલિત પરંપરા’ને પાંચમી સદીમાં રચાયેલા ‘વસુદેવ-હિંડી’માં (સં, ડૉ. લોગી-લાલ સાંડેસરા) “એક ગામથી બીજે ગામ ફરતા” નંદોનો જે ઉલ્લેખ છે તેમાં પકડી

શકાય છે. એ પ્રાચીન પરંપરામાં મોટેભાગે અંગ કસરતના દાવો બતાવવામાં આવતા હશે એવું તે સમયના પ્રાપ્ત શિલ્પો ઉપરથી અનુમાની શકાય છે. જામનગર જિલ્લાના ગોપના પ્રાચીન મંદિરમાં જંઘામાં જેને ઘણા વિદ્વાનો ક્ષત્રપકાલીન માનવાની તરફેણના છે, અંગ કસરતના જુદા જુદા દાવો બતાવતા નંદોનાં શિલ્પો આવેલાં છે. એક શિલ્પમાં એક માણસ કેકે બાંધેલું કેઈ વાંધ વગાડે છે અને બાજુમાં બીજો માણસ પગ જીંચા કરી બે હાથ ઉપર ચાલતો બતાવ્યો છે. અન્ય શિલ્પમાં એક નટ હાથ જીંચા કરી તેની ઉપર કશુંક પ્રેક્ષકોને બતાવતો આલેખાયો છે, કદાચ તે હાથ ઉપર થાળી ફેરવતો હશે. ત્રીજા એક અસ્પષ્ટ શિલ્પમાં બે માણસ. એક બીજાની એવી રીતે ઉપર નીચે આવી રહેલા છે કે જાણે એક બીજાની કેક પકડી ગોથાલિયા ખાય છે ! (આ મંદિરને ડૉ. હસમુખ સાંકળિયા પાંચમી સદીનું ગણાવે છે.) આ પરંપરા અંગ કસરતના દાવો કરતા ‘ગોડ બનાશ્વિયા’ના રૂપમાં આજે પણ સચવા ચેલી જોવા મળે છે. ‘વસુદેવ-હિંડી’ના નંદો અંગકસરતના દાવો બતાવતા નંદો હોય અને એ ‘પ્રચલિત પરંપરા’ને અસાધ્યતા નવો વળાંક આપ્યો હોય તો ‘લવાઈ’નું આદિ રૂપ પાંચમી સદીના શિલ્પોમાં મળે છે.

આમ લોકસાહિત્યમાં કાળ-નિર્ણયના પ્રશ્ન પરત્વે (જૂની ગુજરાતીના અમુક પ્રસંગોના કાળ નિર્ણય માટે પણ) શિલ્પની મદદ આપણને મળી શકે તેમ છે, એનાથી જે તે કૃતિની પૂર્વ કે ઉત્તર મર્યાદા આપણે બાંધી શકીએ.

નોંધ : ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સાતમું જ્ઞાન-સત્ર, આજેલ મુકામે ‘લોકસાહિત્ય’ વિભાગમાં રજૂ થયેલું.

નાનભાઈ નથુભાઈ વાળા (ચાડિયા)

[મૌલિક વિચારક તરીકે 'ઊર્મિનવરચના'ના વાચકો શ્રી. નાનભાઈને પિછાને છે. આ લેખમાં એમના એવા ત્રણ વિચારો રજૂ કર્યા છે. એ જેમ દેશી રાજ્યોનું પણ તલસ્પર્શીને તટસ્થ છતાં માનવમાર્પી દર્શન આપે છે તેમ સ્વરાજનું પણ સ્પષ્ટ દર્શન આપે છે. આ લેખમાં 'ગરીબી હટાવ'ના સૂત્રનો કૃવો ઉપયોગ થાય છે તેનું વ્યંગાત્મક ખ્યાન એમણે આપ્યું છે. એ જ રીતે "ખરૂંને સવજીભાઈ?" એ લેખમાં આજકાલ દેશી રાજ્યો અંગે જે લાગણી એક યા બીજા સ્વરૂપે પ્રગટ થતી દેખાય છે તેના જવાબરૂપે દેશીરાજ્યે માં પ્રગ્નની શી વલે હતી તેનાં સ્વાનુભવનાં દષ્ટ તો આપેલ છે. આ અંકમાં જ એ લેખ જુઓ.]

ઘોષણા પહેલાં ગરીબી હટાવ

ઇન્દિરાખડેન સત્તા ઉપર આવ્યાં. લગભગ દોઢ વરસ થયું. હવે અત્યારે ઘણાં લોકો બળકાટ કરે છે કે, ઇન્દિરાખડેન અને કેંગ્રેસે આપેલાં વચનો ક્યારે પાળશે. આ કામ કેવડું મોટું છે. એનો વિચાર બહુ ઓછા લોકો કરે છે. ચૂંટણી પતી અને ગરીબી હઠાવવાનું કામ શરૂ કરતાં પહેલાં વિધ્નો હઠાવવાના આવ્યાં. પહેલાં તો એક કરોડ અંગાળી મહેમાનોને સત્કાર્યા, સંભાળ્યા અને સહીસલામત વળાવ્યા. ચીન અમેરિકાના ધક્કાથી માર માર કરતું પાકિસ્તાન આવ્યું, તેનું જડખું તોડી નાંખ્યું અને હઠાવ્યું. તેનો એક લાખનો ભંગાર હથુ પડ્યો છે. અશાંતિ ઊભી છે ત્યાં તો આપણા એકાંતરનો મહેમાન દુષ્કાળે આવીને ધામા નાખ્યા છે. તેને સત્કારવામાં આ વરસ જવાનું.

મારા માનવા પ્રમાણે ઉપલી આકૃત કરતાં આ દુષ્કાળની આકૃત ભારે મોટી છે. હું ધારૂં છું કે સરકાર ગમે તેટલી સહાય કરશે તો પણ કચ્છ સૌરાષ્ટ્રનું ૬૦/- પશુ ધન નાશ પામશે, માણસનું જીવન મુશ્કેલ બન્યું છે. પણ સરકાર કોઈને ભૂખે મરવા નહીં દે. આવા મુશ્કેલ સમયમાં પણ આપણા સેવકો, અને સર્વન્ટો, ગરીબી હઠાવવાનું કામ લાંચ

લઈને કરી જ રહ્યા છે. સેવકો સંસ્થાઓમાં અને સર્વન્ટો સરકારમાં શ્રી ઇન્દિરાખડેન કે કોઈ મોટા નેતાઓની કલ્પનામાં પણ ન આવે એટલી ચીવટ, સીકૃત અને ઝડપથી ઘર ભરી ગરીબી હઠાવવાનું કામ કરી રહ્યા છે. આ કામ ક્યારે પૂરું થયું ગણાય એ તો એ ભાઈઓ પણ જાણતા નથી.

આ કામ ૧૯૪૨ની લડતની જેમ પોતે પોતાનો નેતા થઈ પોતાની સૂઝ પ્રમાણે કરે છે. આ સિદ્ધાંતમાં માનનારા દરેક સભ્યો ગરીબી હઠાવવાની શરૂઆત પોતાના ઘરથી કરવાની છે. અને કરી રહ્યા છે. ગરીબી કેટલી હટાવવી તેનો કોઈ નિયમ કે નિબંધ નથી, પણ સત્તા, શક્તિ અને સગવડ પ્રમાણે જેટલી હઠે તેટલી ગરીબી ઘરમાંથી હઠાવવી. એ રીતે સૌ કરે છે. ઘણા ઉત્સાહી સેવકો તો ઇન્દિરાખડેને ભારતમાંથી ગરીબી હઠાવવાની ઘોષણા કરી તે પહેલાંથી જ હઠાવવા મંડી ગયા છે. દેશમાંથી ગરીબી જાય કે ન જાય પણ મારા ઘરમાંથી તો જવી જ નોંધએ એવા કૃતનિશ્ચયી થયેલા લોકો પૂરા ઉત્સાહથી કામ કરે છે. આ સેવક અને સર્વન્ટ સંસ્થામાં માનનારા સભ્યો વગર લખ્યા કાયદાને સારી રીતે પાળ્યે જાય છે. ઘરની ગરીબી હઠાવવાની સાથે બીજું પગલું મામા માસીનાને આ સંસ્થામાં નોડવાનું

અને એની ગરીબી હઠાવવાનું કરે છે. પછી અનુક્રમે કે એક સાથે સગા સનેહી કે લાગતા વળગતાની ગરીબી હઠાવવાનો કાર્યક્રમ સેવક લોકો રાખે છે.

આ રીતે વર્ષો જતાં આ પ્રવૃત્તિ દેશ-વ્યાપી થઈ જાય છે અને છેલ્લે સુધી પ્રસરતાં ગરીબી આપોઆપ દેશ નિકાલ થઈ જાય છે. એવી આ સેવક સર્વન્ટ સંસ્થાની યોજના છે. કાગળ ઉપર કેઈ જાતનું બધારણ કે કાયદો નહીં હોવા છતાં અતિ ઉત્સાહથી આ કામ થઈ રહ્યું છે. આ લોકોનો વ્યૂહ અને સિદ્ધાંત દેશમાથી ગરીબી કાઢવાનો છે. પણ વખત લાગશે. અત્યારે તો પહેલું 'પગલું' ઘરમાંથી ગરીબી દૂર કરવાનું લઈ રહ્યા છે. કેટલાક ઉત્સાહી અને જૂના સભ્યો મામા માસીની ગરીબી દૂર કરવા સુધી આગળ વધ્યા છે. અને સફળ પણ થયા છે. ઉત્સાહમાં અને દેશનું કામ કરવાની ધગશમાં પોતાના ઘરની ગરીબી હઠાવવાનું શહેરી ટોચ મર્યાદાથી આગળ ન વધી જાય એ પણ ખાસ સંભાળવાનું રહે છે. આ પ્રવૃત્તિ ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં અત્યારે ખૂબ જ ખીલી છે. તેમ જ ગરજવાન અને સ્વાર્થવાળા લોકોનો સહકાર પણ કાર્યકરોને પૂરો મળી રહે છે. આપણી પ્રાંતિક સરકારો પ્રગતિ માટે પૈસા રળવા દારૂ બંધી તોડે છે. લોટરીઓ ખોલે છે, તો પછી આ લોકોના હેતુ તો ગરીબી હઠાવવામાં છે. ભલે ઘરમાંથી પણ ઘર તો દેશમાં જ છે ને? એવો સમજપૂર્વકનો વિચાર કરી ભલે ટકા કરાવી લે. પણ આ સેવક યા સર્વન્ટની યોજનાને સરકારે ભયમુક્ત રીતે કામ કરવાની સગવડ આપવાથી દેશની સારી એવી સેવા કરતાં આ બુદ્ધિમાન લાઈઓને તક આપવી એ દેશના હિતમાં છે. અત્યારની પરિસ્થિતિ એવાં આ સંસ્થાનું સેવા કાર્ય લાંચલેવાનું સરકાર બંધ કરાવી શકે એવી કોઈ શક્યતા દેખાતી નથી. તો પછી સરકાર અને સંસ્થાની

શક્તિને ટકરાવી લાગાકાર કરવો એનાં કરતાં સરવાળો કરવો વધારે દેશ હિતમાં છે.

સમર્પણ કે સ્વાર્પણ

ઘણીવાર આપણે સાંભળીએ છીએ કે, અમુક મંદિરના મહંત કે મહારાજશ્રીએ યજ્ઞ કર્યો. સાત દિવસ સુધી યજ્ઞ ક્રિયા ચાલી. ૨૧ ડગળા તો ગાયનું ઘી અને ઘણું કિંમતી દ્રવ્યો યજ્ઞમાં હોમ્યાં. સાત દિવસ બ્રહ્મભોજન થયું, દસ હજાર માણસ ભોગું થયું, પૈસાનો ઢગલો થઈ ગયો. મહારાજશ્રીનો પ્રતાપ એવો કે પૈસો અને પદાર્થ ખૂટ્યાં જ નહીં. સુંડલા ભરીને પ્રસાદ આપ્યાં, છેલ્લે દિવસે મુંબઈનો એક શેઠીયો મોટર લઈને આવ્યો. મહારાજશ્રીને ચરણે કૌરો કાગળ મૂક્યો. એક લાખ અને ચાલીશ હજાર ચૂકવીને ચાલ્યો ગયો. ધન્યવાદ !

એ તો બધું સમજ્યા, પણ આ બધી લોકલોગ્ય વસ્તુઓ ખાળી દેવાનો, ધૂમાડો કરવાનો અર્થ હવન ઠીક થાય પણ યજ્ઞ કંઈ રીતે ગણવો? યજ્ઞનો અર્થ તો સમર્પણ થાય છે. જ્યારે અહીં તો નર્યો સ્વાર્પણ દેખાય છે. પૂર્વે ઘી વગેરેની ખૂબ છત હોઈ ખીજ વિજ્ઞાનનો અભાવ હશે. પણ અત્યારે હવે શુદ્ધિ મેળવવાં ઘી વગેરે કિંમતી દ્રવ્યો માણસનાં મોએથી કાઢી ખાળી દેવાં એ તો અત્યારના અછતના યુગમાં ઘેલછા ગણાય. ખરેખર તો રાતદિવસ પરસેવો પાડી પ્રજ્ઞનાં પેટ ભરનાર ખેડૂત જ (કાળાખજાર ન કરે તો) ખરો યાજ્ઞિક છે.

મુંબઈનો શેઠીયો કાળા નાણાં મહારાજને ચરણે ધરી નિશ્ચિંત થયો, હળવા થયો એવું અત્યારે ઘણું બની રહ્યું છે. મહારાજશ્રીએ લાખો રૂપિયા સ્વાર્પણ કર્યાં. ભૂદેવાએ સાત દિવસ બ્રહ્મભોજન અને દાન દક્ષિણાનું સ્વાર્પણ કર્યું. આમાં સમર્પણ કયાં થયું? યજ્ઞ કંઈ રીતે થયો? એ તથી સમજાતું.

સ્વરાજ આઠ્યું ત્યારે પાંચ સાત વર્ષ નેતાઓ અને અમલદારોએ શ્રમયજ્ઞનું તૂટ ચલાવ્યું હતું. આને પણ યજ્ઞનું નામ આપવામાં આવતું. શહેરમાંથી નેતા અને અમલદારનું એલાન આવે એટલે ગામના આગેવાનો, શ્રમ-યજ્ઞ આરંભે. કોઈ રસ્તો સુધારવાનું કે ગામનો ખાડો પૂરવાનું ઠરાવી કાર્યક્રમ નક્કી કરે. આમંત્રણ પત્રિકા છપાય અને મોકલાય. નક્કી કરેલે વખતે શહેરી આગેવાનો અને સાહેબો આવે, કલેક્ટર આવે, ડી. એસ. પી. આવે, સાથે પોલીસની પલટન લાવે, સ્વાગત થાય. આ પાણી થાય, ભાષણો થાય. આગેવાનો અને સાહેબો ઠરાવેલા યજ્ઞને ઠેકાણે જાય. શ્રમયજ્ઞ શરૂ થાય. ત્યાં ખખર પડી કે કેમેરા નથી. કોઈ ફોટો પાડનાર નથી સાહેબ નારાજ થયા. સુંડલો છોડી દીધો. પાવડો પડતો મૂક્યો. થોડુંક બીજા લોકોએ કયું. મહેમાન મલિહા જમીને આલ્યા ગયા. ગામને એકને બદલે બે ખાડા પડ્યા; એક પહેલો જૂનો, બીજો ખર્ચનો નવો. આનું પણ નામ તો શ્રમયજ્ઞ જ લેખાતું.

મને હુઃખ થાય છે કે ^૧ વેણું રાજનો વારસો વધ્યે જ જાય છે. કયાંય ^૨ દ્વિધીય નથી દેખાતા સર્વાર્પણ કે ^૩ સમર્પણ કયાંય નથી દેખાતું. સર્વત્ર ^૪ સ્વાર્પણનો યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે. આપણે કહીએ છીએ કે ભારતભૂમિ સમર્પણની ભૂમિ છે. એમ આપણે સાંભળતા આવ્યા છીએ અને ગાતા આવ્યા છીએ. અને

૧ પૂર્વે વેણું નામનો રાજ લોકોને કૃષ્ણાર્પણને બદલે વેણુર્પણ કરવાની ફરજ પાડતો. હું જ બધું છું મને જ અર્પણ કરો.

૨ દ્વિધીયશ્વિએ લોકાપકાર માટે સદેહે પોતાની કરોડનું હાડકું કાઢી આપ્યું હતું એવી શાસ્ત્ર કથા છે.

૩. સમર્પણ-આપવું,

૪ સ્વાર્પણ-લેવું.

૫ સર્વાર્પણ-સર્વસ્વ આપી દેવું.

હશે પણ ખરી. મારી નજરે સને ૧૯૨૦, ૨૧ આસપાસ ગાંધીજીએ ભારતનું સુકાન સંભાળ્યું ત્યારથી સમર્પણ યુગ શરૂ થયો અને આગળ વધતો રહ્યો. અનેક સર્વાર્પણ આ યુગમાં થયાં. એના જ બળે કે પ્રતાપે ભારત સ્વતંત્ર થયું. સ્વરાજ આવ્યું. બાપુનું સર્વાર્પણ થયું. ગાંધીજી ગયા અને સમર્પણ યુગ પૂરો થયો. ધીસેથી આથમી ગયો અને સ્વાર્પણ યુગ શરૂ થયો.

અત્યારે મધ્યાનહ તપી રહ્યો છે. અંતઃ જવાય છે. માની શકાય નહીં એવું બની રહ્યું છે. એક દિવસ જે મહાનુભાવો આપણને ત્યાગની મૂર્તિ લાગતા ‘એકબીજાની આગળ માથું દેવા કે દેશને ખાતર હોમાઈ જવા હરીફાઈ કરતા’ જેને માટે આપણું મન આરતી ઉતારતું એ જ મહાનુભવો આજે માઝા મૂકી ખુરશી માટે ગળાકાપ હરીફાઈ કરે છે. ખુરશી મળે પ્રધાન બને અને પંદર દિવસે ખુરશી ખસી જાય. માજી પ્રધાનનો બીલો લઈ “વીલે મોંએ” પાછા “મોલ પધારે માણારાજ” આવું બને એટલે આપણો આદરભાવ ઊડી જાય. મન એવું વિમાસણમાં પડી જાય કે આને પૂજવો કેમ ? ત્યારે અત્યાર સુધી પૂજેલાને છોડવો કેમ ? આ નથી સમજાતું. યુગ બળ શું નથી કરી બતાવતો !

પૂનર જન્મ

ઈશ્વર શું છે ? પૂર્વજન્મ છે કે કેમ ? પૂનર જન્મ છે કે કેમ ? અને હોય તો તેનો પુરાવો શું ? આવા વિચારો હમણાં આવ્યા જ કરે છે, ખૂબ વિચાર કરતાં ઉપલું બધું કંઈ જ નથી. પણ એ તો માનવ મનનું અને વિચારોનું સર્જન માત્ર છે એમ લાગે છે. આપણે માનીએ વિચારીએ એવો ઈશ્વર જો હોય તો આવું બધું કેમ બને ? ઈશ્વરના નામ ઉપર થતા બધા અનર્થો ઈશ્વર કેમ ચલાવી લે ? ઈશ્વરના નામનો ભયંકરમાં ભયંકર દૂર-ઉપયોગ રાજકારણમાં લોકો કરે છે. રાજ:

કારણમાં કંરોડોની અનેક કતલો લોકો ઇશ્વરના નામે કરતા આવ્યા છે ફરી રહ્યા છે. તેમ જ ઇશ્વરના નામે લોકો મોટાં મોટાં ગપ્પા ચલાવી પેટ ભરે છે.

આ બધા દૂરઉપયોગમાં અદઉપયોગ ફક્ત એટલો થાય છે કે. સજ્જન માણસો સામાન્ય ભાણસોને ઇશ્વરનો ડર બતાવી ખરાબ રસ્તે જતા અટકાવી સારે રસ્તે ચડાવી શકે છે. પણ અત્યારના બુદ્ધિમાન લોકો તો આબું કંઈ નથી કરતા અને સામાન્ય બુદ્ધિવાળા લોકો પાસેથી જેટલો લેવાય તેટલો લાભ ઇશ્વરના નામે ઇશ્વરના એજન્ટ બનીને લે છે; તેમ જ પૂર્વજન્મ કે પુનર્જન્મનો સંબંધ ઇશ્વર સાથે જોડી લોકોને ઇશ્વરથી ભયભીત બનાવી અને લૂંટી શકાય છે.

શાસ્ત્રકારો કહે છે કે, જીવાત્મા જુદી જુદી યોગિનિમાં ઇશ્વરની ઇચ્છા પ્રમાણે જન્મે છે અને તેમાં પૂર્વજન્મનાં સંસ્કાર કામ કરે છે. પૂર્વના સંસ્કાર આત્માની સાથે જન્મે છે. આવા દાખલા એ લોકો ચમત્કારિત રીતે બતાવે છે. અને તે પૂર્વજન્મ સાથે ઘટાવે છે. પણ એ વાત સંપૂર્ણ ખોટી છે. આત્માની સાથે જન્મ્યા પછી સંસ્કાર જેવું જે કંઈ દેખાય છે તે પૂર્વજન્મના નહીં પણ પૂર્વજીવના છે. કેટલાય પેઢીના પૂર્વજના સંસ્કાર બચ્યાં સાથે આવે છે.

શાસ્ત્રના કહેવા પ્રમાણે થતું હોય તો એક યોગિનો આત્મા બીજી યોગિનિમાં જન્મે અને સાથે પૂર્વના સંસ્કાર લાવે તો પછી ક્યારેક સુગરીનો આત્મા પોપટને પેટે જન્મીને સુગરીનાં સંસ્કાર લાવી પોપટનું બચ્ચું પૂર્વના સંસ્કાર પ્રમાણે સુગરીનાં જેવો માળો બાંધે એવું કેમ નથી બનતું! કેઈ વખત કુકડાનો આત્મા કાગડાના પેટે જન્મી પૂર્વના સંસ્કાર પ્રમાણે નીચે ઇંડા કેમ નથી મૂકતો? સિંહનો આત્મા ગાયને પેટે જન્મી પૂર્વના સિંહ સંસ્કાર

પ્રમાણે શિકાર કેમ કરવા માંડતો નથી અને એના પૂર્વજના સંસ્કાર પ્રમાણે ઘાસ ખાવાનું શરૂ કરે છે, માટે આ બધું ખોટું છે. પરંતુ જેમ વરસાદનાં અનેક બિન્દુ આ પૃથ્વી ઉપર વરસે છે, પણ પૃથ્વી ઉપર પડતાં બધું જ પાણી એક થઈ ચાલવા માંડે છે. એ જ રીતે ગમે તે કોટીનો જીવાત્મા દેખાય પણ તે થોડી ઘણી વાર પછી કે વર્ષો પછી પંચત્વમાં મળી જવાનો છે. જમીન ઉપરનું પાણી ફરી વરાળ થઈ આકાશમાં જઈ ફરી ટીપાં રૂપે અલ્પાવતાર પામે, પણ એ પહેલાં ટીપાંનો કોઈ પુનર્જન્મ નથી. પણ પાણી પડવાનું પુનરાવર્તન માત્ર છે. પૃથ્વી ઉપર ખાતરમાંથી ફૂલ થાય અને ફૂલનું ખાતર થાય એટલું જ માત્ર છે. એ વાત સાચી કે પૂર્વજના સંસ્કારો અનેક પેઢીમાં આવી બચે છે.

આપણને નવાઈ પમાડે એવાં પ્રસંગો માણસ કે પશુ-પ્રાણીમાં બને છે. પણ એ પૂર્વજન્મના સંસ્કારો નથી. પણ પૂર્વજના છે. પૂર્વજન્મ કે પુનર્જન્મની વાત બિલકુલ ખોટી છે. એટલી જો આપણા મનમાં ખાત્રી થઈ જાય તો પછી ઇશ્વરના ડરથી ધર્મચાર્યોના પગ પૂજવાનું રહેતું જ નથી. એટલે એક જખખરજસ્ત બીક અને ગુલામી ચાલી જાય છે. મન ખૂબ જ હળવું થઈને રહે છે. પૂર્વજન્મ કે પુનર્જન્મ હોવાનો કોઈ પુરાવો મળતો નથી. પણ આને લગતી બીજી વાત વિચારવા જેવી છે.

પહેલાના સમયમાં આપણા કેટલાક સંસ્કારી કુટુંબમાં સવારમાં ઉઠતાંની સાથે પત્નીએ પતિમુખ દર્શન કરી લેવા પછી જ બહાર નીકળવાની પ્રથા હતી. અને હજુયે હશે. આ પ્રથા ખૂબ જ વિચાર કરીને સમજીને દાખલ કરી હોય એમ લાગે છે. માણસ અગર ગાય, ભેંસ, ઘોડાં વગેરે પશુઓને ગર્ભાધાન વખતે સામે સ્વળતિનું પશુ બિલકુલ હોય

ને નર માદાના મન સંકેતપનામાં વચ્ચી જાય તો સામે દેખાતી આકૃતિનાં નમૂનાનું અચ્યું જન્મે છે. એવા ઘણા દાખલા મારી જાત અનુભવનાં છે.

આઠેક વર્ષ પહેલાં મારી ગાય ચલાલા ખાદી કાર્યાલયનાં ખૂંટથી ફાળાવા લઈ ગયા. એ વખતે કાર્યાલયના ખાલમદિરને રેંકડે ચાલતો ગિર ઓલાદનો ખળદ સામે ઊભેલો. એના અસલ નમૂના જેવો મારી ગાયને વાછરડો આવ્યો. મા-ખાપનાં કેઈ રૂપરંગ વાછરડામાં ન આવ્યાં. મારે ત્યાં આ ખળદ મોજુદ છે. ગુણુધર્મ આવે કે ન આવે પણ આકૃતિ તો આવે જ છે. આવે જ એક દાખલો ખિલકુલ હલકી ઓલાદનાં ઘોડા ઘોડીથી જન્મેલી વછેરીનો છે. સામે દેખાતી ઊંચી ઓલાદની સૌરાષ્ટ્રમાં જખાદ જાતની ઘોડી સામે હતી. એવી જ વછેરી જન્મી. એ જ રીતે માણસનું પણ થતું હોય છે. એ અનુભવથી ખાત્રી થયેલી છે. દાખલો આપી શકાય નહીં. પુર્વ જન્મનાં અને પૂનર્જન્મનાં ગળ્યામાં માણસ ગૂંચવાય છે ત્યારે આવું વિચારવા જેવું ઘણું રહી જાય છે.

એક વિચાર એ પણ આવે છે કે આ રીતે વિચારતાં માણસ ઇશ્વરના ડર, વગરનો થઈ જાય તો પછી માણસને ન્યાય નીતિ કે

સત્યને માર્ગે ચાલવાની જરૂર જ ન રહે અને એકામ રીતે વર્તતો થઈ જાય. એટલે જગતમાં ભારે અનર્થ શરૂ થાય અને સંસાર વ્યવસ્થા ખગડી જાય. ખરું વિચારતાં અને ઝીણી નજરે જોતાં એમ ખાત્રી થાય છે કે, આપણને અત્યારે દેખાતાં અને કહેવાતાં ઇશ્વરની નજીક લાગતાં અને સમાજમાં ઇશ્વરને નામે વાતો કરનારાં લોકો ઇશ્વરથી ખિલકુલ ડરતાં નથી હોતાં. કારણ કે એ કહેવાતાં ઇશ્વરની ખૂબ જ નજીકનાં હોઈ ઇશ્વરને સંપૂર્ણ ઓળખી ગયા હોય છે. એટલે જ તેઓ સમાજને ઇશ્વરના નામે ડરાવે છે. પણ પોતે તો ખિલકુલ ડરતાં નથી.

આ વસ્તુ આપણને જોવી હોય તો આપણો એમના તરફને અહોભાવનો પડદો ઊંચો કરી ઝીણી નજરે જોશો તો તુરત દેખાશે. હવે સાચી વાત તો એ છે કે માણસનાં મનમાંથી ખોટો ભ્રમ અને ડર ઓછાં થાય, સાચી સમજ પેદા થાય 'અને સત્ય સમજાય ત્યારે માણસમાં માણસાઈ જાગે અને એ માણસાઈનું તત્ત્વ જ માણસને ખોટું રસ્તે જતો અટકાવે. આ એક જ સાચો ઉપાય છે. મને ચોક્કસ લાગે છે કે, એક દિવસ આ વિચાર જ માણસ જાતનો અને જગતનો ઉદ્ધારક નીવડશે આવા વિચારો નિરંતર આવ્યા જ કરે છે પણ વ્યક્ત કરવાની મારી શક્તિને અભાવે વ્યર્થ શમી જાય છે.

મરઘી કંડના પથરા, તુંને કેતા જુગ થિયા ?

માનવી હતાં તે મરીખૂટયાં, પથરા ઇ ના ઇ રિયા

પથરા રિયા તે ખરાખરી

લવેસરની ખજાર છે ઇન્દ્રાપરી

મરઘી કંડને કાંઠડે, અમે પથરા સરજાયેં પ્રાણ;

વાલી લાગે વનરા, લીલાં નાગરવેલ પાન;

લીલાં નાગરવેલ પાન તે ચાવ્યાં નો ખૂટે,

જે જાય ગરવે ઇ કૂતરાં મીઠડાંનો અવતાર છૂટે.

‘ખરૂંને સવજીભાઈ !’

(દેશી રાજ્યકાળમાં એક ઠોકરિયું)

એક સમયે ઠસા જંકશન ધર્મશાળામાં રાત રહેવાનો મને પ્રસંગ આવ્યો. ઘણા ગામડાનો ઉતાડ્યો ત્યાં સૂતેલા, બે પાંચ ઓળખીતા ભાઈઓ પણ તેમાં હતા. અમારા ગાયકવાડ રાજ્યના ગામના જૂના પટેલ સવજીભાઈ પણ મળી ગયા. સવજીભાઈ વાતોડિયા હતા અને મારા જૂના ઓળખીતા, એટલે જૂનાં રાજ્યો અને દરબારોનાં વખાણ શરૂ કર્યાં.

“અરે બાપા ! દરબારો અને રાજ્યો કયાંય થાવા છે ? દુલ્હા રાજ્યો હતા, ગાયકવાડનું રામરાજ્ય કયાંય થાવું છે ? અત્યારે તો સૌ સરખાં. “દેવ ગયા કુંગરે, પીર ગયા મકકે; કેંગ્રેસનાં રાજમાં ઢેઢ મારે ધકે” ગામમાં દાડીઆનો દીકરો પણ સરખાં થાય એને રાંકને રાજ કર્યાની શી ખબર હોય ? છતાં સૌ આવીને એને પૂછે, માણસની કયાંય કિંમત ન રહી.”

હું પણ જૂના જમાનાનો બાળકાર એટલે ન રહી શક્યો : “પટેલભાઈ ! બહુ વખાણ રહેવા દો તમારા રામ રાજ્યનાં. બીજાને સુંકાબલે ગાયકવાડી રાજ સારું હતું “નહીં” અહ ત્યાં એરંડો રૂખ ” એવું હતું. વળી તમે તો ગામના પટેલ હતા એટલે તમારે તો ઘી કેળાં જ હતાં, પણ પ્રજાને નોકરશાહીની કેટલી પડી હતી એ સંભારી જુઓ, ”ને મેં જરા વર્ણવી બતાવ્યું.

મરાઠા અને મુસલમાનો સુખા અને પોલીસ સુખા થઈને આવતા તેના સિપાઈઓ ગામડામાં સાહેબ માટે શિકારે આવે. ખેડૂતનાં ગાડાં ભેડાવે. (તે દિવસે હરણની બહુ છત હતી.) ગાડાંનો એથ લઈ હરણ મારે, કુંડાં મારે અને એ લોહી નીંગળતું બનવર ખેડૂત

નાબભાઈ નથુભાઈ વાળા (ચાડિયા)

ઉપાડી ગાડામાં નાખે અને અમરેલી સાહેબને બંગલે નાખવા જવું પડતું.

અમારા વાંકિયાથાણાના એક ફેજદારને વાવણીના વરસાદમાં કુટુંબ સાથે ગાડામાં ફરવાનો શોખ થયો. પાંચ છ ઈંચ વરસાદ પડેલો, ચીકણી જમીન, વરસાદ ચાલુ એમાં આ ગામથી બીજે ગામ છાયાવાળું સાહેબનું ગાડું ચાર બળદ મહાસુસીબતે લઈ જાય. પાછળ બે ત્રણ બંદૂકદાર સિપાઈઓ ચાલે. બળદ મરે કે જીવે એની સાહેબને કાંઈ પરવા નહીં. ગામ આવે એટલે ગાડું છૂટે. સાહેબ રજા આપે ત્યારે ઘેર જવાય ત્યાં સુધી બે ખેડૂત અને ચાર બળદ ભૂખે મરે. એ ગામથી બીજા બળદ અને બીજા ખેડૂતથી સાહેબની મુસાફરી શરૂ થાય. તે રીતે દિવસો સુધી સાહેબ ફર્યા તે મને યાદ છે,

અમરેલીમાં પોલીસનાં ઘોડાં રહેતાં. તેને માટે દર વર્ષે પચાસ માઈલ દૂર સાપ-નેસની ગિરમાં ગામડાના ખેડૂનોના ગાડાં ખડ લેવા જાય. સાથે પોલીસવાળા અને એક ગાડા દીઠ ત્રણ ખેડૂત જાય. એ બધાં ભાતું તો ખેડૂતનું જ ખાય. અડવાડિયે ખડ અમરેલી નાખી ઘેર આવે. બળદ અને ખેડૂત અધમૂઆ થઈ જાય. આ બધું વેઠમાં થતું એ તો ખરૂંને સવજીભાઈ ?

સારાચે કાઠિયાવાડમાં ઢોર ચોરોની બળ પથરાયેલી હતી. બંદરાબાદથી જતવાડ સુધી ઠેર ઠેર ઢોર ચોરીના ઠેકેદાર હતા. અમારા ગાયકવાડી રામરાજ્યમાં અમરેલીમાં પવાર, પાટકર, અલૌની અને કસાલકર જેવા મરાઠા સુખા અને પોલીસ સુખા આવતા રહેતા. તેને બંગલે આપા આલા અને કાળુભાઈ મેલ

(ઢાર ચારોના ઠેકેદાર)ની દૂઝણી લેસો કાયમ બંધાયેલી રહેતી. એક લેંસ વસુકે તો બીજી દૂઝણી આવી જતી. સાહેબની દીકરી દીકરાનાં લગ્ન થાય તો કાળુભાઈનું ૧૦ ડબા લેંસનું ઘી સાહેબને બંગલે પહોંચી જાયું હોય અને માંડવે કાળુભાઈ મુખ્ય હોય. પછી વડોદરાના આંખા સુધી કાળુભાઈને કોણ પૂછે ? એ તો ખરૂંને સવજી પટેલ ?

અમારે એક ધનજીભાઈ નામે ફ્રેજદાર વાંકિયા થાણે હતા. ૩૨ ગામના બાદશાહ ફ્રેજદાર ધનજીભાઈને નાચ ગાનનો શોખ થયો. જૂનાગઢથી ગાનારી બોલાવી. નવાબ પાસે ગાનારી ઝાના નામની તુરણ હતી. ઝાનાની મંડળી ત્રણ દિવસ રોકાણી. ધનજીભાઈના ચાલીસેક મિત્રોનો ડાયરો જામ્યોઃ ઝાનાને અઢીસો ત્રણસો રૂપિયાની નવાજેશ થઈ. મહેમાનોની તહેનાત સરભરા ગામ આગે વાનોએ કરવી પડી. મહેદીલનું મોદીખાનું ગામ અંપે ચૂકવ્યું. ધનજીભાઈના ઘોડાને રોજ શેર ઘી, અને બશેર ગોળ રાતબનાં અપાયા. આ બધું પણ ગામ અંપે. ગામ અંપે એટલે બાર મહિના સુધી અમલદારોનો મુકામ થાય તેમાં જે મોદીખાનાનું ખર્ચ આવે તે મહેસુલ લેતી વખતે વિધા વરાડે ખેડૂતો પાસેથી લેવામાં આવતું. ફ્રેજદાર સાહેબના મહેમાનોને અને ઝાનાની મંડળીને અમારાં ગામનું ખારું પાણી ભાવે નહીં એટલે મીઠાં પાણીનાં લગડાં વેઠિયા કુંભાર પાંચ માઈલ દૂર શેત્રુજી નદીએથી લાવે અને મહેમાન પીએ. અમલદારના મુકામ વખતનું મોદીખાનું દુકાનદારે ફરજિયાત આપવું પડે. મીઠાં મરચાંથી દૂધ અને ઇંડા સુધી હાજર રાખવું પડે. મુકામ બપોરની વખતે વગર પૈસે સાહેબને શરણે રોકડાની પાવતી ધરવી પડે. ખરૂંને સવજીભાઈ ?

અમારા ગામમાં એક દરજીને ત્યાં ખાતર પડ્યું. ચાર ફ્રેજદાર, દસ બાર

સિપાઈઓ અને છ સાત ઘોડાંનો મુકામ અમારે ગામ તેર દિવસ રહ્યો. ઘોડાં માટે દસ બાર ભારા રજકાના મેડી. તરવડાની વાડીઓમાંથી હરીજન વેઠિયા લાવે. અખાલાલભાઈ મોટા ફ્રેજદાર હતા. ખોડાભાઈ નામના એક ભાઈને શક ઉપરથી તપાસમાં લીધા. સાહેબે રાત્રે સૂતી વખતે ખોડાભાઈને વાંકા રાખી ઘોડી કરી ઉપર જીવરાજ નામના પસાયતાને ચડાવ્યો. રાત આખી ઘોડી રહી, સવારે સાહેબ જાગ્યા, ઘોડી જોઈ સાહેબ ખીજ્યા. પસાયતાને કહે : “સાલા ! હજી જોઠો છો ? ઉતર નીચે અને ઘોડી વળ.” આરોપીને કહે : “ચડી જ માથે.” સાંજ સુધી આરોપી પસાયતા ઉપર જોઠો. (સાહેબે ન્યાય કર્યો) ખાતરનો પતો ન લાગ્યો. દરજીની જુવાન ધરવાળી ફ્રેજદાર લઈ ગયા. ત્રણસો રૂપિયાનું મોદીખાનું ગામ અંપે ચૂકવ્યું, આ અમારું રામરાજ્ય ખરૂંને સવજીભાઈ ?

મોટા બધા અમલદાર નાયબ ફ્રેજદાર (હાલનો હેડ કોન્સ્ટેબલ) કે વહીવટદાર (મામલતદાર)નો ગામે મુકામ થાય, રાતવાસો રહે, તો ગામના પટેલ, આઠ નવ પસાયતા કુંભાર કોટવાળા અને રસોઈ કરવા ગામના ગામેટ બ્રાહ્મણ એટલાએ સાહેબની તહેનાતમાં રહેવાનું. ગામના ખેડૂતોના ઘેરથી પથારીને પલંગ લાવે એટલે માકડ તો હોય જ, પલંગને ખુંગણ બાંધી સાહેબની પથારી થાય. ગામમાંથી ચાર વેઠિયા સાહેબની પથારી ફરતા ફાનસ મૂકી સવાર સુધી માકડ વીણે, પસાયતા ઉતારા ફરતી સાહેબની ચોકી કરે.

અમારે ગામે દુર્લભજી નામનો તલાટી હતો, તે અમરેલીના ચિતલિયાની દુકાનની આપટાની બીડી પીએ. સાહેબને વાસી બીડી ન ફાવે, એટલે રોજ એક પસાયતો સાહેબની બીડી લેવા અમરેલી જાય. સાહેબને જે ત્રણ ગામનો વહીવટ હોય એટલે ખેડૂતને સવારમાં વરધી મળે કે તલાટી સાહેબને બીજો ગામ

જવું છે ગાડું લાવજો. ઉતારામાં સવારનું ગાડું છૂટે, સાંજ સુધી બળદ અને ખેડૂત લાંબે, સાંહેબની ઇચ્છા થાય તો બચ નહીં તો કહે; “જા. કાલે સવારે આવજો.” બીજો દિવસે હાજર થવું પડે. ખેડૂતોનાં મહેસુલ કે તગાવી કરજમાં જપ્ત થઈ આઠ, બાર, કે પચીસ રૂપિયામાં પેટી પટારા ઉતારાના કંપાઉન્ડમાં ગામેગામ રજળતા જેવા મળતા. આ હતી અમારા રામ રાજ્યની બહોળલાલી. ખરુંને સવજીભાઈ ?

મોસમ પૂરી થાય, નવેસર સાંતી ચાલવાનું શરૂ થાય, ત્યારે એક દિવસ તલાટી સાંહેબનો શેગો (પાન સોપારી) નક્કી કરવામાં આવે. બધા પસાયતાએ ગામને આંપે ઊભા રહીને ખેડૂતોનાં સાંતી અટકાવવાનો હુકમ (મૌખિક) કરી તલાટ સાંહેબ સૂઈ જાય. દિસવ ઉગતાં પહેલાં સાંતી બજારમાં ભરાય જાય, આંપો બંધ હોય પછી આગેવાનો આવી તલાટીનો શેગો ઠરાવે. આપે તેની હથેલીમાં સાંહેબ ચોકડી કરે તેનું સાંતી ખેતરે જાય. ખાકીનાં બંધ. તે દિવસે રૂપિયા બહુ મોટો હતો, છતાં શેગો ભરે તે જ કામે જાય. ખરુંને સવજીભાઈ ?

તરત જ એક ભાલા ખેડા થયા અને બોલ્યા: તમારે દખ નહોતાં બાપલા ! દખ તો હતાં અમારે. નવાળીમાં અમારા ભૂંડા હાલ હતા. જમીન વાડી અમારી, કમાવું અમારે પણ ખાવાનો અધિકાર અમારો નહીં. લેંસ અમારી, ખાણ અને ઘાસ ખાય અમારું પણ દૂધ, માખણ ગામના કેટલાક અને હવાલદાર ખાય. લાણી પડે, બળાવાડ થાય ત્યારથી હવાલદાર અને પસાયતા રોજ અમારી ઘંટીના ગાળા જુએ. નવો દાણો દળાએલો માણસ પડે તો જેલ લેગા કરે. હવાલદારનાં બે ત્રણ ઘોડાં, એકાદ જાંટ બળાવાડમાં મહેસુર કુંડાંખાય. અમારું નાનું ગામ છતાં દોઢસો બસો મણ સૂંગ, સો પચાસ મણ બાજરો, બે ખાંડી કમોદ, ગાડી બે ગાડી ઘઉં અને

ગાડી બે ગાડી ગોળ હવાલદાર સાંહેબ જરૂર વહેંચે. ખેડૂતના દીકરાની વહુ આણું વાળીને આવે કે બીજો દિવસે કરિયાવરની તળાઈ ઘડકી કે રબઈ કેટલાક જરૂર લઈ જાય. પછી વરસે છ મહીને કેટલાક સાંહેબની કૃપા થાય તો પાછી આવે, નહીંતર રામ રામ.

હવાલદારનો દીકરો દીકરી પરણે તો જેવું ઘર એવો દસ, વીસ ચાંદલો આવે. ડોશી મરે તો ફરજિયાત દસ, વીસ વહેવાર દેવો પડે. અરે, વાડી કે ખેતરમાં આંખો ઊગે તો ઊપાડી લેવો પડે. મોટો થાય પછી કૃપાય નહીં અને કેરી ખાય કોંક. અમારે ગિરમાં હટુભાઈ અને ચોસમાનભાઈ ગિરના અમલદાર હતા. ખેડુની સારી લેંસ નજરે ચડે તો ઘેર બાંધવા જવી પડે, નહીંતર અકવાડિયા પખવાડિયામાં બધું લઈ જાય. અમારું કોઈ સાંભળે નહીં. આવું સુખ હતું અમારે ! જૂનાગઢના ચોલિયા ગણાતા ખાખી સરકારમાં.

ત્યાં એક બીજા ભાલા પટેલ બોલ્યા. એ તોય છ મોટાં રાજ ઇ મોટાં રાજ ભાઈ ! તમારે અમારી જેવાં દખ ન હોય. અમારા નાના રજવાડાંની રૈયત તો માણસ તરીકે જીવી જ ન શકતી. મોટે ભાગે ખાખુ ગામમાં જ રહેતા હોય, એટલે અમારે દરબારની નજરે જ નભવાનું. દરબાર પછી કાઠી હોય, રજપૂત હોય, નાગર હોય, સુસલમાન હોય કે કણબી હોય પણ એ વખતે તો છછૂંદરના છે એ સરખા જેવું હતું. અમારા ખાખુનાં ગામેમાં નિશાળો નહોતાં પણ પીઠાં તો હતાં જ. ઘણા ખાખુઓ મહિને બે મહિને જુગારના મેળા ભરતા. દરબારના ઘેર કે ભાઈઓના ઘેર કુંવર કુંવરીનો જન્મ થાય એટલે કુંવર પછેડાના દસ, વીસ દેવા જ પડે. પાંલડી તો બાર મહિને ઊભી જ હોય. અમારી ખાખું બહેનો તો લોકટિયું કહેવાય, એટલે ગઢનાં દળણાં વેઠે દળવા, પાપડ વણવા, કે અથાણું કરવા કે ગાર કરવા લોકટિયુંને ગઢમાં બોલાવે અને જવું પડે. અમારી આજના કાંકરા કરાવે, પણ

બાપુ નારાજ થાય તો કાળી રાતે કાઢે અને મિલકતનો ત્રીજો કે ચોથો ભાગ નીકાલ દેવો પડે એવી લૂંટ ચાલતી.

ખારી ગામ ખગસરા દરબારનું હતું. ચાડિયાના ધના પટેલ દીકરાની વહુને તેડવા ઢગલઈને આવ્યા. ખીજે દિવસે હજમ આવ્યો: “લાવો પટેલ અમારી શીખ!” પટેલ ગાયક-વાડી ગામના એટલે અમકયા: “શેની શીખ લેવા આવ્યો છે ? આવ્યો છો પગ દાખવા ?” હજમ ભડ્યો અને ખાલ્યો : “પટેલ ! પગ તો તું મારા દાખ. હું તો પગ દાખું અમારા રામ બાપુના. તારા જેવા નેકાણાનાં ના દાખું.” હજમ જતો રહ્યો, ધનાભાઈએ ગાડું ભેડયું, ઢંગ ચાલી પણ ઝાંપે જાળી બધ, “કેમ ભાઈ !” તો પસાયતાએ કહ્યું કે “હજમની શીખ આપો, પછી જવ”. ધના પટેલે રૂ. વીસ હજમના અને સવા રૂપિયે પસાયતાનો આવ્યો. જાળી ખુલી અને પટેલગયા.

અમારા દરબારના કારભારીએ મેડી ગામની સીમમાં બગીચો કર્યો. ખારી, ખગસરા અને હામાપરના ખેડૂતો પોતાના વાડામાંથી ગળતિયાં ખાતરનાં ગાડાં ભરી મેડીની વાડીમાં નાખવા જતા. આ રીતે ખાર વીધાની વાડી ખાતરી બગીચો બનાવ્યો, આ કારભારીને બહારવટિયાઓએ મારી નાખ્યા ત્યારે ઘરમાંથી દોઢસો ઘડકી એટલે રજાઈ ખેડૂતોના નામ વાળી નીકળી. ખર્ચ ને સવજીભાઈ !

નાનાં રાજ્યોમાં ભરણિયાં ખજાં (ભાગ બટાઈ)નું ધોરણ હતું. ખજાં તૈયાર થાય કારતક માસમાં, પણ ખજાવાડે ભરાય (વહેંચાય) ફાગણ માસમાં. ત્યાં સુધી દરબારની આજસે પાક ખજામાં રખડે અને ઘઉંના ખજામાં તો લગભગ વરસાદ થાય ત્યાં સુધી અમારે ખાવાના દાણા સવાયા દોઢા વેપારીઓના કઢારે લઈને ખાવા પડે. દરબારના મપારા ખજાં ભરવા આવે તેને સલામી આપવાની અને સલામી ભરવાની. રાજભાગ ત્રીજો પણ બહેનનું માણું, ભાણું

માણું, ખારોટનું માણું, કવિનું માણું, ચોરાનું માણું, શંકરનું માણું, હજમનું માણું, કામદારનો ખોળો, જગ્યાનું માણું. આ બધાનાં માણાં માપાં ભરતાં દીવાળી સુધીના દાણા સારું વરસ હોય તો વધે, પણ ભેડા લૂગડાની તો તાણુ જ હોય. બધા દરબારોને સેકન્ડ કલાસથી છટ્ટા કલાસ સુધીના જુડીશિયલ અધિકારો હતાં. એટલે દરેક દરબારો ગામે ગામ પીઠાં, અને ઢાર પૂરવાના ડખા રાખતા. ઉપયોગ એવો થતો કે ચોરીના માલઢાર ડખામાં પુરાય. ડખાના ચોપડે મહિના દિવસ અગાઉની તારીખ નખાય. તુરતજ કાયદેસર જાહેરનામું નીકળે, ઢારનો ખરો માલિક શોધતો રહે ત્યાં તો ત્રીજે દિ' માલ ઢારનું લીલામ થઈ જાય, માલિક બદલી જાય. ચોર સાવકાર થઈ જાય. લીલામની રકમ પાંચ, દસ રૂપિયા ડખાને ચોપડે જમા થાય. તે ડખા દંડ અને ખર્ચ પેટે જમા થાય. બાપુની કૃપાથી ચોર ઢારનો માલિક થઈ જાય. આવું ચાલતું અમારા ડખાનું કામકાજ ! કેમ ખર્ચ ને સવજીભાઈ !

છેલ્લે છેલ્લે તો અમારા દરબારોએ હદ જ કરી હતી. લડાઈનો જમાનો આવ્યો. રેશનીગની અમારા તાલુકાઓની પ્રજાની દરેક ચીજ વસ્તુઓ તાલુકાની પ્રજાની સંખ્યા પ્રમાણે દરબારને મળે તે લઈ લે, અને કાળાં બજારે અમને અગર કોઈપણને આપે. અમારું પકાવેલું અનાજ ખજામાંથી વાળી ચોળીને ઘઉં, ખાજરો ત્રણ રૂપિયે બાપુ લઈ જાય અને તે જ દિવસથી તેર રૂપિયે અમને આપે. આવું આઠ, દસ વરસ ચાલ્યું ત્યારે સ્વરાજ આવ્યું. બાપુઓના પુણ્ય પૂરા થયાં. અમારું અમને મળ્યું. અત્યારે અમારામાં અમે કામી ખાઈએ છીએ અને લીલા લાહેર કરીએ છીએ. પણ આ સવજીભાઈ જેવા રજવાડાંના ખાધિયા થઈ પેટ ભરતા એમને હુ:ખના દિવસ આવ્યા. હરામનું મળતું બંધ થયું એટલે અત્યારે લાંબા રાગે રોદણાં રૂએ છે. ખીજું તમને શું હુ:ખે છે પેટમાં સવજીભાઈ !

‘૩૦ના સત્યાગ્રહકાળનું વાંકાનેર

જયમદલ પરમાર

ખડકાળ વહેણમાં પાણીનાં પૂર પછડાતાં ગાજતાં આવતાં હોય એવું માનવપૂર વાંકાનેરની ઊંચી સાંકડી બજારમાં ઘૂંઘવતું આવતું હતું. ભરતીનાં મોળાં ચડે એમ વાંકાનેરના જુવાનો હેઠારે ચડેલા. ગીતો અને સૂત્રોના પડછંદા પડતા આવતા હતા. સરઘસ નજીકને નજીક આવી રહ્યું હતું.

સાંજના ચાર સાડાચારનો સમય હશે. એ જ ઊભી બજારે જૈન દેરાસર સામે રાવળ શેરીને નાકે એક ખડખડ પાંચમ મેડી, પણ પગેથી ધમવાનું એક વાજુ ને ત્રણ પુરશી જ સમાય એવડી જગ્યામાં હારમોનિયમ માથે હું પટદીપ રાગ બેસાડી રહ્યો હતો. મારા હારમોનિયમ માસ્તર ભગવાનજી અજરામર ખીજી પુરશી ઉપર બેસી લુહારની ધમણની જેમ તાસ લઈને ઘોઘારી અવાજે પટદીપની સારીગમ ધધડાવી રહ્યા હતા. શંખનાદ જેવો શ્રી ભગવાનજી માસ્તરનો અવાજ પણ ન સંભળાય એટલો શોર મચાવતું સરઘસ નજીક આવી ગયું. મારા શિક્ષક કહે: “હવે આ સરઘસને જવા દઈએ. પછી જ વગાડીએ.”

કરવટ બદલ ગઈ!

ક્ષણભર તો મારું માથું ભમી ગયું. સરઘસવાળાઓએ મારી મળ બગાડી નાખી. મેડીને નાનકડી બારી. રસ્તા ઉપર જ પડે. મેં વાજુ પડતું મેલ્યું. રોષમાં ઊભો થયો ને રૂઆબથી એક હાથ પેન્ટના ખિસ્સામાં નાખી બીજે હાથે બારીના કંઠોડો ગાલી ઊભો રહ્યો. મારા શિક્ષક સિવાય મારા રૂઆબને દેખનાર ત્યાં કોઈ નહોતું.

સફેદ પેન્ટ, કાળાં ચમચમતાં ને ચમકતાં બૂટ, સર્જનો પીરોળ રંગનો એ કાળનો

ફેશનેબલ કોટ અને માથે ઊંચી દીવાલની જેમ વાળીએ તેમ વળી શકે તેવી કાળી ટોપીમાં સબજ હું મારી બાતને કાણ બાણે શુંય માનતો હતો! મોઢામાં રસોળી થઈ હોય એવડો પાનનો રૂચો ઢાર વાગોળના ઘટાકા લે એમ વાગોળતો સરઘસને નજીક આવતું જોઈ રહ્યો;

હવે ગાંધીજીના જયનાદો સ્પષ્ટ સંભળાતા હતા. ગીતો અને સૂત્રો એક બીજામાં ગોટવાઈને ગાળ્યે જતાં હતાં. સરઘસ દેરાસરના ચોકમાં આચું. નરદમ ચીવન ઉછળતું હતું. ત્યાં સામેની શેરીમાંથી બે ત્રણ બહેનો જૂની પરદેશી સાડીઓ લઈ આવી. છોકરાં થોડી જૂની કાળી ટોપીઓ લઈ આવ્યાં. સરઘસ થંભી ગયું. પેલી સાડીઓ અને ટોપીઓની ઢગલીમાં એક લાઈએ દીવાસળી ચાંપી અંદર કાગળના રૂચા નાખ્યા.

ખાળક્યો માનવ મહાસાગરમાં

ભડ ભડ-ભટ ભડ ભડકો થયો અને સરઘસના જુવાનો અને કિશોરોએ સ્વદેશી સૂત્રોનાં જયનાદ ગબળ્યા. સરઘસ માથે થીજી રહેલા મારા મગજમાં સટાકો બોલ્યો. સરઘસમાં સૂત્રો ગાળ્યા-

“એક દો, કાલી ટોપી ફેંક દો”

મારો હાથ મારી ટોપી ઉપર ગયો. હજી તો થોડા જ દિવસ પહેલાં મોંઘા ભાવની ખરીદેલી મારી વહાલી ટોપી કોઈ ભાગેડુ ચોરની બોચીને મજબુત હાથે પોલીસ પકડે એમ મારા હાથમાં પકડાણી અને પરભારો ધા કર્યો પરદેશી કપડાંની હોળી ઉપર. કાળી ટોપીને ચક્ર ચક્ર અધ્ધરથી આવતી જોઈને ફરીવાર સૂત્રો ગાળ્યાં. ધબ ધબ ધબ કરતો હું એ ફાંસીના માંચડા જેવા દાદરના પગથિયાં

ઊતરી ગયો. લોકોની લીંસ વચ્ચેથી મારગ કરીને કપડાંની હોળી પાસે પહોંચ્યો.

જેના ઉપર હું શ્રીશિયારી ને ફાંકે રાખી ફરતો એ સર્જનો કોટ ઝડપથી ઉતારી ખિસાં ય ખ ખોળ્યા વગર એમ ને એમ હોળીમાં હોમી દીધો. વાનરસેનાએ જયનાદ ગળવ્યા. સરઘસ આગળ ચાલ્યું અને હું એમાં ભળી ગયો. **પહેલું સંઘગાન**

એક ખાદીની ટોપીવાળા ભાઈ સરઘસને ગીતો ગવરાવે, હાથમાં ચોપડી ને લાંબા હાથે લહેકો લેતા જાય, પણ ગાતાં આવડે નહિ એથી સરઘસમાં ગીત સરખું ઝીલાય નહિ. ટોળામાંથી તરીને હું એમના પડખે પડખે ચાલવા લાગ્યો. હળવેકથી માગણી કરી કે “લાવો હું ગવરાવું.”

એ બિચારા ગવરાવી ગવરાવીને થાકેલા. વળી તે દિવસે ‘બધું’ બાપનું કરી લેવા’ની સ્પર્ધા નાહ, એથી ચોપડી મને આપી દીધી. પાના ઉપર નજર નાખતાં જ ગીત નજરે ચડ્યું :

ટોપીવાળાનાં ટોળાં ઊતર્યાં

ઊતર્યાં કાંઈ આથમણે આવાર રે

પરદેશી ભૂખ્યાં ટોપીવાળાનાં ટોળાં ઊતર્યાં

ઢાળ દેશી-લોકઢાળ જોયો ને ઊપાડ્યો. ઊંચે લાંબે ઢાળે, પણ ગોરંભતો બજાર ચીરીને. સરઘસની આગલી હરોળથી ઊચકાયો. આજે ય મને આશ્ચર્ય થાય છે તે કાળના મારા કંઠ અને સીનાની તાકાતમાંથી નીકળતા રણકતા નાદની. તોપના ગોળાની તાકાત એમાં અનુભવાતી. વર્ષોથી ધરખી રાખેલા પડકારના રણુલલકાર એમાંથી ઊઠતા. આઝાદીની તમન્ના અને તાકાત સ્વરમાંથી સાકાર બની ઊઠતાં. સ્વદેશનાં અને સ્વરાજનાં ગીતો એ જ તે અમારા સ્વદેશીના આંદોલનની પ્રમુખ પ્રવૃત્તિ બની રહેલ. વાંકાનેરનો ચાવડી ચોક, કેરાળા હરવાળનું સરકલ અને શાકમારકીટનો ચોક.

આજે ૪૨-૪૨ વરસના કાળના થરોને વીંધીને તે દિવસના ખુમારીભર્યા પણ ખુશનુમા દશ્યોની આબોહવાથી આજે ય મારું મગજ તરળતર બનાવી દે છે.

એ બધું સંગીતને આભારી

સમાજજીવનમાં, જાહેરજીવનમાં અને આઝાદીના અરમાનભર્યા સૈનિકજીવનમાં મારો સરળ પ્રવેશ કરાવ્યો મારી આ સંગીતની સાધનાએ. કૌટુંબિક વારસો કહેવો હોય તો કહી શકાય એવો આ સંગીતનો. સંસ્કાર રખડતાં ભટકતાં જ બળવતર બનતો ગયેલો.

સભા અને સરઘસોમાં, પ્રભાતફેરીઓ અને પ્રાર્થનાઓમાં, શિબિરો અને સ્વાધ્યાયોમાં, જેલોમાં અને શાળા મહાશાળાઓમાં, અરે ભારતમાં જ્યાં જ્યાં ફર્યો ત્યાં ત્યાં આ સંગીતે મારા માટે માર્ગ મોકળો કરી આપેલો. નહિ તો એ કાળે સમાજમાં માનભર્યું મહત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવું અતિ દુષ્કર હતું. કાઠિયાવાડમાં ઉચ્ચ ગણાતો વર્ણુ એટલે વાણિયા-બ્રાહ્મણ ને નાગર જ ગણાતા. નહિ પાટીદાર-કણુબી, નહિ રજપૂત-ગરાસિયા, નહિ આયર-મેર કે નહિ ચારણુ-બારોટ. સમાજના મહત્ત્વનાં તમામ સ્થાનોએ અપવાદ સિવાય વણિકો ને નાગરો જ ચાલ્યા આવતા હતા. બ્રાહ્મણો એ પછીના સ્થાને. અને એ કાળે લોહાણાની હજી થતી ભક્તિ.

જ્ઞાતિવાદના અંજાર ભરડામાં

શિક્ષિતોમાં કેટલેક અંશે ઉપરથી નવા સુધારાનો પવન વાઈ રહ્યો હતો ત્યારે કસ્બાતી ગામો ને ગ્રામસમાજમાં છૂતાછૂતનું તૂટ ભારે ભેર કરતું જતું હતું, બિચનીચના ભેદભાવો એટલા ભેર પકડતા જતા હતા કે હલકી ગણાતી જ્ઞાતિઓ પોતે નીચી નથી પણ ઊંચી છે એવી સાચી ખોટી વાતો ઊભી કરીને એમાં ગૌરવ માનતી થઈ હતી. કોઈ એક જ્ઞાતિ એથી કરીને બીજી જ્ઞાતિ પ્રત્યે કોઈ માનપુદ્ધિ

ધરાવતી નહોતી થતી, પણ એથી જ્ઞાતિનાદ ને જ્ઞાતિના વાકા સજ્જયુત બન્યે જતા હતા. હલકાં ગણુતાં વણું ને પોતાની જ્ઞાતિ સિવાય કયાંય ગૌરવ લેવાનું સ્થાન કે અવકાશ જ નહોતો. એવી સામાજિકતા ઊભી થતી આવતી હતી ત્યારે જેને વસવાયાં કહેવાતાં એવી જ્ઞાતિઓ પણ એક બીજી જ્ઞાતિઓને ત્યાં ન ખાવામાં ગૌરવ માનતી થતી જતી હતી, એથી તેર તાંસળીને રોટી વ્યવહાર પણ કરુણાતી ગામો ને શહેરમાં તૂટતો આવતો હતો.

જાતિગત સંસ્કાર

એ તો ઠીક પણ ઉચ્ચ ગણુતી વાણિયા બ્રાહ્મણની જ્ઞાતિના શિક્ષિતો કે ખાદીધારીઓનું માનસ પણ પરપરાના સંસ્કારોથી રંગાયેલું હતું. ઇતર જ્ઞાતિના જુવાનો પ્રત્યે જ્ઞાતિજન જેટલો સદ્ભાવ કે સમભાવ તો ધીમે ધીમે કેળવાતો થયો, કહેવાની ભાગ્યે જ જરૂર રહે કે પ્રગતિ કે વિકાસનો જ્યાં નવો અવકાશ ઊભો થાય તેનો લાભ પણ એમને જ એ કારણે મળતો. સૌરાષ્ટ્રનાં શહેરો ને કરુણાતી ગામોમાંથી સત્યાગ્રહ છાવણીઓમાં જે ભરતી થઈ તે વણિક અને બ્રાહ્મણોની જ વિશેષ હતી. જ્યારે ગુજરાતમાં વધારામાં પાટીદારો અને અનાવીલોની વિશેષ હતી. દીકરા દીકરીને વંરાવવાના ને ધંધારોજગારના વ્યવહારો પણ જ્ઞાતિગત વિશેષ હોવાને કારણે એ સંસ્કાર અને જ્ઞાતિજનોની પારસ્પરિક એવી લાગણી વિશેષ દઢ હતી.

એનાં બાળક કેવં પાકે ?

ત્યારે વાંકાનેર તો અણુવિકસિત કરુણાતી ગામ હતું. આજથી ૫૦ વરસ પહેલાંનું વાંકાનેર બધી રીતે પછાતાવસ્થામાં હતું. બહારની કોઈ નવી હવા જ ગામમાં પેસવા નહિ પામેલી. દરબાર એ દેવના અવતાર. માની લીધેલી લાજ આખરૂં ને બાંધી દીધેલા વિનય વિવેક વચ્ચે જ જીવવા મરવાનું. ગાંધીયુગની જે થોડી હવા

આવી તે હજી થોડી શિક્ષિત અને ઉચ્ચ ગણુતી કોમોની થોડી વ્યક્તિઓ સુધી જ પહોંચેલી. અને તે પણ ઉપરની આમડી વીંધીને અંદર નહિ પ્રવેશી શકેલી. છોકરા જુવાન થાય તો પણ વડિલશાહીની કડકાઈનાં ચોકડાં એને માથે ચડેલાં જ રહેતાં. વડીલની ઇચ્છા સિવાય આઘાપાછા તો ન જવાય પણ કોઈની સાથે સંબંધ પણ ન રખાય. ૧૬૩૫માં સત્યાગ્રહો પૂરા થતાં અમે પાછા છ એક મહિના માટે વાંકાનેર આવ્યા ત્યારે અને ૧૯૩૭થી ૩૮ વચ્ચેના અમારા વાંકાનેરના રહેણાંક વળતે જુવાન વયના વિદ્યાર્થીઓમાંથી ઘણા અમને એમના માખાપથી છાનામાના જ મળવા આવતા. ભજિયાં-ગાંઠિયા પણ છુપાઈને છાનામાના ખાય.

દરબાર કંજૂસ ને આપખુદ, પ્રબલ અણુ-વિકસિત, રૂઢિચૂસ્ત ને સંકુચિત પછી એમનાં બાળકો બીકણુ ને કાયર જ થાયને ! આવો જે ઉપલા વર્ગનો સમાજ જેને સદાય તુચ્છતાથી ભેતો એવા કાંટિયાવરણમાંથી હું આવતો હતો. અને વળી પાછો એક નંખરનો રજીયું, એવા ટણકની આખરૂં એવા સમાજમાં તે કેટલીક હોય ?

રે કુડાં કુલાલિમાન !

હા, કુળનું અલિમાન હું લઈ શકું તેમ હતું. કારણ કે વાંકાનેરના રાજની ખાનદાની, ખુવારી, દાતારી ને દિલાવરીમાં રાજની ઉચ્ચ પાથલ અને સ્થાપનમાં અગ્રીમ હિસ્સો અમારા ખાતે જ ખતવવો પડે એવું અજાણૂક કુળ હતું. એ તો રક્તપિયાસુ રાજકુલોનાં કુક બિરહની દરિયાવ દાસ્તાન છે. એમાં અમારા કુળની ત્રણ ત્રણ પેઢીઓ હોમાઈ ગઈ ને સરવાળે કુક-બની જાળરમાન પ્રતિભાઓ એ કુલાલિમાનમાં ભરખાઈ ગઈ ને એ રાજશાહી ભોગવિલાસમાં ભરખાઈ ગઈ. રે કુલાલિમાન !

રસાહીન ધરા, દયાહીન નૃપ

વાંકાનેર રાજ અમરસિંહજી માથે

જાજરાતના પાટીદાર દીવાને પંજે મૂકેલો. એટલે સતીએ ગાય બનીને ગોલા થઇને રાજને ધરવ્યા કરવાનું અને વસ્તી પાછી કાયમની આરોપીના પીજરે જ પડેલી રહે, તેથી દિન-રાતનો ફફડાટ કે કયા ગુનામાં આવી જશું અને કયા નહિં? વાંકાનેરનો ગરાસિયો પડીને પાધર થઇ ગયેલો. કોળી ને કણુખી ભટકતી જાત જેવા ને ભૂખ બની ગયેલ. કાંકરાળ જમીન એટલે એવી કેઇ નીપજ નહિ કે વેપારી તરતો થાય. દરબાર ધરાઇ રહે ત્યારે બીજાનો વારો આવવા દેને! એક માત્ર સુમના ખેડૂનો પ્રયે દરબારને પ્રીતિ, કારણ કે તેઓ પથરાળ જમીન કસદાર ધરતીમાં ફેરવી નાખીને દરબારને કમાવી દેતા, તેથી દરબારના કમાઉ દીકરા ગણાતા. બીજી તમામ કોમો છોતાસાઇ થઇ ગયેલી.

એ પ્રતાપ અફીણ દારૂના

જે વેપારીઓ કાંઈક તગતગતા દેખાતા તે પણ વાંકાનેરની પ્રજાને ચૂસતાં દરબારે રહેવા દીધેલાં બાકીનાં લોહીના ટીપાં ચૂસી ચૂસીને બાકી વાંકાનેર બહાર નીકળી ગયેલાનો જે પૈસો આવતો તે ક્યારેક તગતગતો.

અમારા પક્ષે એવી કેઇ શ્રીમંતાઇ પણ બાકી નહોતી રહી. તીથવા મહાલના લાગા લેતરી આવતા તે ઝૂંટવાઇ ગયેલા. બાકીની જમીનો કપાતાં કપતા ૩૦૦ વિધા ને બે બગીચામાંથી ૩૨ વિધાની બે વાડીઓ બાકી રહી ગયેલી. અમારા પરમ પૂજ્ય અદા (બાપના મોટાભાઈ)ને પ્રતાપે દરબારગઢ સામે રહેલાં દરબારગઢ જેવડાં મકાનો દેણામાં હરેરાજ થયાં, ને એ જ ખોરડાંની છાયામાં અમારા ઉપર જ જે નભતા તે મીરવાડામાં બે ચોરડી ભાડે લઇ રહેતા હતા. અદાના કરમી દીકરા આફ્રિકાથી કમાઇને મોકલતા તે યુવાન વયે અવસાન પામ્યા. દારૂ અફીણ ને ઉફાંદ અમને, અમારી જમીન બચદાદને અને કુટુંબના ભેધારમલો, ને પી ગયાં. એક મોટાભાઈએ રાજમહેલમાં આપઘાત કર્યો કે પછી ગોળીએ દેવાણા.

પૈસે તો ઠીક પણ આમ માણસેય અમે

ધોવાઇ ગયેલાં. પહેલાં અમારી ડેલીએ આર-બના પહેરા ચડતા ત્યાં કાગડાને ય બેસવાનાં ઠેકાણું નહોતો રહ્યું.

નકો નકો રાજની વાર્તા જેવું

કિશોરાવસ્થામાં રજળવેડાને કારણે વાંકાનેરમાં ત્યારે અઢી અંગ્રેજીનો જ અભ્યાસ કરી શકેલ. આમ સ્થાન, સંપત્તિ કે શિક્ષણનું ત્યારે એવું કોઈ જોર ન હતું કે સમાજ માફ સ્વાગત કરે.

અને હા, વારસો ખાનદાન, વાચન વિશાળ. ઇતિહાસ, ધર્મ અને રાજકારણ ઉપર ચર્ચા કરી શકું તેટલું જ્ઞાન ખરૂં, અને હિંદી તથા ગુજરાતી સાહિત્યના અદ્યતન પ્રવાહોથી એકધારે પરિચિત. પણ વાંકાનેરના એ સમાજને મારા એવા ભૂખડી ખારસ સાહિત્યજ્ઞાનની શી જરૂર હોય?

અનુભવનો પારસ-સ્પર્શ

અનુભવ ઘણો હતો. નાની ઉમરમાં જ ગામ ગામનાં પાણી પીધેલાં અને અનેક સ્થળે આથડી આવેલો. પણ એવાની ગણતરી અલેલ-ટપુમાં જ થાય. એ કાંઈ આખરદારનાં લક્ષણ થોડાં કહેવાય? ગઝલ-કવાલીની મહેફિલુમાં દર દર ફર્યા કરતો, ભજન મંડળીઓમાં ભટક્યા કરતો. નાટક ચેટકમાં ભાગ લેતો. ગામમાં હોઉં ત્યારે પાન બીડી અને ચાની હોટલુંના એટા ભાંગતો હોઉં. પાછો સાળુ સગાળિયો, એવા વરણાગીઆને કોણ વધાવે? કયો વાણિયો વેપારી-મહાજન પોતાના છોકરાનો મને ભાઈ-બંધ થવા દે?

રજળપાટનો એ અનુભવ જતે દિવસે જીવનનું એક દર્શન બની ગયો. નવા યુગનો મર્મ પામવાનું અને સંસારને સમજવાનું સાધન બની ગયો. કલાનો જીવન મર્મ મને પછાત પડેલ પ્રજાઓના પરિચયમાંથી મળ્યો. ચેતના જરૂર ગાંધીજીથી જાગી પણ માનવભાવનું સંવેદન એ અનુભવોએ મને આપ્યું. જાતિ (શાતિ) વૈશિષ્ઠ્યની સદ્ભાવની ઉર્મિએ અને

એમાં રહેલા ઉચ્ચનીચના ભેદની ભીંત્યુંને ભાંગવાની ઉત્કટ લાગણી એણે મને આપી.

વણુવિકસેલું વાંકાનેર

વાંકાનેરને ૮૪ પાધર (ગામડાં) પણ કેટલાંક તો કહેવા ખાતર કહેવા જેવાં. ગામ પણ બહુ મોટું નહિ. પોટરીનો નાનકડો ઉદ્યોગ અને એક મકદાલ મિલ સિવાય મૂમનાઓની થોડી હાથ-સાળ સિવાય પ્રબળે આર્થિક રીતે ઊંચી ઉઠાવે એવો કોઈ ઉદ્યોગ નહિ. જૂની રસમ પ્રમાણે ખાપુ(દરબાર)માં જ બધું આવી જતું. એટલે કોઈ નવું નેતૃત્વ વાંકાનેરને ન મળ્યું. ગામમાં મહા-જનશાહીનું થોડું જોર ખરું. બાકી બધા દરબારને ધસારે નાચે.

દક્ષિણ આફ્રિકામાં ગાંધીજી સાથે સામાન્ય સંસર્ગમાં આવેલ શ્રી મોહનલાલ ખંદેરિયા અને એમના ભાઈશ્રી નૌતમલાલ ખંદેરિયા ખાદીધારી પણ આફ્રિકાથી આવે ત્યારે થોડો વખત રહે. એટલે વાંકાનેરના જાહેરજીવનમાં એમની અસર ખાસ નહિ.

ગાંધીયુગની અસર

નવા યુગની સૌથી વધુ અસર શિક્ષકો ઉપર ખરી. તેમાં જે ખાસ કરીને વણિક શિક્ષકો ઉપર, શ્રી પોપટલાલ પુંજભાઈ (સ્વ.) એ કાળે શ્રેષ્ઠ ખાદીધારી અને સાદગીના જીવન આગ્રહી, એવા જ એમના મોટાભાઈ દલીચંદ-ભાઈ (સ્વ.) હતા. એ જ રીતે શ્રી ઉમેદચંદ માસ્તર, વગેરેને ગણાવી શકાય. એની અસર વિદ્યાર્થી જીવન ઉપર સારી પંઠે હતી. વળી શ્રી નાનચંદ્રજી સુનિ પણ ખાદીધારી અને પોતાની રીતે ગાંધીજીને સમજને રાષ્ટ્રીયતાનો આગ્રહ રાખવાવાળા. એમની અસર જોઈને ઉપર ઘણી બધી હતી. એ બધાને પરિણામે ૧૯૩૦નો સત્યાગ્રહ શરૂ થતાં વાંકાનેરમાં સ્વદેશીનું આદેશન યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓ-માંથી જ ઊભું થયેલું. અને આ પ્રવૃત્તિમાં ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેનારા વાણિયા અને બ્રાહ્મણો જ હતા.

દરબારની ધૂળવતી ધાક

એ વખતે ખાસ કોઈ મંડળ જેવું ન હતું. અમારી ચળવળ જામતી ગઈ, એમાંથી એક યુવક મંડળ ઊભું કરવા વિચારાયેલું. ત્યારે આગેવાનીભર્યો ભાગ લેનારા બે જણ હતા. એક શ્રી ભગવાનજી ભાઈચંદ અને બીજા શ્રી હીરાલાલ. યુવક મંડળ સ્થાપવાની તૈયારી અને સભા સરઘસની પ્રવૃત્તિએ પાકું જોર પકડ્યું. ખાદી-સ્વદેશીનો પ્રસાર વધતો જતો હતો. ત્યાં વાંકાનેર દરબારે અમારામાંથી શ્રી ભગવાનજી ભાઈચંદને બંગલે બોલાવ્યા.

વાંકાનેર દરબાર આવા સંજોગોમાં બંગલે બોલાવે એનો બીજો અર્થ ન જ થાય. એથી ઊંચે ત્યારે ભગવાનજીભાઈ પાછા આવે એની રાહ જોતા અમે બજારમાં જ શ્રી ગિજુ-ભાઈ પાનવાળાના ઓટે બેસી રહ્યા. ભગવાનજી-ભાઈ આવ્યા, પણ મોઢે લોટ ઊડતો હતો. એ એટલું જ કહી શક્યા કે રાજસાહેબે ધમકાવ્યો અને સભા સરઘસ બંધ કરી દેવાની તાકીદ આપી છે. વધારે કહેવાના હોશ-હિમત એમનામાં નહોતા.

અંગારા બોલવાઈ ગયા

યુગ પલટી રહ્યો હતો ગાંધીયુગના. પ્રભાવે અને થોડા દિવસના અમારા આંદોલને અમારા મિજબાન દ્રેવી નાખ્યા હતા. અમે થોડા જુવાનો આ વાત સાંભળી અવળા થઈ ઊઠ્યા. અમારી પ્રવૃત્તિ તદ્દન નિર્દોષ હતી. એક માત્ર જાગૃતિનો પ્રતિષ્ઠા જ એમાં હતો. એમાં નહોતી દરબાર વિરુદ્ધ કોઈ પ્રવૃત્તિ કે નહોતી અંગ્રેજ સરકાર વિરુદ્ધ. ત્યારે સ્વદેશીનો પ્રચાર કરવાનો પણ મોખિક પ્રતિબંધ દરમા-વાતાં પ્રથમ તો અમે પ્રતિકાર કરવા ઉઠ્યા ઊઠ્યા.

અમારામાં બે ભાગ પડી ગયા. ભગવાનજીભાઈ સાથેના જુવાનો પ્રવૃત્તિ માંડી વાળવાના મતના હતા. હતા શું હરેરી જ ગયેલ. ત્યારે અમે બીજા થોડા સત્યાગ્રહ કરવા

સુધી તત્પર થઈ ગયા. મોડીરાને એવા ગંભીર વાતાવરણમાં છૂટા પડ્યા. સવારે ફરી મળ્યા ત્યારે સત્યાગ્રહ કરવાની કોઈની તૈયારી ન રહી.

ભાવનાનાં પૂર સૂરજ ઊગતાં ઝાકળની જેમ ઓસરી ગયાં. વાંકાનેરમાં પ્રવૃત્તિને દાટો દેવાઈ ગયો. વાંકાનેર રાજ્યે નહિ તો શું કરી નાખ્યું હોત તે એક પ્રશ્ન હતો. રાજ અમર-સિંહજી ઘણા ઉગ્ર અને ઘણા આપખુદ હતા, પણ મારા જ્યાંલ પ્રમાણે આખરની ભીતીવાળા હતા. જો કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થાય તો પોતાની આખરને આંચ ન આવે એવી સલુકાઈથી રસ્તો કાઢવાની એમની પ્રકૃતિ ખરી જ. ગાંધીજી સાથે ખાદી પ્રવૃત્તિ ચલાવવામાં પોતે સહકાર આપશે એવી સમજણ દરબારે કરેલી. એમાં પોતાના રાજ્યમાં કોઈ ઉહાપોહ ન થાય એવી એની સાવધાની જ ખતાવતી હતી.

ન પાંગરી નવચુગી વેલ

એમાં જો વાંકાનેરમાં સત્યાગ્રહ એક વાર થઈ ગયો હોત તો રૂઢિચુસ્તતાં, પછાત-પણાંના, સંકુચિતતાનાં અને એવાં બીજાં કંઈક બળાંદેદાઈ જત. પ્રજાલાગણીમાં એક નવો પ્રવાહ પેદા થાત અને આજે વાંકાનેરની પ્રજા સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતના બહેરજીવનમાં પોતાનો યશસ્વી ફાળો નોંધાવી રહી હોત. એને બદલે સ્વરાજ આવ્યું ત્યારે વાંકાનેર પ્રત્યાઘાતી દેખાયું એનું કારણ એની નસોમાં રાષ્ટ્રીયતાનું લોહી વહી ન શક્યું તે જ હતું. મોટાભાગની પ્રજામાં તો વર્ષો સુધી ગુલામી માનસ જ ધરખાયેલું રહ્યું. નવા યુગને નવા વિચારને પામવાની પ્રગતિશીલ દૃષ્ટિ ત્યાં એ કારણે પાંગરેલી જ નહિ.

પણ મારા માટે મોટી વિમાસણ થઈ પડી. જીવનમાં હું જે દૂંઢ્યા કરતો હતો તેની ભોગળો મારા માટે તો ખુલી ગયેલી. એ બારણું ફરીથી બંધ થતાં લાગ્યાં. એકલો વાંકાનેર રાજ્ય સામે સત્યાગ્રહ ચડ્યું તે અનેક રીતે અર્થહીન હતું. મેં અન્યત્ર સત્યાગ્રહમાં

જોડવાનો વિચાર કરી લીધો.

સત્યાગ્રહ સંગ્રામની વાટે

સત્યાગ્રહ સંગ્રામો અને છાવણીઓ અંગે તો રોજ રોજ વાંચ્યા કરતો. નક્કી કર્યું પોલેરા સત્યાગ્રહ સંગ્રામમાં જોડાવાનું. કારણ કે ‘સૌરાષ્ટ્ર’ સાપ્તાહિક અને એના સંગ્રાહકો અમૃતલાલ શેઠ અને મેઘાણીનાં જબરાં આકર્ષણ હતાં.

પોલેરા સત્યાગ્રહ સંગ્રામની ચાર છાવણીઓ ચાલતી હતી. પોલેરા, ધંધુકા, ખરવાળા ને રાણપુર. એ ચારમાંથી એકેય ગામ જોયેલું નહિ. વળી ન કોઈને હું ઓળખું, સાવ જ અજાણ્યા પ્રદેશમાં અજાણ્ય માણસો વચ્ચે મારે જવાનું હતું. રાણપુરમાં વાંકાનેરના એક મોઢા બ્રાહ્મણનાં દીકરી પરણાવેલાં. હું ન ભૂલતો હોઉં તો એમનું નામ દયાખેન. વાંકાનેરમાં એના ભાઈ કરણાશંકરની હોટેલે હું જોસતો. એ મારી સાથે રાણપુર મને મૂકવા તૈયાર થયા. વતન છોડતાં પગે પાંચ પાંચ મણની બેડિયું પડતી આવની હોય એવી લાગણીઓ ઉમટી આવી. એક તો વાંકાનેર જે સંજોગમાં છોડ્યું એ વસમું લાગતું હતું. બીજું વતનની પ્રીત.

પહેલો આંચકો

એ પછીયે વતનને કારણે જ વાંકાનેરમાં પ્રવૃત્તિઓનો આદર કરી જોયેલો અને વાંકાનેર છોડી અમરેલી પાસેના તરવડા ગામને અમારી પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્ર બનાવ્યું. પણ રાણપુર જતાં વાંકાનેર છોડ્યું ને જે આંચકો લાગેલો તે ફરી કદી નથી લાગ્યો.

ટૂંકમાં અમને રાણપુર તરફ લઈ જઈ રહી હતી. રાણપુરની છાવણીમાં જોડાવા જઈ રહ્યો હતો પણ છાવણીની કશી જ કલ્પના નહિ. નહિ સત્યાગ્રહ કદી જોયેલો. સત્યાગ્રહ અને સત્યાગ્રહ છાવણીના કલ્પ વિકલ્પ સાથે તે દિવસના વઢવાણ જંકશને ગાડી બદલાવી રાણપુર ઊતર્યા ત્યારે નવલકથાના પાત્રની દશામાં મુકાઈ ગયેલો.

જ્યારે જીવન મૂલ્યો બદલાય છે...

જરૂર એમ કહેવાનું

“જલ્દુત્તરો મન”

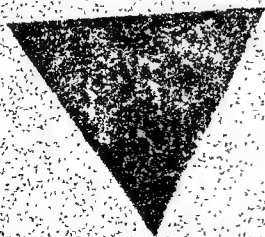
કે—

“માત્ર એ બાળકો જ જાણે છે”

જીવન તો જલ્દી... ત્યાં છે
એને કોઈ ચોક્કસ રૂપે જ સમિત
કરી શકાય નહીં
જમાનો બદલાય એમ જુલુમ મૂલ્ય
બદલાય છે...

નવા મૂલ્યાંકન સ્વીકારી
જીવનને વિશેષ અર્થસભર બનાવો...

કુટુંબ નિયોજન

જે મરિદી તો નવજનના કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્રનો સારો મિત્ર

કુમ કુમ સિદ્ધ મિદ્ધ

આકર્ષક દિગ્દર્શન અને સુમેળ રંગોવાળા
ચુનંદી ગતેની અમારી વિશિષ્ટતાઓ

આર્ટ સિદ્ધ, નાઇલોનના ફેન્સી કાપડ બનાવનારા, નાયલોન શર્ટિંગ,
પાલવજરી સાડી, પ્રિન્ટેડ સાડી, ફેન્સી ક્લોક તથા નાયલોન બ્રોશ
અને બ્રોકેડ વગેરે.

ધી કુમકુમ સિદ્ધ મિદ્ધ

સુંદરબાગ, આગ્રારોડ, કુર્લા-૭૦ : મુંબઈ

ભાસ્કર જાપરુચળા

શ્રી. દુલેરાય કારાણી : જુઓ આ ગ્રંથ માંહેનો લેખ કચ્છનો કારાચલ

ગામિ નવરચના

તંત્રીઓ : ઇશ્વરલાલ દવે : જયમલ પરમાર

વર્ષ : ૪૩ માર્ચ '૭૩ અંક : ૧૨ : સળંગ અંક : ૧૧૬

ઊર્મિનવરચનાનાં સર્વ લખાણો કેાપી રાહતથી રક્ષિત છે

પૃષ્ઠ	લેખ :	લેખક :
૮૪૧	સંપાદકીય ..	
૮૪૬	ભેખની ટેક	અમરદાસજી ખારાવાળા
૮૫૨	જગત્મંદિર દારકાના...	
	દેવગમાંથી.....	ગોસ્વામી મોહનપૂરી
૮૫૮	અન્નપૂર્ણા આહિરાણી...	વનવીર ચાવડા
૮૬૨	જે મુખ અમલ ચળિખગો. પ્રવિણકુમાર ખે. ગઢવી	
૮૬૬	'પિંગળ-વાણી' ..	જયમલ પરમાર
૮૭૧	"જીલા તાંત્ય"	ડૉ. હરિલાલ જૌદાની
૮૭૪	કાઠી ભરતમાં પછીતપાટી	દેવજી માઈ વાળ
૮૭૮	કચ્છનો કારાયલ...	જયમલ પરમાર
૮૮૩	હુલેરાય કારાણી-અમૃત મહોત્સવ	સંપાદકો
૮૮૫	લગ્નની રજત જયંતી . અનુ. બાબુ માઈ ડા. વૈદ્ય	
૮૮૬	મલાવરાવ ...	શુકદેવ પંડ્યા
૮૮૭	આગિયો અને સુવર્ણભ્રમર ..	મધુસૂદન ઢાંકી
૮૯૩	રામજી હસે છે....	પિંગળશીલાઈ ગઢવી
૮૯૪	લોકગીનો અને હોળી...	ડૉ. નરેશ પંડ્યા
૮૯૬	શોધયાત્રા (૧૯) ..	રતુભાઈ રોહડિયા
૯૦૧	રણભેરી આ વાગે ક્યાં ?...	જયમલ પરમાર

ગ્રાહકોને નોંધ લેવા વિનંતી

* દર માસની પહેલી તારીખે અંક પ્રગટ થાય છે.

* કોઈ પણ મહિનાથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.

* ગ્રાહકોને અંક આઠ દિવસ સુધીમાં ન મળે તો તે વિલાગની પોસ્ટ ઓફિસે તપાસ કર્યા બાદ તરત કાર્યાલયને જણાવવું. અંક સિલિકમાં હશે તો જ મોકલાશે.

* સરનામું બદલાયાની ખબર અંકની પ્રસિદ્ધિ પહેલાં પંદર દિવસે ગ્રાહકે નંબર સાથે કાર્યાલયને પહોંચાડવી.

'ઊર્મિ-નવરચના' ના લવાજમના દર વાર્ષિક-દેશમાં રૂા. ૧૦-૦૦ વાર્ષિક-પરદેશમાં રૂા. ૨૧-૦૦

લેખકોને—

* લેખ, વારતા કે કવિતા વગેરે ન સ્વીકારતાં પરત મેળવવા ઇચ્છનારે જરૂરી ટિકિટ સાથે જ ખીડવી.

* આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા વિચારો જે તે લેખકોના હોય છે. તંત્રીઓ તે વિચારમાં સંમત જ હોય તેવું માનવું નાહ.

પ્રકાશકોને—

* બદલાનાં સાપ્તાહિક, પાક્ષિક કે માસિક વગેરે તથા અવલોકન માટેનાં પુસ્તકો નીચેના સરનામે મોકલવાં.

એજન્ટોને—

* 'ઊર્મિ-નવરચના'ના વેચાણ અને ગ્રાહકો અંગેનો પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામે કરવો.

ઊર્મિ-નવરચના કાર્યાલય

૧૩, જાગનાથ પ્લોટ

રાજકોટ (જિ રાજકોટ)

પ્રકાશક : ઇશ્વરલાલ મો. દવે : મુદ્રક ને માલિક : જયમલ પરમાર : ૧૩, જાગનાથ પ્લોટ, રાજકોટ.

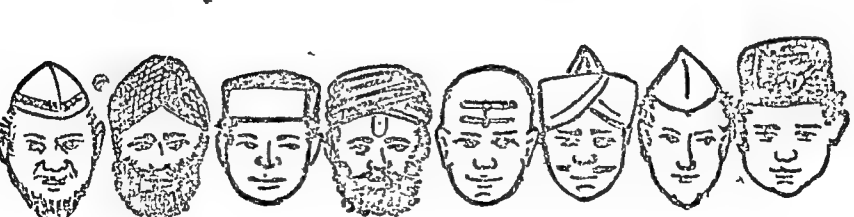
મુદ્રણ સ્થાન : સુરૂપ મુદ્રિકા. ડૉ. યાશ્વિંક રોડ. કન્યા છાત્રાલય બાંધે : રેઅકોર્ડ, ગાજકોટ-૧

રાષ્ટ્રિય ઐકતા

“ચાલો આપણે બૂલી જઈએ કે, ‘હું’ હિંદુ છું,’ ‘તું મુસ્લિમ,’ અથવા ‘હું’ ગુજરાતી છું,’ ‘તું મરાઠી’. ચાલો આપણે ‘હું’ અને ‘મારું’ ને સમગ્ર ભારતીય રાષ્ટ્રિયતામાં એકરૂપ કરી દઈએ. સાથે હૂંબવાને કે સાથે તરવાને આપણે બહુજન સમાજ કૃતનિશ્ચય બનશે ત્યારે જ આપણે ખરેખરા સ્વતંત્ર થઈશું.”

—મોંટી

ગુજરાત રાજ્યના માહિતી નિયામક દ્વારા પ્રકાશિત

ਰਾਇਦਾ
ਐਤਰੀ

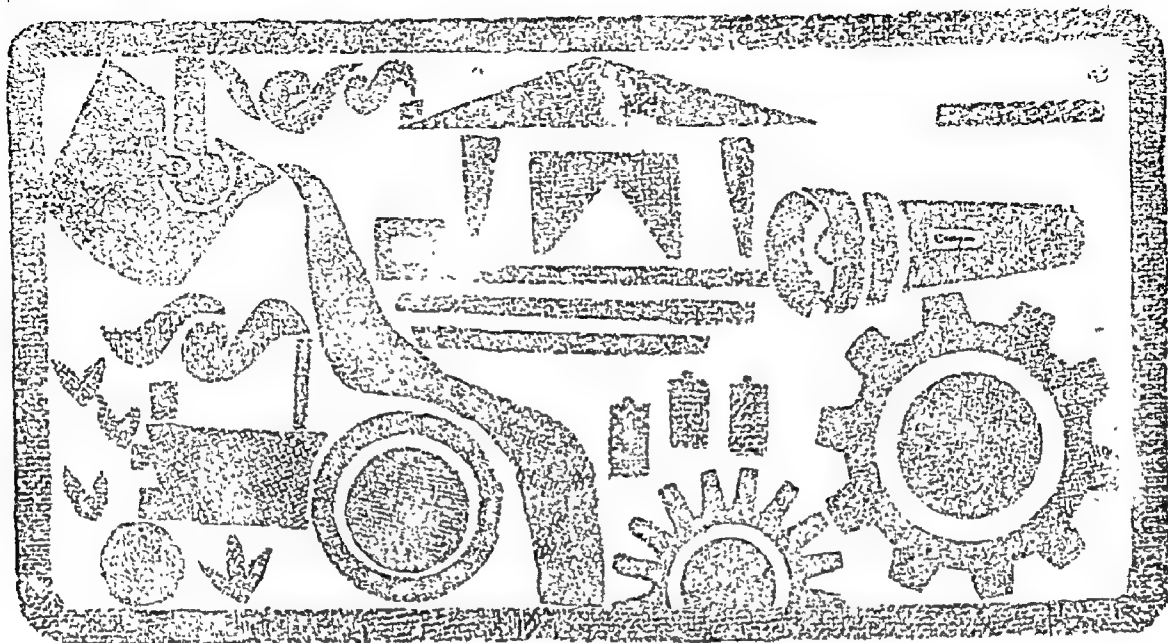
“માલો આપણે બૂલી જઈએ કે, ‘હું’
 હિંદુ છું,’ ‘તું મુસ્લિમ,’ અથવા ‘હું’ ગુજરાતી
 છું,’ ‘તું મદ્રાસી’. ચાલો આપણે ‘હું’ અને
 ‘મારું’ ને સમગ્ર ભારતીય રાષ્ટ્રીયતામાં એક-
 રૂપ કરી દઈએ. સાથે ફૂળવાને કે સાથે તરવાને
 આપણો બહુજન સમાજ કૃતનિશ્ચય બનશે
 ત્યારે જ આપણે ખરેખરા સ્વતંત્ર થઈશું.”

—အုပ်ချုပ်

मुद्रशत सन्ध्या भाषिणी निषाभक दाश प्रकाशित

In our little way.

we help India fight its war on all fronts

As India moves towards its goal of all-round development, we make our contribution. On the food front Union Carbide provides pesticides and polyethylene film which help the farmer reap a bigger, better harvest. On the home front we bring to you a variety of household articles ranging from batteries and flashlights to colourful containers made from our polyethylene. We supply raw materials and chemicals essential for the pharmaceuticals, paints,

textiles, iron and steel and rubber industries. On the export front Union Carbide combats the five continents for new markets and its products reach more than 50 countries including the U.S.A. These are but some of the seeds that Union Carbide India Limited has sown to raise the standards of living of the people of India. Yes, in our little way we help India fight its war on all fronts!

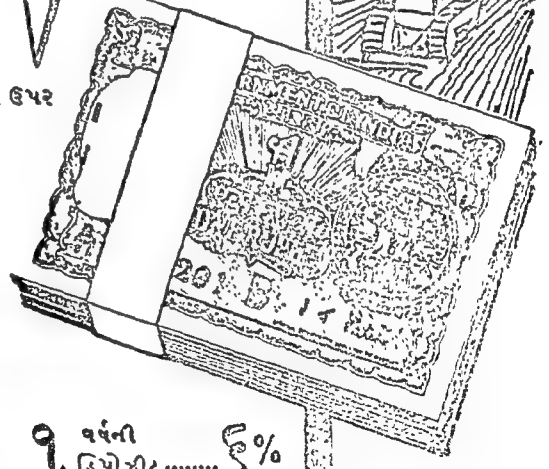
sowing the seeds of progress

ભારતના
સંરક્ષણ અને
વિકાસમાં
સહભાગી બનો.

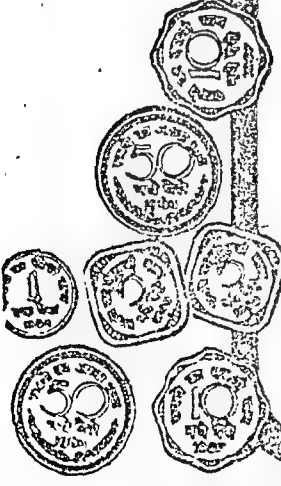

૫-વર્ષીય
પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝીટ ઉપર

૭½% નું
વ્યાજ
મેળવો.

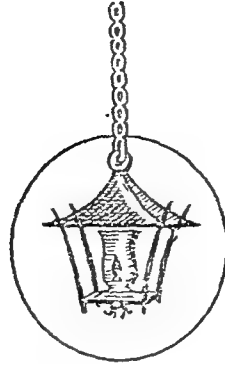

૩ વર્ષની ડિપોઝીટ..... ૭% ૧ વર્ષની ડિપોઝીટ..... ૬%
અન્ય કરપાત્ર ભૂમિનગરીઓ અને યાપણોના વ્યાજ સહિત
વાર્ષિક રૂ. ૩૦૦૦ સુધીનાં વ્યાજ ઉપર
આવકવેરો લાગતો નથી.

રાષ્ટ્રીય
ખચત
સંસ્થા

તમારી પોસ્ટ ઓફિસમાં અથવા રાષ્ટ્રીય ખચત માટેના
તમારા જિલ્લા સંઘઠકને પૂછો.

Killicks

કેટલાક અમને આયોજકો તરીકે ઓળખે છે, ખાણ ઉદ્યોગ તરીકે
પણ અમને જાણે છે. સિમેન્ટ ઉદ્યોગ સાથેનો અમારો લાંબા
સમયનો સંબંધ છે, નવા ઇજનેરી એકમો-દાખલા તરીકે
ઇલેક્ટ્રિક ફરનેસનું ઉત્પાદન-એ વિકાસના નવા માર્ગો
ખુલ્લા કર્યા છે, માર્કેટિંગ (નિકાસ સહિત)
અમારું રોજનું કાર્ય છે, વહાણવટા
સાથેનો કિલિક્સનો સંબંધ
ઘણો જૂનો છે અને નવા
ક્ષેત્રોમાં સતત વિકાસ
એ અમારું
ધ્યેય છે.

કિલિક્સ નિકસન લિમિટેડ

કાપડ, મેંગેનિઝ, કોલસો, સિમેન્ટ-પોર્ટલેન્ડ અને વ્હાઈટ
એન્જિનિયરિંગ અને શિપિંગ, ઇમ્પોર્ટ, સામાન્ય વીમો

કિલિક્સ હાઉસ હોમ: સ્ટ્રીટ: ફોર્ટ: મુંબઈ-૧.

શ્રેષ્ઠ — સંસ્કારી પુસ્તકો માટે લાયબ્રેરીઓ ને — ગ્રંથપાલાને

સંસ્થાઓ અને ગ્રંથાલયોને ખ્યાલમાં રાખીને દરેક લાયબ્રેરીને સારાં સંસ્કારી પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળે તે માટે અમે પૂરી સગવડતા કરી છે.

આપને જોઈતાં પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આપને જોઈતાં પુસ્તકોની યાદી અમને મોકલી આપશો, ઓછા સમયમાં આપના ઓર્ડરમાં પુસ્તકો રવાના કરવામાં આવશે. નવાં પુસ્તકોની યાદી મંગાવી લેવા વિ.

પુસ્તકો મંગાવવા માટેનું સર્વોત્તમ—વિશ્વસનીય સ્થળ
બારતી સાહિત્ય સંઘ પ્રા. લિ.

૬૪, ફર્નાન્ડીઝ બિજ., ગાંધીરોડ : અમદાવાદ-૧

ખોજાનો ખૂંદનાર

ખોજાનો ખૂંદનાર કોને વહાલો ન લાગે?
તમે તેનાં હર કોઈ લાડ પૂરાં કરવા માગો
છો; પણ જો વધુ બાળકો હોય તો તમે
એ બધાંની જરૂરિયાતોને કઈ રીતે
સંતોષી શકશો ?

બીજું બાળક ત્રણ વર્ષ પછી. તમારા
નજીકના કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્રમાં મળો.

‘ભર્મિનવરચના’ માસિકની માલિકી તથા બીજી માહિતી અંગેનું નિવેદન

૧. પ્રકાશનનું સ્થળ.....	૧૩, જાગનાથ પ્લોટ : કાજકોટ.
૨. પ્રકાશનની સામયિકતા.....	માસિક
૩. મુદ્રક અને માલિકનું નામ	જયમલ્લ પરમાર
રાષ્ટ્રીયતા... ..	ભારતીય
સરનામું	૧૩, જાગનાથ પ્લોટ : રાજકોટ.
૪. પ્રકાશકનું નામ.....	ઈશ્વરલાલ મો. દવે.
રાષ્ટ્રીયતા.....	ભારતીય
સરનામું.....	૧૩, જાગનાથ પ્લોટ : રાજકોટ.
૫. તંત્રીનું નામ.....	ઈશ્વરલાલ મો. દવે : જયમલ્લ પરમાર
રાષ્ટ્રીયતા	ભારતીય
સરનામું.....	૧૩, જાગનાથ પ્લોટ : રાજકોટ.
હું ઈશ્વરલાલ મો. દવે, આથી જાહેર કરું છું કે ઉપર જણાવેલી હકીકતો મારી સમજ અને માન્યતા મુજબ સાચી છે.	

ઈશ્વરલાલ મો. દવે.

પ્રકાશકની સહી

તા. ૨૮-૨-૧૯૭૩

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી.

રજીસ્ટર નંબર ૧૫૪૬ તા. ૨૫-૬-૧૯૫૬

જીનીંગ ફેક્ટરી એન્ડ એઇલ મીલ

હેલવાડા : રોડ, ઉના (જિલ્લો જુનાગઢ)

ઓડીટ વર્ગ (અ) સભ્ય સંખ્યા (૬૮) શેર ભંડોર (૧૮૮૫૯૬)

વાર્ષિક ખરીદી

રીઝર્વ ફંડ રૂ. ૧૪૧૭૭૮=

રૂ. ૫૨,૬૮,૬૩૫=૪૬

ખીલડીંગ ફંડ રૂ. ૨૪૯૩૨=

વાર્ષિક કુલ વેચાણ

અન્ય ફંડ રૂ. ૩૬૯૯૧૮=

મીલ વિભાગ રૂ. ૧૮૫૬૭૪=૧૭

સપ્લાય વિભાગ રૂ. ૪૦,૩૨,૫૮૪=૫૬

મુખ્ય પ્રવૃત્તિ :

ઓઈલ મીલ વિભાગમાં સભાસદોની મગફળી ખરીદી તથા સપ્લાય વિભાગ દ્વારા ખાતર કુડ ઓઈલ તેમજ અન્ય ખેતીવિષયક જરૂરીયાતોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. ખેડૂતભાઈઓ પોતાની જરૂરીયાતો સહકારી સંસ્થામાંથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો.

સાદુલભાઈ આતાભાઈ

છગનભાઈ ટપાભાઈ

પ્રમુખ

માનદ મંત્રી

❀ ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી. ❀

△ આંધ્ર ને ઈંદિરાજી △ દુષ્કાળ અને આંદોલનો △ નફરતનું રાજકારણ
 △ દુષ્કાળ ને રાહત રસોડાં △ શિક્ષણ સંસ્થાઓ ને જ્ઞાતિવાદ △ આવૃત્તી
 કાલના આગેવાનો ! △ રાષ્ટ્રીય ચારિત્રનો પ્રશ્ન △ લોકસાહિત્યનાં સન્માન
 △ સૌ. યુનિ.ને ચારણીસાહિત્ય

સંપાદકીય

પાકિસ્તાને બંગાળમાંથી ભારત ઉપર આક્રમણ
 ક્યું તે પહેલાં જનસંઘ અને અન્ય વિરોધી
 પક્ષોની ટીકાઓ અને આંદોલનોને કારણે ઈંદિરાજી
 જેવાં અસ્વસ્થ દેખાતાં હતાં તેવાં અસ્વસ્થ આજ-
 કાલ દેખાય છે. સ્ત્રીઓમાં અસાધારણ એવી એમની
 સ્વસ્થતા આજકાલ તેઓ ગુમાવતાં દેખાયાં છે. આંધ્ર
 વિભાજનનું આંદોલન એમને ઉત્સાહવા માટેનો જ
 પ્રયાસ તેઓ માને છે, એ સિવાય તેઓ જાહેરમાં
 સામે ચાલીને કદી ઉગ્ર ટીકા ન કરે. એમ દેખાય
 છે કે ઈંદિરાજીને પડકાર કરી શકાય એવી હિંસક
 આંદોલનની સ્થિતિ આંધ્રમાં માકસવાદીઓ અને
 જનસંઘ વગેરે ઉત્પન્ન કરાવી શક્યા છે.

માત્ર એટલાથી ઈંદિરાજી અસ્વસ્થ ન બને.
 આવશ્યક યોજ વસ્તુઓના અતિશય વધતા જતા
 ભાવો, કથળતી જતી આર્થિક સ્થિતિ ને વિરોધ-
 પક્ષોનાં આંદોલનો એમની અસ્વસ્થતાનાં મુખ્ય કારણો
 બન્યાં છે. એથીએ વિશેષ શાસક કોંગ્રેસનો આંતરિક
 સંઘર્ષ પક્ષને અંદરથી ચૂંચી રહ્યો છે. નેહરુ ફોરમ
 અને સમાજવાદી ફોરમ મુગલ સ્થાનત વેળાએ
 શાહજહાં સામે એના પુત્ર-સુબાઓ બંડ પોકારતા
 એવી સ્થિતિ પેદા કરી રહ્યાં છે.

જે દિવસે સત્તાની સોનાની લંકા લૂંટાતી
 લાગતી હતી અને મૂડીઓ વાળીને સંસ્થા કોંગ્રેસ,
 પ્રભુસમાજવાદ, સામ્યવાદ, જનસંઘ, સ્વતંત્ર પક્ષ
 મૂડીવાદીઓ, તકવાદીઓ ને ભાંગફેડ નિષ્ણાતોમાંથી
 કંઈક શાસક કોંગ્રેસમાં ભળી રહ્યા હતા ત્યારે ઈંદિરાજીએ
 જ એમને કોઈ અટકાયત થવા દીધી નહતી. કદાચ
 એ તમામ વિરોધીઓ ઉપર પોતે મનધાર્યો કાણુ
 મેળવી શકશે એવો વધુ પડતો આત્મવિશ્વાસ પણ
 એમનામાં એ કાળે હતો. મદારીના એક જ

કરંડિયામાં તોળિયા, સાપ, શેળા અને ઘોયરા જેવાં એક-
 બીજાનાં વિરોધી પ્રાણીઓ અલગ અલગ ખાનામાં રાખી
 શકાય પણ એમને એકબીજાને મિત્ર ન બનાવી શકાય.
 એને સાથે રખાય છે જ એકબીજા સાથે લડાવવા માટે.

આ મુદ્દાની ચર્ચા અમે શાસક પક્ષની અષ્ટા-
 વક રચના વેળાએ જ કરેલી કે ઈંદિરાજીનો હેતુ
 આ વિરોધી જૂથો ને વિરોધી વ્યક્તિઓને સામ-
 સામા ખઝાડીને એક બીજાને નિયંત્રણમાં રાખવાની
 જ સમતોલ રાખવાની આ નીતિ હોઈ શકે. પણ આજે
 આ સ્થિતિ એમના કાણુ બહાર ચાલી ગઈ છે. ધા
 કરતો આવે એમ દુખાવો ઉપડતો આવે.

ખીજી રીતે જોઈએ તો દેશની આર્થિક
 સ્થિતિને સત્તાધારી શાસક પક્ષ સંભાળી લઈ શક્યો
 નથી. બેકારી વધી છે, ઉત્પાદન ઘટ્યું છે. મોંઘવારી
 આરે ફાટી બારે જઈ રહી છે. ગરીબી ઘટવાને
 બદલે ગરીબી અને શ્રીમંતાઈ વચ્ચેનું અંતર બાવ
 વધારો વધારી રહેલ છે.

ગરીબી હટાવવા માટેનાં સાધનો જ અપૂરતાં
 છે. આજનું શિક્ષણ વિકાસ વિરોધી છે. કુળાવાનું
 વલણ ભાવ ધટાડવાને બદલે વધારવા તરફ જ હોય.
 આપણી મજૂરી એટલી કુશળતા એ આપણે પહેંચા-
 ડવાની બાકી છે કે જે ઉત્પાદનનો આંક વધારી
 શકે ને નિષ્ઠા બજે. વહીવટી તંત્ર પ્રત્યેક આર્થિક
 હેરફેર, સબસીડી લોન વગેરેમાંથી ઝોઝામાં ઝોઝા
 ૧૦ ટકા નિશ્ચિતપણે લાંચ રૂશ્વત ને ખાચરી રૂપે
 ખાઈ બચ છે. પછી એ દૂર દેશાવરનાં કામકાજ
 હોય કે દુષ્કાળ અંગેની રાહતનાં હોય.

આપણા સમાજની વફાદારી રાષ્ટ્ર પ્રત્યે નથી
 પણ પ્રદેશ, ભાષા, જ્ઞાતિ, કામ ને ધર્મ પ્રત્યે વિશેષ

છે. એથી બંધારણથી માંડીને એના પ્રત્યેક અમલમાં રહેલા સામાજિક ન્યાય અને આર્થિક સમાનતાના પ્રયાસો ધૂળમાં મળે છે. મજૂરો અને કર્મચારીઓનાં સંઘર્ષો પશુ વર્ગીય હિતોને જ પંપાળે છે, પરિણામે પળે પળે પાંગરવા મથતી રાષ્ટ્રીયતા ઘવાય છે.

અને જે ઉત્પન્ન જ નથી થતું તેને વહેંચવું કઈ રીતે? નોટા છાપીને વધુ પગાર ને વધુ મજૂરી ચૂકવતા જવાથી ઉત્પાદન નથી વધતું, મોંઘવારી જ વધે છે. ખીજી બાજુ જે લોકો પૈસાના બળે ઉત્પાદનનો વધુ પડતો વપરાશ કરે છે એના ઉપર કોઈ નિયમન નથી, આમને આમ ચાલ્યા કરશે તો હવે તો ઈંદિરાજીને પણ પ્રભુ બચાવે તો છે. ગરીબ ન બચે તો ઈંદિરાજી કઈ રીતે બચે?

દુષ્કાળ અને આંદોલનો

જેમ ઈંદિરાજી ‘ગરીબી હટાવ’ના માત્ર સૂત્રોથી ગરીબી હટાવી રહ્યાં છે એમ વિરોધ પક્ષે આંદોલનોથી દુષ્કાળ હટાવી રહ્યા છે. દુષ્કાળ તો આંધ્રમાં પણ છે, છતાં કુદરત સર્જે દુષ્કાળની આફતો ઉપર માનવસર્જે લ્યાનતો ઉતારી રહ્યા છે. જેમ પાકીસ્તાન ભારતની ધરતી ઉપર વિનાશ વેરે એમ રાષ્ટ્રની એટલે પોતાની મિલકતોનો વિનાશ વેરી રહેલ છે ને એને આંધ્રના વિલાજનનું આંદોલન કહે છે. આપણી પ્રજાનું આ સાર્વત્રિક પોત છે. અને બંદૂક તાકીને સમાધાન કરવા ફરજ પાડે છે, હિંસાનો-બળનો ન્યાય પુનઃ પ્રવર્તાવા માગે છે.

શુજરાતમાં દુષ્કાળ જેમ વેગ પકડે છે તેમ સંસ્થા કોંગ્રેસનું આંદોલન જોર પકડતું જાય છે અને ખીજા વિરોધી બળો પણ એ જ કામ કરી રહ્યાં છે. ખેડૂત ને દુષ્કાળને નામે ચાલી રહેલાં આંદોલનોનો હેતુ અછતો રહી જ નથી શક્યો. જનતાને નામે બોલનારા, ખેડૂતોને નામે બોલનારા, સમાજવાદ અને પ્રગતિવાદને નામે બોલનારા તમામ અંદરથી એક છે. એ બધાની એક જ સકસદ છે ને-ચૂંટણીમાં જે પરિણામો આવ્યાં છે તેને આંદોલન દ્વારા ઉથલાવવાં. ચાર વરસ રાહ જોવાની એ બધાની ધીરજ નથી જ, એટલે બિનલોકશાહી રીતે શુજરાત સરકારને ઉથ-

લાવવી અને ભારત સરકાર સામે પ્રજામાં ઉશ્કેરાટ ફેલાવવો એ જ કામ દુષ્કાળ અને ખેડૂતોનાં હિતોને નામે વિરોધપક્ષો ને વિરોધી જૂથો કરી રહ્યાં છે. અંદરથી બધા એક છે પણ બહાર જુદે જુદે મોરચે ઝૂકી રહ્યા છે.

આ બધા આંદોલનકારો પોતાની શક્તિ, પ્રજાની શક્તિ અને સરકારની શક્તિને આમ દુષ્કાળને બદલે દુષ્કૃત્યોમાં રોકી રાખે છે અને જેમ સમયની બરબાદી ખેસે છે તેમ સંપત્તિની નહિ? આંદોલનો બધાં વગર ખર્ચે ચાલતાં હશે? એટલા પૈસા દુષ્કાળમાં ન વાળી શકાય? પણ એમ કરવા જાય તો આજે મોંઘવારી અને અછતને કારણે સરકારને ઉથલાવવાનો જે અવસર ભ્રમો થયો છે તે હાયમાંથી સરી જાય ને? એમાંથી કોઈને દુષ્કાળની નથી પડી, એમને તો ચોમાસા પહેલાં સત્તા મેળવવાનાં સ્વપ્નાં ન સરી જાય એની જ પડી છે.

શુજરાતની શાસક સરકાર સંભવ છે કે ભારત સરકાર પાસેથી પૂરતી સહાય મેળવવામાં ગોથાં ખાઈ ગઈ હોય. એક તો શાસક પક્ષને સરકાર આંતરિક ખટપટ ને કાવાદાવામાંથી જાંચા નથી આવતા અને વિરોધી પક્ષો ને જૂથો શાસક પક્ષને અને સરકારને સ્વસ્થતાથી વિચારવાની પણ વેળા આપવા માગતા નથી. અને પરિણામો સરકાર ઉપર સરસ રીતે ઢોળ્યા કરી પ્રજામાં ઉશ્કેરાટ ફેલાવી રહેલ છે, ‘તક આવી છે ત્યાં સુધીમાં ટીપી નાખો’ એ જ એક લગન છે.

શુજરાત સરકારમાં આંતરિક વિખવાદ તો પોતાના બળે જ પોતે લાંગી પડે એવા છે. એનાં બાળોતિયાં પણ બલ્લરમાં જ ઘોવાય છે. પ્રધાનમંડળના અને પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રત્યેક મુખ્ય માણસને આજે એક સાથે ચાર ચાર સ્થળે ધ્યાન રાખવાં પડે છે. એક તો પોતાના ટેકેદારોનું, ખીજું પોતાને જે કામ કરવાં નેઈએ તેનું, ત્રીજું પક્ષ કે પ્રધાનમંડળમાંના પોતાના હરિક્ષુનું, ચોથું પોતાના બહાર જીવનના વિરોધીઓનું. આમ ચાર મોરચે શક્તિ વહેંચાયેલી હોય ત્યાં અસાધારણ સ્થિતિને ક્યાંથી ઉઠેલી શકે?

નહિં તો દસ મહિનાની મુદતમાં કોઈપણ સરકારને જેમ આપે તેવાં નીતિવિષયક પગલાં શાસકપક્ષની સરકારે ગુજરાતમાં લેવાં છે. અછત અને મોંઘવારીની કારમી દશા ન બેડી હોત તો ચૂંટણી ઢંઢેરામાં આપેલાં વચનો તરફ શાસકપક્ષની સરકારનું નિશ્ચિત વલણ હતું, પણ શાસક પક્ષ પક્ષ તરીકે સંગઠન અને એકતા સાધી શક્યો નથી, પક્ષને બદલે સત્તા ભૂખ્યા રાજકરણીઓના શાસકોનાં ટોળાના રૂપમાં જ આગળ વધતો જાય છે તે પાપડી ભેગી સારા માણસોની ઈયળો બ્રહ્માતી જ રહે છે, તે રાજકરણી !

નફરતનું રાજકારણ

આને રાજકારણના ને દાવ ખેલાય છે, ને ભાષા ખેલાય છે, ને ચારિત્ર ખંડન થાય છે, આદેશન માટેનાં ને પગલાં ભરાય છે અને જૂઠું, દંભ, પાખંડ અને ધિક્કારનો ને આશ્રય લેવાઈ રહ્યો છે તેમાંથી જનતામાં ધિક્કાર ને તિરસ્કારનાં ઝેર પેદા થાય છે. એને પક્ષી ખેડૂતો કે જનતાના રોષને નામે લેલે ઘટાવવામાં આવે, લેલે એને ગ્રાંધી ચીંધ્યા ને અહિંસાના માર્ગે આદેશન ચલાવી રહ્યાનું કહેવામાં આવે, પણ એમાંથી “આંધ્રિ જાગી પડશે”, “બીજું આંધ્રિ સર્જશે” એવી ને ધમકીઓ આપવામાં આવે છે તે માત્ર ધમકીઓ નથી પણ પ્રજાને હિંસક પગલાં લેવા યોજનાપૂર્વક ઉશ્કેરવામાં જ આવી રહી છે.

એ જ રીતે રાજકારણમાંથી અણગમતી વ્યક્તિને ઉઠાડી મેલવા વ્યક્તિ વ્યક્તિ પ્રત્યે ને દ્રોષ, ઝેર અને ધિક્કાર પેદા કરવામાં આવી રહેલ છે તે છેવટ હિંસામાં પરિણમશે એવી ઉત્કટતાએ આ નફરતનું રાજકારણ જઈ રહ્યું છે. આ સ્થિતિ બંને પક્ષે ખરાબ પરિણામો લાવશે. અત્યારે તો શાસક પક્ષમાં આંતરિક રીતે નહિ પણ ઉઘાડી રીતે આ ચાલી રહ્યું છે ને વિરોધ પક્ષો તો એ જ કામ આજે કરી રહ્યા છે. સુજનતાનું અને વિવેકનું તો દેરાળું જ નીકળી ચલ્યું છે. કલ્પિત ભયો ઊભા કરીને જનતાને ઉશ્કેરવામાં આવે એનું બીજું કોઈ પરિણામ આવી જ શકે નહિ. દુઃખની વાત એ છે

કે આજે શ્રી. મોરારજી, શ્રી. બાબુભાઈ પટેલ ને શ્રી. હિતેન્દ્ર દેસાઈ જેવા પણ સુજનતાને ટાંડી મેલી એ જ ઉશ્કેરણીની ભાષા વાપરી રહ્યા છે.

દુષ્કાળ ને સસ્તાં ભોજનાલય

દુષ્કાળને પહોંચી વળવા માટે ગુજરાત સરકારે અગાઉ ઠંઠી નહોતું થયું એવું સુંદર આયોજન કર્યું છે. આદેક લાખ માણસો અત્યારે રોજ મેળવી રહ્યા છે, પણ ઘાસ, પાણી, અનાજ અને જીવન જરૂરિયાતની ચીજોને સરકાર નથી પહોંચી વળી શકી તે હકીકત છે. કોઈ પણ સરકાર એકલે હાથે પહોંચી વળી ન શકે પણ વધતા ભાવેને પણ ડામી નથી શકી. એવે સમયે ગુજરાતમાં હવે તો ગામે ગામ સસ્તા ભાવના અનાજની દુકાનો, સસ્તા દરનાં ભોજનાલયો અને સસ્તી ખાદ્ય ચીજોનાં કેન્દ્રો શરૂ થવા માંડ્યાં છે.

આપણી જૂની મહાજનશાહીનો જ આ સંસ્કાર છે. જીવદયાથી પ્રેરાઈને રોટલાના ધર્મના સંસ્કારથી દ્રવિત થઈને આવાં કેન્દ્રો ઠેર ઠેર શરૂ થઈ રહ્યાં છે. આપણી સત્ પરંપરાનો પણ આ જ સંસ્કાર વારસો છે. આપણાં અન્નક્ષેત્રો એ કારણે આજસુધી ઘણાં ધાર્મિક સ્થળોમાં ચાલે છે.

પણ એની સાથેસાથ આપણો એક ખીજો પણ ધાર્મિક સંસ્કાર છે વિના પરિશ્રમે અગર વચ્ચે વળતરે મફતનું ન લેવાનો અને મફતનું ન ખાવાનો. ધાર્મિક જગ્યાઓમાં નલતા અપંગો સિવાયના તમામ અભિયાગતો કે આશ્રિતો નાનાં મોટાં કામ કરીને ખાતા. કોઈ નિર્ધમી ન રહેતું. ત્યારે આ સંસ્કાર એ અન્નદાનથી પણ મોટો છે, ગમે ત્યાં ગમે તે ખાઈને જીવવું જ એવો એ સંસ્કાર નથી પણ જીવવા જેવા જીવન માટે રળીને ખાવાનો અધિકાર મનાયો છે. મફતનું ખાવાનો નહિ. અને ખાતી વખતે કોઈ પ્રકારનું વળતર ન આપી શકે તે મરતાં પહેલાં ચૂકવતાં જાય એવો ઋણભાવનો આપણો સંસ્કાર છે.

આ અન્નદાનનો અને પરિશ્રમ ને ઉદ્યમ વડે, પુરુષાર્થને પરસેવા વડે જીવવાના સંસ્કારને ખમીર

ને જળવવાનો સંસ્કાર સાથે સાથ ચાલે છે. એ બંને એકબીજાના વિરોધી નથી પણ પોષક ને પૂરક છે. પણ માનવીમાં લિખારીવેડા પેદા કરનારાં અન્ન-દાન સંસ્કારોથી બને. એ જ રીતે યાચકવૃત્તિ ને ઉરોજે ને શ્રમની ચોરી શીખવે. ભારતમાં પદ લાખ ખાવા આમ જ પેદા થયા છે.

એટલે શ્રમનો મહિના ભાંગીને અને યાચકવેડા પેદા કરીને કે મક્કતનું ખાવાની વૃત્તિ પેદા કરીને આપણે કોઈ માનવતાનું નહિ પણ અમાનવતાનું જ કામ કરીએ. એટલે સાત આઠ મહિનાનો આને કામચલાઉ પ્રશ્ન ન ગણતાં માનવતાની દૃષ્ટિએ ને રાષ્ટ્રીય ચારિત્રની દૃષ્ટિએ પણ એને વિચારવો જોઈએ. નહિ તો દુષ્કાળ જશે પણ આપણી જીવહયાને કારણે દુષ્કાળિયાં રહી જશે.

રાજકોટમાં વીરાણીનું ૧૦ પૈસે ટંકનું ભોજનાલય ચાલતું. આપણી મહાજનવૃત્તિવાળા વેપારી કે નાગરિક રોજ થોડાં દસિયા દાન દેવા રાખે. પછી એ દસિયાં માગનારાં મળી આવ્યા અને એ દસિયાથી ભોજન જમી પછી આ પાણી ખીડી અને સિનેમા માટે દિન બધો હજી પૈસા માગતા ફરતા રાજકોટમાંથી ઘણા લિખારચોટ બનેલા માણસો મળી આવશે. ગાંધીજીએ આ કામને રચનાત્મક વલણ આપેલું. લિઝુગુહો પણ એ જ હેતુથી શરૂ થયાં છે. આપણી દયાની લાગણી સંતોષવા ભીખનો સંસ્કાર કાયમ ન કરીએ એટલી જગૃતિ આપણે રાખવી રહેશે.

શિક્ષણ સંસ્થાઓ ને જ્ઞાતિવાદ

રાજકોટમાં અને જૂનાગઢમાં તેમ ક્યારેક સીરાણના અન્ય શહેરોની કોલેજોમાં પણ જુદીજુદી જ્ઞાતિઓના વિદ્યાર્થીઓ ખૂના મરકી સુધીના સંઘર્ષમાં આવી જાય છે. છેલ્લે રાજકોટની માલવિયા કોમર્સ કોલેજમાં એક જ્ઞાતિના બે વિદ્યાર્થીઓ ઉપર ખીજી જ્ઞાતિના વિદ્યાર્થીઓએ મરણતોલ માર માર્યાનું સર્વ વિદિત છે.

શિક્ષણમાં જ્ઞાતિવાદ નહિ હોવા જોઈએ, કોલેજોમાં તો નહિ જ. માટે ચાલે વિચારીએ કે

આણું બધું શા માટે થાય છે? પછી કોલેજોના આચાર્યો ને પ્રાધ્યાપકો વગેરે કૌંકની મીટીંગો યોજાઈ અને હજુજી ને ગણજીની જેમ કોઈકે કોઈક ઈલાજો ચીંધ્યા તો કોઈકે કોઈક. છેવટ સંપીને રહેવાની અપીલ સાથે એ પ્રયત્નો આથમી ગયા.

કોઈકે કોલેજની જીમખાના ફી, કોઈએ વિદ્યાર્થી ભંડોળો તો કોઈકે 'જી. એસ'ની ચૂંટણી વગેરે કારણો આપ્યાં એવાં ખીજી કંઈક ભળતાં કારણો આપ્યાં પણ કોઈએ આંગળી ન ચીંધી કે જ્ઞાતિવાદનાં કારખાનાં તો આ રહ્યાં એ બધી જ્ઞાતિઓનાં છાત્રાલયો. જ્ઞાતિઓનાં છાત્રાલયો એ બધાં જ્ઞાતિવાદનાં કારખાનાં જ છે. ત્યારે થોરની વાડમાંથી આંખેરણની આશા કેવી રીતે રાખી શકાય ?

આ જ્ઞાતિવાદો, જ્ઞાતિઓ ને આર્થિક વિષમતાઓ સર્જે છે અને પરિણામે એક ખીજી જ્ઞાતિ અત્યે દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે, ઉચ નીચના ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે. સ્પર્ધા પેદા થાય છે, પોતાની ઉચ્ચતા સાબીત કરવાનાં ખૂન્નસ પેદા થાય છે. પહેલાં ને ગરસદારો હતા એની સામે એમના જ ખેડુઓને પહેલાં વિરોધ ને પછી રાગ દ્વેષ જન્મેલા. હવે એ જ ખેડુ ગીરાસદાર બનતાં મૂળ ગરાસદારને દ્વેષ લાવ જન્મે અને ગરાસદાર બનેલા મૂળ ખેડુમાં અભિમાનનું ખૂન્નસ પ્રગટે એ સીધાં આર્થિક કારણો છે. શહેરોમાં પણ શ્રીમંત કે.મો. સામે એ જ દ્વેષભાવ પછાત ગણતી જ્ઞાતિઓમાં પેદા થઈ ગયેલ છે. પછી કોલેજોમાં કે મજૂરોમાં જો કોઈ વિસ્ફોટક થાય તો એનાં મૂળ તો જ્ઞાતિઓની અસમાનતામાં જ પડેલાં છે એમ સમજીને ઉકેલ વિચારવો જોઈએ.

બિન સાંપ્રદાયિકરાષ્ટ્રમાં જ્ઞાતિ કે પેટા જ્ઞાતિને સ્થાન ન જ હોય શકે. જ્ઞાતિવાદ અને એવી સંકુચિત વફાદારીઓમાં પરિવર્તન લાવવા જનસંઘ જેવો પક્ષ પણ ઠરાવરૂપે કહી રહેલ છે કે સરકારે પછાત વર્ગોને અપાતી વિશેષ સગવડો ને અધિકારો જ્ઞાતિના ધોરણે નહિ પણ આર્થિક પછાતપણાના ધોરણે અપાવા જોઈએ. ત્યારે ગુજરાત સરકાર

મુંબઈ રાજ દરમિયાનના આ નિયમને પડતો મૂકી એક પંચ નીમીને ગુજરાતમાં જાતિવાદને ઉત્તોજન આપી રહેલ છે. આ સમાજવાદી સરકાર !

આપણા આવૃત્તીકાલના આગેવાનો !

અમદાવાદની એક મેડીકલ કોલેજના ચાર પાંચ વિદ્યાર્થીઓને અવારનવાર પોતાના છાત્રાવાસમાં ડોલગર્લ બોલાવી એની સાથે દુર્વ્યવહાર કરવા માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. એવી મિજલસો તે છાત્રાવાસની અગાસીમાં ચાલ્યા જ કરતી.

વિદ્યાર્થીઓમાં આ દુષ્કૃતિ પગરણુ ધણી સમયથી થયાં છે. પણ વાત કેટલે સુધી આગળ વધી છે ? દિલ્હી યુનિ.ના એક વિદ્યાર્થી મંડળની કચેરીમાં વિદ્યાર્થીઓએ ભેગા મળીને એક વિદ્યાર્થીની ઉપર બળાત્કાર કર્યો.

આ બળાત્કારનો પ્રાસકો ન તો દિલ્હીમાં ક્યાંય પડ્યો દેખાયો છે ન દેશમાં ક્યાંય. એક માત્ર ગાંધીજીના અતેવાસી છુઝર્ગ આચાર્યશ્રી કૃપાલાનીનું દિલ દ્રવી બિઠ્યું છે કે આવું બધું કેમ ચાલી શકે ? વિદ્યાર્થી મંડળોની કચેરી એ આપણાં સરસ્વતીનાં મંદિરો છે કે ગુનેગારોનાં કારખાનાં ને ગુડાઓના અડુઓ ?

આચાર્યશ્રી વ્યથિત છે કે આ વાતની કોઈને અરેરાટી નથી. શાળા કોલેજોમાં વિદ્યાર્થી-વિદ્યાર્થીનીના સંબંધો ભાઈ બહેન જેવા હોવા જોઈએ. અથવા એકબીજા પ્રત્યે આકર્ષણ થાય, પ્રેમ થાય અને પરબે તે પણ સમજી શકાય તેવું છે. પણ છોકરીની શારીરિક નબળાઈનો લાભ લઈ એની માથે વિદ્યાર્થીઓ બળાત્કાર ગુજરતા થશે તો ક્યા વિદ્યાર્થીની બહેન આ લયનકતામાંથી બચી શકશે ?

આજનો યુગ જોતાં, વિચારો અને આચાર જે વળાંક લઈ રહ્યા છે તે જોતાં એકબીજાની સમજણપૂર્વકના કે ઈચ્છા સાથેના સંબંધોની હજી કે સમજવાની કાશીશ થાય પણ કોઈ પણ બહેનની અનિચ્છાએ માત્ર એની નબળાઈનો જ લાભ લઈને બળાત્કારો રોજી દો વ્યવહાર બની જશે તો આપણા દેશને તે ક્યાં લઈ જશે ?

આવું જ્યારે જ્યારે બહાર આવે ત્યારે દોષ આગેવાની ઉપર ઢોળવાની ફેશન થઈ પડી છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓના રોષમાંથી બચી જઈ શકાય. સાથીદાર વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે બહેન દીકરીની સલામતી ન હોય તો સમાજને દુકાળ તરાવવો, સરતા ભાવે આવશ્યક વસ્તુઓ પૂરી પાડવી અને માંદા પડે ત્યારે ઔપધ ઈલાજનો બદલાવ કરવો એટલો જ આપણા લોકશાહી પ્રબલતાકનો અર્થ થાય છે ? તો તો પ્રજા મામણુમૂંડા જેવી બની જશે. મામણુમૂંડાનો ઉપયોગ સડીને ખાતરમાં લખી જવા સિવાયનો બીજો શોધાથી નથી.

ગાંધીજી આ બાબતમાં બહુ સ્પષ્ટ હતા. સ્વ. સરોજબહેન મહેતા ભાવનગર મહિલા વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ કરે ને સ્વ. બળવંતરાય મહેતા સંચાલક મંડળમાં. એ બે વચ્ચે પ્રેમસંબંધ થતાં ગાંધીજી ઉગ્ર બની બેઠેલા કે સંચાલકો બાપને ઠેકાણે કહેવાય અને વિદ્યાર્થીની એની દીકરી ગણાય. એવા બાપ દીકરી વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ ન સંભવી શકે. તો સમાજની તંદુરસ્તી જોખમાં જાય. પૂ. ગાંધીજીને કારણે વર્ષો સુધી બળવંતભાઈ ને સરોજબહેન વિવાહિત સંબંધથી જોડાઈ નહિ શક્યા. ગાંધીજીએ તો ન પ્યારેલાલજીની વાત મંજૂર રાખેલી. ન મીરાંબહેન-મિસ સ્વેડની.

સમાજના હિતચિંતકો અને ધર્મવૈયાઓએ આ વિચાર કરવો જ રહેશે. સરસ્વતીનાં મંદિરો વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કૃત બનાવવા માટે છે, જંગાલિયતના અડા બિલા કરવા માટે નહિ. હવે એકલ દોઢલ કોઈથી અનાયરણ થાય તે ગુનો ગણાય છે ને ભેગા થઈને અત્યાચાર આચરે, દુરાચાર આચરે, વિનાશ વર્તાવે, બ્રષ્ટાચાર કરે તે આદેશનમાં ખપે છે. અને ભેગા મળીને સૌ આવા બનાવોના ઢાંક-પીછોડામાં જ પોતાનાં હિતોની સલામતી જોતા થઈ ગયા છે. પરિણામે આવા સામાજિક રોગો જોડાં મૂળ ધાલતાં જાય છે. આ પ્રશ્ન હવે માત્ર શહેરોનો નથી રહ્યો પણ ગામે ગામના છાત્રાલયોનો અને વિદ્યાર્થી મંડળોનો બને છે. વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોએ નક્કી કરવું રહેશે માત્ર યુનિ.ઓમાં સ્થાન મેળાવવાનું જ નહિ પણ

આપણા સમાજને ક્યાં લઈ જવો છે તે પણ અધિકારીની સાથેસાથ જવાબદારીઓ પણ આવે છે. પછી એ આચાર્ય હોય કે પ્રાચાર્ય, અધ્યાપક હોય કે પ્રાધ્યાપક, વિદ્યાર્થી હોય કે વિદ્યાર્થીની, સરકાર હોય કે ખાનગી સંસ્થાલક.

રાષ્ટ્રીય ચારિત્રનો પ્રશ્ન

દૂધ મોંઘું કરવું ને એમાંથી દારૂ બનાવવો, પાણી પૂરું પાડી ન શકીએ અને દારૂને સસ્તો બનાવવાની ચિંતા કરવી; અરે ધર અમરે ભર્યા હોય તો પણ સરકારી સોન કે સખસીડી લેવી, દુકાળ ટાણે ચીજ વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો, ભાવ ખાવા ચીજ વસ્તુઓ છુપાવવી, અહિંસાને નામે હિંસાને ઉશ્કેરવી. જનતાને નામે અંગત મહત્તા પ્રસ્થાપિત કરવી, ઈશ્વરને નામે આસૂરીપણું આચરવું એ બધા રાષ્ટ્રીય ચારિત્રના પ્રશ્ન છે.

એક બાજુ દુકાળ માટે સરકારને નીંદવી, વેપારીઓ પ્રત્યે ધિક્કાર ફેળવવો ને બીજી બાજુ બહુ દુકાળનું નામ પણ ન સંભળાતું હોય અને સમૃદ્ધિની છોળો છલકતી હોય એમ ઉત્સવો ઉજવવા, પતંગોમાં લાખો રૂપિયા નાખી દેવા, ક્રિકેટમાં અમદવાદમાં વપથી ૨૦ લાખ ખર્ચવા અને મુંબઈમાં કરોડ એ કોઈ રાષ્ટ્રીય યુલ્લે ઠર્યો? કોઈ એમને કહેતું નથી. દુકાળના ક્ષણમાં પાંચ રૂપિયા દેતાં જેને કાળજે ઘા લાગ્યા હતા એવા કે જે મુંબઈમાં ક્રિકેટની ટિકિટના પાંચ પાંચ હજાર ખર્ચ્યા. આ આપણું રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર છે? દીવાળી, હોળી, સંક્રાન્તના તહેવારો ઉપર ધનના છુમાડા સામે કોઈને દેશની આર્થિક દશા કે દુકાળ કાં દેખાતા નથી?

સત્તા ને સંપત્તિનાં પ્રદર્શનો વિવેકહીન રીતે ચાલ્યા જ કરે છે આ લોકશાહી સમાજવાદમાં. મૈસુરમાં દુકાળ છે; પણ એના બાંધકામ ખાતાના પ્રધાનની ઠીકરી પરણી ત્યારે નવાખી ઠાડમાઠનાં પ્રદર્શન એણે કર્યાં. મહારાષ્ટ્રના ધારાસભ્ય શંકરરાવ મોહિતેએ એની ઠીકરીના લગ્ન પ્રસંગે બેફામ ખર્ચા કર્યા એનો પડો મૈસુરમાં પડ્યો? મધ્ય પ્રદેશના પ્રધાનોએ પણ એ

જ દાખલા બેસાડ્યા છે, કેમ બહુ દેશની મિલકત એ પોતાના પિતાની બચાવવા હોય તેમ. હોદ્દા એ પ્રભુએ સોંપેલી પવિત્ર ફરજ છે, પિતાશ્રીની મિલકતનો બેસમામ દુરપયોગ નહિ.

ઈંદિરાજીએ ખોરાક બદલવાની ટેવ પાડવાની સલાહ આપી કે ઉપદેશ? જો સલાહ જ આપી હોય તો પોતે એ ટેવ બદલીને જ દાખલો બેસાડવો જોઈએ. ગાંધીજી પોતે જે ન આચરી શકતા તેની સલાહ ખીનને કદી ન આપતા અને આવી રાષ્ટ્રીય આકૃત વેળાએ તો પ્રધાનો, અમલદારો, શ્રીમંતો, સંસદ સભ્યો ને ધારાસભ્યોએ ખટાટા ખાવાનો અખતરો સિદ્ધ કરીને પછી જ જનતાને શીખામણ આપવી જોઈએ કે જે મળે તેનાથી ચલાવી લેવું જોઈએ.

શું નથી મળતું? બહુ જ મળે છે પૈસા ખર્ચનારને, નથી મળતું જે પૈસા નથી ખર્ચી શકતા એને. આ તંગી પણ શ્રીમંતો ને સગવડવાળા જ ઊભી કરે છે. આટલી નીચી દ્રક્ષાએ આપણું ચારિત્ર ગણું હોય ત્યાં કોઈ પણ સુધારો અધિકૃત જનોના લાભનો જ બની રહે. એવી કોઈ યાંત્રિક કે વૈજ્ઞાનિક કેઈન (જાંટડો) નથી કે જે ચારિત્ર વગરના દેશને જાંચો ઉઠાવી શકે. સરકારનાં બધાં સારાં પગલાં આ કારણે જ સારી અસર ઉપજાવતા નથી. બેકારોને રોજ પહોંચાડવાને બદલે પોતાના પગાર વધારાની ચિંતા કરતા ધારાસભ્યોમાંથી બનેલી સરકાર પાસેથી ચારિત્રની કઈ અપેક્ષા રાખી શકાય? ત્યારે કમચારીઓ અને મજૂરોની પેઠે ધારાસભ્યો પણ એક વર્ગ થયોને? એવા લોકો વર્ગવિહીન સમાજરચના કઈ રીતે રચી શકે? એમાંથી નીચલા થરનો આર્થિક વિકાસ ન થાય પણ દંભ અને પાખંડો જ વિકાસ થતો રહે.

લોકસાહિત્યનાં સન્માન

કોઈ એક ક્ષેત્રમાંથી એનો મોટો યાજ્ઞ ચાલ્યો ચાલ્યો બધા ત્યારે “ગતઃ સુન્ને યથઃ પુન્ને નિરાલમ્બા સરસ્વતી”ની વાણી જ ઉચ્ચારાતી હોય છે. મેઘાણીલાઘના અવસાન સાથે લોકસાહિત્યનું પણ

અવસાન થયું હોય એવી દિન ભગે ન દિન આથમે વધતી અને વિકસતી જતી લોકસાહિત્યની પ્રવૃત્તિની સાથેસાથ વાતો થતી હોય છે, અને હવે તો એવું લખાતું પણ થયું છે.

છેલ્લાં ૨૫ વર્ષ દરમિયાન લોકકળાઓ વિકાસ પામી છે, લોકસાહિત્યનું અનેક વિષયવાર સંશોધન અને સંગ્રહ થતાં જન્ય છે ને લોકસંગીત તથા લોકવાર્તાના આને સેંકડો કલાકારો કાર્યક્રમે ઉપર જ નભતા થયા છે. એમાંથી કેટલાકની આવક માસિક દોઢથી બે હજારની છે. સમગ્ર ગુજરાતને મુંબઈ સુધીમાં અને હવે તો નાગપુર ને કલકત્તા સુધીમાં દર મહિને ભજન, લોકગીત, કથા, કહેણી, લોકવાર્તા અને એવા જ ખીજા કાર્યક્રમે સેંકડોની સંખ્યામાં થાય છે.

નવોદિત કલાકારો જૂની પેઢીનું સ્થાન ન લઈ શકે તો પણ વિશાળ સંખ્યામાં આગળ આવતા જન્ય છે ને સમાજ એમને અનેક રીતે વધાવતો જન્ય છે. એમાંથી ઉપલેટાની આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજના વિદ્યાર્થી મંડળે નવી ભાત પાડી છે. એ મુજબ દર વર્ષે ગુજરાતના એક જાણીતા લોકસાહિત્યકારનું આદરભર્યું સન્માન કરવાની પ્રણાલિકા પાડી છે.

એક વરસ પહેલાં એ પ્રણાલિકા મુજબ શ્રી. લાખાભાઈ ગઢવીનું સન્માન કરેલું અને પુરસ્કાર ઉપરાંત સન્માન સમારંભમાં શાલ ઓઢાડેલી. ચાલુ વરસે લોકવાર્તાના કળાકાર દ. શ્રી. પુંજવાળાનું સન્માન કરીને એમના વિષે જાહેરજનતાને જાણ થાય એ માટે એમના જીવનનું આખું રેખાચિત્ર પણ આ વખતે પ્રગટ કરીને આદરણીય પ્રથા પાડી.

નાની એવી પણ માન કરતી રકમ અને શાલ અર્પણનો ખર્ચ જ. આ પ્રણાલિકા પાડવા માટે ઉપલેટા આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજના પ્રિન્સીપાલ શ્રી. ગંભીરસિંહ ગોહિલ અને વિદ્યાર્થી મંડળને અનેકાનેક ધન્યવાદ. શૈક્ષણિક સાહિત્યિક અને કલા વિષયક સંસ્થાઓએ આ પ્રણાલિકા અપનાવવા જેવી છે. જેથી લોકસાહિત્યને પ્રોત્સાહન મળશે, લોકસાહિત્યકાર અને

વિદ્યાર્થીઓ એકખીખીના સંપર્કમાં આવશે, સાહિત્ય અને સંસ્કારની નવી સામાજિકતા ફેળવાશે.

દાઈ એક કોલેજ દરવર્ષે એકાદ કલાકારને સન્માન તે કેટલાં વરસે કલાકારોના વિશાળ સમુદાયને પહોંચી વળી શકે? એટલે ગુજરાતની તમામ કોલેજોએ આ પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે. અને જ્યારે કોલેજના એટલે કે વિદ્યાર્થીના તખ્તા ઉપરથી નવોદિત લોકસાહિત્યકારોનું સન્માન થઈ રહ્યું હોય ત્યારે આ લોકસાહિત્યકારોએ પણ પોતાના સન્માનને લોકસાહિત્યની મોટી જવાબદારી પોતા ઉપર રહેલી છે તેમ સમજવું જોઈએ. લોકસાહિત્યનું અને તેની રજૂઆતનું સાહિત્યિક અને સાંસ્કારિક સ્તર બંને દાવવા માટેનું જ એ સન્માન છે એ ખૂબ સ્પષ્ટપણે સમજવું જોઈએ. અમે શ્રી. લાખાભાઈ ગઢવીને શ્રી. પુંજવાળાને એ સન્માન મેળવવા બદલ અભિનંદન આપીએ છીએ ને કોલેજના પ્રિન્સીપાલ શ્રી. ગંભીરસિંહજી અને વિદ્યાર્થી મંડળને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીએ છીએ.

સૌ. યુનિ.ને ચારણી સાહિત્ય

સૌરાષ્ટ્ર યુનિ. તરફથી ચારણી સાહિત્યની હસ્તપ્રતો જે રીતે મેળવાઈ છે, એના જે રીતે સંગ્રહ થયો છે, જે સૂચિ તૈયાર કરાઈ છે તે અંગે ‘જર્મિનવરચના’ના વાચકો જાણે છે. એના કેટલાક પ્રશ્નો હજી અણઉકેલ્યા બિંદા જ છે. આ પ્રશ્નો સાથે સૌ. યુનિ. અને તેના ચારણી સાહિત્યના વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રી. ચંદરવાકરને જ નિસ્ખત નથી પણ હસ્તપત્રો આપનાર, મેળવનાર, અને એમાં રસ ધરાવનાર ચારણો તથા એના હિતચિંતકોને પણ એટલી જ નિસ્ખત છે. માત્ર સાહિત્યિક પ્રશ્ન નથી પણ શૈક્ષણિક, સાંસ્કૃતિક અને સામાજિક પ્રશ્ન છે.

કુલ ખસેડે નેટલી હસ્તપ્રતો એકઠી કરાઈ છે. ખીજી વધુ હસ્તપ્રતો મેળવવા માટેના ધણો અવકાશ બિંદો છે. સારું થયું કે એક સાથે આટલી હસ્તપ્રતો એક જ ટેકાણે એકઠી કરાતાં ચારણોના જીવન અને કવન ઉપર પ્રકાશ પાથરનારા અખ્યાસી-

એને તે ઘણી ઉપયોગી બનશે. કારણ કે હજી ચારણો અને ચારણી સાહિત્ય ઉપર મેઘાણીભાઈનાં વ્યાખ્યાનોના એક પુસ્તક સિવાય ખીજું કંઈ સાહિત્ય ઉપલબ્ધ નથી.

સૌ. યુનિ.એ જેમ ચારણોના પટારા ખોલાવ્યા તેમ સૌ. યુનિ. પાસે કપાટો ખોલાવી ચારણી સાહિત્યના અભ્યાસીઓ વિદ્વાનોથી અવગણાયેલી આ આખી પ્રાચીન સાહિત્ય પરંપરાને પ્રકાશમાં લાવી શકશે.

હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં ગુજ.યુનિ.ના હિંદી અધ્યયન વિભાગ સાથે સંબંધ ધરાવતા શિરોહી (રાજસ્થાન)ના મૂળ રાજપુત યુવાન શ્રી. ભોપાલસિંહ રાઠોર આવેલા. તેઓ ગુજરાતના ચારણો ઉપર પી.એચ.ડી. કરવાની તૈયારી કરે છે. તેઓના કહેવા મુજબ તેમણે એ માટે શ્રી. પુષ્કર ચંદ્રવાકર પાસે ચારણી સાહિત્યની એ હસ્તપ્રતો એ કારણે જેવા માગી. શ્રી. ચંદ્રવાકરે પોતાની અશક્તિ બતાવી ને ઉપકુલપતિ તરફ આંગળી ચીંધી એમને પત્ર લખાવા જણાવ્યું. ઉપકુલપતિની આફિસમાંથી શ્રી. રાઠોરને લેખિત જવાબ મળ્યો કે હસ્તપ્રતો જેવા રજૂ આપી શકાય તેમ નથી. કારણે નથી જણાવ્યાં.

શ્રી. ભોપાલસિંહ રાઠોર કહે છે કે પહેલાં ચારણો રજપૂતોની ખિરદાવણી રચતા આજે હું રજપૂત ચારણોની ખિરદાવણી રચવાની તૈયારી કરી રહ્યો છું ત્યારે ચારણોના જીવન કવન ઉપર પ્રકાશ પાથરવા મેળવાયેલી હસ્તપ્રતો જેવા શા માટે મને ના પાડવામાં આવે છે ? એનું કોઈ કારણ પણ આપવામાં નથી આવ્યું.

આનો જવાબ તો શ્રી પુષ્કર ચંદ્રવાકર અને સૌ. યુનિ. જ આપી શકે. એક વાત બહુ સ્પષ્ટ છે કે આ હસ્તપ્રતોમાં શ્રી ચંદ્રવાકર સિવાય કોઈને રસ નથી. તેઓ ડિંગળ-પિંગળમાં ભલે ઊંડા નથી ઊતર્યા પણ એ સાહિત્ય ઉપર કામ કરવા માગે છે ને જરૂર કરી શકે એ માટે ડિંગળના બાજુકાર

શ્રી રત્નદાન રોહડિયાને પણ તેમણે રોક્યા છે. એમની સહાય વડે કોઈક પુસ્તક પ્રગટ કરવાની તૈયારી પણ કરી છે ને મંજૂરી પણ મેળવી છે; ને એ પુસ્તક પોતાને નામે પ્રગટ કરવાની સમજૂતી પણ શ્રી રત્નદાન રોહડિયા સાથે કરેલ છે.

એવા ઘણા પ્રશ્નો હસ્તપ્રતો ઉપરથી તૈયાર કરી શકાય તેમ છે ને શ્રી ચંદ્રવાકરને પૂરો અવકાશ છે. તેઓ એ ક્ષેત્રે ઘણું કામ કરી શકે તેમ છે. પણ શ્રી ભોપાલસિંહ ગુજરાતના ચારણો ઉપર મહા નિબંધ લખવા હસ્તપ્રતો જેવા માગતા હોય તો શ્રી. ચંદ્રવાકરને ક્યાંય અવરોધરૂપ બનતા નથી. તો પછી શા માટે હસ્તપ્રતો જેવાની પણ ના પાડી હશે ? હસ્તપ્રતો ઉપર એક માત્ર પોતે જ કામ કરી શકે ને ખીજો કોઈ નહિ એવા તો વ્યાશય શ્રી. ચંદ્રવાકરનો પણ ન હોઈ શકે.

આ તો સમાનધર્મી કાર્ય છે. ચારણોના જીવન કવન ઉપર પ્રકાશ પાડવા ચારણોએ એટલા માટે જ આપેલી હસ્તપ્રતો જેવા ન અપાય તો ચારણોએ આ હસ્તપ્રતો યુનિવર્સિટીને શા માટે આપવી જોઈએ ? તો પછી આ હસ્તપ્રતોની માલિકી અને ઉપયોગનો પ્રશ્ન જોભો થાય જ, જે એમ હોય તો સૌ. યુનિ.ના એક પટારા કરતાં ચારણોના બસો પટારા શું ખોટા હતા ? જીર્વાતના ઉદરમાં ન બળ એટલા માટે તો આ હસ્તપ્રતો બહાર કઢાવાઈ છે.

ચારણી સાહિત્યના સામર્થ્યને બહાર લાવવા અભ્યાસીઓને ઉપયોગ કરવા દેવાનો ન હોય તો યુનિવર્સિટી ક્યા પ્રયોજનથી આ હસ્તપ્રતો એકઠી કરાવતી હશે ? ખુદ યુનિવર્સિટી પણ બહેરની જ મિલકત છે. ચારણોના સાહિત્ય ઉપરથી ચારણોના હકક-હિસ્સા કે અધિકારો ખૂંટવી લેવા માટે તો ચારણો પાસેથી હસ્તપ્રતો મેળવાતી નથીને ? આના જવાબો શ્રી. પુષ્કર ચંદ્રવાકર, ને સૌ. યુનિ. આ હસ્તપ્રતો એકઠી કરનાર શ્રી. રત્નદાન રોહડિયા તથા શ્રી. દાદુદાન પ્ર. ગઢવી જ આપી શકે.

[નોંધ લેવા વિનંતી: ગુજરાત લોકસાહિત્ય સમિતિ અંગે બાકીની ચર્ચા આવતા અંકે અપાશે.]

જુવાનીને ઉંખરે આવીને ઊભેલ નવોઢાનું ઓચિંતાનું સૌમાન્ય નંદવાતાં અંગ ઉપરથી અલંકારોને અળગા કરે એમ છાપનિયાના દુકાળમાં વનરાજીએ અકાળે પાંદડાં કરમાવી નાંખ્યાં છે. પોતાના મેઘ-ધણીના વિયોગમાં ધરતીની કાયા પણ કરમાઈને બૂખરી બની ગઈ છે. પછી તો કાઈ કાઈનું રહ્યું નથી. સંખંધી-ઓના સંખંધો હાથતાલી દઈને હાલતા થયા છે.

એ વખતે જસદણના જૂનાપીપળીઆ ગ્રામે વેકરિયા કણ્ખી કાનાભગત ને રાધાબાઈ રહે. બેય માણસ પોરસીલાં. આવ્યા ગયાનો આદર કરવો અને જે કાંઈ અન્નપાણી હોય તે અતિથિ આગળ હાજર કરી હાથ જોડી ઊભા રહેવું આવો તેમનો નિયમ.

એમના ગુરુ નારાયણદાસજી કનેસરામાં રહે. એમની ખ્યાતિ એ વખતે આખા સૌરાષ્ટ્રમાં હતી. “ મોર તું તો આવલડાં રૂપ કયાંથી લાવ્યો રે મોરલો મરત લોકમાં આવ્યો ”

એ બહુ લોકપ્રિય ભજન એમનું બનાવેલું. તત્ત્વ નિરૂપણની સાથે ભજનના તાણે વાણે મોરના એ રૂપને વણી લીધેલ છે. એ સંત પણ આ મોળા વર્ષ-થી મૂંઝાણા. દુકાળના કપરા કાળમાં કાને ઘેર જઈ ને ઊભા રહેવું ? ક્યાં દેલ કરવા જવી ? કાગળ કાઢી ને ખરડો કરવા નીકળાય એવો વખત નથી. આમ વિચારના વમળમાં મનનું નાવ હાલક ડોલક થાય છે, ત્યાં ઘેરે આભે જેમ આપાઢી પાંચમની વીજળીનો ચમકાર થઈ જાય તેમ કાનો ભગત અને રાધાબાઈ એમની યાદીમાં આવ્યાં.

સેવકો ને સ્નેહીઓ તો ધણા છે, પણ કાનો ને રાધા કાંઈ થાય ? આમ વિચારી ખીજ દિવસે મહારાજ ઠાકરનું નામ લઈને ઊપડ્યા. પણ જેમ સૂઠાવાની અણી ઉપર આવેલ વીરડા પાસે તરસ્યો હંસ આવે એમ આવ્યા. ગુરૂને આવતા જોઈને બન્ને માણસો રાજી રાજી થઈ ગયાં. ઉમળકાથી આવકાર

આપીને પગમાં પડ્યાં.

મહારાજે આશીર્વાદ આપ્યા. ત્યાં તો કાના ભગતે બાપુનો ખલતો લઈને ખીલીએ ભરાવી અને ખાટલો ઢાળ્યો. રાધાબાઈએ નવું ગોદડું કાઢી ખાટલા ઉપર પાથરી બાપુને બેસાર્યા. પ્રેમથી પાણી પાચું, ત્યારે મહારાજ પણ મનમાં રાજી થયા કે દુકાળે હજી કાનાના અને રાધાબાઈનાં તળિયાં તાગી લીધાં નથી. બે દિવસ સત્સંગનો લાભ આપી ત્રીજે દિવસે મહારાજે પરાણે રજા લીધી. બન્ને માણસોએ બહુ આગ્રહ કર્યો ત્યારે મહારાજ કહે “ સાધુ તો ચલતા જલા. ”

કાનો ભગત અને રાધાબાઈ કહે : “ તો પછી બાપુ ! શીખ તો લેતા જઓ ! ”

મહારાજ કહે : “ ના ભાઈ ના, આવા મોળા વરસમાં વળી શીખ તે લેવાતી હશે ! ”

આ સાંભળી બન્ને માણસ આગ્રહ કરવા માંડ્યા. આમ તો શીખ માટે જ મહારાજ પધાર્યા હતા, પણ સમય પારખીને એ બાબતમાં પહેલ નહોતી કરી. પતિ-પત્નીનો આગ્રહ જોઈ મહારાજ કહે : “ તો પછી મૂડી ચણુ જે પોગો તે આપો. ”

કાનો ભગત કહે : “ બાપુ ! પછેડી લાવો તેમાં અનાજ ખાંધી દહિ. ”

મહારાજે પછેડી આપી. તે લઈને કાનો ભગત અને રાધાબાઈ ઘરમાં કાઢી પાસે જઈને ધીરે ધીરે વાતો કરવા મંડ્યાં. ભગત કહે : “ ભંડારી ! બાપુને બે ત્રણ માણા નકરી જીવાર દેવી ઈ ફીક નહિ. કંઈક રોકડ રકમ ભેળી આપવી જોઈએ. ”

રાધાબાઈ કહે : “ ભગત આપણા ઘરમાં હવે રોકડ રકમ કે ધરેણા કાંઈ રહ્યાં નથી. ”

કાનો ભગત સાવ નિરાશ થઈ ગયા. ત્યાં રાધાબાઈને યાદ આવ્યું એટલે કહે : “ આ

મારા પગમાં આ ચાંદીના નકાર સાંકળા છે એમાંથી એક બાપુને આપી દઈ ને એક આપણે રાખીઈ". બાપુને પણ વરસ ઊતરવામાં ટેકા રહેશે. ને આપણે પણ કરકસર કરી વરસ પાર કરી જશું."

ભગત ભારે રાજ થઈ ગયા ને કહે : "ઈ કામ ભારે મળતું થિયું. પણ બાપુ સાંકળું ન સ્વીકારે તો?"

રાધાબાઈ કહે : "ભગત ! જેના ધણીને આપવું છે ઈ તો ગમે તેમ કરીને આપે, જુવાર ભેળું સાંકળું બાંધી દેવાય." કાનો ભગત કહે "વાહ ભંડારીજી ! ભારે સુઝાડયું."

બંને માણસોએ અઢી ત્રણમણ જુવારની સાથે વચ્ચે એક સાંકળાને નાખી ગાંઠ બાંધી દીધી. જુવારની ફાંટ ખેલે લઈ બે ખેતરવા દૂર બાપુને વળાવી ભગત ને રાધાબાઈ ઘરે આવ્યાં. કાનો અને રાધાબાઈ તો આજ બાપુને સાંકળું આપ્યું તેથી પરણીને તાજાં આવ્યાં હોય ને જે આનંદ થાય એવા રાજના રેડ થઈ ગયાં.

નારણદાસજી કનેસરા પહોંચ્યા. ઓસરીની કારે ફાંટને મૂકી કાના ભગત અને રાધાબાઈએ પોતાના ગુરૂ પત્નીને ઝાઝા કરીને રામરામ કહેવ-રાવેલા તે કહ્યા. માતાજીએ જળનો લોટો ભરીને દીધો. પાણી પીતાં પીતાં સંતે કહ્યું. "બંને માણસ ભારે ભાવુક. પરાણે આ શીખ આપી છે."

થોડીવારે માતાજીએ પછેડીની જુવાર પરભારી કોડીમાં નાખી દીધી. ખીજે દિવસે જુવારનું દળણું કરવા જતાં માતાજીના હાથમાં સવાળશેરનું રૂપાળું સાંકળું આવ્યું, પણ જેમ અજણમાં મૂળાની મોઢ-રિયું ભેળું નાગના બચ્ચાને પકડી લેતા માણસ મૂકી દે એમ સાંકળાને મહારાજ આગળ નાખી ને કહ્યું : "અરે મહારાજ ! આમ તો જુઓ ! અરે બચ્ચાડી રાધા ચોરની ખીકે સાંકળાને કોડીમાં નાખીને નફ-કરી થઈને ફરતી હશે, પણ એને ખબર નહિ હોય કે એમાંથી એક ઓણું થયું છે. હવે તમે ઢીલ કર્યા વગર આજને આજ પીપળવા જાઓ અને સાંકળું આપી આવો."

માતાજીના કહેવાથી નારાયણદાસજી રસ્તામાં પોરોય ખાધા વગર સાંકળું લઈ પીપળવા પહોંચ્યા. ગુરૂને પાછા ફરેલા બોઈ બંને માણસ વિચારમાં પડી ગયા. પણ મહારાજને એવા જ ઉમળકાથી આવ-કાર્યા બે રેડિયામાંથી જેમ એક સ્ટેશન બોલતું હોય તેમ : "એ પધારો. બાપુ પધારો."

નારાયણદાસજી કહે : "પધારે તમારું પૂન્ય અને ભગવાન."

બેય માણસ ગુરૂનાં પગમાં પડ્યાં. મહારાજ કહે : "બાપા ! ભગવાનને પગે લાગો અને હ્યો આ તમારું સાંકળું."

આ સાંભળતાં બેય માણસ કંડારેલ મૂર્તિ જેવાં થઈ ગયાં. હલ્યાં નહિ અને સાંકળું લેવા હાથ પણ ન લાંબાવ્યો. તેથી ઓસરીની કારે સાંકળાને મૂકી ઊભે પગે મહારાજે સીતારામ કર્યા :

"હ્યો બાપા રામરામ, આજે ખોટી થવાય તેમ નથી."

ત્યાં તો ઘોડીને બેય માણસ આડાં કર્યાં :

"કાં કાં બાપુ આમ તે જવાતાં હશે ?" મહારાજ કહે : "કાના ! આજ તો સાંકળું દેવા આવ્યો છું, રોકાવા નહિ. તારાં માતાજીએ મને કહ્યું કે ન કરે નારાયણ ને સાંકળા પહેરવા સીધા કોડીમાં હાથ નાખે અને એક ઓણું થયેલું જુએ તો એને દુખ દેટલું લાગે ?"

બંને માણસ કહે : "પણ બાપુ એ ભૂલમાં જુવાર સાથે નથી ગયું. અમે બેય માણસે નકકી કરીને આપ્યું છે. જાહેરમાં આપીએ તો આપ ન હ્યો, એટલે આમ કરવું પડ્યું છે."

મહારાજ કહે : "વાહ ભાઈ વાહ ! ધન્ય છે તમને બંનેને. તમે તો બેય માણસે તમારા નામને સાર્થક કર્યું. પણ તને તો ખબર છે કાના, કે આ રાધા મારી દીકરી છે. ઈ અડવાણ પગે રહે અને હું એનો ગુરુ બીડીને એનું ઘરેણું વેચીને આનંદમાં વરસ કાઢું ? તે હી જગત સાધુપણાને જાકારો જ

ભાણેને ? હવે આવો ધર્મ કયારેય કરશે નહિ મારા બાપ ! ” આમ કહી મહારાજ કનેસરા પધાર્યા.

કનેસરાની જગ્યામાં અબ્બણ્યા સાધુસંતો અવારનવાર આવ્યા કરતા, પણ આ તો છાપનિયો. હવે સાધુ સંતો તો સ્થિર થઈ ગયા છે, પણ રાંકાનો રાફડો ફાટ્યો છે.

જસદણમાં દરબાર આલા ખાયરે રસોડું શરુ કરાવ્યું છે, એથી રાંકાં ત્યાં રોકાઈ રહે છે. એમાંથી કાઈ કાઈ આદતને જોરે કનેસરા આવી ચડે છે.

એક દિવસ કનેસરામાં નારાયણદાસજીએ આંગણે આવેલ ત્રણયાર અતિથિઓને વાળુપાણી કરાવી, હરિહર કરી જ્યાં નિયમ પ્રમાણે ભજનમાં ખેસવાની તૈયારી કરે છે. ત્યાં એમના ધર્મપત્નીએ કહ્યું :

“ હવે કોઠીનું તળિયું દેખાવાની તૈયારીમાં હોય એવું લાગે છે. ”

નારાયણદાસજી કહે : “ તો પછી હું અત્યારે જ ભગવાનને અરજી કરી દઈશ. ” આમ કહીને ખાલીએથી રામસાગર ઉતારી, મેળે કરી એક હાથે મંજી બાંધીને રામસાગર માથે આરાધ સર કર્યો :

પરજ

વાલાજી ખૂરી રે છાપન કેરી સાલ
વિઠલજી વિચારો રે-
તમે નમેરા શું થયા નંદલાલ
અપરાધ શું અમારો રે-
વાલા મારા ભીખતાં ઉદર નો ભરાય
મળે નહિ હવે માગ્યું રે-
એવા બળુકા થિયા છે બેહાલ
છાપનનું વરસ લાગ્યું રે-
એજી વાલા નિરધન ને ધનવાન
છાપનમાં હોય સરખો રે-

ન મળે દયા ધરમ કે દાન
નજર કરી નીરખો રે-
વાલાજી નથી જોઈતા લાખ બે લાખ
કરોડોને શું કરીએ રે-
અમને દનૈયાની રોજી દયાળ
આપો તો ઉદર ભરીએ રે-
એજી વાલા ખબનામાં પડી હોય ખોટ
તો કુખેરને કહેજો રે-
તમારે ખાતે ખતવીને મહારાજ
દાસને આપી દેજો રે-
એજી મારા ધરણીધર કરશેમાં ઢીલ
ખાનાની પત એવી રે-
નારાયણદાસ કહે છે નહિ રહે શરીર
એપેથી સાર લેવી રે-

આવા એક કડીનાં ચાર ભજન ગાયાં. રામનામના રટણ સાથે પોઢી ગયા, અને સવાર પડતાં રામગ્રી શરૂ કરી :

ભજન સંસ્મરણ તો ભૂલાઈ ગયાં
વળગી કાળની વ્યાધિ
કઠીન છાપનની સાલમાં
મોટી અન્નની ઉપાધિ.
સોચરૂપિ આ સમુદ્રમાં

હું તો લોઢે લેવાણો;
એમાં આરો સૂઝે નહિ મહારાજ !
મહાજળમાં મૂંઝાણો.

તે દિવસે જસદણ દરબાર આલા ખાયરે સવારમાં કાવા કસુંબા કરી ડાયરો ભરી ખેઠા છે એમાં એક અબ્બણ્યા કવિને આવતા જોઈને આદર કર્યો. કાવા કસુંબા લેવરાવી પૂછ્યું : “ ગઈ રાત ક્યાં રોકાણા હતા ? ” “ બાપુ કનેસરા નારાયણદાસજી કને. પણ સાધુ મીઠા મહેરામણ જેવો છે. ગઈ રાત એનાં ભજનો સાંભળ્યાં. એમાં મોળા વરસની વેદના વહેતી લાળી પણ વર્તન તો સમધારણ હો ? એ

જગત્મંદિર : દ્વારકાના દેવળમાંથી

ગોસ્વામી મોહનપુરી (બોખીરા)

સાધારણ જનસમાજમાં એક એવો ખ્યાલ હોય છે કે નાના મોટા દરેક મંદિરમાં શરૂઆતમાં પ્રતિષ્ઠા પામેલી મૂર્તિ જ કાયમ પૂજતી હોય છે. વાસ્તવમાં ઘણી જગ્યાએ મંદિર એનું એ હોય છે જ્યારે મૂર્તિ અસહન બદલે બીજી કે ત્રીજી પૂજતી હોય છે ! આપણે ત્યાં ખાસ કરીને વિદેશી આક્રમણો શરૂ થયાં ત્યારથી ધર્મગ્રાણી હિન્દુ પ્રજા પોતાના ઉપાસ્ય દેવને વધારે સુરક્ષિત સ્થળે ફેરવવાની પ્રવૃત્તિમાં પડી. વલ્લભીના નાશ થયો ત્યારથી સોલંકીની સ્થાપના થઈ ત્યાં સુધીનો ગાળો ‘ અધાર યુગ ’ હતો. આ સમયમાં આપણા ઘણાં પ્રખ્યાત મંદિરો ભાંગ્યાં, તેની મૂર્તિઓ તૂટી આડીઅવળી થઈ અને મૂલ્યવાન મૂર્તિઓ તથા લિંગો ભારત બહાર પગ કરી ગયાં. સોલંકીના પતન પછી ફરીવાર હિન્દુ મંદિરો અને મૂર્તિઓ ઝંઝાવાતમાં ઘેરાણા ! મુસ્લિમની અસરે ‘ એક દેવ ’ ની વિચારશ્રેણી ભ્રમી કરી હતી એટલે હિન્દુઓમાંથી જ દેટલાક દેવની વિવિધ મૂર્તિઓ તરફ ઉદાસીન બન્યા. વિષ્ણુવધર્મમાં આવેલા પ્રબળ જીવાળને કારણે ‘ વિષ્ણુ ’ મૂર્તિઓ કિંમતી બની રહી, એને બચાવવા પ્રમાણમાં વધારે માણસો—લકતો તૈયાર થયા અને એક પ્રદેશની વિષ્ણુમૂર્તિ વિધર્મીથી બચાવવા તેના લકતને હાથે સેંકડો માઈલનો ગુપ્ત પ્રવાસ કરવા લાગી. આમ થતાં અસહનના મંદિરમાં અસહનની મૂર્તિને સ્થાને અન્ય મૂર્તિ સ્થાપિત થઈ.

આપણે ત્યાં કોઈ એક મંદિરમાંથી જ વધારેમાં વધારે મૂર્તિઓ ઉપડી હોય તો તે દ્વારકાનું જગત્મંદિર છે ! મનાય છે કે દ્વારકાના દેવળમાંથી ભિન્ન ભિન્ન સમયે કુલ સાત મૂર્તિઓ અન્ય સ્થળે ગઈ છે અને હાલ પૂજાઅર્ચના પામતી મૂર્તિ એ આઠમી મૂર્તિ હોવાનું મનાય છે !

(૧) પ્રથમ મૂર્તિ ગુરૂવાયુરમાં—

દક્ષિણ મલખારના પોન્નાણી તાલુકાના ગુરૂવા-

યુરપુરમ્ નામના ગામમાં દ્વારકાના દેવળની પ્રથમ અસહ મૂર્તિ હાલ પૂજતી હોવાનું કહેવાય છે ! આના વિશે એવી એક કથા પ્રચલિત છે કે મહાભારતના યુદ્ધમાં—પાંડવો વિજય પામ્યા પછી અને દ્વારકા નગરી સમુદ્રમાં ડૂબી ગયા પછી હિમાલય—પ્રસ્થાન વખતે અભિ-મન્યુના પુત્ર પરિક્ષિતને હસ્તિનાપુરની ગાદી મળી. રાજા પરિક્ષિત એકલા મૃગિયા કરતાં મારમ ભૂલ્યા અને એક આશ્રમ નજીક આવી ચડ્યા. ધ્યાનમાં બેઠેલા ઋષિ શમિક પાસે પાણી માગ્યું પશુઋષિ લીન હોવાને કારણે ગુસ્સે થયેલા રાજાએ મૃત્યુ પામેલા સાપને ઋષિના ગળામાં નાખ્યો, ઋષિપુત્ર તરફથી શાપ અને પરિક્ષિતને સાત દિવસ પછી સાપ કરડતાં મૃત્યુ થયું. આ પછી જનમેજયે ‘ સર્પ યજ્ઞ ’ માંડ્યો. અસંખ્ય સર્પોના હોમથી લાગેલા પાપને કારણે જનમેજયને કોઠ નીકળ્યો. હજારો ઉપચાર પછી પણ કોઠ મટ્યો નહિ ત્યારે ગુરૂએ આવીને કહ્યું “ પૂર્વે સાગરમાં ડૂબી ગયેલી દ્વારકાનગરીના રુઢિમણી મહેલમાંથી જગવાન વિષ્ણુની મૂર્તિ લાવો અને પૂજા કરો તો રોગ જાય. ” ગુરુ બૃહસ્પતિની આજ્ઞાથી જનમેજયે વાયુને પ્રાર્થના કરી અને ડૂબી ગયેલી વિષ્ણુ મૂર્તિને બહાર કાઢી. દક્ષિણમાં મલખાર કાંઠે પવિત્ર સ્થળ જોઈ ગુરુ અને વાયુના નામ ઉપરથી ‘ ગુરુ વાયુરપુરમ્ ’ ગામની સ્થાપના કરી. પ્રથમ મૂર્તિના જનમેજયે પૂજા અર્ચના કરી !

ઘણા એમ માને છે કે આ મૂર્તિ મહાભારત કાલીન દ્વારકાના દેવળની છે ! (આ વાતને ઈતિહાસનું કોઈ પ્રમાણ નથી એટલી સ્પષ્ટતા કરી દઉં છું.)

(૨) બીજી મૂર્તિ અંભાતિયા પારસનાથ

બીજી મૂર્તિ વિશે એવી કથા છે કે જૈનમુનિ શ્રી પાદલિપ્તાયાર્થ પારનું સ્થાનન કરવા ‘ કોટી વૈદી રસ ’ સિદ્ધ કરવાનો હતો. આ રસ કોઈ પક્ષિની નારી, દ્વારકાની અનુપમ, મૂર્તિમાંથી નીક-

જાતા તેજની સામે ખેંસી ધૂટે તો જ સિદ્ધ થાય તેમ હતો. જૈનમુની આ કાર્યમાં નિષ્ફળ ગયા અને સંજીવની કેમ સિદ્ધ થાય તેનો રસ્તો પોતાના શિષ્ય અને રસસિદ્ધ ગણ્યોતા નાગાજીને ખતાવવા ગયા. નાગાજીને પશ્ચિમિની સ્ત્રી તો ખોળી કાઢી પણ પેલી દ્વારકાની અનુપમ મૂર્તિ કેવી રીતે લાવવી ?

સ્થાપન નવાંગિવૃત્તિ કરનાર અભયદેવસૂરીએ કયું છે.”

(૩) જમનગરની આદિનાથની મૂર્તિ—

જમનગરના જૈનદેરાસરમાં આવેલી આદિનાથની મૂર્તિ એક કાળે દ્વારકાના દેવળમાં હતી એવી માન્યતા છે. કહેવાય છે કે દ્વારકાનું મૂળ દેવળ જૈન મંદિર હતું અને દ્વારકાધીશ તરીકે આદિનાથ પૂજતા હતા. (ઈતિહાસ આ માન્યતાની વિરુદ્ધમાં છે. પણ જે માન્યતા છે તે હું રજૂ કરું છું.) મુસ્લિમ આક્રમણના સમયે મંદિર તૂટ્યું અને અંદરની ઘણા જ મૂલ્યવાન પથ્થરની આ મૂર્તિને જૈન લોકો જમનગર પધરાવી આવ્યા. કહે છે કે જૈનોની વગ એટલી જોરદાર હતી કે મુસલમાનોએ ભાંગેલ મંદિર, મુસ્લિમ રાજાઓની સહાયથી જ જૈનોએ પાછા ખંધાવ્યા અથવા ફરી ખંધવાની પરવાનગી મેળવી. આવી વગને કારણે જમનગર જૈનમંદિરો માટે રક્ષિત સ્થળ ગણાતું હતું અને મુસ્લિમ કાળમાં જ ત્યાં જૈન મંદિરો વિકસ્યાં.

આદિનાથની મૂર્તિ, જે હાલ જમીનમાં થોડાક નીચે આવેલા મંદિરમાં ખિરાળે છે તે હકીકત આ મૂર્તિ સોથી પ્રાચીન હોવાના તકને અનુમોદન આપે છે. કહે છે કે આ મૂર્તિની નીચે પીઠમાં એક લેખ છે. કશાય નક્કર પૂરાવા નહિ હોવાથી આ મૂર્તિ દ્વારકાના દેવળની છે એમ નક્કી કહી શકાતું નથી પણ જે સમયે આદિનાથની સ્થાપના જમનગરમાં થઈ તે સમયે દ્વારકાનું દેવળ મૂર્તિ વિહોણું હતું તેમજ દ્વારકાના દેવળમાંથી મૂર્તિઓની હેરફેર ચાલુ હતી.

(૪) ડાકોરનો ડોલરિયો રણુછોડ

હાલ ડાકોરમાં ખિરાળતી મૂર્તિ નિર્ણય દ્વારકાના દેવળની છે પણ દ્વારકાની અસલ મૂર્તિ એ છે કે નહિ તે હજી શોધનો વિષય રહ્યો છે. કહેવાય છે કે ડાકોરનો ભક્ત વિજયસિંહ બોડાણો, ગાડામાં નાખી આ મૂર્તિને દ્વારકાથી ડાકોર લાવ્યો. આવી રીતે મૂર્તિને લાવતાં બોડાણાને રસ્તામાં છએક મહિના ગાળવા પડ્યાં. ચારે બાજુ મુસલમાનોના

જે જગ્યાએ નાગાજીને પારાનું સ્થંભન કરી રસસિદ્ધ કર્યો તે સ્થળ આજે ‘ખંભાત’ તરીકે ઓળખાય છે. આ કથાને મળતા ઉલ્લેખો ‘પ્રબંધ ચિંતામણી’ સર્ગ પહેલો : ‘શાલિવાહન પ્રબંધ’માં મારા જોવામાં આવ્યા છે, આ સિવાય ઈતિહાસનો કોઈ ટેકો આ વાતને નથી. ખંભાતમાં પાર્શ્વનાથનું મંદિર છે જે ‘ખંભાતિયા પાર્શ્વનાથ’ તરીકે ઓળખાય છે. આના વિશે ડૉ. મી. પિટરસનના ઈ. સ. ૧૮૮૫-૮૬ના રિપોર્ટમાં પાના નં. ૨૪૬ ઉપર આવી નોંધ મારા જોવામાં આવી છે “જે જગ્યાએ નાગાજીને રસસિદ્ધ કર્યો અને પારાનું સ્થંભન કર્યું તે જગ્યા આજે સ્થંભનપુર-સ્થંભતીર્થ-ખંભાત એવાં નામથી ઓળખાય છે. આ ખંભાતમાં પ્રભાવિક પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા છે, જે પ્રતિમાનું

પાંજે ફરતો હરો. અહીં તહીં મંદિરો તૂટતાં હતાં, પ્રાગ લૂંટાતી હતી અને ગામડાંઓ સળગતાં હતાં—આવા સમયમાં ભક્ત ખોડાણો દારકાની મૂર્તિ ઉઠાવી નાઠો ! પ્રભુએ તો એને સ્વપ્નામાં આવીને કહ્યું હતું ‘પણુ દારકાના વાઘેરો અને ખાલણો પોતાના ઈષ્ટદેવની મૂર્તિ જવા દે તેવા ન હતા આથી ખોડાણાએ તે મૂર્તિની ઉઠાંતરી કરી. આમ કરવા પાછળ તેમનું ધ્યેય શુદ્ધ હતું, તે જાણતો હતો કે વિધર્માઓની ફેાજને મુઢીભર વાઘેર—ખાલણો પહોંચી શકવાના નથી અને પવિત્ર મૂર્તિનો નાશ થશે. આ કારણે વિષ્ણુ તરફની અપાર ભક્તિને કારણે ખોડાણાએ મૂર્તિને છૂપાવી. આમ કરવામાં વિસાવાડાના મહેર ભક્ત વિન્નતનો તેને સાથ મળેલો એમ મનાય છે. મૂર્તિ લઈને ભક્ત ખોડાણો હેમખેમ ડાકોર પહોંચ્યો ત્યાં દારકાના વાઘેરો આવી પહોંચ્યા અને ભક્ત ખોડાણો તેમને હાથ મૃત્યુ પ્રાપ્ત્યો પણ મૂર્તિ ખોડાણાની ધર્મપત્ની ગંગાબાઈ પાસે હતી. તેમણે શરત કરી કે પ્રભુને ક્યાં રહેવાની ઈચ્છા છે તે આપણે જાણી તે પ્રમાણે વર્તન કરીએ. કહેવાય છે કે આ ખનાવમાં સોલકી રાજા કુમારપાળે મધ્યસ્થી કરેલી. ગંગાબાઈની નાકની વાળાએ મૂર્તિ જોખાણી અને કાયમ માટે ડાકોરમાં જ રહી.

આ પ્રસંગ વિશે મનાય છે કે :

દેવદિવાળી દિનકે, સંવત ધારાભાર,
પુરી દારકા જાય કે, અહિલાયો કિરતાર.

વિ. સં. ૧૨૧૨ માં દેવદિવાળીનાં દિવસે દારકા પુરીમાં જઈને ભક્ત ખોડાણો આ મૂર્તિને ડાકોરમાં લાવ્યો.”

હાલ ડાકોરમાં ખિરાજતી મૂર્તિ અસલ દારકાની જ છે એ વિશે શંકા નથી પણ દારકાના દેવળમાં ‘અસલ’ મૂર્તિ હતી કે નહિ તે સવાલ છે. માન્યતા તો એવી છે કે કૃષ્ણ સમયની દારકાના પ્રલયમાં નાશ થયા પછી કૃષ્ણપુત્ર અનિરુદ્ધના પુત્ર વ્રજનાભે દારકાના મૂળ સ્થળે એક મંદિર બંધાવી વિષ્ણુમૂર્તિની સ્થાપના કરેલી. આ મૂળ વ્રજનાભે

સ્થાપેલી મૂર્તિ જ હાલ ડાકોરમાં ખિરાજે છે એવી શ્રદ્ધા પ્રવર્તે છે.

(૫) મૂળ દારકા વિસાવાડામાં ખિરાજતા દારકાધીશ

ડાકોરના ભક્ત ખોડાણાની સાથેજ જેનું નામ ખોલાય છે તે વિસાવાડાનો મહેર ભક્ત વિન્નત દારકાધીશનો અનન્ય આસ્તિક હતો. દારકા દેવળની ધ્વજના દર્શન પછી જ ભોજન ગ્રહણ કરવાનો તેને નેમ હતો, મનાય છે કે ભક્તની કસોટી અર્થે ભગવાને ખાલણનું રૂપ લઈ દારકા જતા વિન્નતને ડરાવ્યો પણ વિન્નતે પોતાનો નેમ છોડયો નહિ અને મૂર્તિરૂપે ભગવાન હાજરાહજૂર થયા. એ મૂર્તિ વિન્નત વિસાવાડા લાવ્યો, અને સ્થાપના કરવા ધૂમલેીના રાજાની મદદ માંગી, ગામમાં મંદિર બંધાવી, સ્થાપના કરી. હાલ વિસાવાડા મંદિરમાં નીચેનો શિલા લેખ છે :

શિલાલેખ

૧ : સં ૧૨૬૨ વર્ષે માધ શુદ્ધિ-૧૦-શુક્રે

૨ : અલોહ વીસાવાડા ગ્રામે રાણુશ્રી-

૩ : સીંહ — રા-ધે-રાજ શ્રી વિક્રમાદિત્યેન

૪ : રાણુ શ્રી વિક્રમાદિત્યે મૂર્તિ કારા

૫ : પિતા // સા દારકાધિશ અલોન

૬ : x જાકેન લિખિત // સિલ્લા

૭ : કં જલ્દેએન એષા સુલેપરિ

“ સં ૧૨૬૨ માં રાજા વિક્રમાદિત્યે, રાજા વિક્રમાદિત્યની મૂર્તિ, દારકાધીશની સાક્ષીએ મૂકી.”

વીન્નતે સ્થાપેલ મૂર્તિ શ્રીરણુછોડણની મૂર્તિ છે. આ મૂર્તિના સાનિધ્યમાં ધૂમલેીના એક વિક્રમાદિત્યે પોતાના પૂર્વજ ખીજા વિક્રમાદિત્યની મૂર્તિની સ્થાપના કરી. (જનને વિક્રમાદિત્યોની મૂર્તિઓ પણ હાલ વિસાવાડા મંદિરમાં છે. જેની નીચે જ ઉપરનો લેખ કોતરેલો છે.

લકત ખોડાણો સં. ૧૨૧૨માં દારકાના દેવળમાંથી મૂર્તિ પધરાવી ગયો અને સં. ૧૨૬૨માં વિસાવાડા મૂર્તિ આવી એનો અર્થ એટલો જ કે એક મૂર્તિ ડાકાર ગયા પછી ટુરત જ ખીજી મૂર્તિની સ્થાપના દારકામાં થયેલ છે. જે મૂર્તિ, સંકટ, આઘ્યું હોવાને કારણે દારકાના લકતો થોડા સમય માટે વીંળત જેવા લકતને સહારે મૂકી ગયા તે કાયમ વિસાવાડામાં રહી. મુસ્લિમ ઝંઝાવાત દર થતા દારકાવાસીઓએ નવી મૂર્તિની ફરી સ્થાપના કરી.

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અહીં એક વિરોધ જોલો થાય છે તે એ કે સં. ૧૨૬૨માં દિલ્હીથી દારકાની યાત્રાએ આવેલ પૃથુરાજ ચૌહાણના કવિ ખારોટ ચંદ, દારકાના મંદિરમાં દારકાધીશની મૂર્તિ ખિરાજતી હોવાનું પોતાના યાત્રા વર્ણનમાં આપે છે. કદાચ લકત વીંળત ૧૨૬૨ પહેલાં મૂર્તિ પધરાવી લાવ્યો હોય અને ૧૨૬૨માં તે નવા મંદિરમાં સ્થાપના કરી હોય તેમ અને. ગમે તેમ લોકકથા ડાકાર અને વિસાવાડા-ખન્ને સ્થળે દારકાના દેવળ-માંથી આવેલી મૂર્તિઓ પૂજતી હોવાનું સ્વીકારે છે.

(૬) જૂનાગઢમાં રણછોડરાય

આ મૂર્તિ અંગે એવી કથા છે કે લગવાન શ્રી દારકાધીશ રણછોડરાય, જૂનાગઢના પ્રસિદ્ધ લકત કવિ નરસિંહ મહેતાના કાકા પર્વતરાય ઉપર પ્રસન્ન થયા અને (પર્વતરાય માંગરોળ રહેતા) પ્રભુ માંગરોળની સોદલી વાવમાં પધાર્યા. ધણી મિત્રો સોદલી વાવને ખદલે ગોમતી વાવમાંથી પર્વત મહેતા સ્નાન કરવા ગયા ત્યારે મૂર્તિ મળી એવી વાતો કહે છે. આ પ્રસંગ નરસિંહ મહેતાની હયાતિમાં એટલે કે વિ. સં. ૧૪૭૦ અને ૧૫૩૬ વચ્ચે ખન્યો. જરા વધારે નિશ્ચિત કહેવું હોય તો સં. ૧૫૩૬માં જ્યારે દારકા ભાંગ્યું ત્યારે દારકા દેવળની એક મૂર્તિ કાઢ લકતે ગુપ્ત રીતે ક્યાંક ખસેડી. માંગરોળમાં મળેલી દારકાધીશની મૂર્તિ હોવા પાકો સંભવ છે. શ્રી. કે. કા. શાસ્ત્રીએ હાલ માંગરોળમાં ખિરાજતી અને જૂનાગઢમાં ખિરાજતી-ખન્ને મૂર્તિઓના દર્શન

ક્યાં છે અને નિર્ણય જણાવ્યો છે કે “માંગરોળની મૂર્તિ વધારે પ્રાચીન હોય તેમ લાગે છે” (કવિ ચરિત પેજ-૩૨)

જૂનાગઢમાં હાલ દામોદરકુંડ ઉપર ખિરાજતું સ્વરૂપ, જે શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યને દામોદર કુંડમાંથી જ પ્રાપ્ત થયાની કથા છે, તે દારકાના દેવળનું હોવાનું લાગે છે. સં. ૧૫૩૬ સુધી તે સ્વરૂપ માંગરોળ રહ્યું હશે પણ પાછળથી સલામતી નહિ જણાતાં અને—વૈષ્ણવધર્મના પ્રખર આચાર્ય જૂનાગઢ આવ્યા હોવાનું જણાતા કાઢ લકતે માંગરોળથી રણછોડરાયની મૂર્તિને જૂનાગઢ પધરાવી હોય. શ્રી વલ્લભાચાર્ય મુસ્લિમ સત્તા સાથે પણ સારા સંબંધમાં હતા એટલે એ વગતો ઉપયોગ કરી મૂર્તિને ખચાવવાનું સુકર ધાર્યું હોય. શ્રી વલ્લભાચાર્યના સંપ્રદાય માન્ય જન્મ સં. ૧૫૩૫માં એટલે તે પછી જ વીસેક વર્ષે જૂનાગઢ પધાર્યા હોય અથવા તેથી મોડા તો ઉપરોક્ત દારકા દેવળની મૂર્તિ માંગરોળ થઈ જૂનાગઢ હોઈ શકે.

ઈતિહાસની એક ખીજી કડી પણ અહીં વિચારવા જેવી છે. ‘ખિરાત-ઈ-સિકન્દરી’ નામનો ઈતિહાસ ગ્રંથ કહે છે કે વિ. સ. ૧૫૩૬માં જ મુસલમાનોને હાથે દારકા પ્રથમવાર ભાંગ્યું. (૧૫-૩૬ પહેલાં અરખોને હાથે ભાંગ્યું.) લોકકથા એવી સાંભળી છે કે વિ. સ. ૧૫૩૬માં ઝોખાના વાઘેર સરદાર ભીમાજીએ મુલ્લા મહમદ સમરકંદીના વહાણો લૂંટ્યાં તેથી મુલ્લા અમદાવાદ ગયા અને અમદાવાદના સુબા મહમદ ખેગડા પાસે જઈ મદદ માગી. મહમદ ખેગડો જતે ચકાઈ કરીને સૌરાષ્ટ્ર ઉપર આવ્યો અને જૂનાગઢ જતી દારકા ઉપર ત્રાટક્યો. દારકાનું દેવળ ભાંગ્યું અને અને ભીમાજી ખેટ શંખોદ્ધારમાં છૂપાણો ત્યાં પણ ખેગડો પહોંચ્યો અને ભીમાજીને જીવતો કેદ કરી દારકાનું-ઝોખાનું રાજ્ય ફરાત-ઉલ્લ-મુલ્કને સોંપી પાછો ફર્યો.

૧૫૩૬માં દેવળ ભાંગ્યું ત્યારે દીવનો એક વાસુદેવ નામનો સલાટ દારકા દર્શન અર્થે આવેલો

તેણે મંદિર ઉપર આક્રમણ આવતું જોઈ મૂર્તિને પોતાની સાથે પધરાવી, રાતપાળી વહાણ રસ્તે દીવ આવવા નીકળ્યો. રસ્તામાં ખરાબાને કારણે વહાણ માંગરોળ બંદરે લઈ જતું પડ્યું અને વાસુદેવે રણ-છોડળભક્ત પર્વતરાયને દ્વારકાની મૂર્તિ અર્પણ કરી.

આ પ્રસંગને થોડાક પ્રમણૂકત ગણાય એવા લખાણનો ટેકો છે. અને દ્વારકાના દેવળમાંથી રણછોડળની છઠ્ઠી મૂર્તિ આવી રીતે માંગરોળ થઈ જૂનાગઢ પહોંચી.

(ધણા મિત્રો આ મૂર્તિ જૂનાગઢ નાગર-વાડામાં દ્વારકાધીશના મંદિરમાં આવેલી હોવાનું માને છે.) દ્વારકાના દેવળમાંથી માંગરોળ થઈ જૂનાગઢ પહોંચેલી આ મૂર્તિ દ્વારકા દેવળની ચલિત મૂર્તિઓ હોવા સંભવ છે. દરેક મોટા મંદિરમાં બે મૂર્તિઓ હોય છે. એક કાયમ ગર્ભગૃહમાં રહેતી અને અચલ અથવા સ્થિર મૂર્તિ અને બીજી વાર તહેવારે રથ યાત્રા જેવા પ્રસંગે બહાર મેળા, સરવસમાં ફેરવવા માટેની ચલિત મૂર્તિ. જે પ્રમાણમાં નાની હોય છે. ૧૫૩૬માં બેગડાએ મંદિર ભાંગ્યું ત્યારે મુખ્ય મૂર્તિ તેણે તોડી નાખી લાગે છે અને ચલિત મૂર્તિ—મંદિરનું નાનું સ્વરૂપ કોઈ ભક્ત મારફત અથવા દીવના સલાટ મારફત માંગરોળ પહોંચ્યું. હાલ જગત્સંદિરનાં પટાંગણમાં વિષ્ણુમૂર્તિનો જે ખંડિત અર્ધ ટૂકડો પડ્યો છે તે કદાચ બેગડાએ તોડેલી મુખ્ય મૂર્તિનો હોવા સંભવ છે.

(૭) બેટ શંખોદ્ધારમાં દ્વારકાધીશ

હાલ બેટમાં દ્વારકાધીશના મંદિરમાં પૂજાતી મૂર્તિ વિશે એવી વાર્તા પ્રચલિત છે કે પુષ્ટિ સંપ્રદાયના પ્રવર્તક શ્રી વલ્લભાચાર્યજી કરતા કરતા બેટ આવ્યા અને બેટનું મંદિર મૂર્તિ વિહોણું જોઈ બેટ પામ્યા. કહે છે કે સ્નાન કરતી વખતે તેમને ઈશ્વર સંકેત થયો તે મુજબ બાજુના લાડવા ગામે ક્ષેત્રપાલ તરીકે પૂજાતી મૂર્તિ દ્વારકાધીશની છે એવું તેમણે જણાવ્યું અને લાડવા ગામથી સ્વયં તે મૂર્તિને ધામધૂમ પૂર્વક પધરાવી લાવી બેટના મંદિરમાં તેની સ્થાપના કરી. આ પ્રસંગ વિ. સં. ૧૫૫૦

આસપાસ બન્યો હોવાનું મનાય છે.

કહે છે કે લાડવામાં આવેલી દ્વારકાધીશની મૂર્તિ જ્યારે અમદાવાદનો મુજફરખાન ભાગીને નવાનગરને આશ્રયે આવ્યો અને મુઘલના સૈન્ય સાથે જામ સતાજીને ભૂચરમેરીના યુદ્ધમાં ઊતર્યું પડ્યું અને હાર્યો ત્યારે મુજફરખાન દ્વારકા અને બેટ થઈ કચ્છમાં ઊતરી ગયો. આ સમયે દ્વારકાનું મંદિર મુસલમાનો ભાંગશે એવી દહેશતથી મુખ્ય મંદિરની મૂર્તિને લાડવા ગામે છુપાવવામાં આવી. પાછળથી તે ભૂધાયું અને વલ્લભાચાર્યના હાથે લાડવાથી બેટના મંદિરમાં તેની પ્રતિષ્ઠા થઈ. પણ બંને પ્રસંગોનો સમય મેળવવા ઈતિહાસ ખરાબર પકડાતો નથી. કારણ કે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનો સમય વિ. સં. ૧૫૩૫ થી વિ. સં.—૧૫૮૭નો માનવામાં આવે છે જ્યારે ભૂચરમેરીના યુદ્ધનો સમય વિ. સં. ૧૬૪૮ છે. શ્રી વલ્લભાચાર્યજી પછી ૬૧ વર્ષે ભૂચરમેરીનું યુદ્ધ ખેલાણું તો આ કથાને કેવી રીતે બંધ બેસતી કરવી ?

મને એમ લાગે છે કે સં. ૧૫૩૬ પછી આપણે ત્યાં શરૂ થયેલા અંદર અંદરના આક્રમણોને કારણે દ્વારકાનું દેવળ સ્વસ્થ રહી શક્યું નહિ હોય. જામના ધૂમલી ઉપર વધતા આક્રમણો અને વંધીના આક્રમણોથી સૌરાષ્ટ્ર ડહોળાયેલું હતું. આવી પરિસ્થિતિમાં કોઈ—અકત દ્વારા દ્વારકાની મૂર્તિ લાડવા ગામે પહોંચી હોય ! મારા મિત્ર શ્રી નરેન્દ્ર પલાણુ તર્ક કરે છે કે ઓખામંડળમાં ‘લાડવા’ નામનું કોઈ ગામ નથી ! દ્વારકા મંદિરને ‘લાડવા—મંદિર’ કહે છે ખાસ કરીને મંદિરના ગૂઢ મંડપને, તો કેમ આ મૂર્તિ ત્યાંથી જ વલ્લભાચાર્ય અહીં પધરાવી લાવ્યા ન હોય ?

મને આ મુદ્દો બીજી રીતે પણ વિચારણીય લાગે છે કે બેગડાએ સં. ૧૫૩૬માં દ્વારકાનું દેવળ તોડ્યું પછી તેને પાછું કોણે બંધાવ્યું ? હાલનું મંદિર અકબરના શાસન તળે બંધાયું હોય તેવી એક માન્યતા છે. ડૉ. હીરાનંદ શાસ્ત્રી સં. ૧૬૨૮માં હાલનું મંદિર બંધાયાની વાત કરે છે. કદાચ મહમદ

મેગડાના હાથે ભંગાયેલું મંદિર ૧૬૨૮માં જ ફરીવાર ચણાયું હશે. આટલો સમય લોકોની શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર બેટ શંખોદ્ધાર રહ્યું હશે ! બેટનાં મંદિરો જોતાં એમ જરૂર લાગે છે કે એક વખત—શ્રી વલ્લભાચાર્યજી આવી ગયા પછી સં. ૧૫૫૦ની આસપાસ—આ મંદિરોની જાહેજલાલી હશે. દ્વારકાનું દેવળ ચાલુ હશે પણ મૂળ મૂર્તિ ગમે તે કારણે બેટ પહોંચેલી જણાય છે.

(૮) દ્વારકાધીશ શ્રી રણછોડરાય : દ્વારકા

દ્વારકાના દેવળમાં હાલ પૂજનઅર્ચના પામતી અદ્ભુત તેજવાળી મૂર્તિ વિ. સં. ૧૬૧૬માં શારદા-પીઠના અભિનવ શંકરાચાર્ય શ્રી મહાદેવાશ્રમજીએ કુંગરપુરથી લાવીને સ્થાપી છે. (૧૬૧૬માં મૂર્તિની સ્થાપના થઈ—આ વાત એવું સૂચવે છે કે અત્યાર સુધી મંદિરમાં મૂર્તિ ન હતી ! ૧૬૧૬માં મૂર્તિ-સ્થાપન સાથે જ મંદિરનું નવેસરથી બાંધકામ ચાલુ થયું છે અને ડૉ. હીરાનંદ શાસ્ત્રી નોંધે છે તે સમયે ૧૬૨૮માં તે પૂર્ણ થયું હશે !—આમ બધા સમય મળી રહે છે.)

હાલ બિરાજતી, શંકરાચાર્યથી સ્થાપિત મૂર્તિને પણ એક વખત મંદિરમાંથી બહાર લઈ જવી પડી હતી તેનો ઇતિહાસ નોંધાયેલો છે : જોધા માણિક અને મૂળ માણિકે ઈ. સ. ૧૮૬૦માં કંપની પૃષ્ઠ ૮૫૧થી સાલુ]

નીમધારીએ નકકી કર્યું છે કે આ મોળા વરસે ક્યાંય જવું નથી. ”

આ સાંભળી દરબાર આલા ખાચર સગાળ ગીડાને કહે કે :

“ નારણદાસજીને ધણી વખતથી નથી જોયા. ગામમાં આવે તો મળ્યા વગર ન જાય. કદાચ એમ હોય કે દરબાર પાસે જઈ અને એને લાભામું લાગે તો સગાળ ગીડા ! આ છરપનિયામાં તો ઘણી જેની આબરૂ રાખશે તેની રહેશે. તમે એમ કરો : એક ગાડી જુવાર, એક ગુણ ચોખા અને સો કારી રોકડી લઈને કનેસરા નારણદાસજીને દઈ આવો, અને કહેતા આવજો કે જરાય મૂંઝાય નહિ. હવે આ

સરકાર સામે બળવો પૂકાર્યો હતો અને દ્વારકા તેમજ બેટ ઉપર—કંપનીની સત્તા હોવાને કારણે વાઘેરાએ દરિયાઈ તેમજ જમીન રસ્તે મોટી ચડાઈ કરી હતી આ સમયે, ગાદાપતિ શંકરાચાર્યની આજ્ઞાથી હાલની મૂર્તિને જગત્ મંદિરમાંથી ખસેડી ગામ બહારના રુકિમણી મંદિરમાં લઈ જવી પડી હતી ! લગભગ એક વરસ બાદ, વાઘેરાનો મામલો બરાબર શાંત થઈ જતાં ઈ. સ. ૧૮૬૨માં શંકરાચાર્યના હાથે દ્વારકાધીશની મૂર્તિનું પુનઃ સ્થાપન થયેલું અને આ સમયે મહારાજ ખંડેરાવ ગાયકવાડ, અમરેલીના ગોસ્વામી શ્રી લાલમણિજી મહારાજ અને જમનગરના ગોસ્વામી શ્રી વ્રજનાથલાલજી હાજર રહેલા.

આમ દ્વારકાના દેવળમાં કુલ નવ વખત મૂર્તિનું સ્થાપન થયેલું છે ! હાલની મૂર્તિ બે વખત સ્થાપના પામેલી છે ! !

નોંધ : જગત્ મંદિર : દ્વારકાના દેવળની મૂર્તિઓની આ કથા કાયા મસાલા જેવી છે. કોઈ જાણકાર માણસ આ કથાઓ ઉપર વધારે પ્રકાશ ફેંકશે તો સૌરાષ્ટ્રના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસનું એક પ્રકરણ પૂર્ણ થશે. મેં તો અહીં તહીંથી માત્ર માહિતી એકત્ર કરી, એક સાથે મૂકવાનું કામ કર્યું છે. —લેખક

વરસે એમને ક્યાંય ફરવા ન જવું હોય તો એમની ઈચ્છા, રાજ તરફથી બધી જોઈતી સગવડ થઈ રહેશે. આ એક રામાયણ, યોગ વસિષ્ઠ અને પુસ્તક રાખવાની આ એક ઘોડી પણ દેતા આવો. સમય કાઢવામાં અને સત્સંગ કરવામાં એમને કામ લાગશે. ”

સગાળ ગીડા આલા ખાચરના આદેશ પ્રમાણે ગાડું ભરીને કનેસરા આવ્યા, સુકાવાની અણી ઉપર આવેલ ખામણે આંખાને પહેલવાડનો વરસાદ આવે એમ બધું આપીને સગાળ ગીડા જસદણ પાછા ફર્યા.

આલા ખાચરે આપેલ આ પુસ્તકો અને લાકડાની ઘોડી નારણદાસજીના પૌત્ર શ્રી મોહનદાસજી પાસે આ વાતની સાક્ષી પૂરતા જસદણમાં મોજુદ છે.

“બાપ મારો ! ભારી જમાવટ જંજરીની કરી છે. હે રંગ” :

“છત્રપતમાં બે ચડિયાતાં,
એક હોકો ને બીજો હાથી;
હાથી ફેાજનો મોવડી,
હોકો તો સેલાઓનો સાથી.”

“ભલે માણસુર આતા ભલે !” આમ ત્રઢવી વાંટાવદરના અજબજુડ આયર માણસુર પટેલને બિરદાવી રહ્યા છે. ડેલીમાં હેકડાઠઠ ડાયરો નખ્યો છે. કસરક ભુટાક, કસરક ભુટાક કસુબા ઘુંટાઈ રહ્યા છે :

“પરભાતે જેણે ના પિયા
ઘાટા કસુબા ઘૂંટ

તે નર સરજે ઊંટ,
વેરાગીને બારણું.”

“કવિરાજ ! ખરા કવિ હો તો આ ડેલીમાં પડેલી ચાર ચીજનો મેળ એક જ દુહામાં કરી દ્યો. જુઓ આ ખીંટીએ ટીંગાય તે રાશ ને રામસાગર, આ ખૂણામાં પડ્યો છે તે ગાળા ને આ હોકા, થાવા દી.” એક ડાયરામલ ભલક્યો.

ત્યારે કવિ કહે :

“હોકો ધર્યો રે’શે હાથમાં
રધ જા’શે ખીલીએ રાશ;

ગોળો ફૂટી જા’શે ગેળનો.
પછી જંતર વગાડતો જા’શ.”

“અરે રંગ છે કવિરાજ !” એમ ડાયરામાંથી ભલકારા છૂટયા.

આજ વાંટાવદરના આયર પટેલ માણસુર આતાનાં રૂપસુંદર દીકરી રામબાઈનાં આજ્ઞાત આવ્યાં

છે. માણસુર પટેલની ડેલી ગાકુળિયાની જેમ ગાજ રહી છે. ત્યાં તો શેરિયુંમાં ગોડીરો બેલતો આવે. હજી ડેલીમાંથી ડોકાં તાણે ત્યાં તો આભમાંથી ઈંદર મહારાજના ધરની અપસરા ઊતરી આવી હોય એવી રંભા સરખી ભરચક ધરેણે ભાંગી પડતી જીવાન બાઈ દાદાળા ને મૂછાળા આયરોના ડાયરા વચ્ચે બેધડક આવીને ઊભી રહી.

ડાયરો આખો હબક બાઈ ગયો, માણસુર પટેલને ધરતી મારગ આપે તો સમાઈ જવા નેટલી લોહામણ થઇ પડી.”

“અરે દીકરી રામબાઈ ! તું આ ડાયરામાં આમ ઉધાડે છોગ ? આ શું ? ખાનદાનનું છોડી જીતે ? તારાં સાસરિયાંની પશુ લાજ મરજદ છોડી દીધી ” ?

“હા બાપુ ! લાજ તો ભગવાન રાખશે એની રહેશે.” રામબાઈનો રૂપાની ઘંટડી રોખો અવાજ ડાયરા વચ્ચે રણુકી ઊઠ્યો. પશુ રામબાઈને તેડવા આવેલ સાસરિયાંઓની આંખમાં મૂછના ખૂણા ખૂટી ગયા. “અરરરર ! આ દોઢસે દાદાળા મૂછાળા વચ્ચે આ બાઈ ઉધાડે છોગ હાલી આવી ? આ ફાનું ધર સાંઢે ? સાસરપક્ષના માણસોની આંખમાં લોહીના ટશિયા રૂટયા. રામબાઈની ભોડી મરડી નાખવા હાથમાં સળવળાટ ઊપડયા.

સી રામબાઈની પાછળ નજર કરે ત્યાં કડવર કરતાં કાગોલિયાં જેવાં દુકાળિયાં છોકરાંનું ટોળું હાલ્યું આવે. એની પાછળ ગામના અલમસ્ત જીવાનકા ખંભે ડાંચુ તોળા તોળાને આવી રહ્યા છે.

કાઈને કાઈ સમજાણું નહિ. હજી માણસુર પટેલ રામબાઈને જવાળ આપે તે પહેલાં જનક રાખના દરબારમાં દિગંબર રૂપે સતી માગી ગાળે એમ ગાજી ઊઠ્યાં :

“ મરજદ છોટી આ દુકાળિયામાં બેઠેલા મોરલીધર મોરોજી સાદુ. આમ જુઓ. પાપુ ! આ નવસત્રાં નાગોડિયાં છોકરાંનાં માથાં વધેરી નાંખ્યા આ તમારા જુવાનડાઓએ, એમનું જોર માત્રું ન હોય તો જ્ય નહિ મળિયાનાં મિયાણા ઉપર ! આ નોધારાં, નમાયાં નખાયાં દુકાળિયાં માથે ત્રમજૂટ લાકડિયું શું લેવાને વરસાવે છે ?”

માણસુર પટેલ દીકરીના દિલની વાત કળી ગયા. ઓગણતોરિયા નામે જળીતો ખેતલ સંવત ૧૮-૬૯નો ભારે દુકાળ પડેલો. રામબાઈએ કહ્યું તેમ ભગવાન રાખે તેની જ લાજ રહે તેવું હતું. મા બાપ વિયાંને રજળતાં મેલીને હાલી નીકળેલાં.

ધાણીફૂટ મરજીમાં જેનાં માખાપ ફાટી પડ્યાં એનાં છોકરાં રજળા લીખીને જેને ચપટી ચણ મળતાં રહ્યાં તે જીવતાં રહેતાં ને પડતાં, આખડતાં ઠેર ઠેર ટોળાં રૂપે લટકતાં રહ્યાં. લટકવાની તેવડ ખૂટતા રાત રાત એમનાં મડદાને કાગડા ફૂતરા ને ગીધડાં ઠાલતાં રહેતાં.

આવાં દુકાળિયાં બાળકોનાં ટોળેટોળાં શહેર ગામડામાં ઘૂસવા જતાં ને ગામ લોકો એને મારી તગડીને ભગાડી મૂકતાં. વળી કોઈ દયાવાન હોય તો એકાદ ટંક કાંઈક ખાવા જેવું ખવડાવીને તગડી મૂકતા. પણ ધર્મદાના કેઈ પંઠે એનાં એ દુકાળિયાં દેખાતા નહિ.

રામબાઈની રૂપ તો એ જન્મી ત્યારથી ચંદ્રની કળાની જેમ વધતી હતી. પણ આન્યા ગયાના આદર આતિથ્યમાં અને ભૂખ્યાં દુખ્યાંની ચાકરીમાં રામબાઈને એકધારી પડેલાઈ રહેલી જોઈ એનાં માખાપની એક આંખ ઠરતી અને ખીજ આંખમાં વેદનાના દોરા બધાઈ જતા કે આ દીકરી સાસર વાસે કેમ બધાશે ? બેય માણસ રામબાઈને કોઈ દુખિયાના દુઃખમાં પડેલાઈ જોઈને એકબીજાની સામું જોઈ લેતાં.

ગામમાં કોઈ ગલુડિયાંને પણ ઠેસ મારવાની હિંમત ન કરતું. ઢોર વટકતાં કોઈ ધણીની

લાકડી ઢોર માથે ફટકારાતી ત્યારે એ લાકડી રામબાઈને અંગે ભરોડ ઉપાડે એવું દુઃખ રામબાઈ અનુભવતી. માવતર રામબાઈને ‘મારો રામ’ કહીને ખેલાવતાં. માણસુર પટેલને ત્યાં ભૂખિયાં દુખિયાંની સદાય બીડ લાગેલી રહેતી. અન્નનું સુધાર્થી એકેય કદી પાછું ન વળતું.

એમાં ઓગણતોરો ત્રાટક્યો, રાંકાટનો રાફડો ફાટ્યો. મોટા માંધાતાને ત્યાંથી જાકારા દેવાવા માંડ્યા ત્યારે વાંટાવદરનું શું ગજું ? ગામે નકકી કયું ? કે બની શકે તો કોઈને ટંક બપોર મૂડી ચણ નીરીને તગડી મૂકવા. આથી રામબાઈનો જીવ કળીએ કળીએ કપાવા માંડ્યો. પણ આલ ફાટે ત્યાં થીગડું ક્યાં મારે ?

દુકાળિયાં છોકરાનાં ટોળાં પરાણે ગામમાં ઘૂસવા માંડ્યા. જ્ય ક્યાં ? જીવ છૂટે તો આશા છૂટે ને ? એટલે ગામ લોક બળ વાપરવા માંડ્યા. પણ રામબાઈથી છાના છાના. એમાં આવતાં જતાં રામબાઈને ખજર પડી ગઈ કે દુકાળિયાંને તો રોટલાને બદલે લાકડિયું ને પાણી નીરે છે, એટલે એનો આત્મો અવળો થઈ જાયો. મનમાં ધણી હલુખા બિપડે પણ અસ્ત્રીની જાત. અજવાળા તોય રાત. પણ ખર ખજર રાખવા માંડ્યાં.

પણ આણું વળાવવાને ટાણે જ ત્રમજૂટ લાકડિયું દુકાળિયાં ભૂલકાં પર વરસતી હોવાનું સાંભળ્યું. અંગે અંગે ધરાણા ઠાંસીને રાસ મંડળમાં રાધા રમવા નીસરતાં હોય એવા શણગાર સજીને સાસરવાસે જવાની તૈયારીમાં પડેલ રામબાઈને અંગે અંગે ઝાણું જાંદિયું. એ જ રૂપ શણગારે ગામને પાધર પહોંચી. હાકોટા કર્યો :

“ખજરદાર જો કાઈને માથે લાકડી વીંઝી છે તો !” એમ કહેતીકેને રામબાઈ દુકાળિયાં ભૂલકાંની આડી જઈને જીભી રહી. પણ ત્યાં તો માંદડાને લાળીને પોટાં મરઘીની પાંખમાં ભરાઈ જ્ય એમ રામબાઈને કાગોલિયાં વળગી પડ્યાં. જેના આંસુ સુકાઈ ગયાં છે ને વેદનાની વાચા માત્ર દીન-

તામાં—રાંકાઈમાં જ રહી ગઈ છે એવાં બૂલકાં ચિત્કાર કરી ઊઠ્યાં.

રામબાઈએ જોયું તો કાઈનાં માથાં કાચ-હીની જેમ ફૂટી ગયાં છે, કાઈનાં પાંસળાં ભાંગી ગયાં છે, લોહીઝાણુ કરી મેલ્યાં છે.

“અરરરરર !” રામબાઈથી એટલું જ ખોલાણું. મનમાં થયું કે અટાણુ એને બચાવી લઇને ચપટી ચણુ નીરીશ, પછી આવતીકાલે એનું કાણુ ? અને આવતીકાલે હું તો હઈશ ઝાકઝમાળ મેડીના રંગત ઢોલિયા ઉપર ! આતું કાણુ ? ખોટી દયા શું દેખાડવી જે આ નમાયાની મા ન બની શકું તો ?

ખાણુ લાગી ગયાં. ગ્રાણુ વીંધાઈ ગયા. એ લોહીઝાણુ દુકાળિયાંનું ટાળું લઈને રામબાઈ બાપના ડાયરામાં આવીને ઊમાં રહ્યાં, પણ એના રૂપમાંથી ખીન્ન જ તેજ નીતરતાં હતાં. રામબાઈને હડ-બડાવવાની કાઈની હિંમત ન હાલી.

માણુસુર પટેલે દીકરીના મુખ ઉપર શુભાક્ષને બદલે બહુત ઊડતી બાળી. ખળબળી ગયા. ખોલ્યા :

“દીકરા રામ ! આતું કરાતું હશે ? તે કીધું હોત તો આ દુકાળિયાંને ખવરાવી પીવરાવીને રજા આપત, પણ આમ તારાં સાસરિયા સામે ઉધાડે મોઢે અવાચ ખેટા ? આપણા કુળની આબરૂને માથે ..”

“શગ ચડાવવી છે બાપુ ! મને થાય છે કે મારાં સર્ગાં જાડિની આ દશા થાય તો ગામ લાકડિયું માર જ મારેને ! તયેં આ નોધારાતું કાઈ આધાર નહિ ?”

“દુકાળનો દરિયો ડોવાતો હોય એમાં આપણું તે કેટલુંક ગળું ખેટા રામ !

“બાપુ ! મોરલીધરે ગોવરધન પરવત એકલા ક્યાં તોલ્યો તો ? સો આયરડાંએ લાકડિયું તો ટેકા આપ્યો તયેં ઈંદર મારાં જે હારી બાધુને ! જેને રદે રામ વસે એ સી થોડો થોડો બાર ઉપાડી દ્યે

તો આલને પડતો અટકાવી શકે.”

“એ વાતું થાય મારા રામ ! આ કાંઈ આટલાં જ દુકાળિયાં થોડાં છે ? એનો તો સમદર ભમટયો છે.”

“એમને તગાશે નહિ તો રૂખી તો જવાશેને બાપુ ! મને એ દરિયામાં રૂખી જવાની રજા આપો.”

“આ તું શું બોલછ ?”

“હું સાચું કહું છું બાપુ ! મારું મન હવે આ ધરેણુગાંઠામા રાચતું નથી. આ ટાપરડાંને લોહી-પડના શણુગાર ને મારે સોનાં રૂપાં પહેરવાં એમને ?”

“પણુ આપણે આ છોકરાંને ખવરાવી પીવરાવીને, કપડાં સીવડાવીને રજા દઈએ, પછી તારે શું વાંધો છે ?”

“બાપુ ! આ છોકરાં રોટલાને કે લૂગડાંને નથી ગોતતા પણુ એની માને ગોતે છે. મારે એની મા થાતું છે.”

“હે ?”

“હા, મારે એની મા થાતું છે. મને રજા આપો. ખેય પખે રાજી થઈને રજા આપો. મોરલી-ધર તમારું ભડું કરશે. અને હવે મને સંસાર સાપ જેવો રૂંવે રૂંવે ડાંખ દેવા લાગશે.”

“પણુ આપણી આબરૂ ?”

“મોરબાઈએ એના ખેય પખાંની આબરૂ બગાડેલી કે વધારેલી ? મને હવે આ મડદાલમાં મોરલીધરનાં દર્શન થાય છે બાપુ !”

ડાયરો આપો સજ્જડ થઈ ગયો છે. કોઈ ખોલે કે ચાલે. હોઠાની ઘૂંટ બંધ થઈ ગઈ. કસ્ટોબાની અંજલિઓ કડી રહી અને ડાયરાએ અણુનીદ્યું ને અણુસાંભળ્યું નજરે નજરે લાલ્યું. એક આયરની અતિરૂપવાન દીકરી આણું વળવાને દિવસે જ રંગ-મહેલમાં રમવાના બર્થા બર્થા કોડને બદલે દુકાળિયાંની મા થાવાના કોડ પૂરા કરવા માવતર પાસે આરજી કરી રહી હતી,

માણસુર આતા કહે : “પણ બેટા ! આ કંગાળને રોજ રોજ કાણ રોટલા ખવરાવશે ? ક્યાંથી કાઢીશ તું ?”

“મારે થોડા કાઢવા છે ? ભગવાન કાઢશે. જેણે નીલાડામાં માંજરીના બાળની સંભાળ લીધી છે આ બધાંની સંભાળ લેશે, ને જે હી રામ રૂઠશે તે હી તો હું આ કોકું કંગાલ માયલી એક હઈશ ને બાપુ !”

બાપુનું હૈયું હાથ ન રહ્યું. ફૂંટવો મૂકે એમ રોવાઈ ગયું. ડાયરાની આંખો ભીની થઈ ગઈ. પણ ચોરડામાંથી છાતીફાટ રોવાના અવાજ ઊઠ્યા.

રામબાઈ ચોરડે માની પાસે ગઈ. પણ માએ તો કમાડની આડે રહીને આ બધું સાંભળેલું. ગોપીચંદ રાખને સગે હાથે સાધુના વેશ સળવનાર મા આશ્ચર્ય દીકરીને દુકાળિયાંની મા બનવા દેવાની હામ ન લીડી શકી. ભાંગી ગઈ.

રામબાઈ અંગેથી એક પછી એક ધરેણું ઊતારતી મા સામે ઢગલો કરતી ગઈ. માથી અસલ બનતાં દીકરીને બથ ભરી ગઈ. પણ માએ દીકરીમાં કોઈ અનેરી ટાઢક અનુભવી. માનાં સંતપ્ત શરીરમાં અનેરી શાતા વળવા લાગી. માએ એવ હાથે દીકરીનું મોઢું પંપાળ્યું. ભરજોબને દીકરી જાણે પેતાની મા હોય એવી વતસલતા અનુભવી.

માના આંસુનો દરિયો ફલવાતો અટકી ગયો. “બેટા રામ ! બેટા રામ ! મા મારી મા !” એમ કહેતાં રામબાઈની મા ઢળી પડ્યાં.

માને સાંત્વન આપી એવ પખાંની રખ લઈ

હુઝમાંથી ઉપજેલી કરુણાએ દીપતી રામબાઈ ચાલી નીકળી. મોરદીધર જાણે રામબાઈ રૂપે અવતર્યા. એક હાથમાં રામસાગર ને બીજા હાથમાં ભીક્ષાપાત્ર લઈ રામબાઈ દુકાળિયાંનાં ટોળાંને લઈને ચાલી નીકળી.

ગામે ગામ એની કરુણા રામના સાગર વડે રેલાઈ રહી છે. દુકાળિયાં બાળકોનાં ટોળાં વધતાં જાય છે ને લોકોના હૃદયમાં પડેલો રામ પશુ વધતો જાય છે. ના, સીતાનો ત્યાગ કરનાર એ જ રામ જાણે કે પ્રાયશ્ચિત માટે અસ્ત્રીરૂપે અવતાર ધારીને કંકાલો માટે ગામ ગામ મેણું, ટોણું, ટુંબા ખાતો, હાડય હાડય થાતો, નોધારાના આધારનું બિરુદ જાળવી રહ્યો હતો. જોગણુના વેશે જોખનનાં રૂપનાં રખવાળાં કરવાનું કામ કેટલું કરીન છે તેનો અનુભવ રામ ભોગવી રહ્યા હતા.

દુકાળ તરી પાર ઉતરવા જેટલું ભટકાય તેટલું રામબાઈ કંકાલોનાં ટોળાંને લઈને ભટક્યાં. અજબ હતી આ ઈશ્વરની સવારી. રાંકાટની-દુકાળિયાંની ભીખની સેનાની સરદારી એક રૂપવતી રમા ભીખારણુ બનીને મારી મારી ફરતી હતી ? ના એ વાટે માનવતાનો-કરુણનો પ્રવાહ દિલે દિલે ફરી વળતો હતો. પૃથ્વી પરની કઠોરતાને કરુણાથી ભીજવતો હતો.

અને એ જ્યોત વવાણિયા ગામે ટહેરી અનાથોના આશ્રય રૂપે. લોકોએ રામબાઈના ચરણોમાં જે કાંઈ મળ્યું તેના ઢગલા કરી દીધા. આમ અનાથોની અન્નપૂર્ણા રામબાઈ સંવત ૧૮૭૪માં દેવલોક પામ્યાં. એની સાખ પૂરતો આશ્રમ આજેય મોરબીના વવાણિયા ગામે ઊલો છે.

*

મુગતિને કારણ મૈયા, મૂંડ તો મુંડાવી ને,
કાયા ઢાંકણ પેરી કંથા હોણ;
વસ્તી માગનકું મૈયા, ખપર ધરાયો ને,
ફાળ મારણુ લીના ડંડા હોણ.

અંદા ને સૂરજ મેરી સંગમે ચલેગા ને,
રેના કરેગી દો દો બાતાં હોણ;
ગંગા ને જમના મારા ચરણ પખાળશે ને,
માઝ્યાં મળે તે ખાશું ભાતાં હોણ.

જે મુખ અમલ ન ચાખ્યો,
તુરી ન ખેંચ્યા તંગ
ફટ અલુણા સાયળા,
આપું તો કીં અંગ !

—અલુણા (મીઠા વિનાના) કહીને એવા
મરદને ફિટકાર દેતી રજપૂત નારી કહે છે કે, કેકમાં
ચકચૂર બની ઘોડાના તંગડા ખેચી યુધ્ધે ન ચડના-
રાને હું મારો દેહ કેમ કરી આપું ?

પરભાતે જેણે ના પિયા,
ઘાટા કસુંબા ઘૂંટ;
તે નર સરજે ઉંટ,
વેરાળી બારણે.

—નિર્વ્યસનીને ખીજ બવમાં પણ ક્યાં મુખ
છે ? પરોઢિયે જીડીને જેણે કસુંબો નથી લીધો એવા
નર ખીજે અવતારે વેરાળીના બારણે ખૂરતો જિંટ જ
બને !

પારેવાં જ રત્તિયું,
સર જ પાંસરિયું,
ઘાટે કસુંબે ઘૂંટિયું
વાલમજી અખિયું.

—ઘાટા કસુંબાથી ઘૂંટાયેલ વાલમજીની આંખો
ઢવી ? કણ્ઠતરની લાલચોળ આંખો બાણે !

રજપૂત નારીનાં લાખ-લાખનાં આવાં વેણ
અમલના બંધાણીની છાતી ગજ-ગજ ફલાવે તેવાં છે.
એક જમાનો હતો, ત્યારે રજપૂત નારીનાં આવાં વેણ
ખાતર તેઓ કમળના ફૂલની જેમ માથું ઉતારી
દેતા. એમની કેકમાં ચકચૂર આંખોના ઈશારા માત્રથી
સીમાડા સળગી ઊઠતા. એ બધા ધરતીના ધણી હતા.
ધરતી એમને મન મા નહોતી, મિલકત હતી એટલે
રાત-દિવસ એના વધુ ને વધુ ટૂકડા કરવાની વેત-
રણમાં રહેતા.

પણ એમના દરબારગઢની બહાર પણ દહેરાતાં
ખેતરો જેવું લોકજીવન હતું. એ જીવન જીવનારાઓ
ધરતીના પનોતા પુત્રો હતા. રાત દહાડો પરસેવો
પાડી તેઓ સૂકી ધરતીને લીલીછમ બનાવતાં. એમની
આગવી કવિતા હતી. જેવું એમનું જીવન હતું—તેવી
જ પરસેવાની સુગંધથી, વગડાઉ ફૂલોની સુગંધ થકી
મહેકતી કવિતા હતી. એ કવિતામાં કેક-કસુંબાને
સ્થાન નહોતું. એમને ક્યાં કસુંબા ઘૂંટી માનવીનાં
લીલાંછમ માથાં ઉતારી લેવાં હતાં ?

અફેણુ થોડેલું લેજે અફેણિયા
તારે મારે નૈં બને હો લેરી અફેણિયા !

—અફેણુ થોડું લેજે. જે વધુ લઈશ તો
તારે-મારે બિભા રહે બનશે નહીં.

—એ કવિતા છે રૂપેણુતીરની ઝૂંપડે વસનારી
નારીની. રાત-દહાડો કાચી મજૂરી કરી જીવતી હોય,
એમાં ધણી કેક-કસુંબા કરે એ એને પાલવે કેમ ?
એને દરબારગઢમાં સચવાયેલી જિંદગી નહીં, પણ
રસ્તે રજળતા પીંજરા જેવી લધર-વધર જિંદગી
જીવવાની છે.

કડલાં તો વેસી ખાધાં, સાંકળા તો વેસી ખાધાં.
ટૂપિયાં વ્યાજમાં રૂલ્યાં !

ચૂડલો તો વેસી ખાધો, હાંહડી તો વેસી
ખાધી, નથડી વ્યાજમાં રૂલી !

અફેણુ થોડેલું લેજે અફેણિયા

તારે મારે નૈં બને હો લેરી અફેણિયા !

કડલાં અને સાંકળાં તો વેચી ખાધાં, ટૂપિયાં
વ્યાજમાં ગયાં. અફેણિયા ધણીએ એક એક ધરણાંને
અંગ પરથી ઉતારી લીધાં. નજરે ચડતી વાસ્તવિક-
તાની આ કવિતા છે.

ગાંજ-અફેણુનો બંધાણી જવાબ વાળે છે.

નથી પીધો રે, નથી પીધો રે
ગોવાલણી, ગાંને નથી પીધો રે.

—ગોવાલણી માનતી નથી, ‘નં ન જૂઠા !
કડલાં-કાંબિયું’ તો વેચી આવ્યો અને પાછો ના પાડે
છે ? શરમાતો નથી ?

કડલાં વેચીને ગાંને રે પીધો
કાંબિયું કરજડામાં ફૂલી !
નથી પીધો રે, નથી પીધો રે
ગોવાલણી, ગાંને નથી પીધો રે
ચૂડલો વેચીને ગાંને રે પીધો,
કાંકણી કરજડામાં ફૂલી !

પણ જેના અંગ પર પિયરનું સમ ખાવા
પણ ધરેણું રહ્યું ન હોય, એવી ગોવાલણી એમ માને
ખરી ? એ તો એના ગંજેરી ધણી ગાંને ફૂંકવા
ક્યાં જાય છે, એની પણ ભાળ રાખે છે. પત્ની-સહજ
કાળજી આ લોકગીતમાં વરતાય છે :

ફવા કાંઠે ખાવે મઢી ચણાઈ,
મોજડી વેચાવી ગાંને મંગાવો.

—ફવાના કાંઠે કાઈ અધેરી ખાવો મઢી
ચણી પડ્યો છે, એની ગંજેરી ટોળીમાં સ્વામી
ભળ્યો છે.

છેતરીને પાયો, છેતરીને પાયો
ગાંને મારે નતો પીવો રે...

ઝેરના પિયાલા, વખના પિયાલા,
ગાંને મારે નતો પીવો રે...

ફવા કાંઠે ખાવે મઢી ચણાઈ
ભોળવીને પાયો, ભોળવીને પાયો
ગાંને મારે નતો પીવો રે

ઝેરના પિયાલા, વખના પિયાલા
ગાંને મારે નતો પીવો રે..

—એને તો માંને નહોતો પીવો. એને સન
તો ગાંને ઝેરની ઘૂંટ છે. પણ અધેરી ખાવાએ
છેતરીને પીવરાવ્યો. આ જવાબ પણ ગીતની રચના-

રીએ દીધો છે. એ જાણે છે કે એના સ્વામી ગાંને
પીવે એવો છે જ નહીં, ‘પણ રોયા ખાવાએ ભોળ-
વીને પાયો !..... ફટલો પ્રેમ !

ભણા ભાવાર્થનું જ એક લોકગીત, કાઠરડા
‘સુખલી નાય’ કરતી વખતે લલકારે છે:

ગાંને મારૂ વખનું ઝાડ,
કે ગાંને મારે નતો પીવો.
અલ્યા પાયલાનો પાશેર
કે અરધાનો અદૂ શેર
અલ્યા પીધો એટલો ચડ્યો,
કે ગાંને મારૂ નતો પીવો.

અલ્યા નતો પીવો ને પીવો પડ્યો
કે ગાંને મારૂ નતો પીવો

એવા સમાનભાવનું દારૂડિયાનું લોકગીત
નવમા મણકામાં સંગ્રહ પામ્યું છે, તેમાં જરા વધુ
વિગત છે.

છેતરીને પાયો, વાધરીઓ !

છેતરીને દારૂ પાયો રે લોલ !

થોડો પીધો ને ઘણો ચડ્યો વાધરીઓ,

થોડો પીધો ને ઘણો ચડ્યો રે લોલ !

ખેતર દારૂડામાં ફૂલ્યું વાધરીઓ !

ખેતર દારૂડામાં ફૂલ્યું રે લોલ !

—દારૂ પીવામાં સમ ખાવા ટૂંકડો જમીન
હતી, એ પણ ગઈ ! રૂપેણીતરના વાધરી પેટિયાં
ખાતર અમદાવાદ રહે. શાક-દાતણ વેચી થોડું
કમાયા કે તરત જુગાર ખેલ્યા જ જાણે ! ખિસ્સાં
ખાલી થઈ જાય એટલે ‘મેસાણાલોકલ’ માં ચડી,
ખીડી ફૂંકતા ઘેર આવી ચડે. ઘરે સાત-દશ નાગાં
ભૂખ્યાં છોકરાંનું માંડ પેટ ભરતી ધરવાળીને મારી
ઝૂડી જે હાથ આવે તે ધરેણું લઈ જાય. વાધરી
વાસમાં આખા ગામને સંભળાય એટલો કાળો
કકળાટ મચી જાય. ‘અમદાવાદના રસિયા જુગારી’નું
લોકગીત એ ચિત્ર આંકે છે :

અમદાવાદનો રસિયો જુગારી...

જુગાર રમવા ન્યો' તો રસિયો જુગારી
પગુ'ની મોજડી હો ન્યો રસિયો જુગારી
અમદાવાદનો રસિયો જુગારી,
પગુ'નાં કડલાં હો ન્યો રસિયો જુગારી,
અમદાવાદનો રસિયો જુગારી,

-માર ખાતી નય છે અને જુગારીને 'વિન-
વતી નય છે.

હો જુગારીયા, જુગારુ' ના રમીયે.
સપઈ તને મારશે
માર પગાંની મોજડી હેરી લાયો,
માર કડલાંનું ખાંનું આલી આવો,
હો જુગારીયા, જુગારુ' ના રમીયે
સપઈ તને મારશે

"કાંગરેય સરકારના રૂડા રાજ"માં ગામે
ગામે પોલીસ સિપાઈ ગોઠવાઈ ગયેલા છે, એટલે
શંકરિયાનો કક્કળાટ સાંભળી જમાદાર દોડી આવે,
ત્યારે પણ એ જ લઘરવધર નારીનું ગીત :

જેલમાં પૂરો રે, જેલમાં પૂરો રે
પીળી પામરીયો વાળા, જેલમાં પૂરો રે...
'પીળી પામરીયો વાળા,
પીળા ઉરેશ વાળાજમાદાર-

સાહેબ, એ નખખોદિયાને જેલમાં પૂરો.
જેલના રોટલા ધરાઈને ખાશે ત્યારે એને ભાન
આવશે.

જેલના રોટલા રે જેલના રોટલા રે
પીળા પામરીયોવાળા, જેલમાં પૂરો રે

-પણ આખરે તો એ 'શંકરિયા'ની ધરવાળી
છે. જેલમાં પૂરાવતાં એનો જીવ શે' ચાલે ?

જેલ છોડાવો રે. જેલ છોડાવો રે
પગ કેરાં કલ્લાં આણું, જેલ છોડાવો રે

- 'પગ કેરા કલ્લાં આણું' ! જુગારી મારી
જૂડી ધરેણું લઈ ગયો, જેલમાં ગયો એટલે પાછી જેલ

છોડાવવ. બિચારી એની એક માગ મૂકી 'કલ્લાં' વેચવા
તૈયાર થઈ નય છે. ધરમાં કાઈ માંદું પડે, કાઈ જેલમાં
નય કે વાણિયો બારણે આવી ઊભો રહે, ગમે તેવી
આફત વેળાએ સોનીની દુકાને બચેલાં ગણ્યાં ગાંઠ્યાં
ધરેણું લઈ દોડી જવાનું !

ઉત્તરપ્રદેશની નારી પણ વેચાઈ ગયેલી જૂલણી
પાછળ આંસુ સારતી ખેડી છે.

ગઈ બિકાય હમરી જૂલનીયા

એક તો પિયા છક્રમાર.

હજે બંદ કારખાર

ગઈ બિકાય હમરી ફલનીયા

-હાય ! મારી જૂલણી વેચાઈ ગઈ. એક
તો પતિ જુગારી અને વધારામાં તાકરી-ધધો પણ
નહીં, અરેરે ! મારી જૂલણી ગઈ !

અને આ લોકગીતમાં છે મોડા મોડા, અરધી
રાત વીત્યે ધરે આવતા જુગારી પતિને વિનવણી પણ
જુગારી તો રાતનો રાજ : બહેલો આવે ખરો ?

ગંજીપાના ઘેલા, આય વેલો વેલો
રમતો મોતી હારે, જુગારી...
પગ કેરાં કલ્લાં હો ન્યો, જુગારી
હારી હારી તમે આવો, જુગારી
કેડ કેરો જૂડો હો ન્યો, જુગારી
હારી હારી તમે આવો, જુગારી
કાન કેરું દોમણું હો ન્યો, જુગારી
હારી હારી તમે આવો. જુગારી

અકીણુ, ગાંજ જુગારનાં લોકગીતો આવી
ગયાં. પણ દારૂકાનાં ગીત વિના તો આસ્વાદ અધૂરો
રહે. દારૂ તો વ્યસનોનો બાદશાહ. રૂપેણુ કાંઠાના
વાધરી અમદાવાદમાં દિલ્લી દરવાજા (શાહપુર)ની
પડખે ઝૂપડપટ્ટીમાં રહે, એટલે લોકગીતોમાં 'દિલ્લી
દરવાજા'નો સ્થળ નિર્દેશ પણ છે :

બંધલાજી, દલીના દરવાજે નોખત વાજી
હાં હાં રે નોખતું વાજી માણુરાજ !

-નોખતો ભલે વાગી વાલમજી, દારૂ પીવા

નથી જવું, ત્યો દૂધ પીઓ ! કાન્તા સંમિત તવો-
પદેશ યુજે ।

બંધલાળ દૂધડાં પીવો તો દાડડા છોડો
હાં હાં રે દાડડા છોડો માણુરાજ !

—પણ દાડડિયો ન માન્યો, ‘શંકાલાની મેડી’એ
ચડી ગયો :

શંકાલાની મેડીએ દાડડા છાબ્યા
હાં હાં રે દાડડા છાબ્યા માણુરાજ !

—અને તરત ધરેણું વ્યાજમાં ગયાં :

હીરા વઝનાં કડલાં દાડડામાં ફૂલ્યાં
હાં હાં રે, દાડડામાં ફૂલ્યાં માણુરાજ !

બંધલાળ, દૂધડાં પીવોતો દાડડા છોડો
હાં હાં રે દાડડા છોડો માણુરાજ !

—પાહોદે ગવાતું ખીજું એક લોકગીત દશમા

મણકામાં સંપાદકે નોંધ્યું છે :

બંધલાળ રે, ચીપા કૌની મેડીએ દાડડો ગાજ્યો
હાં હાં રે, દાડડો ગાજ્યો માણુરાજ !

બંધલાળ રે, દાડડા પીવો તો અમીચલ રે’ને
હાં હાં રે, અમીચલ રે’ને માણુરાજ !

બંધલાળ રે, નાની વૌની દામણી દાડડામાં ફૂલી
હાં હાં રે દાડડામાં ફૂલી માણુરાજ !

—એ લોકગીત કેવળ રંગ-મસ્તીનું ગીત છે,
દાડ પીને અમીચલ રહેવાની વાત છે. દાડ છોડી દૂધ
પીવાની વિનવણી નથી, એટલું અટકે છે.

વાધરીઓમાં લગનગીતો ગવાઈ રહ્યા પછી
મેઠાં મેઠાં ટચૂકડાં ગાણું ગાવાનો રિવાજ છે. એવા
એક-ગાણામાં હોઠો ન પીવાના સોગંદ ખવરાવ્યા છે:

સોનાનો હોઠો રામા રૂપાની દાંડી,
એ રે હોઠો મારા હવે ભા પીવે

મોલોં માં રધને મારાં રધમા બોલ્યાં
હોઠો પીવો તો તમને રામે દેવઈ છે

—‘હોઠો તો મારા દલનો ભોળી’-હોઠાને દિલ
આપી ચૂકેલા હવેભા હોઠો છોડે તેમ નથી.

અને છેલ્લે ‘જોખનિયાનું હલકે ગવાતું ગાંજનું
સુંદર લોકગીત :

આપણી બાગુમાં સૈયર કંકુડીનાં ઝાડ સે
મંઈ રે વવરાવો લીલો ગાંજે,

છોડ દે જોખન, છોડ દે જોખન

મારા વીરા રે ગરાશિયા.... ..

આપણી બાગુમાં સૈયર નાજિયેરીનાં ઝાડ સે
મંઈ રે વવરાવો લીલો ગાંજે...છોડ દે.

આપણી બાગુમાં સૈયર એલચીનાં ઝાડ સે
મંઈ રે વવરાવો લીલો ગાંજે .. છોડ દે.

—બાગમાં કંકુડી, નાજિયેરી અને એલચીનાં
ઝાડ રોપાવો-માણુરાજ ! અને એમાં લીલો ગાંજે
વવરાવો ! ગાંજના કેકની ચકચૂર મસ્તીનું ગીત છે.
પણ જાડે જાડે ગીતની રચનારીની ઝાંખી વ્યથા
કળાય છે કે :

છોડ દે જોખન, છોડ દે જોખન

મારા વીરા રે ગરાશિયા ...

—એ કાના ભણી ઈશારો કરે છે ? ઉત્તર-
પ્રદેશના એક લોકગીતમાં ‘જોખન’ શબ્દનો અર્થ
મળે છે.

ગેહૂ હોતે સો હો ગયે

ભૂસ લે ગઈ અંદવાર

ટોટે મેં ટલવા ગયે

ખાલીમે ખગવાર

જરીખાને મેં લિખ લૌ દોઈ જોખના !

—અર્થાત્, ‘ધડિ’-ખળધ તો વ્યાજમાં ગયા.
હવે ઘરમાં કશું નથી. લખવા હોય તો આ મારા
થાનેલા લખી લે વાણિયા !

હવે અર્થ સમજાય છે. ગરાશિયાના ખેતરમાં
દાડીએ ગયેલી કા’ ખેડુંક-યાતું’ આ દર્દગીત છે.
ગાંજે પીને ચકચૂર બનેલો ગરાશિયો એને આશિર્ગવા
આવે છે ત્યારે એ કહે છે, ‘છોડ દે જોખન, છોડ દે
જોખન, મારા વીરાં ગરાશિયા ?’

આ તે રંગ-મસ્તીનું ગીત કે કૂર વાસ્તવનું ?

દાડ ગાંજ જુગારનાં સઘળાં લોકગીતોનો સૂર
એક જ છે. દાડ-ગાંજ જુગારે ‘એની જાંઘી રાણી
નાંખી છે. રાણાઈ ગયેલી જાંઘીની કથા આ લોક-
ગીતોમાં ઉપસે છે. ‘જે મુખ અમલ ન ચાખિયો’
વાળી દરબારગદોમાં જવાતી જિંદગી ભૂતકાળની ચીજ
બની ગઈ છે પણ આ લોકગીતોમાં ઉપસેલી રસ્તે
રઝળતા પાંખરા જેવી જિંદગી આજે પણ લાખો
ઈન્સાનો જીવી રહ્યા છે, એ જિંદગી પણ આવતી-
કાલે ભૂતકાળની ચીજ બની જાય અને જીવનમાં
સુંદરતા સિવાય કશું ન રહે, એવું સુંદર પ્રભાત
પૃથ્વી પર જાગે એ ઝાંખાએ, ઈતિ.

સ્વ. પિંગળશીભાઈ પાતાભાઈ

આ ચિત્ર શ્રી. રવિશંકર મ. રાવળે એમના સંગ્રહમાંથી જોગાનુજોગ મોકલી આપ્યું છે. ચિત્ર મોકલાવ્યું તે દિવસે પિંગળવાણીનો પ્રસંગ જિલ્લો થવાની કલ્પના પણ ન હતી.

*

‘પિંગળ-વાણી’ના ઉદ્ધાટનનો એક નાનકડો પણ શાનદાર સમારંભ ભાવનગરમાં જાગવાઈ ગયો. પિંગળવાણી એટલે ભાવનગરના રાજકવિ સ્વ. પિંગળશી પાતાભાઈનાં ગીત કવિતની વાણી. ભાવનગર રાજમાં મહારાજ તખ્તસિંહજી, મહારાજ ભાવસિંહજી અને મહારાજ કૃષ્ણકુમારસિંહજી એમ ત્રણ ત્રણ પેઢી સુધી તેઓ રાજકવિ તરીકે રહ્યા. એમાં વિશિષ્ટતા એ છે કે ચોથી પેઢીએ મહારાજ વીરભદ્રસિંહજીએ એ પિંગળશીભાઈની વાણીનું પ્રકાશન હાથ ધર્યું. અને સ્વ. પિંગળશીભાઈના સ્વ. હરદાનભાઈ અને હરદાનભાઈના શ્રી જળદેવભાઈ એમ ત્રીજી પેઢીએ શ્રી જળદેવભાઈએ પોતાની પ્રજા ભાવના અને પુરુષાર્થ વડે પિતામહના કાવ્યોની વરણી કરીને એ તપશ્ચ કહ્યું.

સ્વ. પિંગળશીભાઈ પાતાભાઈ

રાજ કવિ - ભાવનગર

જન્મ : સને ૧૮૫૬ : અવસાન : સને ૧૯૩૯

જન્મ : શિહોરમાં મોસાળ : શેવાળીયા

માતા : આઈળા પિતા : પાતાભાઈ

અંથ રચના

૧. હરિરસ

૨. શ્રી કૃષ્ણ બાળલીલા

૩. ચિત્ત ચેતાવની

૪. તખ્ત પ્રકાશ

૫. ભાવ ભુષણ

૬. પિંગળ કાવ્ય ભાવ ૧ તથા ૨

૭. સુબોધ માળા

૮. ઇશ્વર આખ્યાન

૯. પિંગળ વીર પૂજા

૧૦. સુખતા ચરિત્ર અને સેતીમણી નોવેલ

૧૧. શ્રી સત્યનારાયણની કથા

ભાવનગર રાજ્ય આગ્રુથી કલા અને વિદ્યા-પોષક રહેતું આવ્યું છે. આજથી ૯૬ વર્ષ પહેલાં મહારાજ જસવંતસિંહજીએ સ્વ. પિંગળશીભાઈના પિતા/સ્વ. પાતાભાઈનું ‘જશોવિલાસ’ પ્રગટ કરેલું. સંગીત, વૈદ્યક, સાહિત્ય વગેરેના અનેક અંથો ભાવનગર રાજ્યના વિદ્યાપોષક પ્રૌત્સાહનથી પ્રગટ થતા રહેલા.

મહારાજ વિજયસિંહજી તો દર બુધવારે કવિ-મિલન યોજતા. એ કારણે એમના અંગલાનું નામ જ ‘બુધવારિયો’ પડી ગયેલું. આવી વિદ્યા-પ્રીતિ ને સંસ્કારિતાની પરંપરા એ રાજવીકુળમાં

ખરી. પણ ત્યારે તો એ રાજવીઓનાં આસન, સત્તા અને સંપત્તિના પૂજ માથે પથરાયેલાં હતાં, જ્યારે આજે એ રાજ્ય ભૂતકાલીન બન્યું છે અને રાજવી માણ-ભૂતપૂર્વ રાજવી બન્યા છે ત્યારે ગોહિલકુળની એ ઉજ્જવળ પરંપરા રાજ્ય પરહ્યાં પછી પણ ભળવી રાખવા માટે મહારાજા વીરભદ્રસિંહજીને અનેક ધન્યવાદ ધટે છે.

રાજપુત યુગના સાતસો વર્ષ દરમિયાન આ કુલાભિમાન અને જાત્યાભિમાન એ સમાજનું પ્રમુખ અંગ બનેલું, પણ સામાજિક રચનાઓ બદલાયા જ કરે છે. આજે સામાજિક સંબંધો રજવાડાં ને ગામડાં છોડીને રાષ્ટ્રીય ફક્ત ઉપરથી આંતરરાષ્ટ્રીય ફક્તમાં પહોંચ્યા છે. જાતિ કુલોનાં ઉચ્ચાભિમાનના ભેદ વિશ્વની બંધુતા અને સમાનતાના અવરોધરૂપ મનાય છે. પણ જે કાળે મરઘર દેશના ખેડગઢથી સેજકણ ગોહિલ સોરઠ ભૂમિ ઉપર જીત્યા ત્યારે આ રાજપૂત કુળનો મધ્યાન્હ તપતો હતો.

રાજકારણમાં તો ધણું ભણું-પુરું કરવું પડે. મનુ ભગવાને સારા માટે પુરું કરવાની રાજનીતિ પ્રબોધી છે, પણ એથી પુરું એ સારું નથી બની જતું. રાજ્ય કરવાવાળાને એવી ઘણી ઘણી પુરાઈઓનો આસરો લેવો પડતો, એ કાળે એ ગોહિલ કુળ ગંગા-જળિયું કુળ કહેવાતું થયું. શા માટે ? ૧૮૦૦ પાંચર અનેક કુટિલતા આચરીને અંકે કર્યા એ માટે ? મુત્સદ્દગીરી માટે ? કે અંગની અને લેખની બળ-જબરદાસ્તી માટે ? ના, એ બધા સત્તાદંડ નીચે ગંગાજી જેવાં શુભનાં નીર બળકતાં હતાં એ માટે.

એક તો રાગદ્વેષ વગરની એમની દિલાવરી, પ્રજા પ્રત્યેનો અગર તો ભલે પોતાનાં માન્યા હોય એવાં માનવીઓ પ્રત્યેના સ્નેહ પણ સમર્પણ સાથેનો, પ્રેમ ખરો પણ ત્યાગની તત્પરતાવાળો, કાંઈ એક કુળમાં એકસોમાંથી એકાદ કે હજારમાંથી એકાદ માણસ જ કુળને ઉભળે એવો ભલે નીકળે પણ એ આખા કુળને તારે એમ કહેવાતું. આ જે કુલધર્મ કહેવાતો તે હકીકતમાં એવા ઉચ્ચ માનવતા માનવધર્મ હોય.

દા. ત. આસરનો ધર્મ. સેજકણનાં માતા-

એ સોરઠના રા કવાટના પુત્ર ખેંગારના શિકારમાંથી છટકેલું સસલું શરણે આવતાં ન સોપ્યું. અને સમસ્ત મવાડાં (આખો પડાવ)ની સલામતી હોડમાં મૂકી.

કરૂણા ને પ્રજાવત્સલતા. એક ચારણે એક જ બળદ પોતા પાસે હોતાં સાંતીને ખીજે ધોંસરે પોતાની ચારણ્યને જોડેલી. એને છોડાવીને ખીજે બળદ મગાવેલો તે આવતાં સુધી રાજ દેખાળદે ધોંસરે જૂતેલા :

બહુઓ હત જડધાર, નવળંગ મોતી નીપજે; તો વવારત વડ વાર, દી બાધો દેખાળદે.

ભોગવિલાસનો ત્યાગ : રાણપુર વસાવનાર રાણજી ગોહિલ માથે કટક ચડયાં, પણ પોતે તો રાણીની આશકાઈમાં ગળાદૂપ રૂબેલ, એક જ દુહાં એને સખગ બનાવ્યો :

પોપટ પારેવાં તણી, રાણા રમત્યું મેલ; ખત્રી ચોપડ ખેલ, કનારે કટક ચડયાં.

મોખડાળનાં ક્ષાત્રવટનાં બિરદ :

જૂઝે મોખડો રણજંગ,
અશમર બીડીઓ અતખંગ.

પોતાની પ્રજા ભૂંભલીના ખેડુ સોંડાનો ગાળોને મીઠી ગણી એનો ભોળો ખાઈને ક્ષુધા તૃપ્ત કરી એ ખેડૂતનાં દાળદર ભાંગનાર વળેસંગ મહારાજ, ઢેઢ કન્યાનું અપહરણ કરતા કાઠીઓ પછરાડે સોળેક વરસની ઉંમરે બાપનો હાથ છોડાવીને કન્યાને કાઠીઓના હાથમાંથી છોડાવી લાવનાર દરબાર આતાંભાઈની પ્રજાવત્સલતા અને એની ખાતર ભનને હોડમાં મૂકવાનું ભવ્યોદાત શૌર્ય-

આ બધા શુભોએ ગોહિલોને ગંગાજળિયાનું બિરુદ અપાવ્યું અને એ બિરુદના રખવાળાં બસો વરસથી સ્વ. પિંગળશીભાઈ વાળું નરેલા કુળ કરતું આવ્યું અને એમની કીર્તિના આભ સુધી અંબાડ પાથરનાર એ જ નરેલા કુળ રહ્યું છે.

શક્તિ, ભક્તિ અને સૌંદર્ય એ કાંઈ રોગ પલટાતી ફેરનો નથી. એમાંથી એક અપરિવર્તનશીલ

પ્રાણી અગારા કરે છે. એ બધાં કાળ જતાં એની ખામીઓ કે દોષો ખંખેરતા જાય છે ને રહે છે બાકી વિશુદ્ધ ચિંતનશીલ સંસ્કારિતા. એટલે જ એ માનવીની મમતાના પ્રવેશમાં આવીને વસે છે.

ભાવનગરના એ રાજવીકુળની આ ખાન-દાની અને આ ખમીરનો પરિચય મેઘાણીભાઈ જગતને કરાવી શક્યા સ્વ. પિંગળશીભાઈને કારણે. આમ પૂરાં બસો વર્ષથી આ બંને કુળ રાજવી પ્રથા પૂરી થઈ હોવા છતાં એક ધાગે વળગતાં આવે છે. ધન્ય-વાદ બળદેવભાઈને ઘટે છે કે જેણે પોતાના કાવ્ય સંગ્રહના પ્રકાશનનો આગ્રહ ન રાખ્યો, અને પિતા-મહુના ઋણને ફેડવાનો વિનમ્ર પુરુષાર્થ આદર્યો.

પ્રત્યક્ષ દર્શન પશુ ધણીવાર છેતરામણી નીકળે છે. કારણકે સંસ્કાર એ પાતાળ સરવાણી છે. એ સંસ્કાર જીવનના અંગ પ્રત્યંગમાં મ્હેરી ભેડે એવા મોરલીધર તો કોઈક જ હોય, છતાં અહીં એક ખીજાએ એકમેકને છોડ્યા નથી એ હકીકત છે. સૂર્યો બદલી ગયાં છે ત્યારે આધુનિક ગળથી એને નહિ માપી શકાય. છતાં હરકોઈ શંકા કરી શકે કે શા માટે આ બંને એક ખીજાને વળગી રહ્યા હશે? રાજ પૂરાં થયાં હવે રાજને વળી કવિ શું? રાજ પૂરા થયા પછી હવે આશ્રયદાતા શું? આસરો કાં ધરતીનો ને કાં આસમાનનો હોઈ શકે. ત્યારે ધરતીનું ધણીપણું વિજયની હદ સુધી જ ટકી શકે, ધણી તો બળ પ્રમાણે બદલાતા રહે ને સમય પ્રમાણે પશુ બદલાય.

ત્યારે યાદ આવે છે એાદણાની લાજનો સંસ્કાર. રજપુતો ચારણો માટે અને ચારણો રજપુતો માટે જ હોય તો તો બાકીના સમાજને એ બે સાથેના કોઈ સંબંધ રહેતો જ નથી. પણ એ બંને મળીને બાકીના સમાજ માટે જીવતા હોય તો એમાંથી જ સમર્પણની સુવાસ મહોર્થા કરે. એમાંથી એાદણાની લાજનો સંસ્કાર પેદા થાય.

પૈલા વડલાને આગ લાગતાં પોતાના ઉપર બેઠેલાં પાંખોવાળાં પંખીને ભડી જવાનું કહે છે ત્યારે પંખી વડલાને જવાબ આપે છે એ જવાબમાં એાદણાની લાજનો સંસ્કાર આવ્યો;

પાન મરોડયાં, રસપિયાં, બેઠાં હેકણુડાળ;
તુમ જલો, હમ ભીડ ચલે, જિણુ કેતોક કાળ?

બંને પરંપરાને આ વાત સ્પર્શે છે. રાજવીને અને રાજકવિને. આજે જ્યારે માનવી માનવી ભૌતિકરીતે અતિ નિકટ આવી રહ્યા છે ત્યારે અંતરથી છેટા ને છેટા ન પડી રહ્યા હોય તો એકખીજાના દુઃખે દુઃખી થતા દેખાતા હોત, આંખની શરમ પહોંચતી નથી એવા આ કાળે બંને પરંપરાની ત્રીજી પેઢીએ પિંગળશી-ભાઈની વાણીનું આવા સમયમાં સંપાદન-પ્રકાશન હાથ ધરાય એને આ યુગમાં અચરજ જ કહી શકાય.

સ્વ. પિંગળશીભાઈને મહાકવિ નાનાલલે અને સ્વ. મેઘાણીભાઈએ 'લાસ્ટ મીનસ્ટ્રેલ' કહ્યા છે. એટલે કે મધ્યયુગનો છેલ્લો સંસ્કારમૂર્તિ ચારણ. મારા મતે ઉદય થતા યુગના પિંગળશીભાઈ પહેલા સંસ્કારમૂર્તિ લોકકવિ હતા. એટલા માટે કે પિંગળશીભાઈ સુધીની ચારણી કવિતામાં અનેક ગુણો હોવા છતાં એ અતિ ઝડઝમકવાળી, શબ્દાડમ્બરી ને વધુ પડતી જોશીલી થઈ ગઈ હતી. એની સામે એની દુર્બોધતામાંથી સરલતા આણુનાર, શબ્દાડમ્બરીમાંથી નિરાડમ્બરી બનાવનાર અને રાજબિરાદાઈમાંથી લોકવાણી તરફ કવિતાને લઈ જનારા શ્રી. પિંગળશી-ભાઈ પહેલા ચારણ કવિ હતા.

યુગનો જરાક ખ્યાલ કરવા જેવો છે. આજથી એત્રીમેક વરસ પહેલાં તેઓ અવસાન પામ્યા. અવસાન પામ્યા ત્યારે એમની ઉંમર ૮૩ વરસની હતી. સને ૧૮૫૬માં જન્મ અને ૧૯૩૯માં અવસાન.

ત્યારે અવસાન પહેલાં પચાસ વર્ષે એમની કવિતા રાજદરબારે જ નહિ પણ ગામડે ગામડે, લકતોના તંબુરે અને કૃષ્ણલીલા સુધી નાટકોમાં તથા રાસમંડળોમાં ગવાતી હતી. એના નિર્દેશો કવિશ્રી નાનહાલાલે તથા મેઘાણીભાઈએ આપ્યા છે. મે' ખુદ મારા બાને એ ગીતો ગાતાં આજથી પંચાવન વર્ષ પહેલાં સાંલજ્યાં છે. આ રહ્યાં એ ગીતો :

૧-ગોકુળિયું નાનું ગામડિયું
શા માટે નાવો સ્વામ?

૨-કહેલું શું હવે તમને કાના,
નંદકુંવર નથી નાના રે.

૩-આજ રસિયો ચાલ્યો છે
રાસ મંડળ રમવા
મંડળ રમવા ગોપીના મનને ગમવા-આજ,
૪-ગોવિંદ ગોતી દીયોને મારી ગાવડી રે
૫-ગજળ હાથે ગુલરીને પછી કાચી ગયાથી શું?
૬-ગરીબ પર કયું ગજળ ગુલરત,

હુકમ નહિ નેરે ઘરકા.

૭-સુને ઘડી નથી વિસરતા રામ
હરિવર સંકટ હરતા

૮-કાનુડો કામણગારો માવો મીઠી મોરલીવાળો

૯-કહે કવિ પિંગળ મૂરતી છે મંગળ,
મારા રહિયામાં વસો તો
મારે શું છે ખીનું કામ?

૧૦-એવા સાધુજન શૂરા રે

૧૧-અમને થઇ એની ઓળખાણ રે-
વગેરે વગેરે

આ તો લોકવાણીમાં ૯૦ થી ૧૦૦ વરસથી વણાઈ ગયેલાં ગીતોના નજવા હિલેઓ છે. લોક-ગાયકો આજે એમના છંદ-કવિત ભરપેટ ગાય છે. પવનની પાંખે પણ એ ગીત-કવિત-છંદ લહેરાઈ રહ્યા છે એટલે એના નામ નિર્દેશ નથી કર્યા. એતો પ્રવાહી ને જીવંત છે.

દરેક યુગ પોતાનો કવિ પેદા કરે છે. લોકાત્માએ માગ્યું અને પિંગળશીલાઈએ આપ્યું. પિંગળશીલાઈએ આપ્યું ને લોકાત્માએ ઝીલ્યું. આમ નખશીખ રાજકવિ જનતાના કવિ બની ગયેલા. મહારાજ તખ્તસિંહજીના અવસાનથી એમને ખૂબ આઘાત લાગ્યો ને ત્યાંથી એમની કવિતા ભક્તિરસ તરફ વળી. પોતે જ એક કવિતમાં એનો હિલેખ કરે છે.

આપણા વયોવૃદ્ધ અને જ્ઞાનવૃદ્ધ નટ વિટ ને કવિ શ્રી. ચંદ્રવદન મહેતા આ 'પિંગળવાણી'ની

પ્રસ્તાવનામાં લખે છે તેમ નરસિંહ મીરાંચી રાઠ થયેલો સગતીનો દોર વણુનૂટ્યો ચાલ્યો આવે છે, તેમાં પિંગળશીલાઈ પ્રણાલિકાગત ભક્તિની કાવ્યોપાસના કરતા હોવા છતાં એમના નિજના નિરાળા વ્યક્તિત્વની એમાં છાંટ છે. એ જ રીતે એમનાં સગતો અને ગરબીઓ ધીરા અને દયારામની પશુ વાદ અપાવે છે.

એમની લોકવાણી સાદી-સચોટ અને અંતરમાં રસભાવની કુલગૃધણી કરે તેવી ચામિદ છે. કવિતાના પિંગળને પૂરેપૂરું જાળવીને એમણે શબ્દનું અને સ્વરનું સંગીત રેલાવ્યું છે. એમની કવિતા બાળક સ્ત્રી નિર્દોષ પણ સંત સરખી સાત્ત્વિક છે. ગોપી ભાવમાં પણ અણીશુદ્ધ વિશુદ્ધ શૃંગાર. ક્યાંય રતિસંચારિત ભાવ નહિ, કારણ કે એમનું જીવન અને કવિતા બેય જુદાં ન હતાં. એટલે જીવનની રસાળતા સદગતા અને સચમ ને જીવનમાં હતાં તે જ કવિતામાં ઊતરી આવ્યાં છે.

રસોમાં એમણે વીર, શૃંગાર, ભક્તિ ને કર્ણ એમ ચારેય રસ રેલાવ્યા છે. એમાં ચાતુરી કે શાબ્દિક ચમત્કૃતિને વશ નથી થયા, છતાં કવિતા એટલી જ પ્રાસાદિક રહી છે, લાક્ષિત્ય તો એની લક્ષણ બનેલ છે. પ્રતાપી પિતાની કાવ્યોપાસનાનો જાળરમાન વારસો પામ્યા. પણ જીવનરતીનું માધુર્ય તો નિજનો જ જીવન સંસ્કાર હતો, ડિંગળીના મુંદર મરોડ, મજ-ભાપની રસિકતા અને હિંદીની લાક્ષણિકતાથી આમ ચારેય શૈલીમાં તેમની કવિતા પ્રજનનપણે વિહરતી.

અહીં આપણે એમની કવિતા અંગે જ આલોચના કરી રહ્યા છીએ. પણ એમના મહાન જીવનને મૂલવનારો કોઈ મેઘાણી જ જોઈએ.

ખડોળો રોટલો, પડોળો લાય, વિશાળ હૃદય અને સોની સાથે એક જ ભાવ, એક જ મોહ, સોને એક જ આસન, સોની સાથે એક જ વર્તન, ન દિલચોરી, ન વિવેકમાં વધઘટ. મેઘાણીભાઈ કહે છે તેમ સપ્તરંગી ડાયરા વચ્ચે એકરંગીલા ઓપે. મેઘ-કંદીલા અને અંગને વિચલિત કર્યા વગરની દિલ ડોલાવણ વાગ્યારા. એમણે એકે ૫ કવિતા ન લખી

હોત તો પણ એમનું ગંભીર વ્યક્તિત્વ સોરડી જીવનને સમૃદ્ધ કરવા બસ હોતું.

આવી 'પિંગળવાણી'માં દુહા-છંદ, રાગદારી કાવ્યો, લજ્જન-કીર્તન, મહારાજકાવ્ય અને શ્રી કૃષ્ણ બાળલીલા એમ પોણા ત્રણસો પાનામાં ચૂટેલા કાવ્યપુષ્પનો ગજરો શ્રી. બળદેવભાઈએ આપ્યો છે. અને પચ્ચીસ પાનામાં પિંગળશીભાઈ વિષેના અભિપ્રાય બોલ, અંજલિઓ, પ્રસ્તાવના અને પ્રકાશન બોલ આપેલ છે. કુલ ત્રણસો પાનાંનો ગ્રંથ મહારાજ શ્રી. વીરભદ્રસિંહજીએ છપાવી આપતાં જણાવ્યું છે કે “આ મહા કવિની જેટલી કદર થવી જોઈએ તેટલી થઈ નથી. એમાં સહાયબૂત થવાની તક મળી છે તેને પોતાનું સદ્ભાગ્ય સમજું છું.”

તા. ૧૦-૨-૭૩ના શનિવારના સુપ્રભાતે નંદકુંવરેખા ક્ષત્રિય કન્યા છાત્રાલયના વિશાળ પ્રાંગણમાં આ મેળાવડો યોજાયો હતો. કોટુખિક મેળો જ એને કહી શકાય. મહારાજને અને બળદેવભાઈને સંબંધકર્તા સૌ ઉપરાંત ક્ષત્રિય કન્યા છાત્રાલય, રાજપુત વિદ્યાર્થી છાત્રાલય અને ચારણ છાત્રાલયના વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીનીઓ પણ હતાં.

સભાનું સુંદર સંચાલન પ્રા. શ્રી. તખ્તસિંહ પરમારે કર્યું. મહારાજના એડીસી શ્રી. કીરિટસિંહજીએ પ્રાસ્તાવિકમાં આભાર માન્યો. ત્યારબાદ સંદેશાવાચન થયું. શ્રી. કિરમત કુરેશીએ કાવ્યમાં

અંજલિ આપી. આયુર્વેદ કોલેજના આચાર્ય શ્રી. પ્રભુરામ રાવળે ગદ્યનું પદ રેલાવીને કવિની મહત્તુલ્યતા વર્ણવી. ત્યારબાદ અહીં આ લેખમાં આપ્યું છે તે જ મેં ત્યાં અંજલિરૂપે આપેલ. શ્રી લાખાભાઈ ગઢવીએ સ્વ. પિંગળશીભાઈના કવિત-છંદમાં પોતાનો ભાવ વ્યક્ત કર્યો. શ્રી પિંગળશીભાઈ પાયકે રાજપૂતો અને ચારણો વચ્ચેનો જુગજૂતા સંબંધ દષ્ટાંતો દ્વારા વર્ણવ્યા. શ્રી બળદેવભાઈએ ગ્રંથ નિર્માણનો હેતુ વર્ણવીને પોતાના પિતામહની કાવ્યધારાને અસ્પષ્ટિત ધારાએ વહાવી સૌને પ્લાવિત કર્યો. કવિ શ્રી દુલાભાઈ કાગે સ્વ. પિંગળશીભાઈની અને એમની કવિતાની લાક્ષણિકતા બતાવી અને મહારાજ શ્રી વીરભદ્રસિંહજીએ આઈમા શ્રી સોનલ આઈને પુસ્તકનું ઉદઘાટન કરવા વિનંતી કરી. સાથેસાથ એવી લાગણી પણ વ્યક્ત કરીકે દર વર્ષે પોતે ચારણી કાવ્યોનો એક એક ગ્રંથ પ્રકાશિત કરશે. સભાએ આ નિર્ણયને તાળીઓથી વધાવી લીધો.

માતાજી શ્રી સોનલઆઈએ સુંદર સરોદમાં સંસ્કૃતનો શ્લોક ગાયો ને પોતાના આશીર્વાદના ઉચ્ચારણ સાથે ક્ષત્રિય કન્યાઓને સુંદર શીખ આપી.

આ સુંદર છપાઈવાળા મનોહર ગ્રંથનું મૂલ્ય રૂપિયા નવ છે. અને તે શ્રી બળદેવભાઈના નિવાસસ્થાનેથી એટલે કે બળદેવભાઈ હરદાનભાઈ નરેલા પિંગળજીવન : વડવા : પાનવાડી રોડ : ભાવનગરના સરનામે લખવાથી મળશે.

*

ગોવિંદ ગોત્રી દિયોને મારી ગાવડી રે,
અલબેલા એમાં શું વાર આવડી રે—ટેક
કેમ આવતા નથી ઝટ કાનજી રે,
મારે ચૂલે તપે છે હરિ તાવડી રે...ગોવિંદ.
મારાં સાસુ તે ગામ સિધાવિયાં રે,
રસિયાજી કયાં જઈને કરું રાવડી રે...ગોવિંદ.
આજ જમનામાં પૂર ઘણાં આવિયાં રે,
નથી ઊતરવાની તિયાં નાવડી રે...ગોવિંદ.
કવિ પિંગલ કે પાર ઊતારજો રે,
બળિયા ન છોડો મારી બાવડી રે...ગોવિંદ.

ડૉ. હરિલાલ ગૌદાની

ખડખડ...ખટ...ખટ, ખડખડ...ખટ...ખટ.

“કાણુ છે?”

“ઈ ના છે, કેમ ! આજ કડાનો ખખડાટ ન ઓળખ્યો?”

“જરાક ઓણુ આવી ગયું” તું”

“હોવો લાવ્ય તો.”

“હીવાનું શું કામ છે?”

“તારી સારુ એક વહત લાવ્યો છું. ઈ નેઈને તું દંગ થઈ જશ.”

“ઈ વહત હક્કની કમાણીની છે કે પછી કાખાહાથની કમાણીની?”

“ગાંડી ! વાણીઆ દેખતે ડોળે સવાયા દોઢા કરે, સોની આંખ્યું આંજીને ચોરી કરે એનું કાંઈ નંઈ અને હું કાખા હાથની ચીજ લઈ આવું ઈ ચોરી ગણાય, ઈ ક્યાંનો ન્યાય?”

“એવી બધી આડી દોઢી વાત હું નો બહુ. હું તો એટલું જ બહુ કે તમે મેં નત મજૂરી કરી મારે માટે માદળડી લાવશે તો ઈ મારે નવલખા હાર જેવી થઈ પડશે. બાકી ચોરીને લાવેલ સવાશેર હેમનો હાર હું મારા શરીર ઉપર નઈ ચડાવું. તે નઈ જ ચડાવું.”

“કોળણ ! આજ લાવ્યો છું એવું ધરેલુ તેં જિંદગીમાં નેયું નંઈ હોય”.

“મારે નથ્ય જેવું !”

“તો પડય મોટી પાટયમાં.”

“તમે કા’તો એમે થ કરીશ.”

“તો હું કઉં એમ કર.”

“બોલો !”

“હું લાવ્યો છું ઈ વહતને તું ક્યાંક સંતાડી દે.”

“અગાઉથી બોલે બાંધી લીધી છે એટલે તમે લાવ્યા છો ઈ વહત હું સંતાડી દઈશ પણ વહતનો માલિક મળી જહે તો હું એને પાછી આપી દઈશ.”

“તારે કરવું હોય ઈ કરને પણ અટાણે તો આ પોટકીને ક્યાંક સંતાડી દે !”

ચલાડીઆ ગામનો જેરકો ચુંવાળિયો એક રાતમાં બાર બાર ગાઉ છેટે જઈ ચોરી કરી આવતો અને મોટે ભળકડે પોતાના ઘર ભેગો થઈ જતો. ચોરી કરવાના કસબમાં જેરકો એટલો બધો પાવરધો થઈ ગયો હતો કે ઈ ધાર્યા નિશાન પાડતો, જેરકાની ચોરી કરવાની વિશિષ્ટતા એ હતી કે ઈ ક્યારેય ચોરી કરવામાં ખાતરિયું વાપરતો નહીં, અને કાઈ હીવાલમાં ફાંડું પાડી ચોરી કરતો નહીં. જેરકો ને આસામીના ઘરમાં ચોરી કરવા જતો તેના ઘરમાં વહેલી રાતે ગમે તેમ કરી ઘૂસી જતો અને જળ જાળ્યા પછી ચોરી કરી પોતાના ઘર ભેગો થઈ જતો.

જેરકાને એની ધરવાળી મીણા હાર્યે બહુ મીઠો સખંધ હતો. મીણાને એના ધણીના ચોરી કરવાનો ધંધો ગમતો ના’તો, આ બાબત ધણી-ધણીયાણી વચ્ચે ધણીવાર મીઠી તકરાર થઈ જતી. પણ પ્રેમવશ પારેવડાં ચોડીવાર લડી મનમેળ કરી લેતાં.

આજ રાતે જેરકો એના ગામ ચલાડીઆથી સાત ગાઉ દૂર આવેલ ‘બાઈની વાવડી’ ગામે જઈ ચોરી કરીને અડધો શેર હેમની ‘જીવા તાંત્ય’ લઈ આવ્યો હતો.

જેરકે આપેલ તાંત્યનું પોટકું મીણાએ મને-કમને ચૂલાની આગમણમાં દાડી દીધું.

○ ○ ○

“અરે ગીગી ! ઝોરી આવ્ય તો ? કોઠલા-
માંથી તેં તાંત્ય લીધી છે ?”

“નારે મા ! હું તાંત્ય શું લેવા લઉં ?
મારા ટૂંકડિયા મવાળામાં તાંત્યનો આંકડિયો ક્યાં રે’
એમ છે ?”

“તો પછી ગીગી તાંત્ય ગઈ ક્યાં ? શું
તાંત્ય કોઠલો ગળા ગ્યો”

“મા તું જરા ધીરી થા, તાંત્ય કોઠલો
ગળા ન્ય નઈ. ‘પણ કોઠલાને કોઈ ખૂણે પડી હશે.
તું હળવે હાથે આખો કોઠલો નેઈ નાખ્ય.”

“ગીગી ! હું ધીરી જ છઉં. મેં હળવે
હાથે આખો કોઠલો નેઈ નાખ્યો પણ ક્યાંય તાંત્ય
નજરે પડી નઈ !”

“તો પછી મા, તાંત્ય ક્યાં ગઈ હશે?”

“હીકરી ! પારકું ઘરેલું નો મળે તો મારે
ધરતી માતાને મારગ આપવા વીનવણી કરવી પડે !”

“મા ! તું પાડોશની તાંત્ય શું લેવા માગી
આવી ?”

“ગીગી ! હું માગવા ગઈ નોંતી, પણ
પાડોશણુ ઈ ઘરેલું મને પરાણે પે’રાવી ગઈ’તી.”

“મા ! અટાણે તાંત્યની વાત પડતી મૂક,
પાડોશણુ એને ઘરેલું માંગવા આવે તો ફોં ને ફે
સોનખાઈ બૂલથી તાંત્ય પેરી ગઈ છે. મને વળાવ્યા
પછી નિરાંતે જાતને.”

હીકરીને વળાવ્યા પછી ચારણે આપું ઘર
નેઈ નાખ્યું, પણ તાંત્ય મળી નઈ. પછી એણે
તાંત્ય ખોવાયાની વાત એના ધણીને કરી. તાંત્ય
ચોરાયાની વાત સાંભળી ઘડીભર ચારણ મૂંઝાઈ
ગયો. પણ મન ઉપર કાણુ મેળવી ચારણે એની
પત્નીને શાંત પાડી. પછી પૂછના ગોખલા સામે
જિલા રહી હાથ નેડી ચારણે કહ્યું કે “મા મેમાઈ !
તું તારા ગરીબ છોરુડાની વા’રે ધાળે.”

ખીજ રાતે પતી પત્નીએ શાંત ચિત્રો આપું
ઘર નેઈ નાખ્યું પણ તાંત્ય જડી નહિ.

ત્રણ દિવસ ગયા પછી પાડોશણુ તાંત્ય લેવા
આવી ત્યારે ચારણે કહ્યું કે, ‘મેન તમે આપેલ
તાંત્ય બૂલથી સોનખાઈ પે’રી ગઈ છે. ચાર દી
કેડયે સોનખાઈને તેડી આવીશું એટલે હું તાંત્ય
પાછી આપી જા’શ.”

દિવસ ઉપર દિવસ જવા લાગ્યા. મેય માણુસે
તાંત્ય માટે ધરના ખૂણે ખૂણા ફેંદી નાખ્યા પણ
તાંત્ય મળી ન’ઈ. ગીગીને આણું તેડવા જવાનો
દિવસ નજીક આવ્યો ત્યારે પતિ-પત્નીને મૂંઝવણનો
પાર રહ્યો નહીં. છેવટે આ બદનામીમાંથી બચવા
પતિ-પત્નીએ જીવન ટૂંકાવી નાખવાનો નિર્ણય લીધો.

ખીજ સાંજે ફજયું વળ્યા પછી ધરને જીવ્યા
મૂવ્યાના જીહાર કરી મેય જણુ ઘેરથી ચાલી નીકળ્યા.
વાળુ ટાણું વીત્યે મેય વાવડીગામથી ચાર ગાઉ દૂર
આવેલ વાંશિયાળીની વાવે પોગ્યા.

○ ○ ○

નીંદરડી વેરણુ થઈ રે,

રામાજી મારી નીંદરડી વેરણુ થઈ.

“રામ ! રામ ! રામ ! પારકી વહત ધરમાં
આવ્યા કે’ડે મારી આખ્યું’તો કહોં મળતો નથ્ય.
શું કરું ? ક્યાં જઈ ? છ પાપના પોટલાને ક્યાં
નાખી આવું ? ઠાકર મંદિરે મૂકી આવું કે ગરીબ
ચરખાને દઈ આવું ? ના રે જીતવા એવું ના થાય.
દે’રે મૂકી આવીશ. રાજ્ય દે’રાના બાવાને દ’ડશે અને
ગરીબ ચરખાને દઈ આવીશ તો એના પણ એ જ
હાલ થશે. હવે તો ઈ પાપના પોટલાને વાવ્યકુવામાં
નાખી આવીશ ત્યારે જ જીવને શાંતિ થાશે”.

ધણીએ ચોરી લાવેલ તાંત્યને મીણાંએ
આગમણ્યમાં દાટી ખરી પણ એનું મન પોઠારી પોઠારીને
કેતું હતું કે, કોઈ બિચારી આ જણુસની પે’રવા
વાળી નિસાસા નાખતી હશે. જેરકે લાવેલ તાંત્ય
આગમણ્યમાંથી કાઢી મીણાંએ નેઈ ત્યારથી એનું
મન એલે ગોખલે જઈ દુઃખી દુઃખી થઈ ગયું હતું.

પાંચ પાંચ સેરવાળી ગંઢેલી દોરીઓ, એ
પાંચે દોરિયું ઉપર લીધેલ પાંચપાંચ ચાપડા અને એ

ચાપડા ઉપર મૂકેલ નાકાંઓમાં પરોવેલ કળાયેલ મોરની ભાત્યવાળાં ચક્રાં, અને તાંત્યના બેય ગંઠા વચ્ચે શોભતી ખીજના ચંદ્રના આકારની ટીલડી. ઈ બધું જોઈ ઘડીભર જીભ તાંત્ય મીથુંની આંખમાં વસી મઈ. પણ એના સતવાદી સ્વભાવે પારકું ધરેલું પેરવાની વાત મનમાંથી કાઢી નાખી.

○ ○ ○

“ચારણ્ય ! આ મેમાઈનું નામ લઈ લે. પછી હું કહું જેટલે આપણે બેય જણ એક હાથે વાવમાં ખાખડીએ”

“ના ચારણ્ય ! એમ ન’ઈ બને; પેલાં હું પડું પછી તમે પડજો”.

“ચારણ્ય ! પેલાં તું પડ પછી કદાચ મારો જીવ નોં હાલે તો શું થાય?”

“દેવ ! એવા વેણ ભણ્યો માં ! ચારણ્યનો દીકરો બોલેલ વાતમાં પાછાં પગલાં ભરે તો સૂરજને આયમભેથી ઊગવાનો વારો આવે.”

“ઠીક ચારણ્ય ! તું કે એમ કરીએ. ન’ઈ તો અહીં તોલો અહીંથી લેતો આવ્યો છું, ઈ લોળાને બેંચ વાળ્યના થાળામાં સદાયની સેજ બિજાવી માનેદારે પો’ગી બઈ.” ત્યાં અચાનક કોઈ બાઈનો અવાજ આવ્યો:

“બાપુ ! બેય માણસ શું લેવા આપધાતનું પાપ વોરો છો. બપોએ મનખ્યા દેયું આટલી બધી સોંધી શું લેવા કરો છો.”

“બેન ! તું તારે માર્ગે જા. તું પારકી અધ્યારી શું લેવા વોરે છે?”

“બાપુ ! હું આંઈ સુધી જ આવી છું. તમારા દુઃખની વાતની વાત કરી કોઈ પાપ મારી જેવા પાંહે પરકાશી પરલોક બહો તો તમારો આવતો ભવ સુધરી જાશે.”

“બેન ! તને એક વાત પૂછું?”

“પૂછોને ભાઈ !”

“બેન ! અમે તો અમારે દબે રાત લઈ આંઈ સુધી લાંબા થયાં છીએ, પણ તું એકલી અટુલી આંઈ સુધી શું લેવા આવી છો?”

“ભાઈ ! હું તમારી જેમ એક દુઃખને કુખાડવા આંઈ સુધી લાંબી થઈ છું.”

“તો પછી બેન તારું કામ પૂરું કરીને ઘર ભેગી થઈ જા.”

“ભાઈ ! મારું કામ પૂરું થયે હું ઘર ભેગી થઈ જા’શ. પણ તમારી વાત જાણ્યા વન્યા હું મારી હાથે લાવેલ પાપને પાણી ભેળું ન’ઈ કરું.”

“બેન ! તું તો ભારે દાધારી’ગી લાગે છે.”

“ભાઈ ! તમને લાગે તેમ ક્રો’ પણ તમારી વાત સાંભળ્યા વિના ન’ઈ જાઉં ઈ નક્કી વાત.”

“બેન ! વાત એમ બની કે આ મારી ચારણ્યનું અધુનું કપાળ હીપાવવા એક પાડોશી અમારી ગીગીના લગન ટાણે અધોશિર હેમની તાંત્ય પરાણે પેરવાની ગઈ. લગનનો અવસર પત્યા પછી ચારણ્યે ઈ હેમની તાંત્ય કાઠલામાં મૂકી. મોડી રાતે તાંત્યની વાત યાદ આવતાં એણે કાઠલો તપાસ્યો પણ તાંત્ય જડી ન’ઈ. પારકી થાપણ એળવાનું પાપ માથે ચડે એના કરતાં મોત ભલું એમ વિચારી અમે બેય મોતને માંડવે મહાલવા આંઈ સુધી લાંબા થયાં છીએ, લે હવે તે’ સાંભળી લીધું?”

“ભલી વાત કરી મારા વીરા ! ભાઈ, કયો તો ખરા, તમારી પાંહે ચક્રમક છે?”

“બેન ! ચક્રમકનું શું કામ છે?”

“લઈલા ! જરાક ચક્રમક ઉપર કહું મારી કળી ચેતાવ્ય’ જેટલે કામની ખર્ચ પારશે.”

“લે બેન !” કળી ચેતી ગઈ અને કળીના આંખા અંજવાળામાં ધણી ધણિયાણીએ મીથુંની હથેળી ઉપર ગોઠવાયેલ પોતાની પાડોશીએ આપેલ તાંત્ય જેવી જ તાંત્ય જોઈ. થોડીવાર તાંત્યને નીરખ્યા પછી બેય જણ બોલી ઊઠ્યા કે : “બેન, આ તાંત્ય તો અમારી બોવાયેલ તાંત્ય જેવી જ દેખાય છે.”

“મારા વીરા ! ઈના જેવી ન’ઈ પણ ઈ જ તાંત્ય છે. આ તાંત્ય તમને લાગે છે. વીરા મે’ માનેલ પાપના પોટલાને વાળ્યમાં પધરાવવા આવી ત્યારે મને નોંતી ખબર કે ઈ પાપનું પોટલું બે માનવીના જીવ બચાવનાર પુણ્યનું પોટલું થઈ જાશે.”

(જીભ તાંત્ય એ કપાળમાં પહેરવાનું કામણી- ન મળતું સૌરાષ્ટ્રમાં પહેરવાનું વજનદાર ધરેલું છે.)

[ચિત્ર નં ૧]

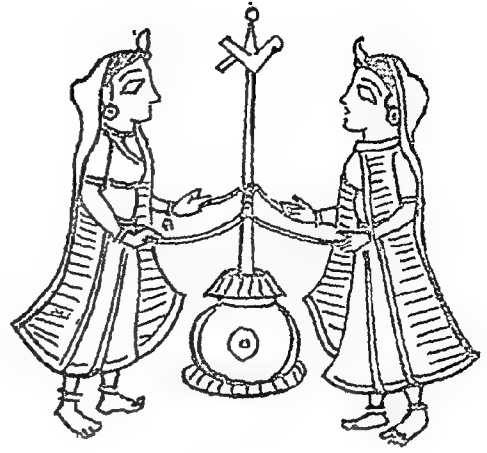
સૌરાષ્ટ્રને પોતાની જાતિ ઉપરથી કાઠિયાવાડ કહેવડાવનાર ખમીરવંતી કાઠી જાતિ સૌરાષ્ટ્રમાં આવીને ક્યારે વસી ગઈ, ક્યાંથી આવી વગેરે પ્રશ્નોના ઉકેલ વિદ્વાનોએ હવે તેો લગભગ ચોક્કસપણે આપી જ દીધો છે કે ઈ. સ. ૭૫૦ થી ૮૦૦ના ગાળામાં આ જાતિનું આગમન થયું. મધ્ય એશિયામાંથી મુસ્લિમ આક્રમણથી હડીને ભરતખંડમાં આવી વસી ગયા. મધ્ય એશિયામાં તેનો વ્યવસાય ઢોર ઉછેર, ખાસ કરીને ઘોડા ઉછેરનો હતો. સૌરાષ્ટ્રમાં આવીને પણ તેમણે આ વ્યવસાય જાળવી રાખ્યો. તેઓએ કાઠિયાવાડી ઘોડાને ભારતભરમાં ખ્યાતિ અપાવી. આવી આ ખમીરવાળી જાતિએ ખીજ જે જે જાતિઓ બહારથી આવીને સૌરાષ્ટ્રમાં વસી, તેના કરતાં કંઈક જુદી જ ભાત પાડી છે. ખેતી સાથે રાજ્યકર્તા પણ બન્યા છે; નેકરકના હામી બન્યા છે. પરંતુ આ બધા કરતાં જીવનમાં કલાનાં તત્ત્વોને પચાવનાર આ જાતિ ધર શલ્યગારથી માંડી જીવનની નાની મોટી બાબતોમાં કંઈક અનોખી લાક્ષણિકતા આપી બચ છે.

રજવાડાંથી લઈને સાધારણ ગરાસદારના ધર સુધી શલ્યગારનાં તત્ત્વો એક સરખાં વિકસેલાં જોવા મળે છે. બળદો, રથ, ઘોડાં તથા ધરશલ્યગારમાં ભરત ગૂંથણનો એક વિશિષ્ટ પ્રકાર આ જાતિના જીવન વ્યવહારમાં જોવા મળે છે. અહીં પ્રશ્ન થાય કે આ શલ્યગારસૈધી તેઓ પોતાની સાથે લાવ્યા તે સૌરાષ્ટ્રમાં વિકસાવી કે સૌરાષ્ટ્રના આદિવાસીઓ પાસેથી પચાવીને વિકસાવી? આનો ઉત્તર શોધવા જતાં ખીજે પ્રશ્ન થાય કે અહીંના આદિવાસી કોણ? આ માટે પણ વિદ્વાનોના મત જલુવો રહ્યો. વિદ્વાનોના જણાવ્યા પ્રમાણે વાઘેર, ખારવા કોળી વગેરે સૌરાષ્ટ્રના ચૂળ વતની ગણાય છે. પણ જોવા જઈએ તો આ જાતિઓ પાસે આ કલાની આગવી લઢણ હોય તેવાં વિશિષ્ટ લક્ષણો જણાતાં નથી. અહીં વિકાસ માટે જીવનમાં જોઈતી શાંતિ અને સવલતોના પ્રશ્ન થાય પણ જીવનના આનંદમાં કલાનાં તત્ત્વો સમગ્ર અગવડ જોતાં નથી. એનો વિકાસ તો પ્રાકૃતિક રીતે ચાલતો હોય છે તે રીતે આદિવાસીઓનાં જીવન શલ્યગારના પ્રકાર આજે પણ તેટલી હદે વિકસ્યા

નથી. નેથી એમ માનવાને કારણ મળે છે કે આ પ્રકારનાં શબ્દગાર સાધનોની કલા કાઠીઓનાં દેન હોય !

કાઠી દરબારોની ભરતગૂંથણની સામગ્રી તપાસતાં અને અભ્યાસ કરતાં તો એમ લાગે છે કે અહીંના આદિવાસીઓએ એમની પાસેથી આ કલા અપનાવી હોય ! જેણે કાઠી દરબારોની ભરત ગૂંથણની સામગ્રી અભ્યાસપૂર્વક જોઈ જાણી હશે તેઓ આ વસ્તુ ઉપર વિશેષ પ્રકાશ અવશ્ય આપી શકે.

અહીં એવી થોડી સામગ્રીની કલા માંડણીની વાત કરવી છે, તેમાં પણ ખાસ કરીને પછીત પાટી અને ભીંત્યાં કે જે મોતી અથવા હીરદોરા બને માધ્યમમાં હોય છે પણ અહીં તો હીરદોરાના ભરત-કામને લક્ષ્ય રાખીને વિગત વિચારવી છે. ચાકળા, તોરણ વગેરેમાં આવતી ભાતો અને ચિત્રણ તો સામાન્ય રીતે સૌરાષ્ટ્રમાં દરેક ભૂતિએ અપનાવ્યાં છે પણ પછીત પાટી ફક્ત કાઠી દરબારોના શબ્દગારમાં જ જોવા મળે છે અને તેમાં ભાત ચિત્ર સાથે પાત્ર ચિત્રણના જે વિકાસ જોવા મળે છે તે જાણવા જેવો છે. જેણે આ કલા તત્ત્વોને એક સંશોધક દષ્ટિથી જોયાં અને વિચાર્યાં હશે તેને પ્રશ્ન થયા વગર રહેશે નહિ કે આ કલાશૈલી ભારતની આદિકલાશૈલી સાથે કેટલું અનુસંધાન રાખે છે ? આ વાતનો ઉદ્દેશ્ય ફેલ્ડખારી અંકના લેખમાં ક્યો જ છે, અહીં તેનાં પાત્રોની વિશિષ્ટતા સાથે ભીંત ચિત્રમાં જે સુલભ

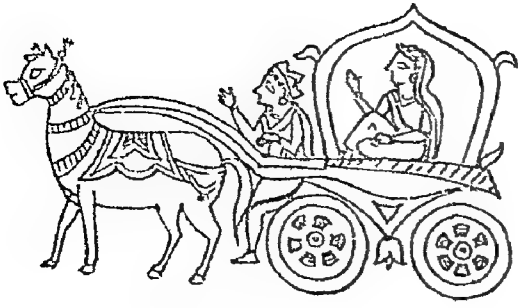

[ચિત્ર નં. ૩]

છે તે સૂઈ દોરામાં એટલું સુલભ નથી છતાં તેમાં એક પ્રકારનું સુંદર આયોજન મળી રહે છે. આ આયોજનકારો અને સૂઈ દોરાથી પાત્રોને ઉપસાવનાર આંગળાં કલાની પરખ રાખનાર અવશ્ય છે, એમ ન હોય તો આટલું સુંદર આયોજન કરી શકે નહિ. પછીત પાટીમાં આવતાં પાત્રો કેવળ ધરની શોભા જ નથી પણ ઈતિહાસ કથન છે, કારણ તેમાં તે સમયનું પરંપરાગત જીવાત્મ જીવન છે- ભૂતકાળનું તાદૃશ્ય દર્શન છે. એમાંનું એક એક પાત્ર કે પ્રસંગ લઈ...પણ અભ્યાસી અભ્યાસ કરે તો જરૂર તેને ઈતિહાસની કાષ્ઠને કાઈ ઝલક દેખાઈ આવશે. કોણ કહી શકે કે કયા કલામય આંગળાંએ આવી એ કલાને લાલ કે કાળા કાપડના પોતમાં ભાતીગળ જીવન રમતું ક્યું હશે ? આજે એ ચેતનવંતાં આંગળાં ભલે ન હોય પણ તેણે તેમાં ઉતારેલ રસ સભર કલાવેલી ગૃહજીવને કૂલ આંભલાંથી ઝળાંહળાં કરી તેની અમરતા જરૂર સૂચવે છે. આવી એ પછીત પાટીઓમાં લોકજીવનનું હરેક પાસું ધણકાર કરતું જોવા મળે છે. એમાંની થોડી વાનગી લઈએ. માનવ જીવનમાં તેમાંએ આર્થ સંસ્કૃતિમાં લગ્ન પ્રસંગ જેટલો ગંભીર પ્રસંગ લાગ્યે ખીન્ને હશે છતાં તેમાં જે જીવનનો આનંદ મણાય છે તે પણ એટલો જ ઉલ્લેખનીય છે. માટે જ લગ્ન પ્રસંગે લોકજીવનમાં આનંદનાં બધાં તત્ત્વો એકસામટાં ઉભરી આવે છે. લોકજીવનનો આ આનંદ ધરની ભીંતો તેમ જ

[ચિત્ર નં. ૨]

[ચિત્ર નં. ૪]

આવાં ભરત ગૂંથણના ઉપકરણોમાં પણ ઉતરી આવે છે. પછીત પાટીમાં આવા પ્રસંગો સવિશેષ જોવા મળે છે. આ શુભ પ્રસંગમાં અગ્રસ્થાને આવતા ગણપતિ એની આગવી ઢબે, મોટે લાગે પછીત પાટીના મધ્યભાગમાં બિરાજે છે. તેની બંને બાજુ રિદ્ધિ સિદ્ધિ વાયુ ઢાળતી ગૃહિણીની પોતાના આરાધ્ય પ્રત્યેની ભારતીય ભાવના સાથે નારીસેવાનું ધ્યેય મૂચિત કરે છે. (ચિત્ર. ૧) લગ્નમંડપમાં સપ્તપદી સાંભળતાં વરવધૂ હાથમાં ફૂલના ગળરા લઈ જીવનની સુવાસ્ય ફેલાવવા તત્પર જોભેલાં આલેખ્યાં છે. તેમાં તે સમયના પહેરવેશ સાથે રિવાજને પણ રજૂ કરે છે. ખૂબી તો ત્યાં છે કે વધૂના હાથમાં પોપટ આપી સંકેત કર્યો છે કે મીઠી વાણીથી સૌનું મન જીતવે. (ચિત્ર. ૨) ગૃહજીવનનું નવનીત આપતું વલોણાનું પાસું બહુ જ આગવી ઢબે તેમાં આલેખાયું છે.

તેમાં નારીનું ધનકેતું અને કાર્યરત જીવન વરતાઈ આવે છે, (ચિત્ર. ૩) તો અન્ય રથને રથમાં ખેડેલાં નારી પાત્રો અને હાંકનાર તેમ જ ઘોડેસવારો એવી રીતે આલેખ્યા છે કે આજે જોનારને લાગે કે રજવાડાં ગયાં પણ તે સમયની રીત-રસમ તાજ ન કરતાં હોય. (ચિત્ર. ૪) અને યુદ્ધે ચડતાં હાથીસવારો, જાંતસવારો, અશ્વારોહી અને પાયદળ આ બધાં પાત્રો ગત જમાનાની તાસીર લઈને ગતિ કરતાં જણાય છે. (ચિત્ર. ૫) અહીં આપેલાં રેખાંકનો તો માત્ર તેનો આંશિક ખ્યાલ જ આપી શકે, સાચો ખ્યાલ તો રંગમાં ઉતારેલા પટ પરથી જ આવી શકે.

આવા આ પટમાં આવું તો ધણું ધણું છે પણ સાથે સાથે જનજીવનના ધનકાર શ્વાસ ઉશ્વાસ લેતો તેમાં વરતાયા સિવાય રહેતો નથી. ભલે આ બધાં આલેખોની માંડણી ભીંત ચિત્રોની બરોબરી ન કરી શકે પણ દોરા અને મોતીના માધ્યમમાં આ બધું ઉતારવું તે પણ એક પ્રકારનું કૌશલ માગી દ્યે છે. તે આમાં દેખાય છે અને તે પણ આટલા મોટા વિસ્તારમાં, આજે જે મોડર્ન આર્ટ જગી છે તેને આમાથી ધણી પ્રેરણા મળે તેમ છે. જો કે સૌરાષ્ટ્રની તાસીર જાણનાર કેટલાક ભાઈએએ ભરત ગૂંથણ શૈલી પર ચિત્રણા અપનાવી જ છે.

એ સમયના આ વિષયનાં ચિત્રો દોરનાર અને ગૂંથનાર પોતપોતાના વિષયને સંપૂર્ણ વફાદાર

[ચિત્ર નં. ૫]

રહીને વસ્તુને. વિસ્તારે છે. પછીતપાટીમાં આવતાં પાત્રોની અલિવ્યક્તિ કરવામાં ભારી કુશળતા વાપરી, પાત્રોને મનોહારી અને ગતિશીલતા સાથે ક્રિયામુદ્ર મુદ્રાઓમાં આગળખ્યાં છે. આ રીતે એ ચિત્રોની લય, આ વિષયના અબુજ માનવના હૃદયમાં પથુ બે ઘડી તન્મયતા પેદા કરી દે એવી એક પ્રકારની વેધકતા તેમાં જોવા મળે છે અને એનું મોટું કારણ એ છે કે પ્રકૃતિમાં પળેલાં, પ્રકૃતિનાં આ બાળકોએ પ્રકૃતિનાં તસ્વીને ખરાખરા પીછા ન્યાં છે. એમના જીવનમાં હોળી આવે છે, વસંત બેસે છે અને બધાં નરનારી રંગ-રાગ બેસે છે. જ્યારે આ બધું જોઈએ ત્યારે આપણા દિલમાં પથુ થાય છે કે પ્રકૃતિમાં ઉઠેલાં માનવો વસંતોદયાસ પેટ ભરીને માણી શકે છે. હર્ષ અને ઉમંગની મુદ્રાઓ, ઢોલ અને શરણાઈના સૂરો સાંભળનાર એ બધામાં લોકજીવનની સાદાઈ, સચ્ચાઈ સાથે નિષ્કરાર્થ દેખાયા સિવાય રહેતી નથી. જે કે આ બધું શાસ્ત્રીય ચિત્રણની સરખામણી નથી કરવું પરંતુ અહીં તો પોતાપણું છે અને એ પોતા-પણું સાચા લોકજીવનને તાદશ્યમાન કરે છે.

આ તો થઈ પાત્ર ચિત્રણની વાત પણ ચાકળા તોરણમાં 'મોતિક્' લઈને જે ભાત ચિત્રણ આ કહેવાતાં અબૂજ માણસોએ ઉતારી છે તે લલલલાને વિચારતા કરી મૂકે! ફલ-પાન, મોર-પોપટ, હરણાં કે સાવજ વગેરે પશુપંખીઓને એવી તો સાદી છતાં સ્વાભાવિક રીતે રૂપાંતરિત કર્યાં છે કે આને પદ્ધતિસર અભ્યાસ કરતા ચિત્રના વિદ્યા-

ર્થાંજીને તેમાંથી ચોરી લેવાનું મન થાય. આ બધું કદાચ અતિશયોક્તિ લાગે પણ જેણે આ બધું છે માણ્યું છે તેઓ સ્વીકાર્યા સિવાય રહેશે નહિ.

ભારતીય લોક ચિત્રણની આ પરંપરા છે કે જેના તાણાવાણા કોઈ સૂક્ષ્મ રીતે વણાતા ચાલ્યા છે. જેનું લક્ષ્ય માત્ર આનંદ છે. તેમાં નથી કયાંય દંભ કે નથી દાનાઈ, આત્ર લયું લયું જીવન વિલસવું દેખાય છે. આવી દૃષ્ટિના કારણે જ લોકકલાનો ફેલાવો બહુ મોટો છે જેમાં એક ખાસ ચાલી આવતી પરંપરા, સંકોડો વર્ષથી પોતાનું પોત લઈને ચાલે છે. જ્યારે માણસ કૃત્રિમતાથી દૂર ચાલીને પ્રકૃતિના વાસ્તવિક વાતાવરણમાં આત્માવલોર બને ત્યારે હૃદયનો આનંદ પણ સ્વાભાવિક રીતે જ કોઈ કલાનું માધ્યમ સ્વીકારી લઈ હૃદયના લાવોને અલિ-વ્યક્ત કરે છે અને એ સ્વાભાવિક અલિવ્યક્તિમાં સચ્ચાઈનો રણકો પરખાયા વગર રહેતો નથી.

આમ એક વિચારાત્મક દૃષ્ટિથી આપણે જોઈએ તો લાગે છે કે આ જ આનંદની અલિ-વ્યક્તિનું સર્વોત્તમ સાધન છે. એ આનંદને નિત્ય જીવનમાં આવતા તહેવારો અને ઉત્સવોમાં લોકોએ વણી લીધા છે. જે વસ્તુને તે જમાનાના ચિત્રકા-રોએ રંગ રેખાના માધ્યમથી ભીંતાદિમાં ઉતારી તે જ વસ્તુને લોકનારીએ સૂઈ દોરાના માધ્યમથી ભરત ગૂંથણમાં બહુ જ ખૂબીથી મંડાણુ કયું છે. આવું મંડાણુ કરનાર હાથ સંશોધનનો વિષય બની રહે છે.

કવિત : સંગ્રાહક : જીવાભાઈ પી. ગઢવી (ખારોટ)

કમલ કબ ગયે હે બ્રમરન યુલાઈ વે કો,
રૂખન પર પંખેરૂ જોસન મંડે રાત હે.
ચન્દ્રમાકી ચીઠ્ઠી કબ ગઈ હે ચકોરન પે,
ઘનકે ગરજવંકે દાદુર ચિલ્લાત હે.
માતસર ગયો હો ચલી કોટીન હંસનુ પાસ,
દીપક પતંગ બ્યોતિ ચાહક અકુલાત હે.
એસે હી સાધુ કવિ પંડિત મહાનુભાવ,
જહાં જહાં ભાવ દેખ તહાં તહાં બાત હે.

બિગરી બિગરી કીનકી બિગરી,
ઇનકી બિગરી ઇનકી બિગરી.
બિન નામ લિયો ન લબ્યો ભવતારન,
શ્યામ બિના બ્યાં સુની નગરી;
વાકી રૈત: લૂટે કુન ભીર કરે ?
અબ આલ કુટ્યો ન લગે થીગરી,
સાંઈ દીન કહે બિજ નામ લિયા બિન;
ના સુધરે બિગરી ઇનકી.

શ્રી કારાણીજીને અલિનંદવા શિર્ષક શોધી રહ્યો હતો ત્યાં એમની પુસ્તિકા ‘સોનલ બાવની’ અથવા ધરભંગની કથા’ના ઉધડતે પાને એમના ધરભંગ હૃદયની આરજી અભિવ્યક્ત કરતી એક કંડિકા નજરે પડી :

મોરલા રે ! કે તેજે કોડીલો કંઠ
મુંજી રીસાયલી વડરીકે—
છેલા છેલા સડ કરે ગિનાં !

અકથ વેદના એ એક જ કંડિકામાંથી નીતરે છે. મેઘાણીભાઈનાં પહેલાં પત્ની શ્રી દમયંતીબહેનનું અકાળ અવસાન થયા પછી મેઘાણીભાઈએ લખ્યું છે કે : “જીવતર પર એક હિમ પડ્યું હતું. આંગળાંને ય એ હીમે ચિગ્નવ્યાં હતાં, એ હિમ ઉપર મિત્રોનાં સ્નેહ-કિરણો ચમકતાં રહ્યાં, ને ફરીથી મારાં-જૂટા થયેલાં આંગળાંએ કલ્મ લીધી.” એ જ વેદના-ખોલ એમણે ઉચ્ચાર્યો હતો :
મોરલા હો મુને થોડી ઘડી,

તારો આપ અઘાડીલો કંઠ,
ખોવાયેલી વાદળીને હું,
છેલીવાર સાદ પાડી લઉં.

દટમા વર્ષે કારાણીજી ધરભંગ થયા. એમના જીવતર ઉપર હિમ પડ્યું. એમના જ પરિવારનાં સ્નેહ-કિરણો પોતાવા પિતા પર પડેલા હીમપાત ઉપર ન પડ્યાં હોત તો શ્રી. કારાણીજી કહે છે કે પોતે હેમાળે હાલી નીકળવાની જ તોયારીમાં હતા.

એ સ્નેહ કિરણોએ વાવેલા ભાવમાંથી ‘સોનલ બાવની’ કાવ્યરૂપે અવતરી. પોતે કવિ હતા માટે પોતાનાં પત્નીના અવસાનનો આઘાત નહિ જિરવાયો હોય ? ત્યારે કૌશલ્યાનંદન-દશરથપુત્ર રામ ક્યાં કવિ હતા ? એમનાથી સીતાજીનો વિયોગ કેમ નહિ જિરવાયો હોય ? અને એક રગતપિતિયા રખારી

જેઠા જેવાએ રામને આશ્વાસન આપવું પડ્યું ? પણ જેઠા તો કવિ હતા :

મોર વણુ સૂનો ગરવો, સીતા વણુ સૂના રામ;
હંસલા વણુ સોવર સૂનું, ગુણિયલ વણુ સૂનું ગામ.

ગુણિયલ વિણુ સૂનું ગામ તે હરિ !
મનખો પદારથ ને આવે ફરી.

ગઈ સીતા ને રામચંદર રો ના !
જેઠો રામને કે’ ગરના ડુંગર મોર વિણુ સૂના.

જેઠા તો દાર્શનિક હતા, પણ આપણા ચારણ કવિ પાલરવલા રામને ઠપકા આપ્યા સિવાય ક્યાં રહી શકેલા ? આઘેડ વયે ધરભંગ થયાની આપ-દાઓમાં આળોટતા પાલરવલા રામને કહે છે કે :

લગવત ધર ભાંગીશ ને, આધારી આતે !
જનકીજી જાતે, તમે રોયા દશરથ રાઉત !

આપ રામ ! તે તો જનકીજીને વિયોગે વનનાં ઝાડવાં ય રોવારવેલાં એ જૂલી ગયો ? ભલો થઈને હે રામ !—

કંથડા પહેલાં કામની, સાંચા મત મારે;
રાવણુ સીતાને હરી ગયો, ઇ દનડા સંભારે
વારોવાર વાંહે, તમે પંદર દીએ પુગિયા;
વાલા ! જનકી વિના, રિયા ને દશરથ રાઉત !

આપ ! તું તો લગવાન ફ’વાણું તો ય જનકીજી વન્યા પૂરા પંદર દિયે નોતો કાઢી શક્યો, વારોવાર વાંહે પૂગેલો. તયે અમારી શી ગત થાતી હશે ?

અછતવાળા અમે, રોઈ રોઈ ને રિયા;
તમે પાજ બાંધી પૂગ્યા, દરિયે દશરથ રાઉત !

અહીં શ્રી કારાણીજી પણ એ જ કહે છે :
ખાદશાહ શાહજહાં, તાજમ્હાલ બધે તડે;
મું તાં અજ બંખી, મુંજી સોનલજી બાવની

આરંસ જે પાણીસે, બધાણું તાજમ્હાલ તરે;
આંસુ ડે જે પાણીસે, બધાણી મુજી બાવની.

‘સોનલ બાવની અથવા ધરભંગ જી કથા’
એ શિર્ષક આમ તો જૂનવાણી લાગે છે. પણ
‘ધરભંગ જી કથા’ શબ્દમાં જ વેદનાનું નિખાલસ
નિવેદન છે. એટલા માટે એ વેદના વ્યક્ત કરવા
માટે જ કારાણીજી મોરનો-કારાયલનો આપાઢીલો
કોડીલો કંઠ માગે છે. મોરના એ કંઠમાં પોતાની
પ્રિયતમા અને અનિરુદ્ધ જેવા પુત્રોથી વીંટળાયેલા
ઓઢાને વતન સાંભરેલું. ઓઢાના વતનની વાદમાં
હોયલને ઓઢાના વિયોગનાં આગમ વંચાણાંને મોર
માથે ઉડળી જી :

મારીશ તોકે મોર ! સીંગણુજી ચડાવે કરે;
અથે ચિતળ ચોર ! ઓઢે કે ઉઢાસી કિયો ?

“તારા કંઠના કંદનથી મારો ઓઢો અણ-
હરો થઈ જાયો. એક બાણુ ભેગો વીંધી નાખીશ !”
“હાં હાં હાં હાં હોથલ ! એમાં મોરનો શું ગુનો ?
કરાયલકે ન મારી જે. જેનાં રતા નેણુ;
તડ વિઠા ટોકા કરે, નિત સંભારે શેણુ,
રેલમ છેલ્લો ડુંગરા, ચાવો લગો ચકોર;
વિસાર્યો સંભારી ડિયે, સે ન મારીજે મોર.

ત્યારે આટલા માટે હું શ્રી કારાણીને કરાયલ
(મોર) કારાયલ કહું છું. વિસાર્યા શેણુને સંભારી
દેવા માટે. ત્યારે કારાણીજીને ક્યાં વિસાર્યાં સંભાર-
વાનાં હતાં ? ‘વલો અસાંજો કચ્છ’ના જે અડીખમ
પાત્રો સોડ તાણીને સ્મશાનમાં સૂઈ ગયાં હતાં તેને
સાદ કરીને સંભારવા માટે. એટલા માટે એમને
કોડીલો કંઠ જોષતો હતો :

હાલો હૈડાં જિરાણુમે, શેણુને કશિયે સાદ;
મિદિસે મિદિ મિલી, તોય હાંકારા દિયે હાડ.

‘કારણી કાવ્યકુંજ’માં ‘માડી ગામની રાખમાં’
એ શિર્ષક તળેના કાવ્યમાં એમની આ વ્યથા ઉતરી
છે. પણ એમણે રચેલા બાળકાવ્યમાં પણ આ
વ્યથા ઉતર્યા વગર નથી રહી શકી. બાળકને મોઢે
એમણે બોલાવ્યું છે :

દીંગલો કિડાં વ્યો રે માડી ! દીંગલો કિડાં વ્યો ?
હાથી જે પેર જેડો, દીંગલો કિડાં વ્યો !

છેવટે બાપા પાસે એનો જવાબ અપાવ્યો છે :
દીંગલો હલ્યો વ્યો રે, પુતર ! દીંગલો હલ્યો
વ્યો !

દીંગલો જી જાન મથે આનું અચી વ્યો.

નવી સંસ્કૃતિ આવી એનું દુઃખ નથી, પણ
હાથીનાં પગલાં જેવી અબજૂડ સંસ્કૃતિના જાન
માથે ચડીને આવી એનું દુઃખ છે. દીંગલો કદાચ
ઘાટમાં નવા નાણાં જેવો મનોરમ નહિ હોય, પણ
વજનદાર, ભવ્ય અને ગૌરવભર્યો હતો. એ ભવ્યતાને
સ્થાને લઘુતા આવી.

આભા મંડળ આંખતા, નર તારા નવહથ્યા;
ડણકયા ડાલા મથ્યા, ન્યાં લોકડિયું દારી કરે.

આમ દીંગલામાં જે મળતું તે આને
રૂપિયામાં નથી મળતું એ મૂલ્યો ગુમાવવાની વેદના છે.

આ જે કારાયલ-મોરલાના કંઠનું કંદન એ જ
કારાણીજીની સંવેદના છે. આવા સંવેદન વડે જ
પાત્રો સાથે તાદાત્મ્ય સંધાય અને તાદાત્મ્ય વડે જ
સર્જનમાં પ્રાણુ જાગે. પ્રાણુ વડે જ પ્રાણુ જાગે છે.
કારાણીજીના સમગ્ર સર્જનનો પ્રાણુ જ આ સંવેદના
છે. વળી એમને તો આખો એક જમાનો જીવતો
કરવો હતો. જીગીને આયમ્યા સુધીના જડેજ વંશનો
ઈતિહાસ કાંધક પ્રમાણેને આધારે ને બાકી લોક-
કથાઓને આધારે આપવો હતો. કારાયલ તો
સરસ્વતીનું વાહન રહ્યો ને !

કારાણીજીની વતનગ્રેમની કવિતા અને ઇતિ-
હાસ કથાઓએ પોતે સામાન્ય શિક્ષક હતા ત્યારે એ
કાળના દીવાન દ્વારા કચ્છના મહારાવને હલાવ્યા.
એથી સામાન્ય શિક્ષકમાંથી ડેપુટી ઈન્સ્પેક્ટરના
હોદ્દે મુકાયા અને કચ્છના પરિણમણુ દ્વારા ઇતિહાસ
અને લોકસાહિત્ય મેળવવાની સુવિધા પ્રાપ્ત કરી.

પોતે ફારસી અને ઉર્દૂ શીખ્યા. એ બે
ભાષાના અભ્યાસે ઇતિહાસ અને સાહિત્યના અંગ્રેજી
મેળવવા અને રસનિર્ભરતા કરવા ખૂબ ઉપયોગી

બન્યા. સાહિત્યની એ જ રસનિષ્પત્તિએ સ્વ. શ્રી કલ્યાણચંદ્રજી મુનિને હલાવી નાખ્યા, ભવોભવની મિત્રતા સાંપડી અને કારાણીજીનાં સર્જનોનું પ્રકાશન સુલભ બન્યું. શ્રી કલ્યાણચંદ્રજી મુનિ ચાલ્યા ગયા. એ કારાણીજીના જીવનનો ખીન્ને મોટો આધાર : ‘જીસકા હેડી હલ ગઈ, તાકા ખૂરા હવાલ.’

કારાણીજી પોતાના કાવ્ય વિષે લખે છે કે : “કાઈવાર કાઈ પ્રબળ ભાવનાથી દ્રવી બિટલા હૃદય-માંથી ટપકી પડેલાં ફેરાં જલે તે મોતી ન હોય તો પણ, તેમને એકત્ર કરી લેવાનો મારો નત્ર પ્રયાસ છે.”

એમની નત્રતા માટે એટલું જ કહેવાનું કે દરેક વસ્તુ એના યથાસ્થાને શોભે. કવિતા એ માનવ હૃદયનું દ્રાવણ છે, માછલીના શરીરનું નહિ. પછી માછલીના દ્રાવણમાંથી પાકેલાં મોતી ભલે ગમે તેટલાં મૂલ્યવાન ગણાતાં હોય. પણ એ સ્થૂળ મૂલ્ય છે. રૂપે મઢી રાતનું સામ્રાજ્ય સંકેલી લેતાં રજનીરાણી પહો ફાટતાં ઉપાને કંઠે જે તુષારની માલા આરોપી બળ છે તેનું જીવન ભલે ક્ષણિક હોય, પણ એના સૌંદર્યનાં મૂલ્યો સામે સાચાં મોતીને પણ મૂલવી શકાય ખરાં ?

“આ સંધિકાનાં કિરણ પલભર ચડે ઝરણાં-ઘોડલે,
આ બુન્દ ઝાકળ તણું પલભર ખૂલે ફૂલ-અંબોડલે.
ત્યમ તુંય પલભર, ગાન દિલભર, ગાઈ થા નિર્વાણ,
ગા મન ક્ષણિક સૌનાં ગાન.”

સ્વ. શ્રી. કલ્યાણચંદ્રજી મુનિએ કારાણીજીના કચ્છ કલાધરમાં આશીર્વાચન આપતાં જણાવ્યું છે કે : “હું માસીખાના ખોળામાંથી માતાજીની હૃંફાળી ગાદમાં આવ્યો.” એટલે કે કાઠિયાવાડમાંથી કચ્છમાં પોતે ગયેલા, ત્યારે કારાણીજી માની હૃંફાળી ગાદમાંથી માસીખાના ખોળે આવ્યા છે. અર્થાત કચ્છમાંથી સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા છે. અને એમનાં વધુ લાગે સર્જન સૌરાષ્ટ્રમાંથી પ્રગટ કર્યાં છે. પ્રકાશનોની ભૂમિ પ્રાદેશિક દૃષ્ટિએ અલિન્ન છતાં કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર ને ગુજરાતની દૃષ્ટિએ અલિન્ન એવા કચ્છનાં પ્રાણુ-વાન પ્રકાશનોની ભૂમિ સૌરાષ્ટ્ર બની છે.

અલિન્ન છતાં અલિન્ન સંસ્કૃતિ કહી. ભારતની એકવિધ સંસ્કૃતિનાં પ્રદેશે પ્રદેશે વિવિધ સ્વરૂપો સર્જ્યાં છે. ભારતીય સંસ્કૃતિની મહત્તા જ એની વિવિધતામાં રહેલી છે.

આમ જુઓ તો કચ્છને એકલદા સાગર વીંટળાઈ ને પડ્યો હતો. સાગરનો ફેટલોક ભાગ રણમાં પહોંચી જતાં છતાં કચ્છ બેટ જેવો જ એકલો અને અટૂલો સેંકડો વર્ષો સુધી રહ્યો. કાઈ ખાસ પ્રયોજન સિવાય બહારના પ્રદેશનાં માણસો ભાગ્યે જ કચ્છમાં જતા, કચ્છનો વ્યવહાર વધુ ભાગે સાગર માર્ગે અને બાકીનો વણજાર મારફત ચાલતો.

એટલે કચ્છ જગતથી નિરાળો ને એકાકિ બેટ જેવો જ લાગે પણ તે એકાકિ ન હતો. યુગોથી ભ્રમણશીલ એવી ગોપ જાતિઓ અને સિંધ, ગુજરાત અને કવચિત રાજસ્થાનમાંથી ઊતરી આવતી લડાયક જાતિઓના સંમિશ્રણમાંથી કચ્છની ધરતીએ એક નિરાળો જ સંસ્કાર નિપજવ્યો છે. સ્વરાજ નહોતું આવ્યું ત્યાં સુધી એ જ ભાતીગળ સંસ્કાર એની આધારશીલા હતી. નવો પવન ત્યાં બહુ ઝાંછો વાતો.

માત્ર લોકસાહિત્યના ક્ષેત્રે જ નહિ પણ જીવનના સર્વ ક્ષેત્રે કચ્છે જૂનવટની દૃષ્ટિએ વિકાસ સાધેલો. પણ દરિયાપારના દેશોની જેમ સમૃદ્ધિ ઠલવાતી તેમ કળાકસબ પણ કચ્છમાં ઠલવાતાં રહેતાં. એમાંથી કચ્છનું મીનાકારી, ચાંદીનું કામ, લાકડકામ, લોખંડના હથિયાર, છાપણી, બાંધણી, શિલ્પ સ્થાપત્ય, કમાંગરી, નિજનું સંગીત અને નિજનું એવું પદ સાહિત્ય નીપજ્યું. વહાણવટા અને વહાણોનાં બાંધકામમાં તો કચ્છ અન્નેડ હતું.

એના વ્યાપાર વણજ, એના ખારવા નાખોદા, એના સાહસિક સોદાગરો, એના દાંતારો ને શરવીરો, એના ભક્તો સંતો ને સુદીઓ, એનાં તેજસ્વી નારી-રતો, એના કવિઓ અને કળાકારોના ઉન્નતવળ ઈતિહાસ અનોખા ખમીરથી જળહળે છે. આમ છતાં કાઠિયાવાડ જેમ કૌતૂહલપ્રેરક પ્રદેશ રહેલો તેમ કચ્છ એક અખળખળ ધર તરીકે હજી હમણાં સુધી રહેલો.

દુનિયાની નજરે આ બે દેશો (પ્રદેશ)ની જનવસ્તીમાન સંસ્કૃતિનું દર્શન તો સૌ પ્રથમ અંગ્રેજોએ કરાવ્યું. ધણું કરીને સૌથી પહેલાં મેક-મર્ડો નામના અંગ્રેજે કચ્છ-સૌરાષ્ટ્રની સૌ પ્રથમ સર્વે કરી, સને ૧૮૧૫માં. કચ્છ ઉપર પ્રકાશ ફેંકનારા અંગ્રેજોના એક હારડો ગણુવી શકાય, બર્નેસ ને બ્લેનફર્ડ, ગ્રાન્ટ અને પોસ્ટાન્સ, કેમ્પબેલ અને ટોડ, બાર્ટન અને ક્લાર્કસ વગેરે અનેક.

૧૮૫૮માં ભૂજની કવિતાશાળા અંગે ગુજરાતીમાં પુસ્તક લખાયું. ૧૮૭૬માં 'કચ્છ દેશનો ઇતિહાસ' આત્મારામ દેશવળ્લએ લખ્યો અને 'કચ્છ દેશની જૂની વાર્તાઓ' પણ લખાતી આવી એવી એક યાદ છે ૧૯૨૮માં બહાર પડેલી ગૌરીચંદર નેશંકરની. પછી તો કચ્છના અનેકવિધ ક્ષેત્રે અંગ્રેજ અને કચ્છી તથા ગુજરાતી લેખકો, સંશોધકો, પુરાતત્ત્વવિદો, કવિઓ અને દળાકારો દ્વારા પ્રકાશ પડતો આવ્યો ને અંગ્રેજી-ગુજરાતીમાં સેંકડો પુસ્તકો લખાયાં છે. આમ છતાં કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રનું સમગ્ર સંશોધન અને કડીબદ્ધ આલેખન કરવું નેઈએ તે હજી થે બાકી છે.

ભારતના ઇતિહાસમાં ઐતિહાસિક ઘટનાઓ, સાંસ્કૃતિક પરંપરા, રાજકીય પ્રવાહો, આધાતો પામતી સમાજરચના અને કંઠસ્થ સાહિત્ય તથા વિકસિત કળા કસબની પ્રાદેશિક પ્રતિભાની દૃષ્ટિએ કચ્છ ધણું આગળ પડતું સ્થાન લઈ જાય. જો કે કચ્છમાં સ્થિર રાજતંત્રની શરૂઆત તો હજી ચારસો વરસથી જ થઈ છે. ત્યાં સુધી બાહ્ય આક્રમણો અને આંતરિક સંઘર્ષો વચ્ચે પણ કચ્છનું પ્રમુખવનનું પાંગરતું જ રહેલું.

કસબ અને કળાને બાજુએ રાખીને વિચારીએ તો પણ લિપિ જેની ગુજરાતી છે ને લેખન વ્યવહાર પણ ગુજરાતીમાં હોવા છતાં ભાષાકીય દૃષ્ટિએ કચ્છી ભાષાએ મર્મ, મધુરતા, લાઘવ અને લાવણ્યમાં અદ્ભુત વિકાસ સાધ્યો છે. સાહિત્ય ગુજરાતીમાં લખવાની શરૂઆત કદાચ ૧૮૫૬થી થઈ કહી શકાય. ત્યાં સુધી શ્રુતિમાં અને કંઠમાં જ એ સાહિત્ય

બળવાતું ને વિકસતું આવ્યું છે. વિચારોને વ્યક્ત કરવાની પૂરી ક્ષમતાવાળા એ જોમકરી બાની છે.

આ સાહિત્ય લોકજીભે રમતું રહ્યું તેથી એ લોકોનું જ સાહિત્ય રહ્યું છે. કચ્છ દેશનો ઇતિહાસ પણ આ લોકબાનીમાં જ સંધરાયો. આ કચ્છી બાની સિંધી, રાજસ્થાની અને ગુજરાતી વડે હુણ થતી રહી છે. એનું ધણું ખરું સાહિત્ય પદ્યમાં જ છે. જો કે એ જ સાહિત્ય કચ્છી પ્રજાના આહાર-વ્યવહાર, આચાર-વિચાર અને ધાર્મિક સંસ્કારોનું વાહન બનતું આવ્યું છે.

ત્યારે કચ્છના આ લોકજીવન અને લોકવા-ણીમાં રંગાઈ ગયેલા શ્રી. દુલેરાય કારાણી માટે કવિતા અને સાહિત્ય એક ધર્મ બની રહ્યાં-કંઠવ્ય બની. રહ્યાં. એમના શિક્ષકના વ્યવસાય એમના સાહિત્ય સર્જનમાં સંગોપાઈ ગયો છે ને સાહિત્યને મધુર, નમણું ને ચીવટલયું વળોટો આપ્યા છે.

કચ્છી બાનીના સામર્થ્ય વડે એમણે ગાંધી-યુગના રાષ્ટ્રીય સંસ્કારોથી જનતામાં જનગતિ આણવાના સનિષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તે એમનાં ગાંધી જવાહર અને સ્વદેશપ્રીતિનાં કાવ્યો જેતાં જણુશો. કદાચ વતનપ્રેમની ચેતના જ એમની કવિતાનું પ્રેરક બળ બન્યું છે. વતન કચ્છ પ્રત્યેની એમની પ્રીતિ ભારત રાષ્ટ્ર સુધી વ્યાપક બની અને ગુજરાતને ચરણે પોતાની શક્તિ સમર્પિત કરતા જ રહ્યા છે.

૧૯૨૮માં એમનું પહેલું પુસ્તક 'કચ્છનાં રસઝરણાં' પ્રગટ થયું ત્યારથી આજસુધીનાં ૪૫ વર્ષના સુદર્ધ કાળ સુધી એમનું સાહિત્યલેખન અણુથક ચાલુ રહ્યું છે. કાંઈ પણ કવિ, લેખક કે કળાકારનો આટલો યશસ્વી સર્જનકાળ ગૌરવપૂર્ણ ગણાવેા નેઈએ. ૪૫ વર્ષનો અખંડ ઉદય અને ૭૫ વર્ષની આયુ છતાં એમની સ્કૃતિ લગીરે ઘટી નથી. શરીરને વાર્ધક્યની અસર થઈ હશે, એટલી એમના સર્જનને નથી થઈ.

કચ્છ વિષે અંગ્રેજીમાં સને ૧૮૧૫થી અને ગુજરાતીમાં સને ૧૮૫૬થી લખાતું શરૂ થયું

છે. તે છતાં લોકજાનીમાં પડેલી ઐતિહાસિક, અર્ધ ઐતિહાસિક લોકકથાઓ અને દંતકથાઓ શ્રી દુલે રાય ભાઈએ આપ્યા છે એવા સળંગ ને સંકલનાત્મક સંગ્રહો કોઈએ નથી આપ્યા. ‘કચ્છી સંગરના’ પદ્યપ્રકારનો પ્રયોગ શ્રી કારાણીજીએ જેમ પોતાની કવિતા સર્જનમાં કર્યો છે તેમ ઐતિહાસિક લોક-કથાઓમાં પણ કર્યો છે. એવા એમના ‘કચ્છ કલા-ધરના’ બે દળદાર ભાગ અને ‘કચ્છના સંતો’ અને કવિઓના બે સમૃદ્ધ ગ્રંથો કચ્છી અને ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઐતિહાસિક બની રહેશે.

એમની ઐતિહાસિક અને અર્ધ ઐતિહાસિક કથાઓની ઐતિહાસિકતા રણછોડરામ ઉદયરામની ઐતિહાસિક નોંધોના અભ્યાસ ઉમેરણ પછી પણ વિવાદાસ્પદ રહેશે. કારણકે વધુ ભાગે લોકજાનીનાં અધારે રચાયેલી છે. છતાં એમાં પ્રચુર ઐતિહાસિક સામગ્રી પડી છે. પ્રમાણભૂત ઇતિહાસો તો કચ્છના અને સૌરાષ્ટ્રના લખાવા હજુ બાકી છે.

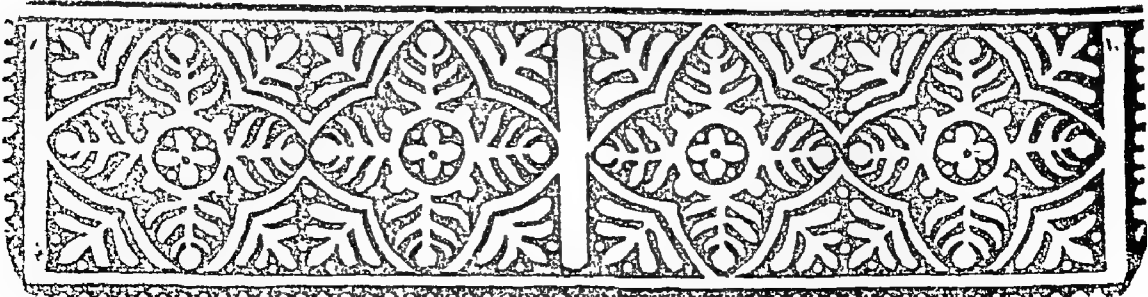
એ જ રીતે ‘કચ્છના સંતો અને કવિઓ’ કચ્છના જ બધા હોવા વિષે વિવિધ વિધાનો રહેશે. પણ સિંધ, કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર અને રાજસ્થાનના કુટ-લાક પ્રદેશોમાં ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિના સમાન પ્રવાહો વહ્યા છે. એકનો એક દુહો, એકની એક વાત કે એકનું એક ભજન ચારેય પ્રદેશોની ભાષાઓમાં વિવિધરૂપે વિલસતાં આપણે જોઈએ છીએ. સંતો, સતીઓ, ભકતો અને શરવીરોનાં પરિભ્રમણો પણ ઉપરોક્ત પ્રદેશોમાં એ કાળે થયા કરતાં અને એ

સંતો-ભકતોને તો પ્રાદેશિક હોવાનો કદી આડી આવી નથી. એમને તો સખી ભૂમિ ગોપાલકી જ રહેતી આવી છે. પણ આપણે જ્યારે પ્રાદેશિક એક-મોની દૃષ્ટિએ વિચારીએ ત્યારે વિગતોની દૃષ્ટિએ બે પાંચની અઘીપાછી રહ્યા કરવાની. પ્રશ્ન વિગત અંગે હોઈ શકે, હેતુનો પ્રશ્ન ત્યાં બહુનો નથી. આ પ્રાદેશિક મણકાઓ ભારતીય સંસ્કૃતિના હીરધાગે પરોવાઈને ‘એકાલકમ, બહુ રચામ,’નો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે.

૧૯મી સદીના અર્ધભાગેથી વીસમી સદીના પ્રારંભનાં વર્ષો સુધીમાં ભારતને પ્રત્યેક ક્ષેત્ર નાની મોટી અસંખ્ય પ્રતિભાઓ પ્રગટેલી. એમણે સૌએ ભારતીય સંસ્કૃતિનું આત્મભાન જાગૃત કરી આત્મ-ગૌરવ પેદા કર્યું. સ્વરાજ પહેલાંની જનજાગૃતિના એ બધા નાના મોટા ઘડવૈયા હતા.

શ્રી કારાણીજીનું સાહિત્ય-ક્ષેત્રનું પ્રદાન એ પ્રકારે ઐતિહાસિક બની રહેશે. દેશના એક અધારા ખૂણાને અજવાળનારાઓમાં એમનું સ્થાન ગૌરવ અને માનભર્યું છે ને સદાય બની રહેશે. કચ્છની યશસ્વી કારકિર્દીને પ્રકાશમાન બનાવવાના એમના બાકી રહેલા કાર્યને ઉત્તમ રીતે પૂર્ણ કરવા માટે અને ગુજરાતી સાહિત્યની સેવા માટે સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય સાથેનું એમનું જીવન એટલું જ યશસ્વી રહી સુદીર્ઘ બનો એવી અભ્યર્થના છે.

કુંગર મથે વીલડી, તેજ સોભાતીલાં ફૂલ;
કોઈ કાણું કોઈ કોજડો, કોઈ માણેક તુલ.

એમના વડા ચારસો વર્ષ પહેલાં અજમેરથી કચ્છમાં ભિયા. જન્મ સં. ૧૮૫૨ના મહાવદ ૭ ના રોજ. પ્રાથમિક શિક્ષણ મુન્દા દરબારી શાળામાં. અગ્રેજી જ્ઞાન અગ્રેજી વર્તમાન-પત્રોના વાચનથી વધાયું. શાળાના મુખ્ય શિક્ષક પાસેથી ફારસી ઉર્દુ શીખ્યા. ઉર્દુ દ્વારા સિંધી શીખ્યા. સિંધના પ્રખ્યાત સુફી કવિ શાહ અબ્દુલ લતીફ લીટાઈના મહાન ગ્રંથ “શાહ જે રસાલો ગુજરાતી લિપિમાં ભિયા.”

મુન્દાની ગુજરાતી દરબારી શાળામાં રૂ. ૧૦ ના પગારથી મદદનીશ શિક્ષક તરીકે નોકરી શરૂ કરી. એમાંથી મદદનીશ નિરીક્ષક તરીકે બઢતી પામ્યા. આખા કચ્છમાં ફરવાની તક મળી. લોકો અને સાહિત્ય વિષે વધારે જાણવાની અને માહિતી મેળવવાની તક મળી.

સને ૧૮૪૮ માં સરકારી નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયા. મુનિ શ્રી કલ્યાણચંદ્રજી મહારાજની અપાર પ્રીતિ. પોતે કલાને સાહિત્યના રસજ્ઞ. કારાણીજીને પોતાની પાસે લાવનગરના સોનગઢ ગામે મહાવીર જૈન ચારિત્ર રત્નાશ્રમમાં સુત્રિ. તરીકે એંચી લીધા. આજ ૨૩ વર્ષથી ત્યાં રહીને કાવ્ય-સાહિત્યનું લેખન પ્રકાશન કર્યું. તેમણે ૨૮ પુસ્તકો લખ્યાં છે.

કચ્છના સાહિત્ય અને કલાપ્રેમી ગઢસ્થોએ એમના ૭૫ વર્ષ પૂરાં થયે સન્માન કરવા સમિતિ રચી. મુળદ-ભુજ-ગાંધીધામ વગેરે સ્થળે સન્માન સમારંભો થયા. સન્માન સમિતિએ એમની શ્રેષ્ઠ કૃતિઓમાંથી વીણીને એક ગ્રંથ પ્રગટ કરવા વિચાર્યું. આ સંપાદનનું કાર્ય યુવાન લોકસાહિત્યકાર શ્રી જોરાવરસિંહ જાદવને સોંપ્યું. તે ઉપરાંત એમના સંસર્ગમાં આવેલા સાહિત્યકારોને ગૃહસ્થોએ અંજલિ આપતો અને કૃતિઓ મૂલવતા લેખોના પશુ એક ગ્રંથ પ્રગટ કર્યો છે. કુલ બે ગ્રંથો પ્રગટ કર્યા છે.

એક તો ‘કારાણી કુંજ’ ખીજે ‘શ્રી દુર્રાજ કારાણી અમૃત મહોત્સવ અભિનંદન ગ્રંથ.’ બન્ને ગ્રંથો ૩૫૬ કાઉન આઠ પેજ કદના, સ્વચ્છ છપાઈના અને સુશોભનોથી અલંકૃત એવા મનોહર ગ્રંથો છે. ગ્રંથો ગોઠવણી પણ ભીડીને આંખે વળગે તેવી છે.

એમાંથી ‘કારાણી કુંજ’ લગભગ ૩૦૦ પાનાનો દળદાર ગ્રંથ છે. ૧૮ થી ૧૦ સુંદર ચિત્રો અને પાને પાને સુશોભનો પથરાયાં છે. આ ગ્રંથમાં પુરાતન કચ્છ, કચ્છની પ્રાચીન કથાઓ, કચ્છ કથા મૃત, કચ્છી લોક વિનાદ, કચ્છી લોક સાહિત્ય, લોકગીતો, કહેવતો, સંતો, કચ્છના જ્યોતિર્ધરો, જંગ-ખારમાં કચ્છીઓ ને ખાલ સાહિત્ય એવા શ્રી કારાણીજીની કૃતિઓમાંથી પસંદ કરેલું ૧૧ વિભાગમાં સાહિત્ય આપવામાં આવ્યું છે. શ્રી જાદવના ઉદ્દેશ મુજબ કુલ આઠથી સાડા આઠ હજાર પાનામાંથી તારવેલું આ સાહિત્ય છે.

શ્રી કારાણીજીએ રચેલાં કાવ્યો અને એમણે રચેલી ચાર ખાવનીમાંથી પશુ ધણું સાહિત્ય આ સંગ્રહમાં આપવામાં આવ્યું છે. આમ એક જ ગ્રંથમાં આપણને કારાણીજીની પ્રતિનિધિ રચનાઓ એક સાથે મળી જાય છે. કારાણીજીનું સાહિત્ય જન-સમાજમાં પ્રસાર પામે એવા હેતુથી સન્માન સમિતિએ આ સુંદર આયોજન કરેલું છે. કારણ કે ૨૮ ગ્રંથો બધા ન ખરીદી શકે પણ બે ગ્રંથો તો જરૂર ખરીદી શકે. એથી એની ક્રીંમત ૧૧ રૂપિયા રાખી છે એવું જુજીથી પ્રગટ થયેલ ‘સન્માન સ્મર-લિપિકા’માં જણાવેલ છે. પણ બન્ને ગ્રંથોની મળાને ૧૧ રૂપિયા કે એક એક ગ્રંથના ૧૧-૧૧ રૂપિયા તે નથી જણાવ્યું. જો બન્નેના મળાને રૂપિયા ૧૧ હોય તો સમિતિએ સારી પેઠે ખોટ ખાઈને બન્ને ગ્રંથો પ્રગટ કર્યા હોવા જોઈએ. બન્ને ગ્રંથોમાં ક્રીંમતના નામ નિર્દેશ નથી મળતો, તેમ ગ્રંથ પ્રાપ્તિનો

ચોક્કસ સ્થળ, નિર્દેશ પણ નથી. આથી મગાવનાર મુશ્કેલીમાં મુકાય.

ખીજો ગ્રંથ પણ ખાસો ખસો પાનાંનો એટલો જ સુંદર છે. એમાં કારાણીજીના વ્યક્તિત્વના વિવિધ પાસાંઓ અને જીવન-સુરાસ ઉપરાંત એમના સાહિત્યનું રસદર્શન પણ જુદા જુદા લેખકોએ કરેલું છે. કુલ ૬૪ લેખોમાં ગ્રંથ વહેંચાયેલો છે. એમની કૃતિઓના રસાસ્વાદથી આ ગ્રંથ વધુ સમૃદ્ધ બન્યો છે. આવા બે ગ્રંથો દ્વારા કારાણીજીના જીવન-કવનને ગૌરવપૂર્ણ રીતે આવરી લઈને સવેળા જનતા સામે ધરી દેવા માટે સન્માન સમિતિ અનેક રીતે ધન્યવાદને પાત્ર છે. સન્માન વહેલું થયું હોત તો વધુ ઉચિત યાત્રા. કારણ કે બધાની ૭૫ વર્ષ સુધી રાહ જોવાતી નથી. પણ પળ પાક્યા વગર આવા પ્રસંગો બનતા પણ નથી. ૭૫ વરસે પણ કારાણીજીનું સન્માન કરવાના કચ્છના કોડને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. કચ્છ તો કલા કસળ અને કવિઓ સંશોધકોનો દેશ છે. એમાંથી જીવનને આરે જનારા આથમી જાય તે પહેલાં કચ્છે એમના સન્માનનો લઠાવો લઈ લેવા જોવો છે. પરિણામે કચ્છનું એ સંસ્કારધન, વિદ્યાધન, લલાધન પરદેશ સુધી પ્રખ્યાતિ મેળવતું ઘરો ને વિદ્યા-કલાના એ તપસ્વીઓની 'પાંખ વતન'ની ઉત્કૃષ્ટ લાગણીઓ સંતૃપ્ત થશે.

આ બન્ને ગ્રંથોનું સંપાદન કરનાર અને આલું મનોહર રૂપ આપનાર લાઈશ્રી. જોરાવરસિંહ જાદવને ધણા ધન્યવાદ ઘટે છે. કુલ પાંચસો પાનાના આ બે ગ્રંથનું સંકલન, સંયોજન, સંગ્રહ અને સંપાદન કરવું કોઈ એકલ દોષલ વ્યક્તિ માટે આસાન નથી. પણ શ્રી. જોરાવરસિંહમાં નામ પ્રમાણે ગુણ છે. આવાં અનેક કાર્યો એમના હાથે થાઓ.

આ બન્ને ગ્રંથો ગુજરાત ગ્રંથ રત્ન કાર્યાલયને લખવાથી મળી શકે. અથવા 'કારાણી સન્માન સમિતિ' જૂજને સરનામેથી મળી શકે. કદાચ શ્રી. દુલેરાય કારાણીને સરનામે લાવનગર જિલ્લાના સોનગઢ ગામના ચારિત્ર રતનાશ્રમમાંથી પણ એનો પત્તો મળી શકે.

મંધાણીના મૃત્યુ બાદ ૨૫ વર્ષે એમની ૭૫મી જન્મજયંતી જાળવવાનું ગુજરાતને સમઘ્યું. ત્યારે કારાણીજી અને કચ્છ બન્ને સદ્ભાગી છે. ગુજરાતનું એ સદ્ભાગ્ય છે. કારાણીજીની સાહિત્ય સેવા સર્વાર્થ સર્વાર્થ વધતી રહો.

શ્રી દુલેરાય કારાણીનાં પુસ્તકો

- (૧) કચ્છની રક્ષાધાર : ગુજરાત ગ્રંથ રત્ન કાર્યાલય
- (૨) કચ્છનું લોકસાહિત્ય
- (૨) કચ્છના કલાધરો
- (૩) કચ્છ કલાધર ભાગ-૧
- (૫) કચ્છ કલાધર ભાગ-૨
- (૬) કચ્છના સંતો અને કવિઓ ભાગ-૧
- (૭) " " " ભાગ-૨
- (૮) કારાણી કાવ્ય કુંજ ભાગ-૧
- (૯) " " ભાગ-૨
- (૧૦) " " ભાગ-૩ (વતનજી વાણી)
- (૧૧) " " ભાગ-૪ કચ્છી બોલી
- (૧૨) ગાંધી બાવની (હિન્દીમાં)
- (૧૩) દયાનંદ બાવની (હિન્દીમાં)
- (૧૪) સોનલ બાવની (કચ્છીમાં)
- (૧૫) હરિજન બગીચો (કચ્છીમાં)
- (૧૬) મેકલુદાદા
- (૧૭) કચ્છ કથામૃત

ગુજરાત રાજ્ય લોક સાહિત્ય સમિતિ

- (૧૮) કચ્છ પ્રદેશનું લોકસાહિત્ય
- (૧૯) જામ રાવળ-સુમન પ્રકાશન
- (૨૦) જામ અનેસર-સુમન પ્રકાશન
- (૨૧) કચ્છનાં રસ અરણ્યો 'સ્વદેશની ભેટ'
- (૨૨) કચ્છી કહેવતો
- (૨૩) પા પા પગલી : કચ્છી પ્રથમ પોથી
- (૨૪) કચ્છી કિસ્સા બાવની
- (૨૫) કારા કુંગર કચ્છજી (સંપાદિત)
- (૨૬) જાડેજા વીર ખેંગાર : કચ્છી લાખામાં નાટક
- (૨૭) જગદૂ દાતાર " " "
- (૨૮) જામ આપડો " " "
- (૨૯) જામ જો જુદું " " "

આજકાલ આપણે લગ્નની નિષ્ફળતાના અનેક કિસ્સા સાંભળીએ છીએ. હતાશ સ્ત્રી-પુરુષો વેરાન બનેલ ઘર અને વેરવિખેર પ્રણયની વાર્તા લઈને છાશવારે અદાલતમાં દેડે છે. ચિરંતન પ્રેમ-એ તો બાણે છેતરામણા પડ્યાયા જેવો બની ગયો છે.

આ પ્રકારના અનેક બનાવો છતાં લગ્ન-પ્રથાનું દિવાળું નીકળ્યું છે, એમ નહીં કહી શકાય. આદર્શ ગૃહ હજી પણ ક્યાંક અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તેમાં વસતાં માનવી કાંઈ ઈતર લોકના નહીં, પણ આપણા જેવાં જ સામાન્ય નર-નારીઓ હોય છે.

આજ હું વિચિત્ર લાગણીઓની અસર હેઠળ લખી રહ્યો છું. હમણાં જ હું લગ્નની રજત જયંતીના ઉત્સવમાર્થી પાંચો ફર્યો છું. મારી જિંદગીમાં ફરી જેવા ન મળે તેવો એ આખોય પ્રસંગ દુઃખમય છતાં પ્રેરણાત્મક હતો. આ ઉત્સવ લડનના એક નર્સિંગ હોમના દરદીઓનાં મુલાકાતીઓને બેસવાના ખંડમાં ઊજવવામાં આવ્યો હતો.

થોડા મહિના પહેલાં એક માણસ મને મળવા આવેલ. તેણે પોતાની વય પચાસ વર્ષ ઉપર કહી હતી. ત્રીશ વર્ષ પહેલાં ચોકડાશાળના એક નાના ગામમાંથી તે અમેરિકા જતો રહ્યો હતો. પાંચ વર્ષ બાદ તે જે છોકરીને બચપણથી ચાહતો હતો, તે પણ તેની પાછળ અમેરિકા પહોંચી ગઈ હતી.

પતિ-પત્ની તરીકે આ બંનેએ અમેરિકામાં સખત પરિશ્રમ કર્યો અને સુખી છે.

મારા મુલાકાતીએ ગર્વભેર કહ્યું, “ચાલીશ વર્ષથી મારી પત્નીને ચાહતો આવ્યો છું. આજ તે મન ક્યારેય હતી તેના કરતાં પણ વિશેષ પ્રિય છે.

મુલાકાતીની આવી વાતો સાંભળતાં મારા મનમાં થતું હતું, ‘આ વાતો મને કરવાની શી જરૂર છે.’

થોડીવારમાં મને તેનો આશય સમજાઈ ગયો.

“અમે નકકી કર્યું કે”-મુલાકાતીની વાત આગળ વધી, “અમારાં સુખી દામપત્ની રજતજયંતી ઊજવવા અમારાં મૂળ ગામમાં જવું. દરિયાની મુઝાફરી દરમિયાન મારી પત્ની અસુખ થતું હોવાની ફરિયાદ કરતી હતી. ઈંગ્લાંડ પહોંચ્યા પછી પણ તેની તબિયતમાં સુધારો દેખાતો નથી. મને લાગે છે કે તેની તબિયત કાંઈ સારા ડોક્ટરને બતાવી દેવી જોઈએ. એ બાબત તમારી સલાહ લેવા હું આવ્યો છું.”

હું એ બાઈને નિષ્ણાત ડોક્ટર પાસે લઈ ગયો. છૂટા પડતાં મેં કહ્યું: “ડોક્ટર જે નિદાન કરે, તેની મને બધું કરજો.”

એ જ દિવસે મોડેથી તે મુલાકાતી મને પાછો મળવા આવ્યો. તેને જોતાંવેંત હું સમજી ગયો કે બાઈનાં દરદનું કંઈક ભયંકર એવું નિદાન થયું છે. તેનો ચહેરો ફિક્કો ફર્ય હતો. ટાઢ ચડી હોય, એમ તે ધ્રૂજતો હતો.

ડોક્ટરે કહ્યું કે: “એ બાપડી ત્રણ મહિનાથી વધુ નહીં જીવે.” તેણે રડતે કહ્યું. અને તે નાનાં બાળકની જેમ ઘુસકાં ભરી રડવા લાગ્યો. થોડી વારે શાંત થઈ તેણે ઉમેર્યું: “ફેણુઆરીની ત્રીજી અમારી રજત જયંતિનો દિવસ છે. ત્યાર પહેલાં તો એ સંસાર છોડી ગઈ હશે. હે-પ્રભુ! મારું શું થશે?”

એને બાપડાને ભારેમાં ભારે વાતના સહેવાની આવી પડી હતી.

○ ○ ○

કાળ પસાર થતો ગયો. નિષ્ણાતે ત્રણ મહિનાની અવધ આપી હતી, તેને પસાર થયાંય પંદર દિવસ થઈ ગયા. પણ એ નારી હજી જીવતી છે: હવે જો કે અંત છેટો નથી.

એક જ વસ્તુએ તેને જીવતી રાખી છે. અને તે છે અત્યંત પ્રયત્ન મનોબળ. પોતે બચે એમ નથી એવું બંધનું, ત્યારે તેણે મનોમનનિર્ણય કરી લીધો હતો કે, લગ્નની રજાત જ્યંતી સુધી તો જીવું જ.

જે નર્સિંગ હોમમાં તેને દાખલ કરી છે, ત્યાં હું આજે ગયો હતો. સુલાકાતીઓને ખેસવાનો એરડો સ્પર્શ શણગારવામાં આવ્યો હતો. તેનો પતિ, નિકટનાં થોડા સગાં અને હું તે બાઈના પ્રવેશની રાહ જોતાં બેઠાં હતાં. થોડી વાનમાં તે પ્રવેશી. અનહદ નબળાઈને લીધે ચાલી શકે તેમ ન હોતી, એટલે ખુરશી પર લાવવામાં આવી હતી. પચીસ વર્ષ પહેલાં લગ્ન પ્રસંગે પહેર્યો હતો તેવા પોશાકમાં તે કાઈ ઈતર લોકની સ્ત્રી સમી લાગતી હતી.

પતિએ તેને આ પ્રસંગે આંદોનો ટી-સેટ લવ અને ભવોભવ !”

[લંડનની એક મોટી હોસ્પિટલના સુપ્રિ. શ્રી, ફિલીપ્સ ઈન્સ્ટિટ્યુટના હોસ્પિટલના અનુભવ નામના પુસ્તકમાંથી]

મ લા વ રા વ

હેતુની હેતુ ચડાવો મલાવરાવ
આયબાને એટલી જ આશ્ચું.
મરમાળા વેણ મમળાવો મલાવરાવ
રંગ ભરી થાય બધી રાત્યું.
ઉરના એકાંતને ઉભળો મલાવરાવ
ચિતરાઈ જાય ભલી ભાત્યું.
કાળજીને પાવ રૂડો કાવો મલાવરાવ
આંખડિયું થાય ભલે રાત્યું.
હળવેથી ડાળખી હલાવો મલાવરાવ
ખિલું ખિલું થાય પારિભાત્યું.
જવા દો દનિયાનો ડારો મલાવરાવ
આપણી તો હોય નોખી નાત્યું.
પાંખાળા થોડા પલાણો મલાવરાવ
ખુટાડી દૈ લાંબી વાટ્યું.
એક દંડી મહેલે ઉતારો મલાવરાવ
માંડીએ રૂડી ચોપાટ્યું.
—શુકદેવ પંડ્યા

ભેટ આપ્યો. નસોં દરદીને ચાનો પ્રથમ પ્યાલો ભરવામાં મદદ કરી, ત્યારે ત્યાં બેઠેલાં સૌ તદ્દન શાંત થઈ ગયાં હતાં. વિચિત્ર લાગે તેવી શાંતિ !

દરદી પોતાના પતિ તરફ ફરી, ત્યારે તેનાં વદન પર દોષી સ્મિત તરવરી રહ્યું. તેણે કહ્યું, “પચીસ વર્ષ...તમને એનો કદી અફસોસ થયો છે?”

“ના કદી નહીં. કદી નહીં” ! પતિના જવાબમાં આવેગ હતો.

“મારા સદાના સ્વામી !” દરદી સ્ત્રીએ કહ્યું. અનેરી સ્ફુટા પૂર્વક પતિએ તેને હાથ વીંટાળ્યો.

એ ખંડમાં એકત્ર થયેલ કાઈની આંખ કોરી ન હોતી.

પતિએ તદ્દન ધીમા સ્વરે કહ્યું, “હા” આ

હવે દક્ષિણને મતે જણાતા હિન્દુસ્તાની સંગીતના “ઉભાડક સપાટિયા અને અનલકારી સ્વર” વિષે જોઈએ. આવી માન્યતા ત્યાં કેમ ફેલાઈ હશે તે વિચારી જોતાં અને દક્ષિણના મિત્રોમાં એ વિશે પૂછા કરી જોતાં તેનાં ત્રણ કારણો નજરે પડે છે. (૧) નાદજ્યોતિ મુધ્યુસ્વામી દીક્ષિતરે પોતાના કાશીવાસ અને મથુરા જેવા અન્ય સ્થળોની યાત્રા દરમ્યાન સાંભળેલ ધ્રુવપદ શૈલીથી પ્રભાવિત બની તે તે પદ્ધતિ પ્રમુખે સંસ્કૃતમાં અને દક્ષિણની ભાષાઓમાં કીર્તનો રચી તેના પછી પ્રચાર કરાવેલા શૈલીની સ્વરચિત્ર દૃતિઓની સાથે સાથે કર્યો. ૧૯ હવે ધ્રુવ પદના ગાનના સ્વરો શ્રુતિજન્ય અને મીષડમસ હોવા છતાં ખ્યાલી સ્વરોની સરખામણીમાં સીધા છે. તેમાં ગમકને સ્થાન છે પણ પ્રત્યેક સ્વરના સ્વરકંપને નથી. ધ્રુવપદમાં સ્વર પરનો ‘ ઠહેરાવ ’ મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ લગ્નવે છે. આસક્ષિત દાક્ષિણીય કમ્પાઈમન સ્વર-સિદ્ધાન્તની વિરુદ્ધતા છે. વળી દક્ષિણમાં મોટી મીષડને સ્થાન નથી. મીષડનો લોપ થાય તો ધ્રુવપદ ગાનની ગડનતા નષ્ટ થાય. આને જે રીતે ધ્રુવપદ દૃતિઓ દક્ષિણમાં ગવાય છે, તે સાંભળવે મીઠી હોવા છતાં તેમાં ગાંભીર્ય ઘટયું જણાય છે. સ્વરો ધ્રુવા-ગાનમાં જે રીતે ઘુટાવા જોઈએ તે રીતે ઘુટાતા નથી; આથી તે સીધા દેખાતા હોઈ, મૂળ હિન્દુ-સ્તાની સંગીત પણ સીધેસીધું હોવું જોઈએ તેવા ભ્રમો ફરવેલા તક : (૨) દક્ષિણના શ્રોતાઓએ ઉચ્ચકોટિના હિન્દુસ્તાની ગાયકો ખૂબ અલ્પ પ્રમાણમાં સાંભળ્યા છે. મુસ્લિમ ઉસ્તાદો અને તેમના પ્રમુખ હિન્દુ શિષ્યો-પ્રશિષ્યો દ્વારા ગવાતા હિન્દુસ્તાની ખ્યાલ સંગીતનું ગમક-વૈવિધ્ય, સ્વર પર અજમાવાતી લઘુ લાઘવીની, અલ્પત્વ બહુત્વની કરામત, કણ, ખટકા, મીષડ અને મુરકીઓ-તાનોથી સજ્જલી, પ્રાણુવાન અને અલંકારસમ્પન્ન ગાયકી, જુદા જુદા ધરાનાઓની આગવી વિવિધતાવાળા ગાનને જો તેઓ સાંભળે તો

શ્રુતિસિદ્ધ હિન્દુસ્તાની સ્વર માધુર્ય-માર્દવ સ્પષ્ટિ હોવા ઉપરાંત કેવો અલંકૃત બની શકે છે તેનો ખ્યાલ આવે : (૩) રેડિયો પર ઘણીવાર સંભળાતી સાધારણ અને મધ્યમકક્ષાના કલાકારોની અને સંગીત વિદ્યાલયના શિક્ષકોની મન્દ શ્રુતિઓ અને અધૂરી સાધનાવાળી ગાયકી, જે હિન્દુસ્તાની સંગીતને શોભા કે ગૌરવ આપનારી નથી; આના પરથી કાઢેલા અન્દાજ અવાસ્તવિક અને હિન્દુસ્તાની સંગીતના સ્વરની અસલી ખુખીઓ ખતાવનાર નથી. કેસરબાઈ, બડી-મોતીબાઈ, રસલનબાઈ, સ્વ. સરદારબાઈ દરદગેકર, ફરહદખાન ગિબો, પનાબાઈ, સિધ્ધેશ્વરીદેવી, નિવૃત્તિ-ણુવા સરનાયક, વિનાયક રામચંદ્ર આહલે, મલિકાજીન મન્સુર, (પાકિસ્તાનના મુન્વર અલિખાં, સાલિમહુસેન), મ૦ ખડેશ્વરમલિખાં અને સન્ધ્યા મુકર્જી અને મીરાં બેનરજી જેવી તેમની સ્મર્ય શિષ્યાઓ, માણેક વર્મા, સુરસ્વતી રાણે, કિશોરી આમોનકર, મીરાં ખજવાળકર, માલવિકા દાનન, પરવીન સુલ્તાના. એવાં તો કેટલાંયે નામો અહીં ગણાવી શકાય જેમના ગાયનના સૂક્ષ્મ અલંકારવિધિથી આશ્ચર્યિત સ્વરોને લાગ્યે જ ઉભાડક કે છીછરા કહી શકાય. (૩) પેઢીની કલકત્તાની ત્રણ પ્રસિદ્ધ ગાયિકાઓ—ગૌહરખાન, મલકાખાન, અને બનકીબાઈ—અને ઝાહરાબાઈ અને મલિકા પુખરાજ સરખી ગાયિકાઓની ‘ઠાસ’ ગાયકી વિષે પણ એવું જ કહી શકાય.

છતાં દક્ષિણના લોકો જ્યારે આવો આરોપ મૂકે છે ત્યારે તેની પાછળ એક ખીજું કારણ કામ કરતું લાગે છે. દક્ષિણને કમ્પિત સ્વર આગળ પાછળના સ્વરોને અને સૂક્ષ્મ શ્રુતિઓને સ્પર્શતો હોઈ, તેમાં એક પ્રકારનો અંકાર, ધ્રુવના ટંકાર જેવો રવ, અને ઘણીવાર જેવો ઘોર ઉત્પન્ન થાય છે. એમ. એસ. શુભલક્ષ્મી, સુલોચના મહાદેવન, (રાધા-જયલક્ષ્મીવાળી) જયલક્ષ્મી, અને અપ્પાર

કૃષ્ણનું તેમ જ ચિતુર સુચત્ત્વયમ્ અને દૃશ્યાણુ રામન જેવા પ્રથમ પંક્તિના દક્ષિણના ગાયકોમાં તે વિશેષ રૂપે મળે છે. આવા અંકારનો હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં અભાવ વરતાતો હોઈ, ૨૦ તેના અંગકૃત સ્વર પશ્ચુ એ દૃષ્ટિએ સીધજ જ હોવાનો અનુભવ થાય છે. ક્યુટકી સંગીતનું લાંબા સમય સુધી અવશ્ય કર્યા બાદ મને પશ્ચુ હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં આ ઉત્તમ દ્રાવિડી ગુણનો અભાવ ઘણીવાર સાદ્યો છે.

હવે હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં તાનની અતિશયતા અને વેગથી ઊપજતા થાક વિષે જોઈએ. દક્ષિણી શ્રીતાજનોની આ વાત કેટલેક અંશે સાચી છે. પતિયાલા ધરાનાના ગાયકોએ ઉ૦ આશિક અલિખાના સમયથી પરાક્રમ્યે પહેાંચાડેલી અતિદ્રુત તાનોના વાદે વાદે આજે ખીજા ધરાનાઓના ગાયકો પશ્ચુ અતિ તૌયાર તાનો ગાવાની પાછળ પડી ગયા છે. આગ્રા ધરાનાના પ્રસિદ્ધ ગાયક શરાફતહુસેન સરખા ગાયકો કે ગિરજદેખી સરખી બનારસ ધરાનાની ઉત્તમ હુમરી ગાયિકા પશ્ચુ આમાંથી મુક્ત નથી રહી શક્યા. તાનોની અપ્રસન્નકર બે બાજુએ છે. એક તો આજે બોલથી જુદી પાડી, છેલ્લે વિવિધ પ્રકારની તાનો ફટાફટ ગાવાની પ્રથા, જેનાથી ગાનનો પ્રવાહ વહેવાને બદલે દોડતો, ઉડતો, ગાયબ થઈ જતો લાગે છે; ખીજું ઝડપી તાનોમાં થતો અપસ્વરોનો સહસ્રા પ્રવેશ અને ઘણીવાર શ્રુતિનો થતો ભંગ. આનાથી તાનો ભીંસાઈ જતી, સંગીતતત્ત્વને રહેંસી નાખતી દેખાય છે. આની સામે શ્રી કેસકર અને ઠાકુર જયદેવસિંધ જેવા સંગીતતત્ત્વના નામી તજજોએ ધ્યાન દોર્યું છે, પશ્ચુ સમયના રંગદંગ સામે એમનો અવાજ અસરકારક પુરવાર નથી થયો. શ્રુતિ ચાતરી જતી તાનોની ધડામાર કુકાકુટની સાથે લડત-ભીડત અને તીહાઈઓની ધડબડાટીથી હિન્દુસ્તાની સંગીત પોતાનું સુંદર તત્ત્વ ગુમાવી બેસતું દેખાય છે. આલાપગાન માટે જાણીતા એવા ઘણા ગાયકોની તાનો કંકેશ, આસુરી હોવાના દાખલાઓ છે.^{૨૧}

તાનોનો પ્રચાર દક્ષિણી સંગીતમાં પહેલાં ધણો ઓછો હતો. સ્વ. અરિયકડી રામાનુજમ્

આયંગારે તેનો પ્રયોગ વિકસાવ્યો, અને તેને જી. એન. આલસુચત્ત્વયમ્ જેવા ગાયકોએ વિશેષ વિકસાવ્યો. હિન્દુસ્તાની સંગીત જેટલું તાનોનું વૈવિધ્ય હજી ક્યુટકી સંગીતમાં નથી પિકસ્યું, પણ સમગ્રદાયે પોતાના ગોલકમાં તાનોની આગવી ભાતો હવે સર્જી લીધી છે અને તેમાં ફેટલીક તો ભારે ચમત્કારપૂર્ણ છે. હિન્દુસ્તાની સંગીતકારોએ તે સમજવા જેવી છે. મને પોતાને વિચારતાં આ ભાતોની અસરકારક દ્રાવિડી સ્વરોની તેજેમયતાને કારણે તેમ જ ગાળાઈને લીધે અનેક ગણી વધી જતી લાગે છે. મહારાજપુરમ્ સંયાનમ્ સરખા સિદ્ધ ગાયકોની તાનોની શ્રુતિશુદ્ધતા અને કલાપૂર્ણતાની તોલે આવી શકે તેવું મને તો હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં કોઈ દેખાતું નથી. હવે હિન્દુસ્તાની રાગોના હળવા-પણાના દક્ષિણી ખ્યાલ વિષે જોઈએ. દક્ષિણી ગાયકો હિન્દુસ્તાની સંગીતના જે રાગો ગાય છે તેમાં ખમાજ, કાફી, ભેરવી, ઝીઝોટી, દેશ જેવા રાગો તો હુમરી-ભજન અંગના છે અને તે સ્વભાવથી ભારે નથી. ખીજા બાજુ બિહાગ, દુર્ગા જયજયવન્તી ધિન્દાબની સારંગ જેવા રાગો વિસ્તારપૂર્વક કેમ ગાવા તેની દક્ષિણીઓને ખબર નથી. રચનાઓમાં મુખ્યત્વે બતાવી તેનું સહેજસાજ ભેદ સાથે પુનરાવર્તન કરવા સિવાય રાગાંગને કંઈ રીતે મર્મપૂર્વક વિકસાવવું તેનો ખ્યાલ ન હોવાથી આ રાગોને તેઓ હળવા માની બેઠા છે. ખીજા વાત એ છે કે તેમણે મુસ્લિમ ઉસ્તાદોની ભારે, વજનદાર, અટપટી ગાયકી ખાસ સાંભળી નથી. પુરિયા, શ્રી, દરબારી, માલકોંસ, વસન્ત-કેદાર, તોડી, રામકલી જેવા રાગોના ગાંભીર્ય, ગહેરાઈ અને ગાવામાં ફેટલા ભારે બની શકે છે તેનો તેમને અંદાજ નથી.

દક્ષિણના સંગીતકારોમાં કેટલાક હિન્દુસ્તાની સંગીતને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળે છે અને હિન્દુસ્તાની સંગીતના અક્ષર મનોધર્મના વિસ્તારમાંથી નીખજતા સુંદર સુંદર સ્વરગુચ્છોને પકડી લઈ ક્યુટકી સંગીતમાં આલાપનામાં ઉતારે છે પણ ખરા. મૈસુરમાં પ્રસિદ્ધ ગાયક શ્રી ટી. આર. શ્રીનિવાસન સાથેના વાતલાપમાં તેમણે પોતે દરરોજ ઓછામાં

એણું બેએક કલાક તો હિન્દુસ્તાની સંગીત સાંભળતા હોવાનું જણાવેલું. ત્રણ વર્ષ પહેલાં મૈસુરમાં તેમણે મને ‘માલકોંસ’, અને ગઈ સાલ ‘કેદાર’ રાગ મનોહર રીતે ગાઈ ખતાવેલો. મદ્રાસમાં વાયોલિન-વાદક શ્રી આર. એસ. ગોપાલકૃષ્ણના ગાયકબન્ધુ આર. શ્રીનિવાસને હિન્દુસ્તાની સંગીત સાંભળી તેમાંથી સૌન્દર્યમય તત્ત્વો ગ્રહી પોતાના ગાયનમાં ઉમેરતા હોવાની વાત મને કહેલી. તેમણે ‘કલ્યાણી’માં કરેલ ‘યમન’ની ચાલનો પ્રયોગ મને ખતવેલો. આંધ્રના સુપ્રસિદ્ધ ગાયક બાલમુરલીકૃષ્ણ તો હિન્દુસ્તાની સંગીતનું કર્ણાટકી સંગીતમાં ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં મિશ્રણ કરતા હોવાનું ત્યાં સી કાઈ જાણે છે. દક્ષિણના સર્વશ્રેષ્ઠ નાગસ્વરમ્વાદક સ્વ. રાજરત્નમ્ પિલાઈ બિસ્મિલ્લાખાંની શરણાઈ પર આદીન હતા. એમનાથી પ્રભાવિત થઈ તેમણે નાગસ્વરમ્માં ‘માલકોંસ’ ઉતારેલો.

હવે હિન્દુસ્તાની સંગીતને ઊતરતું સાનના-નારાઓ વિષે જોઈએ, સ્વ. ડી. કે. જયરામ આયરે મને વાતમાંથી વાત નીકળતાં કહેલું કે મદ્રાસમાં મ્યુઝિક એકેડેમીની એક ચર્ચાસભામાં સુપ્રસિદ્ધ ગાયનાચાર્ય શેમંગુડી શ્રીનિવાસ આયરે હિન્દુસ્તાની કરતાં કર્ણાટકી પદ્ધતિ વિશેષ વૈજ્ઞાનિક, ભૌતિક અને ચઢીયાતી ગણાવેલી. તેના જવાબમાં શ્રી જયરામ આયરે ટકાર સાથે કહેલું કે એ ઠીક છે પણ હિન્દુસ્તાની સંગીત ઘણું કર્ણપ્રિય છે અને સંગીતનો મૂલ મર્મ રંજકતાનો હોઈ તે વાત વિસ્તારી ન જોઈએ. લયતત્ત્વની આત્મનિક પ્રધાનતા હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં ન હોઈ, તેમ જ જૂના પ્રખ્યાતમક ઢાંચાનું ખ્યાલ ગાયકોમાં રૂપ બદલી ગયું હોઈ, અને તેમાં મનોધર્મને પ્રમુખતા સાંપડી હોઈ, હિન્દુસ્તાની સંગીત પ્રાચીન પરમ્પરાના સાચી વિખૂટું પડી ગયું હોવાનો, બ્રજ થયું હોય તેવા બ્રમ થાય છે; અને તે ઈસ્લામી મુશિકની પ્રભાવ તળે વળોટાયું હોવાનું પણ ઐતિહાસિક સંયોગના આધાર પર કહેવાય છે. આ વાતને દક્ષિણમાં ખૂબ પ્રચાર સહ્યો, તેમ જ ઉત્તરમાં ભાતખણે જેવાનાં લખાણોથી તેને ટેકા મળી જતો હોઈ^{૨૨} એ વાત પર મ્હોર મરાઈ

ગઈ. ઈસ્લામી સંગીતના પ્રભાવ વિષે જોઈએ તો ‘ટપ્પા’, ‘દાદરા’, ‘ગઝલ’, (‘નાત’, ‘કવ્વાલી’) અને પંજબી અંગતી ‘દુમરી’ જેવા રૂપોમાં અરબી સંગીતનો પરામર્શ અને પ્રભાવ જરૂર જેવા મળે છે. પણ ‘ધ્રુવપદ’ કે ‘ખ્યાલ’ તેમાંથી નીપજ્યા નથી. આખરે ‘ટપ્પા’, ‘દાદરા’, ‘ગઝલાદિ’નું હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીતમાં ગોણું સ્થાન છે. હિન્દુસ્તાની સંગીતનો રાગ ‘ખ્યાલ’ છે અને રાણી છે બનારસ અંગતી-પુરવ અંગતી ‘દુમરી’. એ બન્ને અંગતે મુસ્લિમ ગાયકોએ ખૂબ પસંદયા-વિકસાવ્યાં હોવા છતાં તેનાં કહેવર તો મૂળભૂત ભારતીય જ રહ્યાં છે,^{૨૩} અને તેનાં મૂળ તત્ત્વો પ્રાચીન કાળની રૂપ-કાલાર્પિત, દેશીગાન આદિ શૈલીઓમાં રહેલાં છે.^{૨૪}

દક્ષિણી સંગીતાચાર્યોના હિન્દુસ્તાની સંગીતને ઈસ્લામી અને વિબ્રજ ગણવાની માન્યતા સામે આચાર્ય બૃહસ્પતિએ આધુનિક કર્ણાટકી સંગીતને માત્ર બે-એક સદી જેટલું પુરાણું, અને તેનાં મૂળ દિલ્હીના સલ્તનત કાળના મુસલમાની સંગીતમાં હોવાનો વાદ ઊભો કર્યો છે.^{૨૫} દક્ષિણી સંગીતના કમ્પિત સ્વરને તેમણે અરબી સંગીતમાંથી ઊતરી આવેલો અને એ કારણસર-કર્ણાટકી સંગીતનું વર્તમાન રૂપ મધ્ય-પૂર્વના મુસલમાની સંગીતને આભારી હોવાનું જણાવ્યું છે.

આ વાતમાં જરાય તથ્ય જણાતું નથી. ઈસ્લામી શાસન ઉત્તરમાં ચારેક સદી જેટલા ઢાંખા કાળ સુધી ટકેલું અને એથી ઈસ્લામી સંસ્કૃતિ સાથે ઉતરતો દક્ષિણ કરતાં અત્યંત ધનિક સમ્પન્ન રહેલો, અને તે વાતની અસર પણ ઉત્તરની ભાષા, રીતરિવાજ અને સ્થાપત્યાદિ પર બહોળા પ્રમાણમાં થયેલી. બૃહસ્પતિ એ સમજાવી નથી શકતા કે ન્યાં ઈસ્લામી સંસ્કૃતિ સાથે સીધો સમ્પર્ક હતો અને એથી તેના ગહેરો પ્રભાવ વરતાયેલો, ત્યાંના સંગીતમાં કમ્પિત સ્વર શા માટે દાખલ થયો નથી અને ખુદ મુસ્લિમ ગાયકોએ પણ તેની શા માટે પ્રાચીન ગાંધર્વમાં અજમાયશ કરેલી નહોતી. અરબી કમ્પનતો પ્રયોગ ટપ્પામાં, અને ગઝલ જેવા ગાનમાં થાય છે, પણ ધ્રુવપદ કે ખ્યાલી ગાન-જેનાથી હિન્દુસ્તાની સંગી-

તેનો સૌથી મોટો અને મહત્વનો હિસ્સો અનેલો છે અને જેનો પાથો પ્રાચીન ભારતીય પરંપરા છે—તેમાં તેનો પ્રયોગ નથી તે વાત નોંધપાત્ર છે. વસ્તુતઃપા અરબી કમ્પિત સ્વર અને ક્યુટકી ગમકયુક્ત સ્વર વચ્ચે ક્રિયા તેમ જ સ્વરૂપનો ભેદ રહેલો છે. બન્નેને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાથી એ ઝટ પરખાઈ આવે છે. હકીકતમાં બન્ને વચ્ચે રહેલું સૈદ્ધાન્તિક સામ્ય કેવળ ઉપલક્ષ અને આકસ્મિક છે. સામ ગાન પર હાલ સંશોધન કરી રહેલ મારા અમેરિકન મિત્ર Wayne Howard પાસે મેં ફરજની એક પુરાણી સામવેદી પરંપરાના માનની વિજ્ઞાનકા સાંભળેલી : તેમાં કમ્પિત ગમકનો પુષ્કળ પ્રયોગ થતો જોયેલો. સામસંગીત અતિ પ્રાચીન પરંપરા જળવતું હોઈ, તેના પર અરબી સંગીતનો પ્રભાવ પડેલો માનવું દુષ્કર છે. આવી કોઈ વેદગાનની દાક્ષિણાત્ય પરંપરામાંથી દ્રાવિડી સંગીતમાં કમ્પિત સ્વરની પ્રથા અને પ્રધાનતા બિતરી આવ્યાં છે તેમ માનવું વધારે સચુક્તિક છે. (મધ્યકાલીન સંગીતશાસ્ત્રોમાં કમ્પિત સ્વરો ધરાવતા ધણા રાગોના વિવરણ દીધેલાં છે જ. આના વિષે હું અન્યત્ર ચર્ચા કરી રહ્યો છું.)

એક બીજી ભ્રમમૂલક માન્યતા, જેનો પ્રચાર ઉત્તર કરતાં દક્ષિણમાં વિશેષ છે; મહારાષ્ટ્રવાસી કાશ્મીરી પશ્ચિમ સારંગદેવ વિરચિત ‘સંગીતરતનાકર’ (૧૩ મી સદીના પૂર્વાર્ધ)ના કાળ સુધી ઉત્તર અને દક્ષિણની પદ્ધતિ એક જ હતી અને મુસ્લિમ પ્રભાવ હેઠળ ઉત્તરની પદ્ધતિ ધીરે ધીરે પલટાઈ ગઈ અને દક્ષિણે મૂળ પદ્ધતિ જળવી રાખી. હકીકત એવી છે કે ‘સંગીતરતનાકર’માં પશ્ચિમ ભારત તેમ જ કુન્તલ દેશીય પદ્ધતિનું વિવરણ છે. દ્રાવિડી સંગીત, જેને ‘ક્યુટકી સંગીત’ એવી ખોટી સંજ્ઞા ફેટલાક કાળથી પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે^{૨૬} તેનો એ અન્ય નથી. સોળમી—સત્તરમી સદીના દ્રાવિડી સંગીત—શાસ્ત્રકારોએ દ્રાવિડી પદ્ધતિ અને ‘સંગીત રતનાકર’નો મેળ ખેસાડવામાં ભારે મુશ્કેલી અનુભવી હતી; અને રામામાત્ય, વ્યંકટમખી આદિ સંગીત પશ્ચિમોએ નવાં જ શાસ્ત્રો રચવામાં શ્રેયતા માની, અને તેની સાથે જ રાગોનાં નવીન વર્ગીકરણનું નિર્માણ કર્યું. આલિઆં દનીયલ^{૨૭} જેવા

ભારતીય સંગીતના પશ્ચિમી વિદ્વાન તો બન્ને સમ્પ્રદાયના સંવિધાન તપાસી એવો અભિપ્રાય આપે છે કે તે બન્ને કોઈ કાળે પણ એકબીજા નહોતા. અન્ય ભારતીય કલાઓના અનુશાસનો—શિલ્પ, સ્થાપત્ય, પરિવેશ, આભૂષણો વાસ્તવ્યના અધ્યયનથી એમ જણાય છે કે ઉત્તર અને દક્ષિણ વચ્ચે ચોથી શતાબ્દીના મધ્યાહન સુધી એકવાક્યતા, તેમ જ સારા પ્રમાણમાં એકત્વ રહેલું. ગુપ્ત સામ્રાજ્યના ઉદય પછી ધીમે ધીમે બન્ને વચ્ચે ભિન્નતા થવા લાગી. આ વાત લક્ષમાં લેતાં બન્ને પ્રદેશનું સંગીત ગુપ્તયુગ પહેલાંના કાળ સુધી એક હોવું જોઈએ. આને ઉત્તર દક્ષિણના સંગીત વચ્ચે સત્તર-સત્તર સદીઓનું અંતર પડી ગયું હોઈ, બન્ને વચ્ચેના વિરોધાભાસ ધણા મોટા લાગે છે. ^{૨૮} દ્રાવિડી કલાઓ ઉત્તરાખંડમાં યુગે યુગે થયેલાં નવાં નવાં આવિષ્કારોના તરંગો અપનાવવા અને પોતાની આગવી રીતે ઘટાવવા છતાં મૂળગત પ્રાચ્યપ્રવણ જ રહી એનો દાંઓ પુરાતન જ રહી ગયો. એ વાત નેટલી અન્ય કલાઓને લાગુ પડે છે તેટલી સંગીતને પણ—મહદઅંશે—લાગુ પડે છે. દશ્યમાન, પાર્થિવ કલાઓની જેમ સંગીત સૃષ્ટિમાં—હવામાં—અવશેષો છોડી જતું નથી. આથી એનો અન્દાજ વર્તમાન સ્થિતિ પરથી, અત્યારની જીવંત પરંપરાઓ પરથી દોર પકડીને કરવો પડે છે. દ્રાવિડી પ્રકૃતિ અત્યંત શ્લેષ્યસ્ત હોઈ, તેની કલાઓમાં અને એથી એનાં સંગીતમાં પણ પ્રાચીન તત્ત્વો સારા પ્રમાણમાં જળવાઈ રહ્યાં હોવાનું માની શકાય તેમ છે. ક્યુટકી સંગીતને સાંભળવાથી તેની શૈલીમાં ખૂબ પુરાણપણું, (હિન્દુસ્તાની સંગીત સેંકડો વર્ષ પહેલાં જેવી સ્થિતિમાં હશે તેને કંઈક મળતું) હોવાનું ચિત્ર ઉપસાવે છે.

દ્રાવિડી શૈલીએ પણ બિરુદાન્તિ અનુભવી હોવા છતાં, ને કલાત્મકતાની નવી નવી વિભાવનાઓ, ક્રિયાની નાવીન્યપૂર્ણ સક્ષમતાઓ તેમાં આવી છે છતાં, તેમાં પ્રાચીન તત્ત્વોનું સંરક્ષણ થવાથી હિન્દુસ્તાની સંગીતમાંથી જે આદ્યુ ગયું છે તે ત્યાં જોવા મળે છે. તાલની ચુસ્તતા અને અનુબંધન-નિબંધન પર દેવાતાં જોર ને સંરચનાના ઉપાંગો ઈત્યાદિમાં

ધણું કે ઐવું છે કે જે ઉત્તરમાંથી લુપ્ત થયું છે, યા તો ઉત્કાન્ત સમયે તેને ધીરે ધીરે હોડી દેવામાં આવેલું છે. સામે પક્ષે જોઈએ તો ઉત્કાન્તના માર્ગે હિન્દુસ્તાની સંગીતે સાધેલ અગાઉ જોઈ ગયા તેમ કેટલોક વિકાસ દ્રવિડી સંગીતમાં તેની સ્વભાવગત પ્રાચ્યાભિમુખતાને કારણે થઈ શક્યો નથી. આથી બન્ને સંગીતને મૂલવતી વેળાએ તે બન્નેની પડછે રહેલી ઐતિહાસિક-સાંસ્કૃતિક ભૂમિકા સમજીને તેમાં સૌંદર્યપૂરક અને રસલક્ષી કયા અને કેવા પ્રકારો અન્તરભૂત રહ્યા છે તેને તપાસીને જ તુલના કરીએ તો ન્યાયપૂર્ણ ગણાય.

આટલા સ્પષ્ટીકરણ પછી, આપણી સામે આ બન્ને શૈલીઓ એનાં સર્વાંગપૂર્ણ અને સર્વોત્તમ રૂપાવસ્થામાં રજૂ થઈ રહી છે. ત્યારે તે બન્નેની કલાક્ષમતા અને મૂલ્યત તેમ જ અન્તિમ પ્રભાવકતા વિષે વિચારી શકવાની સ્થિતિમાં હવે આવી ગયા છીએ. ઉપર સ્થાપિત કરી તેવી આદર્શ અવસ્થામાં બન્નેની અસર કેવી હશે તેનું મૂલ્યાંકન કરવા જતાં તેમાં વસ્તુનિષ્ઠ-હેતુનિષ્ઠ આકલનની સંગાથે વિષય-મૂલક નિર્ણય પ્રવેશી જવાનો ડર પણ રહે છે; એનું કારણ જોઈએ તો વ્યક્તિ વ્યક્તિ વચ્ચેની રુચિ-પસંદગી અને પ્રતિભાવોમાં રહેલું અંતર । આવી પરિસ્થિતિમાં મારાથી બની શકે તેટલું તાટસ્થ જાળવી નિષ્કર્ષ પામવા યત્ન કરીશ; પણ બંને પક્ષોની નારાજગી-ઝાઝગી વેરવાનો પ્રસંગ આવી પડવાનો પૂરો સંભવ છે.

હિન્દુસ્તાની સંગીતની સરખામણીમાં કર્ણાટકી સંગીતનું (એની અત્યંત કડક શિસ્ત અને વાસ્તવાલોકી લયપ્રધાનતાને કારણે) સંરચનાશીલ અને વાસ્તુપ્રવણ બનવા તરફ વલણ રહ્યું છે. કવે વિશ્વ-વિદ્યાલયના સંગીત પ્રાધ્યાપક શ્રી વિનાયક રામચન્દ્ર આઠવલે અને વલ્લભ સંગીત વિદ્યાલય (સાયેન)ના આચાર્ય શ્રી કે. ૭૦ જી. ગ્રિન્ડેએ મને લાતચીત દર-આન કહ્યું હતું તેમ હિન્દુસ્તાની સંગીતને મુકાબલે “આકારની ઉત્કૃષ્ટતા” કર્ણાટકી સંગીતમાં વધુ રહેલી છે. આ સંગીત જો ભૌતિક રૂપે આપણી

સામે આવે તો એ ‘ભૂમિઓ’ અને ‘દૃટ-શાલાનાં’ ‘હાર’ની માંડણીથી શોભતું તાંબોરના ઉદાસ દેવ-લવન કે મદુરાઈના લગ્ન ગોપુરો શું ગજરમાન અને વાસ્તુક્ષમ લાગે.

પ્રાચ્યપ્રવણ અને વાસ્તવાત્મક આ કર્ણાટકી સંગીતની આંતરિક રચના જટિલ, માનવદેહના સંવિધાન શી અટપટી જણાય છે. એના સ્વરો લખોટા જેવા ગાળ અને ઓપદાર, તો ખીજ બાજુ બંદૂકની ગાળી જેવા વજનદાર પણ દેખાય છે. અને એની ગાળાઈ અને વજન ત્વરિત તાતોમાં પણ અકબંધ રહે છે, કિરણના વેગથી દોડ્યે જતાં આણુવિક કણોની જેમ. ખીજ તોધપાત્ર વાત એ છે કે કમ્પાયનમાન સ્વર અને ગાનપ્રવાહમાં વચ્ચે વચ્ચે અપાતાં વિશ્રાંતિ: નાં રોધનથી સમગ્ર સંગીત શ્વાસ ભરતું અને પ્રત્યેક શ્વાસન વર્ષાક્રિતુના પ્રારમ્ભે ઝખકતા આગિયાના ઉડુપન પન્થ જેવું ક્ષણે ક્ષણે ઝગી ઊઠતું લાસે છે; એટલું જ નહિ; થર્મેમીટરના પારાનો આંક જેમ દર્શનપટ પર એકાએક ચમકી જાય તેમ કેટલીકવાર તો સમગ્ર ગાન પ્રવાહ ક્ષણભર પ્રકાશી જાડે છે. આલાપચારીમાં કમ્પિતનાદ જે પળે કમ્પ છોડી સંસ્થિર બને છે તે પળે તેમાંથી શંખ-નાદ શી સઘન નિનાદની નિષ્પત્તિ થતી અનુભવાય છે. તો ખીજ જ ક્ષણે સ્વરપટલને ભેડી સ્વર રવ શ્રુત્યન્તરને પેલે પાર રહેલા સંગીતના ચોથા પરિ-માણમાં પ્રવેશી જાય છે. તે ધન્ય પળે ગાનના વિવર-માં દિવ્યતા અવતરતી હોવાનો સહસ્રા અનુભવ થાય છે. ઓતા સંત્રમુગ્ધ બની આન્તરચેતનાને સ્થિર બની જતી, એક બાજુથી સંતાપવિમોચન તો ખીજ બાજુથી નિર્ભેળ આનંદનો ઊંડો સ્પર્શ, અનુભવે છે. એનાં મનતન્ત્ર અને દેહતંત્રોમાં સમાધિ-સુખનો રોચાંચ દેતા તરંગો પસાર થવા લાગે છે. આને એક પ્રકારની આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ, ઊધ્વચેતસ તરફ અભિમુખ કરતો અનુભવ જ કહી શકાય મોહનમ, કલ્યાણી શંકરાભરણ, ખન્તુવરાડી અને માવા-માલવ ગૌડ જેવા પ્રોઢ દેવસસાના રાગોની આલાપના સમયે આવું બનતું હોવાનો અનુભવ થાય છે.

‘ મીણ ’ અને ‘ સુત ’ એ બે અલંકારો હિન્દુસ્તાની સંગીતનાં પ્રધાન લક્ષણ છે, પણ તેનાથી ક્યારેટકી રીતી સાવ અજાત નથી. તેમાં જ્યારે કમ્પ અને મીણ સમ્મિલિત બને છે ત્યારે તો ધ્રુવ પ્રદેશોમાં દેખાતી મારીચિ અરુણાના પટલ શો, વાયુમાં સહસ્રા ફરતા વેષ્ટન શો, આંખને આંજ દેતો આપ્તવર્ણી તેજપૂર્ણ આભાસ ઊભો કરી દે છે. ડી૦ ૦ પટમાલ અને વિશેષે તો સુલોચના મહાદેવન અને રાવપ્રોહુ જનકીની અત્યંત ધીરી ગમકા કે બાલ-મુરલી કૃષ્ણના સરકતા સ્વરોમાં હિન્દુસ્તાની સંગીતને અનુભવ એવી તેજોમય અસર પ્રગટતી અનુભવાય છે. સધન અને સમૃદ્ધ દક્ષિણી સ્વર તેના પાત-પ્રપાત પછી ક્ષણાર્ધમાં પીગળી જતો, અને પીગળતી વખતે ઉપસ્વરોના તણખા વેરતો કે, એમ૦ એસ૦ શુભલક્ષ્મી અથવા નીલમ્મા કડમ્પીના ઊડા ઝગમગ, રસાળ સુરમાં વરતાય છે તેમ આન્તરશ્રુતિના પ્રદેશમાં પહોંચી કાંસાના ઘંટના રવ શો ઘોષિત-પ્રતિધોષિત બની શમી જતો જણાય છે.

હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં સ્વરો ન તો તેજપૂત છે ન તો તેજસ્વિતા તેમ જ પ્રતિધોષિત ઝંકૂત સ્વર-મણ્ડળો નિર્માણ કરી શકે તેવા સધન અને કમ્પ-સંકુલ. એની દિગ્મુખતા નિરાળી છે; એ પ્રણાલીમાં સ્વર-માવજત અને સંગીત પરત્વેના એકંદર વલણ અમુક અંશે ક્યારેટકી સંગીતથી વિપરીત પણ છે. અહીં સ્વરો માધુરીમણિત, પ્રસાંત, ઊર્મિશીલ અને ધનાકાર, ઘડીક અરસપરસ જોડાતા તો ઘડીક એક-રૂપ થઈ જતા પણ અંતે તો એક પ્રવાહરૂપે વહેતા અને એથી ક્યારેટકી સંગીતને મુકાબલે સવિશેષ સંયોજિત અન્યવિત અને એકરસ જણાય છે. પૃથક પૃથક નાદ-પ્રમાણથી નિર્મિતમીણો દ્વારા સરળતાથી સંધાઈ રહેતા સમીપવર્તી અને દૂરના સ્વરો અતીવ લાવણ્ય-પૂર્ણ સ્વરોનાં મોજાઓ અને સ્વરમંડળો સર્જી કાઢે છે. જો ક્યારેટકી સંગીત વાસ્તવાભાસી છે તો હિન્દુસ્તાની સંગીત છે શિલ્પક્ષમ. એની એક ક્ષણે ઊડતી અને ખીજી પળે શમતી રેખાઓ અને ચન્દ્ર-કલાઓ ખજુરાહોના કંદરિયા મહાદેવના શૃંગની ઉદયલીલા શી ભાસે છે. તો ખીજી બાજુ એક ફલથી

ખીજ ફલ પર ગુંઝરવ કરતા બ્રમણ કરતા અને શરીર પરના સુવર્ણરંગી ચટાપટાઓ પ્રગટ કરતા બ્રમરની જેમ હિન્દુસ્તાની સંગીતની પરિષ્કૃત સુશ્રાવ્ય શ્રુતિઓ ચકાવો દેતી એવી સ્વરભાતો નિર્ભાવે છે, જે ઈન્દ્રિયપ્રહ આનન્દની, એની સર્વોચ્ચ ભૂમિકા પર મૂકી દે છે. અહીં પ્રભાવકતા ક્યારેટકી સંગીતની જેમ પરકાષ્ટા પામવા તરફ નહીં પણ ચિત્તા શાન્તિલક્ષી અને આંતરમુખ હોવાનું પ્રતીત થાય છે. ભેદ યોગી અને ભક્તજન વચ્ચે હોય તેટલો છે; જો કે બંને પોતપોતાના આગવા અભિગમથી અન્તે તો એક જ તથ્યને, આંતિમ યથાર્થતાને આંખવા પ્રયત્ન કરે છે, આંખી બાય છે.

પાઠટીપો :

૧૯. એમની સિન્દાબની સારંગમાં રચેલી “શ્રીરંગપુરવિહાર” અને “જગન્મતી (જયજયવન્તી)” માં રચેલી “અખિલાણેશ્વરી” જેવી કૃતિઓ ખૂબ પ્રખ્યાત છે. આજે દક્ષિણમાં એક મત ઉત્તરના ગાન પ્રતિ કુદ્ધ-વિરુદ્ધ હોઈ, દીક્ષિતરની આ ધ્રુવપદ સૌથી યીજો ગાવા સામે હમણાં હમણાં અવાજ સંભળવામાં આવે છે.

૨૦. આ ઝંકાર ‘આન્દોલિત સ્વર’ માંથી નિષ્પન્ન થતો હોઈ, હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં તે એમને એમ આવવો મુશ્કેલ છે. અઘોલી ધરાનાવાળા ઝંકારમય શ્રુતિ સુધી પહોંચ્યા છે પણ ‘દિવ્ય-ઝંકાર’ તો તેમાં પણ નથી. આને હિન્દુસ્તાની સંગીતમાં ઉતારવાને માટે ક્યારેટકી સંગીતમાં તાલીમ લેવી જરૂરી બને છે. (૫૦ એમકારનાથ ઠાકુરના જુવાની કાળના ગાયનમાં દિવ્ય રાગન અનુભવાતું અને ૩૦ ઉ૦ ફેયાઝખાના સ્વરોમાં શ્યામલ ‘તેજ’ દેખાતું જે કંઈક અંશે ક્યારેટકી લક્ષણની નજીકનું હતું.

૨૧. ઉ૦ અમીરખાં, પંડિત જસરાજની તનોની ભાતો સુન્દર છે પણ ઉઠાવ પતિયાળા ધરાનાના પદ્ધિસ્તાની ગાયકો જેવો નથી; કે આગ્રાવાળા શરાક્તહુસેનમાં કે ૨૦ ઉ૦ અલ્તાફહુસેનમાં જેવી તે

સદ્. દાહુધાર કહુધાર એને રોચક નથી ગણાતી. સદસત હું.

૨૨. જુઓ! એવની 'ઉત્તર હિન્દુસ્તાની સંગીતની સાંક્રિત ઐતિહાસિક સમાલોચના' (અનુ. સુંદરલાલ હી. ત્રિપાઠી, અમદાવાદ, (જપાઈ રત્ન અસાત), ૫ ૩૦

૨૩ ખ્યાલરાત અમીર ખુર્રોએ ૧૪ મી સદીના પ્રારંભે શરૂ કર્યાની ખેટી સાલ્યતા અદ્યતિક મુસ્લિમ ગાયકોએ ફેલાવી છે. 'ફુઝરી'ના ગતક છે કથક નૃત્યના અસિત્ય અંગનાં પડે.

૨૪. કાકુર જગદેશ્વરે રાજા તેમ જ સાંગી-તના ક્રમિક વિકાસના ઇતિહાસના અભ્યાસ પરથી આ તારતમ્ય કાઢ્યું છે, જેના સ્વરે હું સંપૂર્ણપણે

૨૬. જુઓ! Sangeer Nriak. 13, July-Sept. 1969.

૨૬: આ અવેની વિદેશ વચ્ચે દુ સાર: "The Date of Bifurcation of Hindustani and Carnatic Music"માં કરી રહ્યો છું.

૨૭. 'અનુદર્શણ પ્રકાશિકા' (અનુદર્શણ : ઈ. સ. ૧૬૬૦), 'રાગવિષેષ' (સિમતાય, ઈ. સ. ૧૬૧૦), ઈત્યાદિ.

૨૮. આની વિગતવાર ચર્ચા મારા આગળ પાટણીય ક્રમાંક ૨૬માં નિર્દેશિત લેખમાં કરી રહ્યો છું.

*

રામણ હસે છે

રૂઢિયામાં ત્યારે મારો રામણ હસે છે,
રામણ હસે છે ઘટે ઘટમાં વસે છે - રૂઢિયામાં.
ઘડપણે વેચ્યો તો પણ મમતા ન મૂકી,
હવવાને ઝાઝું હળ ઓસડિયાં ઘસે છે - રૂઢિયામાં.
મોટી મોટી તપસ્યા કરી માંડ માંડ મેળવ્યો,
પૂતર પિતાની સામે ખાધવા ધસે છે - રૂઢિયામાં.
એક રે માતાની કુખે જનમ ધરીને,
ભાઈઓ સામસામા જ્યારે નહાડું ભસે છે - રૂઢિયામાં.
અવારનવારે સાધવા કાયમ, સેવામાં બે રે'તા,
વિપત્તિને ટાળે જ્યારે પાસેથી ખસે છે - રૂઢિયામાં.
પિંગલ કહે છે મોંઘા મનખા જનમને,
વૃથા રે જુમાવી ખોટી માયામાં રૂસે છે - રૂઢિયામાં.

પિંગળશીલાઈ મેઘાણુંદ ગઢવી

લોકગીતો અને હોળી

(હિન્દી સાહિત્યની દૃષ્ટિએ)

ડૉ. નરેશ પંડ્યા

લોકસાહિત્યનું એ ગીતપ્રધાન અંગ જે હૃદયમાં પડેલા પ્રેમ, વિરહ, આનંદ, ઉલ્લાસ, શૌર્ય વગેરે ભાવોને કોઈ હલકલ્પો કંઠે રજૂ કરી રવાના કરી દે; આંખોમાં આંસુ લાગી દે કે આનંદમાં તરખોળ કરી દે ત્યારે તરત સમગ્ર જન્ય કે લોકગીત એટલે શું? સુજરાતી સાહિત્યનાં હજુ ૫ જેમ લોકસાહિત્ય અને લોકસંસ્કૃતિ સામે પ્રશ્નાર્થો પડ્યા છે, તેમ હિન્દી સાહિત્યમાં પણ હવે. પરંતુ, સુજરાતી-સાહિત્યમાંથી મેઘાણીની વિદાય પછી તો જાણે લોકસાહિત્ય કોઈ નોધારા બાળની જેમ રડતું લાગે છે! અલબત્ત, હિન્દી સાહિત્યમાં પણ એક એવી સ્થિતિ હતી જ્યારે પ્રશ્નો થતા કે લોકસાહિત્ય અથવા લોકવાર્તા સાહિત્યના સંકલનનું પ્રયોજન શું અને સાહિત્યને એના દ્વારા કોઈ લાભની સંભાવના ખરી? પણ હવે એ વાદળ ધીમે ધીમે વીખરાતાં રહ્યાં છે અને એનું મહત્ત્વ પણ અંકાવા લાગ્યું છે. એવી જ રીતે હિન્દીમાં ઈ. સ. ૧૯૪૦ સુધી એક પ્રશ્ન ખૂબ વિવાદાસ્પદ રહ્યો કે લોકગીત એ જ ગ્રામગીત કે ગ્રામગીત, લોકગીત અને જનગીત એ જુદી જુદી 'ચીજ' છે ।

હિન્દીમાં 'લોકગીત' માટે 'ગ્રામગીત' શબ્દની છાપ સ્વ. રામનરેશ ત્રિપાઠીએ ઈ. સ. ૧૯૨૪-૧૯૨૭ દરમિયાન જ્યારે લોકગીતોનું સંકલન કરી રહ્યા હતા ત્યારે લગાવી દીધી. ગામડા પ્રત્યેની સહાનુભૂતિને લીધે જ એમણે આ શબ્દ વાપર્યો. એમનું કહેવું છે કે, લોકગીત કરતાં ગ્રામગીતને હું વધુ સાર્થક માનું છું. ગ્રામ શબ્દમાં જે પવિત્રતા છે એ 'લોક'માં નથી... ગ્રામગીત શબ્દનો હિન્દીમાં આદિ પ્રવર્તક હું છું. આ પૂર્વે હિન્દીમાં એ અર્થમાં એના કદી પ્રયાગ નથી થયો. એ વખતે પણ 'લોક' શબ્દ હતો અને સુજરાતીમાં 'લોકગીત' શબ્દ પ્રચલિત હતો, પરંતુ જે મિઠાશ ગ્રામ શબ્દમાં લાગે છે એ 'લોક'માં નથી.^૧ એટલે ગ્રામસમુદાયના રતનનું શ્રેય

શહેરીઓ કેમ લઈ જાય એ એમનો પ્રશ્ન છે અને ગામડાં પ્રત્યેના અનન્ય પ્રેમ.

એમણે અંગ્રેજી 'રૂરલ સોંગ' માટે 'ગ્રામગીત' અને 'ફોલ્કલોરેયર' માટે 'ગ્રામસાહિત્ય' શબ્દો એ જ ઉત્સાહમાં વાપર્યાં છે. ડૉ. સત્યેન્દ્ર પણ 'ફોલ્કસોંગ' માટે ગ્રામગીત' અને 'ફોલ્કલોર' માટે 'ગીતકથા' શબ્દનો પ્રયોગ કરે છે.^૨ એવી જ રીતે, ડૉ. કૃષ્ણદેવ ઉપાધ્યાય અંગ્રેજી શબ્દ 'ફોલ્કસોંગ'ને ગ્રામગીત અને 'મેલોડ'ને લોકગીત કહેવું યોગ્ય માને છે. એમનું કહેવું છે કે, "ભારી દૃષ્ટિએ ગ્રામગીત એ છે જે ગાય છે અને લોકગીત એ છે જે પ્રખ્યાતમક છે અને એમાં કથાની પ્રધાનતા હોય, ગાનની નહીં." આમ ગ્રામગીતને લોકગીત શબ્દો વચ્ચે સ્પર્ધા ચાલી. પરંતુ, હિન્દીમાં સર્વપ્રથમ શ્રી સૂર્યકરણ પારીક દ્વારા 'લોકગીત' શબ્દ પ્રચલિત થયો. એમણે જાને શબ્દોને ધ્યાનમાં રાખી કહ્યું છે: "કેટલાક લોકોએ લોકગીતને 'ગ્રામગીત' પણ કહેલ છે. પરંતુ મારા ખ્યાલથી લોકગીતને ગ્રામગીત સંકુચિત સીમામાં બાંધવાનો અર્થ એની વ્યાપકતાને ઘટાડવાનો થાય. ગ્રામ અને નગરોનાં અંતર અવાચીન કાળમાં વધ્યાં છે. ગીતોની રચનામાં ગ્રામ અને નગરનો હાથ નથી, જેટલો સર્વસાધારણનો- 'લોક' નો છે."^૩

હકીકત તો એ છે કે, અંગ્રેજીના 'ફોલ્ક' શબ્દના પર્યાય રૂપે હિન્દીમાં અન્ય પ્રાન્તીય ભાષાઓની જેમ 'લોક' શબ્દનો પ્રયોગ શરૂ થયો. એટલે જ ફોલ્કલોરેયર, ફોલ્કલોર, ફોલ્કટેક્સ, ફોલ્કસોંગ વગેરે શબ્દોને અનુરૂપ લોકસાહિત્ય, લોકવાર્તા, લોકકથા, લોકગીત વગેરે શબ્દો ઊતરી આવ્યા છે. કદાચ મરાઠીમાં લોકગીત, જનપદગીત અને ગ્રામગીત સમાનાર્થમાં જ યોજાય છે, તેમ છતાં લોકગીત શબ્દ એમાં વધુ પ્રચલિત રહ્યો છે. તેમ છતાં, અહીં

૨૫૭૮ કરવું જોઈએ કે ગુજરાતીમાં તો લોકગીત શબ્દ જ વ્યવહારમાં રહ્યો છે. હિન્દીના વિદ્વાનો પણ એ બાબત ચોક્કસ સ્વીકારે છે કે, રામનરેશ ત્રિપાઠી જેવા લોકસાહિત્યના પ્રેમીઓએ હિન્દીમાં લોકગીતોના સંકલનનું કાર્ય શરૂ કર્યું તે પહેલાં જ ગુજરાતીમાં અને મરાઠીમાં લોકગીત શબ્દ પરિચિત થઈ ચૂક્યો હતો.^૫ પરંતુ હિન્દીમાં એ વિવાદ બિંબો જ રહ્યો કે લોકગીત, ગ્રામગીત અને જનગીત એક જ કે અલગ અલગ ? શ્રી શ્યામ પરમારે આ વિવાદની ચર્ચા કરતાં કહ્યું છે^૬ વસ્તુતઃ ‘લોક’ ગ્રામ્ય અને નગરજનના સામાન્ય અર્થમાં હમેશાં યોજાતો આવ્યો છે. એટલે જ્યારે ‘લોકગીત’નો પ્રયોગ કરવામાં આવે ત્યારે સામાન્ય જનતા દ્વારા ઉદ્ભૂત મૌખિક ગીતના જ અર્થમાં એને ગ્રહણ કરવો જોઈએ. આ રીતે લોકનાટ્ય, લોકકથા, લોકસાહિત્ય વગેરે શબ્દોના અર્થ પણ વ્યવસ્થિત થઈ જાય છે...

લોકગીત લોકસાહિત્યનું જ ગીતપ્રધાન અંગ છે જેનો ઉદ્ભવ નગર અને ગ્રામની સંયુક્ત સાધારણ જનતા વચ્ચે થાય છે. એ જ વર્ગ ‘લોક’ છે. આ ચર્ચાને સ્મેરતાં ડૉ. કુલદીપે પણ પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કર્યું છે કે, ગ્રામગીત કરતાં લોકગીતની સીમા વધુ વિસ્તૃત અને વ્યાપક છે. ‘લોકગીત’માં ગ્રામ અને નગર બંને થી આવી જાય છે. ગ્રામગીત માત્ર ગ્રામોમાં જ જન્મ લે છે, પણ લોકગીત ગમે ત્યાં જન્મ લઈ શકે છે—ગામડાંમાં, નગરોમાં અને ગામડાં-શહેરોમાં સંયુક્ત રીતે...લોકગીતને જનગીત પણ ન કહી શકાય. લોકસાહિત્ય તો જનતા દ્વારા જનતા માટે રચાય છે, પણ જનસાહિત્ય કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા જનતા માટે રચાય છે. જનસાહિત્ય ક્ષિપ્ત હોય છે, મૌખિક નહીં; પણ લોકસાહિત્ય મૂળ તો મૌખિક જ હોય છે. આ જ વસ્તુ જનગીત અને લોકગીતમાં જોઈ શકાય છે. જનગીત પણ કાલાન્તરમાં ‘લોકગીત’નું રૂપ લઈ શકે છે. જનગીત પોતાની લય, લાવના અને સરળતાને લીધે પોતાના અસલ કે પલટાયેલા રૂપમાં, હમેશાં વપરાતું રહે તો એ જનગીત પણ લોકગીત બની જાય છે.^૭ એટલે એમ કહી શકાય, હિન્દીમાં હવે તો લોકગીત શબ્દ સ્થિર

થઈ ગયો છે.

લોકગીતના મહત્ત્વ અને એના વર્ગીકરણ અંગે પણ હિન્દીમાં કેટલાંક ઉદ્દેખનીય મંતવ્યો મળ્યા આવે છે. આચાર્ય હનરીપ્રસાદે લોકગીતોનું મહત્ત્વ સ્પષ્ટ કરતાં યોગ્ય કહ્યું છે કે, જેમ વેદો દ્વારા આર્ય સભ્યતાનું જ્ઞાન લાધે છે એવી રીતે ગ્રામગીતો દ્વારા આર્યપૂર્વ સભ્યતાનું જ્ઞાન મળી શકે. ઈંટ-પત્થરના પ્રેમી વિદ્વાન જે ધૃષ્ટતા ન સમજી લે તો ભારપૂર્વક કહી શકાય કે, ગ્રામગીતનું મહત્ત્વ ‘મોહન-જો-દડો’થી કંઈક વધુ છે. ‘મોહન-જો-દડો’ જેવા ‘લગ્નરૂપ ગ્રામગીતોના લાભનું કામ આપી શકે. એવી જ રીતે, લાલા લજપતરાય પણ એના સ્વીકાર કરે છે કે દેશનો સાચો ઇતિહાસ અને એના નૈતિક અને સામાજિક આદર્શો આવાં ગીતોમાં એવા સુરક્ષિત છે કે એનો નાશ આપણા માટે દુર્ભાગ્યની વાત હશે. શ્રી શ્યામ પરમારે લોકગીતોમાં રંગવૈચિત્ર્ય અને કાળનિર્ણયની સમસ્યા ચર્ચાતાં કહ્યું છે : “લોકગીત આપણા વિકાસના ઇતિહાસની અમૂલ્ય નિધિ સમાન છે. ભતીય હૃદયની બિંદુપાથલ, સુખ-દુઃખ, સંયોગ-વિયોગ વિગેરે લાવનાઓ જુદી જુદી પ્રથાઓનાં ગીતો રૂપે વ્યક્ત થાય છે...લોકગીતોમાં લાવોના અપૂર સંકાર છે. ક્ષણભંગના લાવ એમાં ગૂંથાઈ ગયા છે. સમાજનો એવો કથો ટુકડો છે જેનું રૂપ એમાં ન બિતર્યું હોય । કામળ અને કઠોર સીમાઓ એમાં મળી ગઈ છે. અનુભવની સાદાઈ અને સચ્ચાઈ એમાં યુક્ત બને ખોલે છે. લાવોની ગહનતા અને વ્યાપકતા એમાં આશ્ચર્ય થાય એવી કલાત્મક રીતે હળીમળી ગઈ છે. બરાબર ‘ગાગરમાં સાગર’ ઉક્તિ એને લાગૂ પડે.”

પૂ. ગાંધીજીએ પણ લોકગીતો અંગે એક વખત કહેલું કે, લોકગીતોમાં ધરતી ગાય છે, પહાડ ગાય છે, નદીઓ ગાય છે, જિજ્ઞાસા ગાય છે; ઉત્સવ અને મેળો, ઋતુઓ અને પરંપરાઓ ગાય છે. એટલે એમ કહી શકાય કે, લોકહૃદયના વિવિધ લાવોને લોકવાણીમાં એક કંઠથી બીજા અનેક કંઠમાં પરોવાતું સાહિત્ય એ લોકસાહિત્ય અને એનું ગીત-સંગીત પ્રધાન અંગ એ લોકગીત જેમાં અસંખ્ય

મૂઠાઈયાં ગાતાં હોય છે. માધુર્ય, સરળતા, સ્વાભા-
વિકતા, રસ અને લય એ એનો વિશિષ્ટ ગુણ છે.
સામાન્ય રીતે જાતિ, સંસ્કાર અને પ્રથા, ધાર્મિક
માન્યતાઓ, કાર્યસંબંધ તથા રસની દૃષ્ટિએ લોક-
ગીતાનું વર્ગીકરણ થઈ શકે. શ્રી રામનરેશ ત્રિપાઠી^૮
લોકગીતાને સંસ્કાર સંબંધી ગીત, ચક્ષી અને
ચરખાનાં ગીત, ધર્મગીત, ઋતુસંબંધી ગીત, ખેતી,
ભિખારીનાં ગીત, મેળાનાં ગીત જુદી જુદી જાતિનાં
ગીત, વીરગાથા, ગીતકથા અને અનુભવની ઉક્તિ
એવા ૧૧ વિભાગમાં વહેંચી દે છે. શ્રી સૂર્યકરણ
પારીક લોકગીતાને ૨૯ ભાગોમાં વિભાજિત કરે છે
જેમાં ઋતુગીત, તીર્થોનાં ગીત, વિવાહનાં ગીત,
દેશપ્રેમનાં ગીત, નાટ્યગીત વગેરેનો સમાવેશ થાય
છે.^{૧૦} શ્રી ભાસ્કર રામચંદ્ર ભાલેરાવ લોકગીતાને
મુખ્ય ત્રણ વિભાગોમાં મૂકે છે : સંસ્કાર વિષયક,
મહિનાવાર ગીત, સામાજિક-ઐતિહાસિક ગીત અને
વિવિધ જેમાં સોરઠા, દોહા, ખેતીની કહેવતો વગે-
રેનો સમાવેશ થઈ જાય. ડૉ. શ્યામ પરમાર અને
ડૉ. કુલદીપ આ વર્ગીકરણને જ મહત્ત્વ આપે છે.
એટલે હિન્દી લોકસાહિત્યની દૃષ્ટિએ હોળી એ ઋતુ
સંબંધી અથવા મહિનાના વર્ગમાં સ્થાન ધરાવે છે.

હોળીના આનંદનાં એકાણુ તો જાણે વસં-
તના આગમનથી જ શરૂ થઈ જાય અને વસંત
એટલે મહનાત્સવ. સ્વાભાવિક છે કે હોળીના ઉત્સવને
માણુતાં લોકઢૈયાં શૃંગારનાં ગીતો ગાય । સૌરાષ્ટ્ર-
ગુજરાત કરતાં ય રાજસ્થાન, ઉત્તરપ્રદેશ ને મધ્ય-
પ્રદેશમાં ફાગણમાં લોકઢૈયાં કંઈક વધુ હિલોળા લે
છે, એટલે એવાં લોકગીતોમાં ક્યાંય અપ્સલીલતા પણ
હોય છે અને શ્રી રામનરેશને નોંધવું પડ્યું છે કે,
એને લખવામાં શરમ લાગે, પ્રેમ-શૃંગારના વાતા-
વરણમાં રાધાકૃષ્ણ પણ યાદ આવી જાય. કૃષ્ણ-
ગોપીઓનો વસંતોત્સવ તો ખૂબ સાદક અને પ્રજાવ-
શાળી હતો. ગોપી-કૃષ્ણની હોળી એટલે ભક્તભગવાન
વચ્ચે ખેલાતી હોળી. મનની પિયકારીમાં ધ્યાનનો
રંગ ને પ્રેમનો ગુલાલ ભરીને બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ થાય:
આયો બસંત સખી રી મિલિ ખેલિએ હોરી..
તજ સખ કામકાજ ઘરકે રે લાજકે દૂર ધરૌરી

ફાગુન કે દિન ખીત જાયેંગે ફિર પીછે પછતૌરી...
મન પિયકારી પકડ કે સુંદર ધ્યાન કે રંગસે
ભરૌરી
પ્રેમ ગુલાલ મલૌ મુખ ઉપર બ્રહ્માનંદ રસ લૌ રી
આયો બસંત સખી રી મિલિ ખેલિએ હોરી

ભારતીય તહેવારોની મહારાની હોળીના
આનંદમાં સૌ પોતાનાં દુઃખ ભૂલી જાય. ઉલ્લાસ
અને ઉમંગના વાતાવરણમાં નિર્ધન પોતાની નિર્ધનતા,
અમાર પોતાની અમારી કે વૃદ્ધ પોતાનું વૃદ્ધત્વ ભૂલીને
ઢાલકની થાપ પર નાચી ઊઠે, ગીતો ગાય વ્રજમંડળ-
માં તો હોળીનું વિશેષ આકર્ષક સ્વરૂપ બેવા મળે
છે. ત્યાં વસંતપંચમીથી જ સાંજથી ઢાલક
મંજીરાના નાદમાં ફાગનાં ગીતો ગાવાનું શરૂ થઈ
જાય. ડૉ. કુલદીપ નોંધે છે તેમ અહીં ખે પ્રકારની
હોળીઓ ગવાય છે-રાજપૂતી હોળી અને ક્યયાયી
હોળી. ક્યયાયી હોળી જૂની પરિપાટી પ્રમાણે હોય
છે. એનાં લોકગીતોમાં વિષય તો બદલાતા રહે છે,
પરંતુ ગાવાની પદ્ધતિ પુરાણી હોય. ^{૧૧} શ્રી કૃષ્ણ
હોળી રમી રહ્યા છે. એમણે રાધાને રંગ-ગુલાલથી
ભરી દીધાં છે. એટલે રાધા કહે છે.

એસે સ્યામુ ખિલારિ, રંગમે રંગિ ડારી
કાંહે કૌં પચરંગ બનાયો...કાંહે કૌ ..

વ્રજની રંગ ભરી હોળી ઉલ્લાસમય વાતા
વરણને લીધે એક સુંદર લોકોત્સવ ખની ગઈ છે.
વસંતના આગમનથી મંદિરોમાં રંગો ઊઠે, ફાગ-
ધમાર-હોળી ગવાય અને આખી રાત હોળીનાં ગીતો
ગવાયા કરે. વ્રજમાં બરસાનાની હોળી વધુ પ્રસિદ્ધ છે
કેમ કે ત્યાં રાધાનું ઘર. નંદ ગામથી પોતાના સખાઓ
સાથે સમૂહમાં ગુલાલ-અખીલ ઊડાડતા શ્રી કૃષ્ણ
નીકળી પડે અને લાડી સાથે રાધા પોતાની સખીઓ
સંગે જાય પણ એમને રંગથી ભીંજવી દે છે ત્યારે...
ચુંદરિયા રંગ મેં બોર ગયો કાન્ડા બંસી વારો
ભર પિયકારી સન્મુખ મારી મો પૈ
કેસર ગાગર ઢોર ગયો કાન્ડા...

ગોકુળની કુંજગલીમાં કૃષ્ણ હોળી રમીને
જાણે ઉપદ્રવ મચાવી મૂકે છે. ગોપીઓ એમની છેડછાડ

લોહલાળને લીધે બહારથી પસંદ નથી કરતી પણ
એમનું મન તો નાચી બેઠે છે, રાધા ખૂબ
આનંદમાં છે :

હોરી ખેલ રહે, નન્દલાલ,
ગોકુલકી કુંજ ગલિન મેં
મથુરા કી સકરિ ગલીમેં. ગોકુલ કી કુંજ
ગલિનમેં, હોરી, ખેલ રહે..

બનેં ભર પિયકારી મારી,
મેરી ચૂનર સુરખ બિગારી
હો મેરે માથે પૈ મલૌ ગુલાલ....ગોકુલ...
મોહિ છેડો મત ના સૈયાં, મૈં સ્યામ પડું
તેરે પૈયાં

હો મેરૌ મતી કરૌ બેહાલ... ગોકુલ...
કૃષ્ણની રંગી પિયકારી તો પ્રેમની પિય-
કારી છે અને ગોપીઓ એમાં પૂરી રંગાઈ બળે છે.
સાસુ-સસરા, નેહ-નેહાણી વગેરેનો ભય હોવા છતાં
એ લાયકાર છે :

મત મારો સ્યામ પિયકારી મોરી લીગી
ચૂનરિયા સારી
સસુર સુનેંગે દેંગે ગાલી સાસ સુનેંગી
લાખોં કહેંગી
મત મારો સ્યામ પિયકારી
નેહ સુનેંગે દેંગે ગાલી બિઠાની સુનેંગી
લાખોં કહેંગી.. મત....

આવા આનંદદાયક કાગળની પ્રતિક્ષામાં
ગોપીઓ હોય અને પછી હોળી નથક આવતાં તો
નિમંત્રણ પાઠવે છે :

અધ્યો અધ્યો રે કનૈયા નન્દલાલ રંગીલી
હોરી મેં
ભાંગા ગાંધામ બરસાનેં, ખેલે ગોપી જ્વાલ
હલાલનિ ખ્યારી રાધિકા રે, ફલહ નન્દકુમાર...
રંગીલી હોરી મેં...

જોતી જ રીતે પ્રેમિકાની આંખોમાં ગુલાલ
ભરી હોતાં, પ્રેમાત્ પ્રેમિકા કહી બેઠે :

મેરી અંબિયન ખીચ ગુલાલ રસિયા બિન ડારૌ
હો-હો કરત તેરે પધ્યાં પરત હૌં નન્દ
મહર કે લાલ
સુનિ હૈ મેરી સાસ નનદિયા તબ નિચ
હોત જન્મલ....

કથાથી હોળીમાં શૃંગારની સાથે ભક્તિભાવ,
હાસ્ય-વ્યંગ પણ હોય છે. પરંતુ રાજપૂતી હોળીનાં
લોહગીતોમાં પૌરાણિક ગાથા બેઠી દેવામાં આવે છે,
આગરાના 'તેહરા' અને 'મનિયા' ગામ વચ્ચે
અક્ષિમન્યુ યુદ્ધ, તુલસી-રતનાવલી વગેરે કથાઓ-
વાળી રાજપૂતી ઢંગની હોળી ગવાય છે. પરંતુ
પ્રધાનતા તો શૃંગારની જ છે. કાગળનો આનંદ જ
એટલો પસંદ છે કે...

કાશુન બે આગે સુનો સખી,
કાશુન મેં હોરિયા ખિલાય,
કશુના ગવાય, અઝછે અઝછે રંગ બનાય

આઈઉં પિતાજીકી ચોરી, ભલા કેહ રંગ છાંડે
પહિલિન હોરી સસુરજીસે ખેલ્યો,
ખેલ્યોં ઘુંઘટવાકી ચોર...ભલા...
હુસરિન હોરી નેહજીએ ખેલ્યોં
ખેલ્યોં બરહવાકી ચોર...ભલા

તીસર હોરી દેવરજીસે ખેલ્યોં
ખેલ્યો નયનવાકી ચોર...ભલા....
ચોથી હોરી બલમજી સે ખેલ્યોં,
ખેલ્યોં ભેખનવાકી...ચોર...

—અને આવા આનંદના વાતાવરણમાં પતિ
કે પ્રિયતમ પાસે ન હોય તો ચિરદિહીની સી દશા
થાય ? 'આરમાસી'માં એની વેદના વ્યક્ત થતી હોય છે :

(૧) આયા હૈ કાશુન માસ મેં કશુવા ખેલતી
બે ઘર હોતે મેરે સ્યામ, ગુલાલ ઉડાવતી...
(૨) કાશુજીમેં મેં કશુઆ ખેલું, બે ઘર હોતે
મેરે સ્વામી

આવા અંદન ઔર ઈતરકી કૃતોસે ભરતી
ક્યારી

ને ઘર હોતે મેરે સ્વામી સન્મુખ મારેં
પિચકારી...

(૩) નવમા મહીના ફાંશુનકા લગિયા,
ફાંશુઆ ખેલેં સખ મારી
હમ તો ફાંશુઆ જખ હી ખેલેં,
ને ઘર આવેં મેરે સ્વામી
દિન નહિં રોન, રાત નહિં નિંદિયા,
તારે ગિનતે રાત ગયી
કૈસે કરું, કિત જાઉં સખીરી,
સલી ખાત સે મેં હારી
અગલે પિછલે સખ દુઃખ ભૂલું,
ને ઘર આવેં મેરે સ્વામી...

(૪) ફાંશુનમેં તુમ આઘો ન પ્રિયતમ
મનભર ફાંશુઆ ખેલતી
હિવડા તડપે નૈત તરસૌં,
ધીર ન મુજકો આવતી,
ખનખન મોર પપીહાણ ખેલેં,
કોયલ શબ્દ સુનાવતી...
(૫) ને હોતે જી ગોપાલ,
મેં બી લાતી રંગ ગુલાલ
કપડે કરતી સખ રંગ લાલ,
અખ કયા હોવૈ મન પછતાઈ કે
લાગા ફાંશુન યહ રૂત ખાસી,
અખ રંગ ખિલૌં સુરખૂ અખખાસી,
અરી ભરલે કેસર રંગકી ઝોલી,
ખુલવા સંગ સહેલી સારી
ખિરજમેં ધૂન મચાઈ ભારી,

કામિની સલી ગુલાલ ઉડાવતી
એવી જ રીતે એકલી પ્રિયતમા પોતાના
પ્રિયતમના આગમનની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે :
આયો ફાંશુન માસ, હમારી પિયા ઘર નાથેં
દેવરિયા નાદાન સખી રી, આયો ફાંશુન માસ
નાક ચુની નક વૈસા સો હૈ, ઝલકારી છવિન્યારી
આયો રી ફાંશુન માસ પિય સંગ ખેલો ન હોરી
વૃદ્ધતુ હૈયું પણ આનંદ માણવા ઈચ્છે છે.
એને પણ હોળીની અસર થાય છે : “ગારી તરે
મેના બડે કટીલે, ફાંશુનમેં એસી ન ચાહિએ, યે

દિન રંગ રંગીલે]” ગરખા ઢાળના એક માલવી
લોકગીતમાં વિરહી હૈયું ઝૂરે છે :

સખિ લાગો મ્હાવજ માસ ખસન રિતુ અધ રે
મ્હારા પ્રભુજી ખિના ચો કુણુ ખસન રમાવે રે
સખિ લાગો ફાગણ માસ હોલી આધ રે
સખિ, ઘર-ઘર ફાગે ખેલાય, હરિ મન્દર સૂનોરે.

એવી જ રીતે, મધ્યપ્રદેશની વિરહિણી કંકણી
ઠાઠે છે :

માહ મેના લગે લાલજી મનિયન મેં કરે ઉતખેરી
સુનો સખી રી મોરે મન કી જેસી પકી
જેસી સેધ
ફાગન રાસ રચ્યો મનમોહન લાલ ગુલાલ
ભરૂં ભેરી
ભર ભર મુઠિયા ડાલ કૃષ્ણ પે લપટખપટ
ખેલોં હોરી

તો, ભોજપુરીમાલીમાં ‘ફાંશુન સખિ ફાગ
ખેલતુ હે, ઘર ઘર ઉડેલા અખીર હે’ અને મૈથિલ
લોકગીતમાં ‘સખ રંગ ખનાયલ’ ખેલત પિયહ, સંગ
હે, ફાંશુન હે સખિ હોરી આયલ’ ગાઈ ઠાઠે છે. તો
કોઈ કૌશલ્યાની હૃદયવેદના થાય છે :

માઘ માસ ઋતુ હોત ખસંત,
સુત ખિદેસ તન તજ ગયે કંત
જોઠે ભરતજી ઘોરૈં ચોરૈં,
આજુ ને હોતેમોરે લખમન, રામ
ફાંશુન રંગ ચલે સખ કોઈ,
એસી ઋતુ મૌં ગંવાવૌં રોઈ
જોઠે ભરતજી ઘોરૈં અખીર,
કેહિ પર છિરકેં ખિના રઘુખીર
તો, શ્યામસુંદર વિના પણ વ્યાકુળતા ક્લી
વધી જાય છે—

માઘ માસ રિતુ લાગે ખસન્ત,
અજહું ન પાયો પિયા તેરો તત્ત
લિખોં કૈસે પાતી કો લો કે જાય.
કો નિર્મોહી કો દેઈ સમુજાય
ફાંશુન મેં સખ ઘોરૈં અખીર,
મૌં કૈસે ઘોરૌં ખિના રઘુખીર
જરૌં જૈસે હોરી ઊઠત જૈસે લૂક

(ખાટીકુળના કેટલાક કવિઓ)

રતુભાઈ રોહડિયા

તા. ૨૫-૯-૭૦ના રોજ અમે કાલરી પહોં-
ચ્યા. શ્રી. દુર્ગાદાનજી ઝીખા અમોને ડેલીએ લઈ ગયા.

કાલરીનું ઝીખાકુળ સરસ્વતી કરતાં શ્રીની
ખાખતમાં વધુ પંકાયેલું. કોઈ ચારણ હોવાને કારણે
કોઈએ આછી પાતળી સરસ્વતી ભક્તિ કરી હશે
ખરી પણ આજે એની સહુને વિસ્મૃતિ જ છે.
ઐટલે ભૂતકાળમાં ડોકિયું થઈ જ શકેલું નથી.

ખાટી ખીજખંધી વાતે કાલરી ગમી જાય તેવું છે.

તા. ૨૬-૯-૭૦ના રોજ વરસોડા ગયા અને
કવિશ્રી. જેતમાલજીને ભેટ્યા ઉતારો કર્યો વરસોડાનાં
દેવી લાંબીઆઈને મંદિરે.

ઈતિહાસ ઉખેલ્યો. શ્રી જેતમાલજી અને
ખીજ ભાઈઓ કહે: અમારા પૂર્વજો મારવાડમાંથી
કલોલ તાલુકાના ગામ છત્રાલ આવ્યા. અને ત્યાંથી
એક પાંખી અહીં આવી. મૂળ ખોડાણા રજપૂતોનું
આ ગામ. તેમણે અમારા પૂર્વજોને જમીન આપેલી.
આમ ખાટીકુળ વરસોડે વસ્યું.

કવિઓની વાત.

(૧) આપજીભાઈ ખાટી

એમની ચોથી પેઢી ચાલે છે. જૂજ પાઠ-
શાળામાં ભણેલ ખાજંદા કવિ. રચનામાં છૂટક
કાવ્યો જ મળે. કંઠસ્થ કાવ્યો તો ગયાં જ. હવે
થોડાં કાગળ પરનાં કાવ્યો જ મળે. વિ.સં. ૧૯૬૫માં
તેઓ દેવલોકવાસી થયા.

(૨) કાળીદાસ ખાટી

આપજીભાઈના જ સમકાલીન, વળી જૂજ
પાઠશાળાના જ વિદ્યાર્થી. એમની રચનાઓ વિશે
પણ આપજીભાઈ ખાટી જેવું. ઐટલે જૂજ રચનામળે.

કાળીદાસ ખાટી પાસે બ્રાહ્મણવાડા (તા.
ચારણુરમા)ના શાહુલજી ગાંગડાએ કાવ્યશાસ્ત્રનો
અભ્યાસ કરેલો. એ શિષ્ય ગુરૂથી સવાયો નિવડ્યો.

કાળીદાસ ખાટી વિ. સં. ૧૯૮૨માં અવસાન
પામ્યા.

(૩) શ્રી જેતમાલજી ખાટી (વિદ્યમાન)

તેમણે પણ જૂજ પાઠશાળાના વિદ્યાર્થી તરી-
ખેનું ગૌરવ મેળવ્યું છે. તેમની રચનાઓ ઘણી છે.
તેમાં એક 'દેવપુરી પ્રબોધ પ્રકાશિકા' નામે ગ્રંથ
પ્રગટ પણ થયેલો. મૂળીના સ્વ. રવિરાજ સિંહરાયચ
રચિત પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ 'નર્મદા લહરી'ની શ્રી. જેતમાલ-
ભાઈએ ટીકા કરેલ છે. જે અપ્રગટ છે,

છૂટક કાવ્યો તો આ ડિંગળ પિંગળના
વિદાને ઘણાં રચ્યાં છે. જે સરકાર જૂનાગઢનાં
લોકસાહિત્ય વિદ્યાલયને ફરીથી ચાલુ કરે તો તેમાં
'ગુરૂજી' રૂપે મુકવા શ્રી. જેતમાલજી યોગ્ય લેખાય
તેવા છે.

ગામમાંથી બે હસ્તપ્રતો પણ નીકળી આવી.
એમાં એકમાં તો ક્રમ ૧-૨નાં અને ખીજ વિવિધ
કવિઓનાં છૂટક કાવ્યો જ હતાં. ખીજમાં બે ગ્રંથો
લાભ્યા. તે આ પ્રમાણે છે.

(અ) રસિક આવની

આ સૈકાના આરંભ ભાગે જ થયેલા બ્રાહ્મ-
ણવાડા (તા. ચાણુરમા)ના કવિ શાહુલજી ગાંગડાની
આ રચના છે. કાવ્ય ઘણું સ્વ-રસ છે. નામ જ
એની છંદ સંખ્યા સૂચવે છે.

(બ) મુરાદ પચ્ચિશી

કડી (ઉ. ગુ.)ના મીર કવિ અને ચારણ કવિ
કાનદાસ મહેકુના શિષ્ય ભક્ત મુરાદની આ અપ્રગટ
રચના છે. મુરાદ કવિનાં કાવ્યો પ્રાસાદિક છે. પણ
અત્યાર લગી બહુ મળતાં ન હતાં. સ્વ. શ્રી શંકર
દાનજીએ મુરાદ કવિનાં ૨-૨ કાવ્યોને 'સુકાવ્ય
સંજીવની' નામે ગ્રંથમાં લીધેલાં. તે સિવાયનાં કાવ્યો
જગતે ખપ્યાં ન હતાં. પણ આ 'પચ્ચિશી'
દ્વારા ફરીવાર મુરાદજીની કાવ્ય ગંગાનાં નવલાં
નીર આપણે માણીએ છીએ.

તે ઉપરાંત ખીજ બૃહમાં પણ મુરાદજીનાં
૫-૬ કાવ્યો નીકળેલાં છે.

૨૮-૯-૭૦ના રોજ હારીજ થઈ વરાણા આવ્યા. વરાણાનું ખોડિયાર સંદિર નળીતું અને પ્રાચીન ખર્ પશુ હોંશીલા લકતોએ એના જીર્ણોધાર દ્વારા પ્રચીનતાને વિદાય આપી છે. પટાંગણમાં પડેલા પથ્થરો જ હવે જૂનવટની ચાડી ખાતા એક માત્ર અવશેષો છે.

અત્રે કવિઓ થવાનું નીકળ્યું નહીં. વર્તમાન સમયે શ્રી કાનાભાઈ ગાંગડા 'કવિકાન' ઉત્તર ગુજરાતમાં લુપ્ત થતી જતી ચારણી કવિ પરંપરાને ટકાવી રહ્યા છે. જાન, વૈરાગ્ય સમર કાવ્યોના એકાદ ગ્રંથ બહાર પાડવાનું કવિરાજ વિચારે છે.

૨૯-૯-૭૦ના રોજ કલોલ સુકામ કર્યા. શ્રી શિવરાજ બાટીને મળ્યા. સાહિત્ય અહિં ખાસ કાંઈ મળ્યું નહીં.

હા, શિવરાજભાઈના પિતાશ્રી રાષ્ટ્રીય કાર્યકર હતા અને કલોલમાં વાંચનાલય પ્રવૃત્તિ ચલાવતા. એમનું વાંચનાલય અને સેવાની સ્વાસ હજીયે કલોલમાં છે. એ શ્રી દાજભાઈ બાટી આજે હયાત નથી,

પૃષ્ઠ ૮૮૮થી ચાલુ]

ખિરહ અગિનિ તન દિનો હૈ ફંકે
પરંતુ વિરહિણીને દુ.ખ તો એ છે કે જે
દ્રાગણમાં પશુ સંયોગ ન થવાની પહેલેથી ખબર
હોત તો ..

દ્રાગુન માસ બહૈ ફગુની બચાર,
તરૂવર પાત સળૈ જરિ જાય
જો મૈઃ જનતિઉં ફગુન બચાર,

હરિ જૂકે રખતિઉં અંગ છિપાય.

આમ, હિન્દી સાહિત્યમાં લોકગીત એના મહત્ત્વ અને વર્ગીકરણ અંગે વિવિધ મંતવ્યો મળે છે; પરંતુ એ કરતાં વધુ આનંદ તો એના લોકગીતોનાં વ્યક્ત થતો હોળીનો ઉમંગ કે હોળીની વ્યાકુળતા-ખેલોનાના લાવોથી માણી શકાય છે.

પાઠટીપો :

૧. શ્યામ પરમાર, ભારતીય લોકસાહિત્ય, પૃ. ૩૦

૩૦-૯-૭૦ સરદવની યાત્રા કરી. ગાસમાં કેસરિયા શાખાના ચારણોનાં પાંચેક અને મોડ શાખાનું એક એમ કુલ છએક ઘરો છે. આગળ કાઈ કવિ થવાનું નીકળ્યું નહીં. વર્તમાન કાળે એક શ્રી લાખાભાઈ કેસરિયા સાધારણ કવિ છે,

ઈતિહાસમાં નળુવા જોગ એટલું મળ્યું કે ૧૮૫૭ના બળવામાં સરદવના એક જોતાભાઈ કેસરિયાએ નાનકડું બહારવટું ખેડીને બ્રિટીશરોને સારી પેઠે હકાલેલ. એ જોતાભાઈ અને એની બોદલી ઘોડીની વાત હજી પશુ લોકજીભે રમે છે.

તા. ૧-૧૦-૭૦ના રોજ કોલવડા ગયા. શ્રી શંકરદાન અને શ્રી. રણછોડદાન બાટીને મળ્યા.

૮૦૦, વર્ષ પહેલાં બાટીકુળ પેથાપુરમાં હતું. કહેવાય છે કે ત્યાં લાલ વાઢી અને કુલવાઢીથી ભાગતા ભૂખ્યા નાગને બાટીકુળે આશરે આપ્યો. પશુ કોઈ રીતે વાત પ્રગટ થતાં બાટીકુળે અને ભૂખ'ગે પેથાપુરમાંથી ખેંતાલી મૂક્યાં. આમ બાટીઓ કલોલ બાજુ આવ્યા.

આમ ઈતિહાસ નળુવા જોગ છે, પશુ સાહિત્ય કે કવિરત્નો લાભ્યા નહીં.

૨. રામનરેશ ત્રિપાઠીના દેવેન્દ્ર સન્ધ્યાઈ પર લખેલા તા. ૨૨-૪-૪૦ના એક પત્રમાં

૩. ડૉ. સત્યેન્દ્ર, વ્રજલોકસાહિત્યકા અધ્યયન, પૃ. ૪૬

૪. સૂર્યકરણ પારીક, રાજસ્થાન કે લોકગીત

૫. ડૉ. કુલદીપ, લોકગીતોંકા વિકાસાત્મક અધ્યયન, પૃ. ૧૪

૬. શ્યામ પરમાર, ભારતીય લોક સાહિત્ય, પૃ. ૩૦.

૭. ડૉ. કુલદીપ, લોકગીતોંકા વિકાસાત્મક અધ્યયન, પૃ. ૧૫.

૮. શ્યામ પરમાર. ભારતીય લોકસાહિત્ય

૯. રામનરેશ ત્રિપાઠી, કવિતા કૌમુદી, પાંચમો ભાગ, પૃ. ૪૫

૧૦. સૂર્યકરણ પારીક, રાજસ્થાન કે લોકગીત, પૃ. ૨૨-૨૫

૧૧. ડૉ. કુલદીપ, લોકગીતોંકા વિકાસાત્મક અધ્યયન પૃ. ૧૭૮.

રાણપુર એટલે સૌરાષ્ટ્રની રણભેરીનું ધામ. સૌરાષ્ટ્રની રણભેરી એટલે શ્રી. અમૃતલાલ શેઠનું સાપ્તાહિક 'સૌરાષ્ટ્ર'. એ ગામ એટલે તો કોણ જાણે કેવું ય હશે ? મારા રાણપુરની કલ્પના જગીને જાણ થતાંની. મેં તો સૌરાષ્ટ્રનાં રજવાડાનાં મુખ્ય શહેરો જોયેલાં. બહુ બહુ તો અમદાવાદ જોયેલું. રજવાડાંની રાજધાની હોવાને કારણે જ સૌરાષ્ટ્રનાં ધણાં ગામોની રચના, બાંધણી, સ્વચ્છતા, પચાસ સો ગામનાં હટાણાંને કારણે દેખાતો ધમધમાટ, વળી રાખનો પોતાનો દબદબો, બાગ બગીચા ને સુંદર સડકો. અદાલતો ને શાળાઓનાં અકાતો ઉપરાંત રજવાડાના લવ્ય મહેલાતો, સુંદર પૂલો, આવું જ મગજમાં ભરેલું. અલખત, પ્રખત નીચોવીને જ થતું.

આવાં ભારતભરનાં સાડાસાતસો રજવાડાંને કારતા એક પ્રતાપી પત્રની રાજધાની રાણપુર તો કોણ જાણે કેવીયે લવ્ય હશે એવો ખ્યાલ. એમાં રાણપુર સ્ટેશને જ સત્યાગ્રહને કારણે લાડીમાર થયેલો. ફોલોયર અને નીલ કોઈ જનરલ ડાયર જેવા જુલમી અંગ્રેજોએ હજી થોડા જ દિવસો પહેલાં સત્યાગ્રહીઓને રક્ત ટપકતી ઝાળીઓમાં નાખવાની એક લવ્ય શહાદતનો અવકાશ સંપાદવેલો. એટલે મેઘાણી જ આંખ સામે તરવરે વજુજોયે ને વજુ-સાંભળ્યે. લાવનાશીલતા ય અજબ ચીજ છે.

રાણપુર આમ તો ધોલેરા સત્યાગ્રહ સંગ્રા-મનો જ એક ભાગ. એટલે ધોલેરા રાણપુર ખરવાળા કે ધંધુકામાં સત્યાગ્રહ થાય ત્યારે ય સૂત્રો એમ પોકારાય કે "રણભેરી આ વાગે ક્યાં ?" જવાબમાં 'ધોલેરા ભાઈ ધોલેરા'નો જ પડકાર થાય. આમ સત્યાગ્રહને કારણે ધોલેરા પંકાયું પણ મહત્ત્વ રાણ-પુરનું જ વિશેષ રહ્યું એ સત્યાગ્રહના સંચાલકોનું અનં એનાં સાંમથિકાનું પરમધામ રાણપુર હોવાને કારણે.

આવા રાણપુરના ચિત્ર સાથે જ્યારે ટ્રેઈન રાણપુર સ્ટેશને જમી રહી ત્યારે સ્ટેશનની ખેંચ બાજુ અધોરી જેવા થોડા થોડા લીંબડા જાહેરાતો. ઉજ્જડ સ્ટેશન, ધૂળ ફાકતી ધરતી, રડવાં ખડવાં માણસો, ન કોઈ ધાંધલ, ન કોઈ ધમાલ. હા, બે પોલીસો અજનુસના કટકા જેવા જાણ હતા. પોલીસ હોવાને કારણે નહિ પણ એના રૂપને કારણે જ ગ્રિકાળવા લાગે તેવા.

હજી બે જ વર્ષ પહેલાં કચ્છના મહારાવનાં એક હીકરીના લગ્ન પ્રસંગે કચ્છ ગયેલો ત્યારે કચ્છડો પણ રાણપુરની ધરતીથી વધારે રૂપાળો લાગેલો. જે રણભેરીના નાદે રાણપુર સુધી ખેંચાઈ આવ્યો તે આવું હોય ? હોઈ શકે ? એમ માનેલું કે સ્ટેશનથી જ માઠ મેડિયું ટલ્લા દેતી હશે.

મેં તો ધારેલું કે પચાસ સો સત્યાગ્રહી સૈનિકો દમામભેર રેલગાડીમાંથી ઊતરતા હશે ને પચાસ સો ચડતા હશે. ખાદીનાં સફેદ વસ્ત્રોનાં લહેરિયાં હિલોળાતાં હશે. પોલીસોનાં ધાડાં ફાટી આંખે આ બધું જોયા કરતાં હશે. લોકો ઉત્સાહભેર આ સૈનિકોના વ્યવહારને વધાવતા હશે. એ બધાની વચ્ચેમાંથી હું મારચ કેમ કાઢી શકીશ ? પણ એને બદલે રાણપુર સ્ટેશને કાગડા ઊડતા હતા. ગતિ હતી પણ કોઈને જાણે કોઈ ઉતાવળ ન હતી. રેલગાડીને ય નહિ.

રાણપુરમાં કોઈ લાખો ફુલાણી પાક્યો હોત તો એને આવળ, બાવળ, ખોરડી, ખાખર ખીજડિયાં-નો તોટો ન પડત. જો કે ખાખરા ત્યાં જવલ્લે જ દેખાતા હતા. વળી કેસુડાંનો દરબાર એ ધરતી ઉપર દબદબો પથરે તે કુદરતનો આયોજનમાં નહિ મંડાલું હોય. સાગરમાં બૂશિર માથું કાઢે તેમ અમદાવાદ જિલ્લાની બૂશિરે સૌરાષ્ટ્રના ખોટાદ અને ચૂડા નચ્ચે રાણપુરરૂપે માથું કાઢેલું.

સાવ જ અનુપયા પ્રદેશમાં આવી પડ્યો હોઈ એવું લાગે. રાણપુર કાઠિયાવાડ જ ન લાગે. જો કે કાઠિયાવાડમાં એવું બધું નવું ન હતું. રજવાડે રજવાડે માણહ બદલી ગયેલાં લાગે. ગોંડલથી રાજકોટ નવતર, રાજકોટથી વાંકાનેર નવતર, વાંકાનેરથી વઢવાણ નવતર ને વઢવાણથી મોરબી નવતર લાગે. પછી રાણપુર તો મોલેસલામી ગરાસિયાઓનું ને વળી ખાલસા ગામ, સીધું અમદાવાદ જિલ્લાની હકુમતનું. પોલીસો ય અમદાવાદી ઉચ્ચારોમાં મોલેસલામી મોલે.

ગામમાં પહેાંચ્યા, પણ સાંકડી ગલિયોમાં જાણે માણસોને પરાણે ભરાવી દીધા હોય એવું જીવન. એક માત્ર ગીબ રોડ ઉપરને સૌરાષ્ટ્ર કાર્યાલયવાળો ભાગ થોડો રૂઆબવાળો લાગ્યો. આ 'સૌરાષ્ટ્ર' પત્ર એટલે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની પ્રવૃત્તિનું કલેજું. પણ રાણપુર જેતાં એવો વિરોધાભાસ લાગ્યો કે વખાનો માર્યો તુંબડીનો વેલો જાણે તાડે ચડી ગયો હોય ! ખેર,

રાણપુરમાં મારા મિત્ર કર્ણાશંકરના બહેન દીધેલાં. શિક્ષિકા હતાં, પણ ભારે સંસ્કારી લાગ્યાં. અને એમના દીકરા ભાલચંદ્ર હતા તે દવાખાનામાં કમ્પાઉન્ડર, એ પણ ઘણા સુશીલ. ગરીબી રાણપુરમાં ગોતવા જવી પડે તેમ ન હતી. પરદેશ વસતા રાણપુરવાસીઓની થોડી મહેલાતોને ખાદ કરતાં ઠેર ઠેર દરિદ્રનારાયણનાં દર્શન થાય.

ભાલચંદ્રભાઈ સાથે છાવણી જોવા ગયા. ગામમાં એક મેડી ઉપર છાવણી હતી. મને તો મારી કલ્પનાથી સાવ જુદું જ લાગે. જો કે હિંસક કે અહિંસક લડાઈઓની 'છાવણીઓ' કયા ભાઈએ જોયેલી ? મેં તો તરંગો જ દોડાવેલા. પચ્ચીસેક જેટલા કિશોરો ને તરૂંલોની ધીંગા મસ્તીથી છાત્રાલય ગાજતું હોય તેવું લાગ્યું. મને થયું કે આમાં હું કયાં આવી ચડ્યો ? આમાં સરકાર સાથે મૂઝમેડ કયાં આવી ? મૂંઝાણો, કોઈ ખાસ આગેવાન ત્યારે ન હતા, એ બધા કોઇ બરવાળા તો કોઈ ખોટાદ રહેતા હતા. વિવિધ સત્યાગ્રહના ધમધમાટનો એક તબક્કો પૂરો થઈ ગયેલો. આગલી હરોળના આગેવાનો લગભગ બધા જ પકડાઈને જેલમાં ગયેલા. ઘડીક તો થયું કે

ખીજો ચાલ્યો જઈ. પણ કયાં જઈ ? ખીજો વળી કેવી છાવણી હશે તે કોને ખબર ?

જાહેર જીવનથી જ સાવ અનુપયો. ગાંધીજી-સાબરમતી-સત્યાગ્રહ-છાવણીઓ વગેરે અંગે ઝડપ-ઝડ વાંચેલું જ. કોઈની સાથે કરો જ સંબંધ નહિ. એકરીતે કહું તો સત્યાગ્રહની દૃષ્ટિએ હું સાવ કારી પાટી જેવો હતો. એક નવા તરીકા દ્વારા ગાંધીજીએ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ખેડવા હાકલ કરેલી એટલો જ ખ્યાલ. છેવટ મૂંઝવણ અનુભવીને ત્રીજો દિવસે છાવણીમાં જોડાયો.

તે દિવસે જીવનમાં પહેલી જ વાર પ્રાર્થનામાં જોડાયો. પરમેશ્વર સાથે સીધા પરિચયમાં આવવા મેં ય ગરીબી સૌની સાથે ગાઈ. પહેલી જ વાર પ્રભાત ફેરીમાં જોડાયો. વહેલી સવારે ચાર વાગ્યે જીડીને કકડતી ટાઢમાં જ્યારે ગીતો ગાવાં સૌની સાથે શરૂ કર્યાં ત્યારે કાંઈક કાંઈક આ સત્યાગ્રહ સંગ્રામની કઠણાઈનો ખ્યાલ આવ્યો.

પણ મારી મૂંઝવણ જિલ્લાની પોલીસે એકદમ ઓછી કરી નાખી. એકાએક અમારી છાવણી ઉપર છાપો માર્યો. અમને બધાને પકડી લીધા. થયું કે 'હાઈશ ! હવે જેલમાં જવાના જલસા.' પણ અમને પકડીને પોલીસે અમારી છાવણીને તાળાં માર્યાં, માથે સીલ લગાવીને પોલીસના પહેરા ઠોકી દીધા. અમારા સૌના સામાન, રસોડાનો સામાન, મામનાં વાસણો, ઓઢવા પાથરવાનાં વગેરે તમામ સાથે અમારો કૂર વિચ્છેદ કરાવી દીધો. જો કે મારે હજી માયા બંધાવાની બાકી હતી. મિત્રો કહે 'બધું થયું' ભાંગી જ'નજો. હવે જેલમાં તૈયાર ભાણે જમશું.' ત્યાંતો પોલીસે અમને છોડી મૂક્યા. છોડી મૂક્યા શું તર્કડી મૂક્યા.

અમારી દશા તો કોઈક સંવેલું ઉપાડી બધ એવી થઈ. કયાં જવું ? શું કરવું ? સત્યાગ્રહ ગયો, તાગડધિના કરતા તે છાવણી ગઈ. રહેવું કયાં ? ખાવું કયાં ? પહેરવું ઓઢવું શું ? રાતના ઠંડી રાસ રમાડતી. સીતા વિના જેવી રામની દશા થઈ એવી અમારી થઈ. હવે મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ

અમારા પચ્ચીસ ત્રીસ સૈનિકો એટલે ૧૬ થી ૧૮ કે બહુ બહુતો ૧૮-૨૦ વર્ષના કિશોરો અને તરુણ-વસ્થામાં પગ માંડતા ભદ્ર સમાજના કલોયા કુંવર જેવા દૂધમલીઆ જ હતા. મારો કહેવાનો ભાવાર્થ મોઢે દૂધ ફેરતાં હોય એવા તરુણો કહેવાનો છે હો ? અને દૂધમલીઆ પણ કાઈ ખોટા નથી કલા. મારા જેવા એક ખેત ખાદ કરતાં કાઈ ચા કાફી ચાખનારા ન હતા, બધા દુધાધારી જ હતા. એમાં અમારે ઈશ્વર-ભાઈ તો ગરના ટૂક જેવા ઠાલતા રીલે હાલ્યા આવતા હોય ત્યારે દૂધનું ઝાડવું જ લાગે. મને થયું કે વહેલી પરલાતે દંડ ખેઠક મારીને આ દૂધમલીઓ શેનો આહાર કરશે ? ખે કલાક કુસ્તી કર્યા પછી જીવડો જમશે શું ?

પણ ગામ અમને ખીજું મકાન કાઢી આપ્યું તો પોલીસે ખીજું જપ્ત કર્યું, આમ ખીજું ને ત્રીજું જપ્ત થતાં થયું કે જ્યાં જ્યાં સત્યાગ્રહ છાવણીનાં બોર્ડ લગાવીએ છીએ ત્યાં ત્યાં અંગ્રેજ સરકાર તાળાં લગાવી દે છે તો હવે કાંઈક નવું જ વિચારીએ, મકાન અને આમાન જપ્ત કરાવ્યે જવાની અમારી અને ગામની યે મર્યાદા. બહુ વિચાર કર્યો, બહુ વિચાર કર્યો.

કાઈને થશે કે બહુ વિચાર તે કેવોક વિચાર કરી નાખ્યો ? કારણ કે તરુણો કાંઈક તોડ કાઢવા ભેગા થાય ત્યારે તોફાન કરીને જ બેઠે એવો સૌનો અનુભવ છે. એને બદલે અમે અર્ધો પોણો કલાક લમણે હાથ દઈને ખેસી રહ્યા. વાંદરાના ટોળાંની જેમ કાંઈ સૂઝે જ નહિ ને ? અને ખાવા બાઝીને રસ્તે પડે પણ અમે લડી ઝગડીને ક્યાં જઈએ ? ગામમાં ધર નહિ, સીમમાં ખેતર નહિ. એમાં ભાવનાના બધા ભરેલા. ઉર્મિઓના તોપગોળા સમાન. સૌનું સખ્ય એવું કે થોડા દિવસ ભેગા રહેતાં નોખા ન પડવાનું વેન થઈ ગયેલું. તરુણોનાં તોફાની ટોળાંનો આનંદ અદ્ભુત હોય છે. એટલે નહોતા બાઝતા ઝગડતા એમ નહિ, પણ અમે કાંઈ લેવા ભેગા થયા ન હતા. સમર્પણની ભાવનાથી ભેગા થયેલા. એટલે સ્થાન, માન, સંપત્તિ કે સત્તાની તો કલ્પના

પણ નહિ ત્યાં એનો તો સંઘર્ષ જ ન હોય ! જીવાનો ઝગડતા હોય છે પોતાનો તેજેવધ થયાનું માનીને. પોતાનું માન ખાંડિત થયું હોવાનું માનીને. ધગેલ તવા રોખા હોય છે તરુણો.

આમ લાલ લાલ ચણોડીને અંત્રારા માનીને અમારી આનંદિક ટાઢ ઉઝાડતા હતા ત્યાં કોના મનમાં વિચાર પાડ્યો તે આજે ય યાદ નથી આવતું પણ વિચાર ઉઠેલ સો લાખનમે એક જેવો જડી ગયો. એવું વિચાર્યું કે જેને સરકાર જપ્ત ન કરી શકે, શોધી કાઢ્યું સ્થળ ગામની શુકલાદર નદીમાં ગામથી થોડે દૂર રહેલ સ્મશાન છાપરીનું.

વીજળાની જેમ અમને એ ઉઠેલ ચૂખી ગયો. શાખાશ ! નાચી બિડ્યા. માંડ્યા વગર ચંપલે ઠેકડા મારવા. ફેટલાકને હતાં ફેટલાકને નહિ. તે દિવસે ભેડા પહેરવાનો ચાલ વિશેષ. ચંપલની હજી શરૂઆત થયેલી. બિપડ્યા માથે ટુવાલ વીંટીને, મિલ્કતમાં સૌની પાસે એક એક ભેડ કપડાં બચેલાં. મોટે ભાગે તો ચડીને બાંડિયાં જ હતાં. જેમને દાઢી ફૂટેલી એવા ખે પાંચ જણા પાસે હળમતના સામાનમાં સેફ્ટીરૈઝર અને નકટીનું નાક કાપે એવી બ્લેડ ખીસામાં મારેલાં એટલું જ.

પહોંચ્યા સ્મશાન છાપરીએ. પણ એકલું છાપરું જ હતું. પૂરા માપનો મઠદાં બાળવાની બંચાઈનો પડયાર પણ નહિ. ચારે બાજુથી ખુલ્લું. કાંઈકની એલ ધગતી હતી. દૂર ખેડા ડાઘુઓ વાતને ટાપે ચડેલા. એમાં અમને આવતા લાભ્યા. કપડાં તો અમારાં ડાઘુ જેવાં જ હતાં અને વધારામાં માથે ટુવાલ વીંટેલા. પણ લોકોને અચરજ થયું કે અમારી કાંધે કાં કાંઈ ન મળે ? એમને નહોતું દેખાતું પણ અમારી સૌની કાંધ કચકચતી હતી અંગ્રેજ સલ્તનતની બડી તગડી જિંદા લાશથી. અમારી કાંધ એ દેશની કાંધ હતી, પણ સૌને એનો ખોળે નહોતો લાગતો. ઘણાને એની કાંધ પડી ગયેલી. ઘણાને એ ખોળે સહેવાઈ ગયો હતો.

છાપરીએ જઈ બિલા રહ્યા. થયું કે આપણે આ છાપરી બધાવી પાડીએ તો લોકો મઠદાં ક્યાં

ઈને બાળશે ? ક્યારેક ગામથી નજીક નદીમાં ઘણા બાળી જતા. પણ એકવાર છાપરીનો કબજો લઈએ એટલે ગામ સાથે બાંધણી થાય.

આ સમશાન છાપરીથી ૫૦-૬૦ ફૂટ દૂર ડાહ્યો. માટે વિરામ ખાવા એક બિચી પડ્યારતું છાપરું હતું. જો કે નળિયાં જાળેલું હતું. ત્રણ બાજુ પાકી દીવાલો. બંને છેડે ચોરડીઓ. એમાં એક બારણાંવાળી અને બીજી બારણાં વગરની. ક્યારેક છાણાં લાકડાં ભરવા અપ લાગતી હશે. બંને ચોરડી વચ્ચેના ભાગે વેકુડી (જાડી રેતી ભરેલી) પણ પચ્ચીસ ત્રીસ પથારી થાય એટલી જગ્યા ખરી.

બસ પછી શું જોઈએ ? નાખ્યા ધામા એ 'ડાહ્યુ વિરામ સ્થાન'માં. જો કે ડાહ્યુઓ એના ઉપયોગ ન કરતા. વળી છાણાં લાકડાં ચોરાઈ જતાં તેથી ચોરડીઓ ચામાચિડિયા ને ચક્રાંએ કબજો કરેલી. ત્રીસ જણાંએ જ્યારે એ છાપરીમાં અડીંગા લગાવ્યા ત્યારે દૂર ખેડેલા ડાહ્યુઓને અચરજ થયું. ધીરે ધીરે પાસે આવ્યા. પહેલાં તો જરા દૂરથી અમારો વ્યવહાર નીરખ્યો. ન સમજાવ્યું ત્યારે પાસે આવીને પૂછ્યું કે: “અડી” સમશાનમાં શું લેવા આવ્યા છો ?”

અમે કહ્યું કે “હવે તો અહીં જ દારકા. સરકાર જાવણીનાં મકાનો જાપ્ત કર્યે” જાય છે. આ સમશાન છાપરી થોડી જાપ્ત કરવા આવશે? એટલે હવે તો આ જ અમારી જાવણી”.

“પણ અડી” ખાશો પાશો શું? અમારામાંથી એક જણો બોલી બક્યો કે: “અરે માગી ખાશું?”

અમારામાં ઉત્સાહનું મોજું ફરી વળ્યું. ભારી ઉડેલ જડી ગયો. પોલીસ અમારાં વાસણુ જાપ્ત કરી જાય છે, રસોઈનો સામાન જાપ્ત કરી જાય છે પણ લિક્ષા-લિખ માથે થોડી જાપ્તી ખેસાડશે અને રાધિવાની કડાકૂડ ગઈ.

ગામમાં વાયુ વેગ વાત ફેલાઈ ગઈ. સત્યાગ્રહ સંગ્રામના સૈનિકો હવે ‘માગી ખાશે અને મસાણું સૂશે’ સન્નાટો છવાઈ ગયો. ગામને બહુ વસમું

લાગ્યું. ઘણા માણસો મનાવવા આવ્યા કે અમારે પાંધર આમ તમે મસાણામાં રહો તો ગામને હેઠા જોયાપણું થાય, ગામમાં આવો. ભલે સરકાર મકાનો બધાં જાપ્ત કરતી, ફેટલાંક મકાન જાપ્ત કરશે ?

અમે અમારી લાગણી સમજાવી. રસ્તો નીકળી રહેતો હોય તો ગામને અનેક પ્રકારની તકલીફમાંથી બચાવી શકાય. સત્યાગ્રહનો અન્ય કાર્યક્રમ તો આગળ પડ્યો જ છે.

ગામ પણ સમજાવું હતું કે ધરનાં ધર જાપ્ત થવા માંડે પછી સત્યાગ્રહ પ્રત્યે ગામલોકોમાં ક્યારે અભાવ જિભો થવા માંડે તે ઘડી શકાય નહિ. એટલે છેવટ સૌ સમજ્યા. છૂટા પડ્યા,

ખોર તપવાની તૈયારી થઈ ત્યાં માંડ્યાં પેટમાં ગલુડિયાં ખેલવા. પડખેની એક વાડીમાંથી નાનકડો વાંસડો લઈ આવ્યા. એના ઉપર રાષ્ટ્રધ્વજ ચડાવ્યો. ‘લિક્ષાન દોહ’ માટે અમે આઠ દસ જણાં ચાલ્યા ગામ ભણી. સૌથી પહેલાં કુંભારવાડામાં ગયા. થોડાંક હાંડલાં માગી લીધાં, ઘોઈ ફરીને ગામમાં દાખલ થયા. આગળ ઝંડાધારી ને પાછળ લિક્ષા-માધુકરીનાં હાંડલાં.

જે પહેલો હતો આવ્યો ત્યાં ટાકરિયા બાવાની જેમ અમે અહાલેક જગાવ્યો. પણ અમારી ટેલ જુદી હતી. અમે અમારા હેતુ માટે બે ત્રણ લીટી જોડેલી તે ગાંધી :

“સ્વરાજ સૈનિક સ્વદેશ માટે

ઝંડો લઈને આવ્યા છે,
ગલી ગલીમાં આહલેક જગાવી

લિક્ષા ઝોળી લાવ્યા છે.”

પણ ભાઈઓ બહેનો અને છોકરાંઓનાં ટોળાં ઉમટ્યાં અમારી આગળ પાછળ. દિવસ તપતો હતો. અમારાં તરણ મોઢે લોહી ધસી આવેલાં. પર-સેવામાં ટીપાં બાઝતાં આવે. કૌમારાવસ્થા ને નિર્દોષ ભાવનાશીલ બાળકોના મોઢે એક પ્રકારની સંસ્કારિતા ઝલકે. અમારા કુમળા હાથમાં હાંડલાં અને લીખ માગતાં ભાળીને ઘણી બહેનો ચોધાર આંસુડે રડી પડી

ଘାଟନ ଶିଳ୍ପ, ୩ ଶାସନୀ ଓ ଆସାଧି ସାଧା

* ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଲିଗରେ ଅନେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସଂଗଠନ
ଅନେଇ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଲିଗରେ ଅନେଇ

ଆଟ୍ ଶିଳ୍ପ
ନାଟକୀୟ ଶାସନୀ
ସାଧନା ସାଧା
ଘାଟନ ଶିଳ୍ପ
ଶାସନୀ ଶାସନୀ
ଶାସନୀ ଶାସନୀ

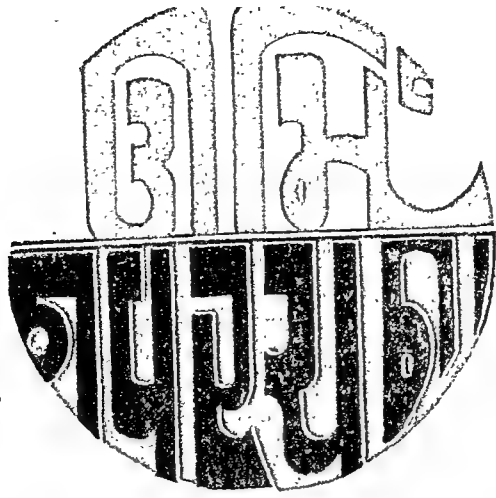
ଘାଟନ ଶିଳ୍ପ (ଆସାଧି) ଟି.

ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଲିଗରେ ଅନେଇ

A high-contrast, black and white image of a diamond-shaped object, possibly a piece of paper or a photograph, rotated 45 degrees. The object is heavily textured with numerous small black dots and speckles, suggesting a grainy or noisy scan. The edges are irregular and dark, contrasting sharply with the white background.

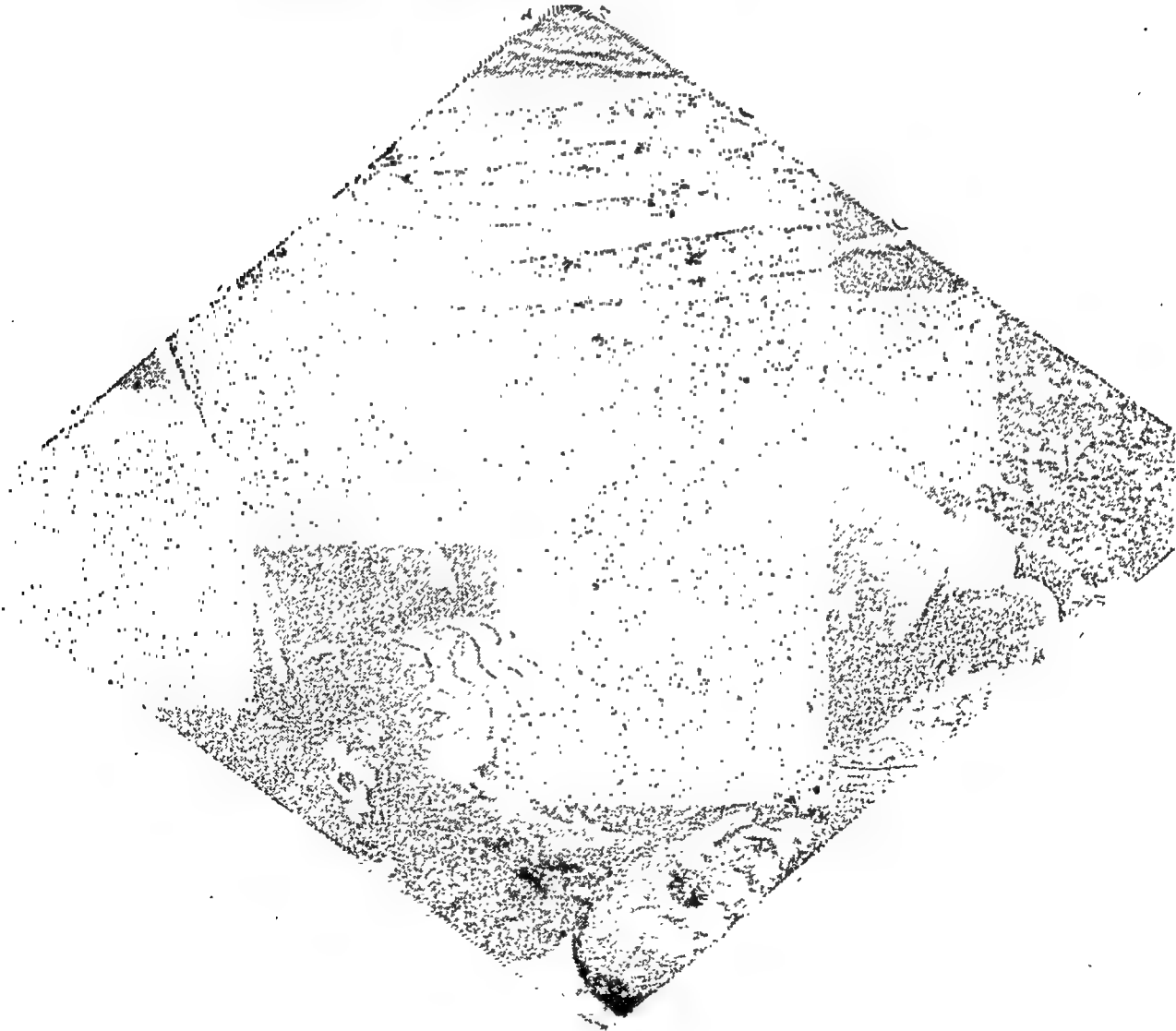
დავით : მკურნა

એપ્રિલ : ૧૯૭૩

સળંગ અંક ૫૧૭

તંત્રીઓ : ઇશ્વરલાલ સો. દવે : જયમદલ પરમાર

જુઓ આ અંક માંહેની ટુકાળની વાર્તા અને ગીતો

ગાનચળા

સંપ્રીતો : મધ્યરસાદ દવે : જયમલ્લ પરમાર

પા : ૧૦ : એપ્રિલ '૭૭ સંક્ર : ૧ : અંગ્રા અંક : ૧૧૭
 ઊર્મિનવરચનાનાં સર્વ લેખાણો કેળા-રાષ્ટ્રથી રક્ષિત છે

પા :	રોમ :	વેપક :
૧ સરમેા ડાં નાગા...		'દાદ'
૨ મુદ્દા...		આતિસાદ ખની
૩ સંપાદનો...	
૪૩ હાજા પામીન અન અર્વામીન...		જયમલ્લ પરમાર
૫૧ હાજા સમયની નાનવનાનાં સંભારણાં		મૂળભાઈ પાલિયા
૬૨ ફાગુદ ડાંગે નહિ...		મૂળભાઈ પાલિયા
૭૮ સોરઠમાં સડતાળો પડ્યો...		દાદભાઈ પ્ર. ગઢવી
૮૭ સાલો લાપશિયો...		પિંગળશીભાઈ ગઢવી
૯૪ હમીરજી રત્નનું ગીત		અયાગી શંભુદાનજી
૧૦૫ દભરીને સરદાય...		જયમલ્લ પરમાર
૧૦૬ છાપનિવા કાળના મહેમાન		
સાળ...		કવિ મેકરજી ગગુભાઈ કીલા
૧૦૮ છાપનિવા કાળનું ગીત ..		બારોટ રાણી મંદવ
૧૦૯ ડોળિયાના નિરક્ષર સાક્ષર		
કવિ ગીગા બારોટ		જયમલ્લ પરમાર
૧૧૬ ગીગા બારોટનું અપસંધિયા		
દકાળનું ગીત...		સ. મરગભાઈ વર
૧૨૮ સેરો બિગત સોનરા...		હિંગોળદાન નરેલા
૧૧૧ માધુર્વના મનવાયો મોકકધાકાર		
અમરદાસજી...		જયમલ્લ પરમાર
૧૧૨ મધુસૂત્ર...		નવોત્તમ પસાણ
૧૧૩ સમશાન કાવશી ..		જયમલ્લ પરમાર
૧૧૪ સાપિલ પરિચય...		'વનરાવ'
૧૧૭ 'હં આનીને કબર કેડો'....		ખોડીદાસ પરમાર
૧૨૮ મધ્ય-અર્ધક મહેર સતી ગીરોખાઈ		આસ્વામી મોહનપુરી
૧૨૯ ગીત દકાળનું		અળદેવ નંગેલા

ગ્રાહકોને નોંધ લેવા વિનંતી

* દર માસની પહેલી તારીખે અંક પ્રગટ થાય છે.

* કોઈ પણ અલિપ્તથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.

* ગ્રાહકોન અંક આટ દિવસ મુખીમાં ન મળે તો તે વિભાગની મોરડા યોડિસે તપાસ કરી બાદ તરત કાર્યાલયને જણાવવું. અંક સિલિકમાં હશે તો જ મોકલાવે.

* સરનામું બદલાવાની બખર અંકની પ્રસિદ્ધિ પહેલાં મંદર દિવસ ગ્રાહક નંબર સાથે કાર્યાલયને પહોંચાડવી.

ઊર્મિનવરચનાના લવાજમના દર વાર્ષિક-દેશમાં રૂા. ૧૨-૦૦
 વાર્ષિક-પરદેશમાં રૂા. ૨૫-૦૦

લેખકોને—

* લેખ, વારતા કે કવિતા વગેરે ન સ્વીકારાતાં પરત મેળવવા દેખજનારે જરૂરી ટિકિટ સાથે જ યીડવી.

* આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા વિચારો જે તે લેખકોના હોય છે. તંત્રીઓ તે વિચારમાં સંમત જ લેવ તેવું માનવું નહિ.

પ્રકાશકોને—

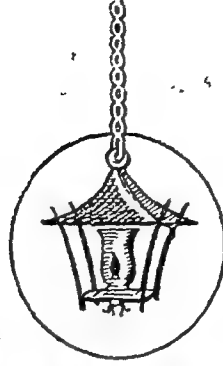
* બદલાતા સાપ્તાહિક, માસિક કે માસિક વગેરે તથા અવલોકન મોટેનાં પુસ્તકો તીચેના સરનામે મોકલવાં.

એજન્ટોને—

* 'ઊર્મિનવરચના'ના વેચાણ અને ગ્રાહકો અંગેના પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામે કરવો.

ઊર્મિનવરચના કાર્યાલય
 ૧૩ જાગનાથ પલોટ
 રાજકોટ (જિ. રાજકોટ)

પ્રકાશક : હંધરલાલ મો. દવે : મુદ્રક તે માલિક : જયમલ્લ પરમાર : ૧૩, જાગનાથ પલોટ, રાજકોટ.
 મુખ્ય સ્થાન : સુર્ય મુદ્રિકા, ડો. પાનિક રોડ. કન્યા કાન્યાલ સાગ : પ્રેસકાર્ડ રોડ, રાજકોટ-૧

Killicks

કેટલાક અમને આથોજકો તરીકે ઓળખે છે, ખાણ ઉદ્યોગ તરીકે
પણ અમને જાણે છે. સિમેન્ટ ઉદ્યોગ સાથેનો અમારો લાંબો
સમયનો સંબંધ છે, નવા ઇજનેરી એકમો-દાખલા તરીકે
ઇલેક્ટ્રિક ફરનેસનું ઉત્પાદન-એ વિકાસના નવા માર્ગો
ખુલ્લા કર્યા છે, માર્કેટિંગ (નિકાસ સહિત)
અમારું રોજનું કાર્ય છે, વહાણવટા
સાથેનો કિલિક્સનો સંબંધ
ઘણો જૂનો છે અને નવા
ક્ષેત્રોમાં સતત વિકાસ
એ અમારું
ધ્યેય છે.

કિલિક્સ નિક્સન લિમિટેડ

કાપડ, મેંગેનિઝ, કોલસો, સિમેન્ટ-પોર્ટલેન્ડ અને વ્હાઈટ
એન્લિનિયરિંગ અને શિપિંગ, ઇમ્પોર્ટ, સામાન્ય વીમો

કિલિક્સ હાઉસ હોમ: સ્ટ્રીટ: ફોર્ટ: મુંબઈ-૧.

શ્રેષ્ઠ - સંસ્કારી પુસ્તકો માટે લાયબ્રેરીઓ ને - ગ્રંથપાલકોને

સંસ્થાઓ અને ગ્રંથાલયોને ખ્યાલમાં રાખીને દરેક લાયબ્રેરીને સારાં સંસ્કારી પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળે તે માટે અમે પૂરી સગવડતા કરી છે.

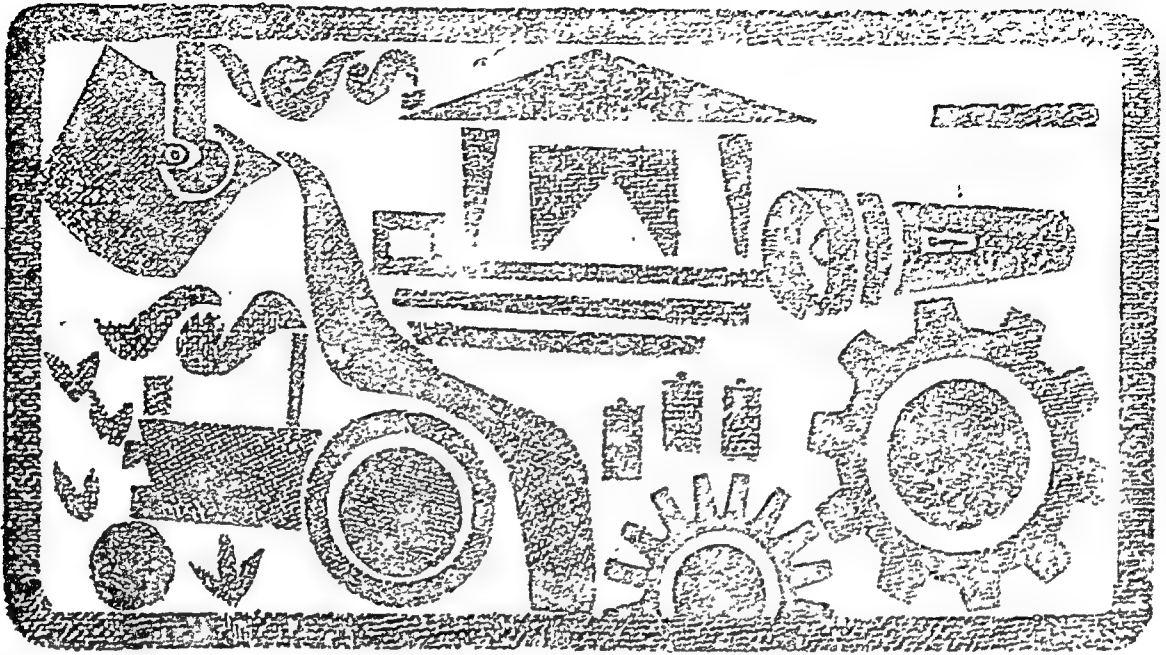
આપને જોઈતાં પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આપને જોઈતાં પુસ્તકોની યાદી અમને મોકલી આપશો, જોછા સમયમાં આપના ઓર્ડરમાં પુસ્તકો રવાના કરવામાં આવશે. નવાં પુસ્તકોની યાદી મંગાવી લેવા વિ.

પુસ્તકો મગાવવા માટેનું સર્વોત્તમ-વશ્વસનીય સ્થળ
લા ર તી સા હિ ત્ય સં ધ પ્રા. લિ.

૬૪, ફર્નાન્ડીઝ બ્રિજ., ગાંધીરોડ : અમદાવાદ-૧

In our little way...

we help India fight its war on all fronts

As India moves towards its goal of all-round development, we make our contribution. On the food front Union Carbide provides pesticides and polyethylene film which help the farmer reap a bigger, better harvest. On the home front we bring to you a variety of household articles ranging from batteries and flashlights to colourful containers made from our polyethylene. We supply raw materials and chemicals essential for the pharmaceuticals, paints,

textiles, iron and steel and rubber industries. On the export front Union Carbide combs the five continents for new markets and its products reach more than 50 countries including the U.S.A. There are but some of the seeds that Union Carbide India Limited has sown to raise the standards of living of the people of India. Yes, in our little way we help India fight its war on all fronts!

sowing the seeds of progress

છેલ્લાં ત્રેવીસ વર્ષથી પ્રગટ થતું આરોગ્યનું માસિક

તંદુરસ્તી

તંત્રીઓ:

ડૉ. ભૂપતરાય મો. દવે : ડૉ. શંકરલાલ મો. દવે

- ❀ દર મહિનાની દસમી તારીખે પ્રગટ થાય છે.
- ❀ દવા પી પીને થાકેલા લોકો માટે નવી પ્રેરણા આપે છે. દવા વગર સાજા થવાનો માર્ગ બતાવે છે.
- ❀ પ્રત્યેક અંકમાં આરોગ્યની ચર્ચા કરતા અનુભવી તંત્રીની કલમે લખાયેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય છે.
- ❀ સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય તેવી દર્દીઓની અનુભવ કથા, સ્ત્રીઓનાં દર્દોના ઉપચારો, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર, આહાર વિષે સાચું માર્ગદર્શન આપતા લેખો, ઉપરાંત ખીન્નું ઉપયોગી વાચન આ માસિકમાં દર મહિને આવે છે,
- ❀ વરસમાં જૂન, સપ્ટેમ્બર, ડિસેમ્બર, અને માર્ચ એમ ચાર માસથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.
- ❀ વધારે વિગત જાણવા માટે ફોન કરો ૪૭૨૩૧૯.
- ❀ વાર્ષિક લવાજમ સાડા સાત રૂપિયા.
વિદેશમાં શિલિંગ વીસ (રૂપિયા ૧૮)

-:આપનું લવાજમ નીચેના સરનામે મોકલો :-

તંદુરસ્તી કાર્યાલય

આરોગ્ય-ધામ, બાણભાઈ ટ્રેસ. બીજો માળે, પ્લોટ નં. ૬. ડૉ. આંબેડકર રોડ,
મહેશ્વરી ગાર્ડન પાસે, (બર્મા રોડ પેટ્રોલ પંપ પાસે)
માદુગાં (જી. આઈ. પી. રેલવે) સુબંઈ-૧૯.

અથવા

ભારતી સાહિત્યસંઘ પ્રા. લિં.

૪, ફર્નાન્ડીઝ પૂલ નીચે : માંધી રસ્તો
અમદાવાદ-૧

જ્યારે જીવન મૂલ્યો બદલાય છે....

પ્રેક્ષા એમ કહેવાતું

“અણ્ણપુત્રા મત્વ”

કે—

“માત્ર એ બાળકો જ બસ છે”

નવા મૂલ્યાંકન સ્વીકારી
જીવનને વિશેષ અર્થસભર બનાવો...

કુટુંબ નિયોજન

વધુ માહિતી માટે નજીકના કુટુંબ નિયોજન કેન્દ્રનો સંપર્ક કરો

ગ્રાહકો તથા એજન્ટોએ ખાસ નોંધ લેવા વિનંતી

૧૯૭૩ના ચાલુ એપ્રિલ માસથી

ભિર્મિનવરચનાનું લવાજમ

રૂપિયા બાર ચાંચ છે

મોઘવારીને કારણે છેલ્લા ત્રણેક વરસથી માસિકોનાં લવાજમ વધ્યે જતાં હતાં પણ રૂ. ૧૦ના લવાજમમાં 'ભિર્મિનવરચના' જેવી શકાતું હોય તો ગ્રાહકો માથે બોલે ન નાખવાનું વિચારેલું. પણ રૂ. ૧૦ના લવાજમમાં જેવી શકાય તેમ ન હોવાથી 'ભિર્મિનવરચના'નું લવાજમ રૂ. ૧૨ કરવામાં આવ્યું છે. આજના સંલોગો અને પરિસ્થિતિને જોતાં ગ્રાહકો અમારા નિર્ણયને સ્વીકારી લેશે એવી અમને શ્રદ્ધા છે.

વ્યવસ્થાપક : 'ભિર્મિનવરચના'

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી.

રજીસ્ટર નંબર ૧૫૪૬ તા. ૨૫-૬-૧૯૫૬

જીનીંગ ફેક્ટરી એન્ડ ઓઇલ મીલ

હેલવાડા રોડ, ઉના (જિલ્લો જુનાગઢ)

ઓડીટ વર્ગ (અ) સભ્ય સંખ્યા (૬૮) શેર લગતર (૧૯૮૫૯૬)

વાર્ષિક ખરીદી રીઝર્વ ફંડ રૂ. ૧૪૧૩૭૮=

રૂ. ૫૨,૬૮,૬૩૫=૪૬ ખીલ્ડીંગ ફંડ રૂ. ૨૪૯૩૨=

વાર્ષિક કુલ વેચાણ અન્ય ફંડ રૂ. ૩૬૯૯૧૮=

મીલ વિભાગ રૂ. ૧૮૫૬૭૪=૧૭

સપ્લાય વિભાગ રૂ. ૪૦,૩૨,૫૮૪=૫૬

મુખ્ય પ્રવૃત્તિ :

ઓઇલ મીલ વિભાગમાં સમાસદોની મગફળી ખરીદી તથા સપ્લાય વિભાગ દ્વારા ખાતર કુડ ઓઇલ તેમજ અન્ય જેતીવિષયક જરૂરીયાતોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. ખેડૂતભાઈઓ પોતાની જરૂરીયાતો સહકારી સંસ્થામાંથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો.

સાફુંલભાઈ આતાભાઈ

છગનભાઈ ટપાભાઈ

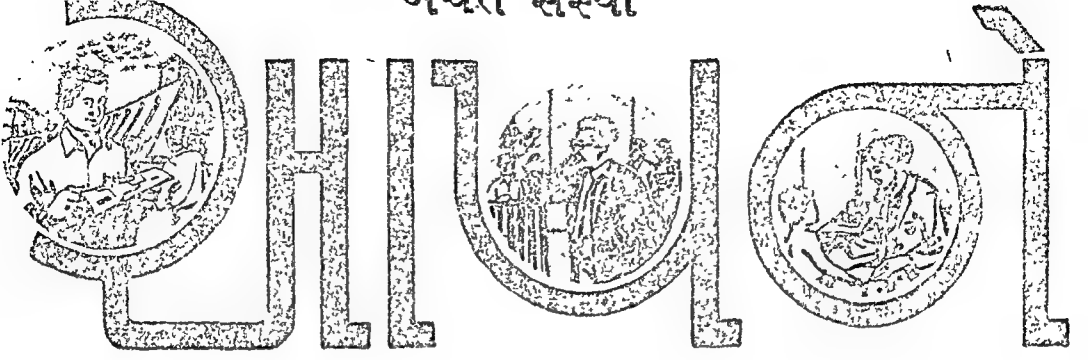
પ્રમુખ

માનદ મંત્રી

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી. શ્રી

રાષ્ટ્રીય
અચત સંસ્થા

પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ મારફત
ઘણા ફાયદા
આપે છે.

- સગીર અને પુખ્ત વયની હરકોઈ વ્યક્તિ માટે
- સ્વ-વ્યવસાયી લોકોના ખાસ લાભાર્થે.

સામાજિક સલામતીની આદર્શ યોજના.

- * આ ફંડમાં જમા કરાવેલાં નાણાંનું કરપાત્ર આવકમાં વળતર મળે છે; તેનું વ્યાજ કર-મુક્ત ગણાય છે; ફંડમાં જમા થતી કુલ રકમ ઉપર સંપત્તિવેરો લાગતો નથી.
- * આખા વરસમાં વધુમાં વધુ રૂ. ૨૦,૦૦૦ નેટલી રકમ જમા કરાવી શકાય છે; ચોછામાં ચોછા રૂ. ૧૦૦ જમા કરવાના હોય છે.
- * મહિનામાં એક કરતાં વધુ વખત આપ આપનું ભરણું જમા કરી શકો છો.
- * સગીર વયની વ્યક્તિ વતી તેના પિતા અથવા માતા ખાતું ખોલાવી શકે છે.
- * ખાતામાંથી સંલેગશાત્ થોડીઘણી રકમ ઉપાડવાની સગવડ વધુ હળવી બનાવવામાં આવી છે. ખાતું ખોલાવ્યાના છઠ્ઠાં વર્ષથી ખાતું બંધ કરવામાં આવે ત્યાં સુધીમાં આપને ત્રણ વાર પૈસા ઉપાડવાની છૂટ મળે છે.
- * પહેલાં પાંચ વરસો દરમિયાન, એટલે કે થોડી રકમ ઉપાડવાનો આપને હક મળે ત્યાં સુધી આપને આપના ખાતામાંથી લોન મળી શકે છે. આવી લોનનું વ્યાજ ધંદોડીને કક્ત ૧% રાખવામાં આવ્યું છે.
- * વ્યાજના દરની અવારનવાર સમીક્ષા થતી રહે છે. આને પરિણામે આપના ખાતાની ભગી સિલક માટે પણ વ્યાજના નવા દરનો લાભ મળે છે.
- * આપે કોઈ દરજ્જા કર્યું હોય તો તેના બદલામાં આ ખાતાની થાપણ ઉપર ટાંચ આવતી નથી.

વધુ વિગતો માટે
પ્રાદેશિક નિયામક,
રાષ્ટ્રીય અચત સંસ્થા
અથવા સ્ટેટ જેઠની નજીકની શાખાનો સંપર્ક સાધો.

સંકેલો કાં સંધ્યાને !

માયાં બીજના ચંદ્રની ધારે, ગુલાલ લાલ આંખડીએ;
વાલા હમણાં ન પોપચાં વીચો, સંતાવા દયો પાંખડીએ.
એવો સૂરજ એલચીનો દાણો, મુખડ.માં તમે મૂક્યો છે;
એને મમળો છો મમરાળાં, અમારો જીવ દૂક્યો છે.
તમે રિસાયલ રાધાને ગાલે કે કેસર રેલાયાં;
કેરી કેરી ગાગરડીને માથે કે કંકુ ઢાળાયાં.
તમે પાણિયામાં સતી કેરો પંજે કે સિંદૂર છાટેલો;
તમે જાણે શૂરવીરોની આંખે કસૂજો ધૂંટેલો.
તમે જગચેથી કાઢીને જાંધણી કે શીઠ ઊકેલી;
હવે સંકેલો કાં સંધ્યાને હયાની રંગહેલી.
લાગે લાગે અંધારાની બીકું; રેશમિયા છાઈ જાય;
એવા વેધૂર કેશે અવનીમાં મુખલડાં ઢંકાઈ જાય.

‘હાહ’

છુંદણાં

દયો સોયુ ને કાજળના ફૂડલાં
જી કાંન મારી છાતીએ ત્રોફી દો છુંદણાં.
ગાલે કે ભાલે ના પિંડી કે કાંડે
જી ત્રાજવડું એક નથી ત્રોફીવું.
ચોટે કે ચોકે ના શેરી કે પાદરે
જી રૂપવું બજાર નથી ખોલવું.
કીકીની ફૂંખીથી રંગ ઢળે ફૂડલે
રાખોને લોચન અધૂકડાં.
જી કાંન મારી છાતીએ ત્રોફી દો છુંદણાં
કાજળડે કેતરી દો બુટ્ટાળી વેલડી
ને આજખી દો મોરલો ઢલડી.
લીતરની લીંત પર હું ને તમે જી રાજ.
ચિતરી દો જુગ જુગની નેડલી.
કદી ચે ન થાય પૂરી એવી કવિતાની
લખજો જે લીટી લલાટમાં.
જી કાંન મારી છાતીએ ત્રોફી દો છુંદણાં.
શાંતિલાલ જાની

શહુર વિનાની સરકાર : શૂંખલા વિનાનું સંગઠન: માથું ઊંચકતો સુસ્તિભવાદ: ગુજરાત રાજ્ય ને દાઝખેલી: ખાયકીના બે પ્રકાર: સરકારી વેપાર ને બ્રબ્ટાચાર

સંપાદકીય

દુકાળઆંને છેવટ કાંઈ જ આધાર ન રહે ત્યારે પહેલાં તો એનાં અંગ કામ કરતાં અટકે. અંગે અંગમાં કાળી બળતરા ને તોડ વછોડ થાય. ઉદરમાં ભૂખના આમરડા આવે તેવી આંટીએની અસહ્ય વેદના ઊપડે. એવાં દુકાળીઆં ચાલતાં હોય તો પડી જાય અને ભેઠાં હોય તો અડવડિયાં ખાય. છેવટ નિશ્ચેટ થઈને દેહ પડી જાય. જીવને અને જમને વાતું થવા લાગે.

જીવ હજી ગયો ન હોય, અંગો નિશ્ચેટ પડ્યાં હોય. ત્યાં સુધી તો ઠીક, પણ આવી દશામાં એને મડદું માનીને કાગડા આંખું ઠાલે, ગીધડાં ચામડી ઊતરડે, કૂતરાં કે શિયાળિયાં એને ચૂંથવા માંડે ત્યારે એની અબોલ વેદનાનો પાર કાણ પામી શકે? કારણ કે ચૂંથનારાંને આઘાં ખસેડવાના, હાકલ કરવાનાં કે અંગ સંક્રાંડવાનાં એનાં ચેતન હરોઈ ગયેલાં હોય છે.

રાજકારણના રાંડા

ગુજરાતના શાસક પક્ષની અને એની સરકારની કાંઈક આવી દશા થઈ છે. શાસક પક્ષનો જન્મ થયો ને એમાં જોડાવા જે હડકવા ઊપડેલી ત્યારે જ એમાં રાજકારણની રાંકાઈનાં દર્શન થવા માંડેલાં. હિતેન્દ્રની સરકારને ચૂંટી નાખીને શાસક-પક્ષની સરકાર રચવાનો જે રથવાટ ઊપડ્યો તે પહેલાં લોકસભાની ચૂંટણીમાં જ શાસક પક્ષનાં આગ્રમ ઉકલવા માંડેલાં. આજથી બરાબર બે વર્ષ પહેલાં અમે શાસક પક્ષના ભવાડા બાળીને લખેલું કે :

બાળોતિયાનાં બળેલ

અમે થાનુંમાં ઠરિયાં નહિ

૧૯૭૧ના મે માસની સંપાદકીય તાંધમાં અમે લખેલું કે :

અમે નવાંરે ધર્યાંને નંદવાણા

કલેળાં નીવડ્યાં કાચનાં....એ.

સંસ્થા કોંગ્રેસને તો વર્ષો જૂનો લૂલો લાગેલો. એમાંથી કાંઈ સારું પામવાની આશા રૂંદી ન હતી. પણ એક નવું રૂપ બંધાવું હતું શાસક કોંગ્રેસનું. ઉંબરા વળોટ્યા પહેલાં બાળક પારણેથી પછડાય એવી પછડારો શાસક કોંગ્રેસ ખાતી હતી પણ સંસ્થા કોંગ્રેસની અવેજમાં આશા બાંધ્યા વગર છૂટકો ન હતો. પણ શાસક પક્ષનાં નવાં કલેવર અમે (દેશ આખાએ) ધારણ કર્યાં તે તો ટકોરા ભેગા તૂટી પડે એવાં તદ્દન તકલાદી કાચનાં નીવડ્યાં.

શહુર વગરની સરકાર

શાસક કોંગ્રેસની આજની સ્થિતિ જોતાં અમે બરાબર બે વરસથી એને વિષે જે કાંઈ લખતા આવીએ છીએ તેમાં કાંઈ જ નવું ઉમેરવા જેવું હવે નથી લાગતું. કેન્દ્રની આગેવાનીની ઓશિયાળ અને સત્તાની સાઠમારી. કુટિલતા ને કાવાદાવા. વીંછણનાં બાળ એની માનું પેટ ફાડીને બહાર નીકળી પ્રથમ એની માનો જ ભરખ કરે.

શાસક પક્ષને ચારે તરફથી સત્તા બૂખ્યાં વર ફાડી ખાવા માંડ્યાં છે છતાં પક્ષથી ઊંઢકારો નથી નીકળતો એવો તે દુકાળીઆં જેવો મહાલ થઈ પડ્યો છે. શ્રી. ધનશ્યામભાઈની સરકાર માથે એમના જ સાથી ધારાસભ્યો વિરોધપક્ષો ન ઢોળા સકે એવાં કલંકનાં કુંડા ઢોળા રહ્યા છે છતાં ધનશ્યામભાઈ એને 'રૂક જાવ' કહેવાનું શહુર શુભાવી મેઠા છે. આજ શાસક કોંગ્રેસ અને એની સરકારની પાસર દશા જોતાં અમને મેઘાણીના શબ્દો યાદ આવે છે :

ચીર પાંચાળીના ખેંચવામાં

નહોતા પાંડવોએ દીધા હાથ

આને અધિકાઈ મેં દેખી

એટાએએ માતને પી'ખી

પાંચળીનાં ચીર-હરણ વખતે પાંડવોસહ
ભીષ્મ પિતામહ વગેરે વડિલજનો અને સમસ્ત સભા
નતમસ્તકને હત્તપુદ્ગળી ગયેલાં પણ દ્રોપદી ચિત્કાર
તો કરી જ શકતી હતી. આને શાસકપક્ષના સંગઠન
અને એની સરકારના લુગડાં એના જ વિધા (જણેલાં)
ખેંચી રહ્યાં છે છતાં મહાલ સંગઠન અને શહુર
વિનાની સરકાર ઉઠઠારો કાઢી શકતા નથી. નતો
પેટની ક્યાં બળતરા કાલવી શકે છે; 'કહે તો મા
મારી જાય અને ન કહે તો બાપ કુત્તા ખાય' એવી
એની હાલત છે. કુળવાન ધરની કુટુંબીઓના હાથે
જ ખેંચાખેંચે થયેલ ખૈરા જેવી, કેને કહે? શું કહે?

પરાક્રમશીલતાની સોદાખાલ

એટલેથી જ નથી અટકતું. જેમની જેમની
પ્રતિમા અને પ્રતિભાતું ખંડન થઈ રહ્યું છે અને
જે અવશપણે અશહાયતાથી સાંખી રહ્યા છે એવા
બધા હવે સંગઠન કે સરકાર છોડે તો દોષિત ઠરે ને
વધારામાં કાયરમાં ખપે. એટલે સંગઠન કે સરકાર
છોડવાની જે પરાક્રમશીલતા જોઈએ તે તો તેઓ
સત્તાના સોદામાં જ બધી હારી ચૂક્યા છે. ફેંકાઈ
ન જવા માટે તો શાસક પક્ષના સંગઠનને સત્તા
વળગેલા, હવે પાછું ફેંકાઈને ક્યાં જવું?

દશા તો જુઓ ! ધનશ્યામભાઈએ રાજ્યની
ધુરા હાથ ધરી ત્યારે હુકાર કરેલો કે 'શુનો કરનારા
મોટા માંધાતાને પણ નહિ છોડવામાં આવે.' વાત
સાચી છે. ત્યારે આને પક્ષની નેતાગીરીની પ્રતિભાતું
પ્રત્યેક રીતે ખંડન કરનારા પોતાના જ પક્ષના
જ સાથીઓ ઉપર પગલાં ભરવાની વાત થાય છે
ત્યારે એ હુકારના પાણી ક્યાં મરી જાય છે ?
હુકારના બદલે ત્યાં બિહકાર પણ ક્યાં ન નીકળે ?

પ્રજા પામરતાને ન વરે

પ્રજા હંમેશાં પરાક્રમશીલતાને વરે છે, પામ-
રતાને નહિ. આવી પામરતાને પરિણામે નિષ્ઠાવાન
અને બળવાન એવા સાથીઓ પણ સાથ છોડતા જાય

છે. જેમ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણનો સાથ હાહુલીરાય અને
ખીજ સરદારો છોડી ગયેલા તેમ. અને પ્રજામાંથી
આદર ભીડી જાય છે. સત્તા ઉપર હોય એટલે બાહ્ય-
આદર જળવે પણ પ્રજાના અંતરમાંથી આદરભાવ
પછી બિડતા નથી.

પોતાના જ પક્ષના, પોતાના જ સાથીદારો જ
ભાજીમૂળામાંથી પણ ગણના કાઢી નાખે અને તણખલાને
તોલે પણ પક્ષની અને સરકારની ચાલુ આગેવાનીને
ન ગણે પછી જનતા તો કેવી રીતે જ ગણે ?
હાથમાં સત્તા હોય એટલે લોકો ગરજ કરે કે કરે,
પણ એમાં સરકારનું ઉપજણ કેટલું ?

ઝેર તો પીધાં'તાં જાણી જાણી

આનો અર્થ એમ નથી કે સંગઠનમાં અને
સરકારમાં કોઈ સારા માણસ નથી. બધે સ્થળે હોય
એકલા શાસક પક્ષમાં જ નહિ, પણ એ બધા એ.
જ નાવના પ્રવાસીઓ છે. એ બધા શાસક પક્ષ
ભિલો થયો તે પહેલાંથી એકબીજાને જોળખતા હતા
એ બધા જણતા હતા કે એમને સૌને આપણ
આપસમાં કેવો ભાવ અભાવ, કેવો પ્રેમને કેવાં વેર
ઝર છે તે. કોઈથી અનુપયુગ ન હતું. સૌ સમજ
પુત્રીને જ સાથે જોડાયેલા છે. એમને સૌને ખબર
હતી કે જંગલમાં જેમ તૃષાતુર બે નરમાદા હરણ
થોડું પાણી જોયું ને એક બીજાને આગ્રહ કરવામાં
'તું પી', 'તું પી' કહેતાં જ પ્રાણ છાંડ્યા એવા કે
બધા નથી. પણ અંડવાના જળ માટે પણ એક
બીજાને ઝાટકે દ્યે એવા એમાં ભરાયેલા છે
છતાં સમજપૂર્વક સાથે જોડાયેલા. અનુપયુગ ઝેર
નથી પીધાં, સમજ પુત્રીને ઝેર પીધેલાં, પણ સત્તાના
અશ્રુતની લાલચે. એટલે કોઈ કોઈને કહેવાપણું
આમાં ક્યાં રહે છે !

સ્વાથીઓનો શંભુ મેળો

આ બધા તો શાસક પક્ષમાં જન્મ્યા ત્યારથી
જુદે ચડ્યા છે. આંતરવિગ્રહનો અવિરામ સત્તા
સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે. બંધારણમાં એવી નેગવાઈ
હોત કે સત્તાઈ થયેલો કોઈ પક્ષ આવી પામર,

ગૌરવહીન, શક્તિહીન અને સંગઠનહીન દશાને પામે તો એમને હાથ ઝાલીને સત્તા ઉપરથી ઊઠાડી મૂકવા તો પ્રભુ આજે રાહ જોયા સિવાય સૌને હાથ ઝાલી ઝાલીને ઊઠાડી મેલત. આમાંથી આપણી નવજવાન પેઢી કયો ઘડો લેશે ? આમાંથી આપણા આવતીકાલના આગેવાનો કયું શિક્ષણ મેળવશે ? શાસક કોંગ્રેસનું યુવક દળ આજે લે છે તેવું જ ને ?

અને સ્થાન ખોવાની ખીંકે આ બધા અંદરો અંદર સમજી જાય તો પણ એમનું સત્તા બૂખ્યું સ્વાર્થી સંગઠન કેળવું બહુ કરી શકે ? એતો બીનું સંકેલવાથી વિશેષ ખરાબ થયું. અંદરોઅંદર ગોઠવાઈ જાય તો જ સમજી જવાય ને ! દુઃખની વાત એ છે કે સમાજમાં જેટલા સારા માણસો હોય તેવા જ સંગઠન અને સત્તામાં હોવા જોઈએ, એને બદલે સત્તા ને સંગઠનમાં ન હોવા જોઈએ એવા જ વધુ ભરાણા છે.

ખારવા જ ખૂટલ હતા

ગરીબોને નામે, રાષ્ટ્રને નામે, પક્ષને નામે કેટકેટલા ભઠ્ઠાવીરોના, સદ્ગુણસ્થોના અને ભલા માણસોના ભોગ લેવાયા હશે ? અને હજી કેટકેટલાના લેવાશે ? રે ભલાઓનો ભોગ લેનારી ધાતકતા ! તારું નામ જ રાજકારણ ? અંદરોઅંદર બધે મોરચે ખાટાઝૂટ ખોલવા માંડી છે. એ હવે જ પે નહિ અને કોઈને જ પવા દે નહિ. સાચની લડાઈ હોય તો એનો કઠોક અંત આવે, સ્વાર્થની લડાઈને અંત ન હોય. આઝાદીની લડાઈ હોય તો એનો અંત આવે પણ સત્તાની લડાઈ કરી વીરમતી જ નથી, એ અવિરત ચાલ્યા જ કરે છે. જેના ખારવા ખૂટલ હોય એના ખીન્ન શું પરિણામ આવે છે. માલમ બિચારા ભલેને મરી મથે !

ધિક્કાર, બદનામી, ધુરાઈ

જ્યાં બાર મહિનાના પારણે ઝુલતી સરકારના પ્રધાનો ઉપર એના જ જોડીદારો ખાચકીનાં અને બદ-ફેલીના-બેવફાઈનાં આજી ઓઢાડે તે પાંચ વરસ કેવાંક પૂરાં દેમ કરે ? જે સરકાર પોતે જ નિરંતર આરો-

પીના પીંજરામાં મુકાયા કરે એ સરકાર રાજ્યના કયા આરોપીઓનાં લેખાં લઈ શકે ? કઈ ગુનાખોરી માટે સખત અમલ ખતાવી શકે ? શહુર વિહોણી સરકારનો છાકો શું પડે ?

દુઃખની વાત છે, કોઈ હર્ષની વાત નથી કે કેટલાક સારા માણસો સેવા અને કીર્તિની સારી એવી કમાઈ સાથે ખૂબ ભારે વજનદારપણે શાસક કોંગ્રેસમાં અને એની સરકારમાં જોડાયેલા. એ છૂટા થશે ત્યારે પ્રતિજ્ઞાનો અને ગૌરવનો ભાર ગુમાવીને હળવા થઈ ગયા હશે. પછી પોતાના મનથી તેઓ આજે ય ગમે તેટલી ખાંડ ખાતા હોય છતાં એ બધાની પ્રતિષ્ઠા ઉપર પાણી ફરી વળ્યાં છે.

કરત કુસંગ ચાહત કુશળ, એહી બડા અફસોસ; મહીમા ઘટયો સમુદ્રકો, રાવણુ બસ્યો પડોસ.

રાજકારણનાં રાંકાટ ભેગા થાય-સત્તાબૂખનાં દુકાળિયાં ભેગાં થાય એની પાસે ખીજી શી આશા રાખી શકાય ? જે પિંડે છે તે જ બ્રહ્માને છે, જે ગુજરાતમાં છે તે જ કેન્દ્રમાં છે. કડે છે કે અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં ગુજરાતમાં ઘણું સાફ છે. એક ડોશીમાને પૂછવામાં આવ્યું કે “ડોશીમા તમારા સારા કયા ફીકરા ?” તો ડોસી કહે “જે ફીસીએ ચડી ગયા તે.” એનો અર્થ કે ત્યારે ખાકીના ખીન્ન રાજ્યો કેટલાં ખરાબ હશે ?

એ જ ઘટમાળ ચાલવાની

મુખ્ય પ્રધાન થવાના મહત્વાકાંક્ષીઓથી પોતાની મહત્વાકાંક્ષા કઠી ન છૂટે. એને પરિણામે બે મોટાં જૂથ પક્ષમાં ને સરકારમાં પડેલાં જ છે. સમાજવાદી દેરમ સત્તા ઝાંટવવા બંને જૂથનો વારાફરતી એક ખીન્ન સામે ઉપયોગ કર્યા જ કરે છે તે પણ કઠી અટકવાનું નથી. ઈન્દિરાજી પોતાની સત્તાની સમતુલા માટે પ્રત્યેક રાજ્યમાં વિરોધી બેળોનાં સોગઠાં સામસામે ગોઠવ્યા જ કરે છે. છતાં ગણેરીઓથી દગાતાં લાગે છે. શાસક પક્ષની કેન્દ્રીય નેતાગીરી ઈન્દિરાજીની સત્તાની સમતુલાની રમતનો ઉપયોગ પોતાનું મહત્ત્વ ટકાવવા ક્યારેક એક બળને તો ક્યારેક

ખીજ ખળને ઉતોજન આપ્યા કરે છે. ડો, શંકર દયાલ શર્મા જેવા કોંગ્રેસના પ્રમુખ એક દિવસે એક વાત કરે ન ખીજે દિવસે મસીદમાં ગયો છે જ કોણ એવી વાતો કરે ત્યારે ખીજઓનો તો ભરોસો જ શો ? આમ ગુજરાતની નેતાગીરી ફેન્દ્રની આગેવાનીની સદાની ઓશિયાળી રહેવાની જ છે. ત્યારે એનું પરિણામ આજે ગુજરાતમાં શાસક પક્ષમાં ને સરકારમાં જે આવી રહ્યું છે એ સિવાય ખીજું આવી શકે નહિ.

ગઢાને ગઢો કાંઈ લાણું ?

શાસક પક્ષમાં એવા કેંકે ભરાણા છે કે અમને એક નાનકડો ટૂંચકો યાદ આવે છે. એક દરબાર હતા. કપડાં મેલાં થયેલાં તે નહાને એકાંત આરે ધોવા ગયા. કપડાં ખન્ને ધોઈને વેકરા ઉપર સૂકવવા મૂકી પોતે નહાના બિંડા પાણીમાં સૂકાવાની રાહ જોતા બેસી રહ્યા. ત્યાં એક ગધેડું ચરતું ચરતું નીકળ્યું અને બરાબર સૂકવેલાં બે કપડાં માથે જ હાલ્યું. ખીજું કોઈ ચાલ્યું હોત તો એને “હેઠ ગધેડા !” એમ કહીને મન હળવું કરત. એથી દરબાર કહે :

“તને ગઢાને ગઢો કાંઈ લાણું ?” તને ગધેડાને ગધેડો શું કહું ?

દુઃખ એ વાતનું થાય છે કે સંસ્થા કોંગ્રેસમાં કાંઈ શક્તિ નથી રહી. ખીજે કોઈ પક્ષ જોરાવર છે નહિ. શાસક કોંગ્રેસનાં સત્તા જૂથો બદલી બદલીને બદલે તો પણ પરિણામ તો એક જ આવવાનું છે. શાસક કોંગ્રેસની સરકાર પડી લાગે તો પણ ખીજું પરિણામ કલ્પા શકાતું નથી. ત્યારે ગુજરાતનું થશે શું ? અધેડી ગાવડીનો અલ્લા જ રખવાળને ! લાલચુ આગેવાનો અને રાંકા રાજકરણીઓથી કોની ગરીબી હટશે ? એમની અને જેમની હતી રહી છે એમની જ ને ? ગરીબી હટાવવાનાં અને સમાજવાદ લાવવાનાં વચનો અપાતાં હતાં ત્યારે જ અમે શાયર ગાલિબનો એક શેર ગણગણતા હતા કે :

હમકે માલુમ હય જિન્નતકી હકીકત લેકીન,
દિલકે ખુશ રખનેકે ગાલિબ ! યહ ખ્યાલ અગ્રહા હૈ.

માથું ઊચકતો મુસ્લિમવાદ

મુંબઈ મ્યુનિ. કારપોરેશનની ચૂંટણી અને અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટી અંગે ભારત સરકારે જે કાનૂન સુધારો કર્યો છે તે અંગે દિલ્હીમાં મળી ગયેલી મુસ્લિમોની પરિષદ ભારતના ભાગલા પહેલાંની હિંદુ મુસલમાનની સ્થિતિની યાદ અપાવતાં થયાં છે.

મુંબઈ મ્યુનિ. કારપોરેશનમાં આ મુસ્લિમવાદે માથું એમ કાઢ્યું કે મ્યુનિસિપલ ઉર્દુ શાળાઓમાં મુસલમાનો વહેમાતરમ નહિ ગાય. કારણ કે એમાં ઈશ્વરત્વનું આરોપણ થયેલું છે. મુસલમાનો એક ખુદા સિવાય કોઈને નમતા નથી. એથી માતાને નમવું તે ઈસ્લામથી ખિલાફ હોવાથી વહેમાતરમ, નહિ ગાય. બરાબર મુંબઈ મ્યુનિ કારપોરેશનની ચૂંટણી ટણે જ આ પ્રશ્ન ચર્ચાવામાં આવ્યો. એ કોમવાદી મુસલમાનો સમજતા હતા કે જો આ માગણી અન્ય પક્ષો સ્વીકારે તો પણ મુસ્લિમ લીગને મુસ્લિમોમાં પ્રતિષ્ઠા મળવાની જ છે અને ન સ્વીકારે તો આ મુદ્દા ઉપર મુસલમાનોનો મત મુસ્લિમ લીગને જ મળવાના છે.

મઝહબી માગણીઓ

આ માગણીને શાસક કોંગ્રેસમાં રહેલા સામ્યવાદીઓએ ઝડપી લીધી. મુંબઈ શહેરમાં શાસક કોંગ્રેસના પ્રમુખ સામ્યવાદી રજની પટેલ છે. એને શાસક કોંગ્રેસના સામ્યવાદી મહામત્રી ચંદ્રજીત યાદવનો ટેકો મળી ગયો. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે મુસ્લિમોના મત મેળવવા ધર્માધતાથી ભરેલી મુસલમાનોની માગણીને સામ્યવાદીઓનો ટેકો મળી ગયો. નહિ તો એમને અને ધર્મને કાંઈ નાવા નીચોવવાનું નથી હોતું.

આ માગણી કોંગ્રેસી મુસલમાન અમીન ખંડેવાણી તરફથી રજૂ થઈ. બધા પક્ષોએ ને શાસક કોંગ્રેસીઓએ પણ એનો વિરોધ કર્યો. મુસ્લિમલીગને આથી ફાવતું આવી ગયું. બે મુદ્દા પર મુસ્લિમ લીગ ચૂંટણી લડી. એક તો મુસ્લિમ પર્સનલ લો અને ખીજો વહેમાતરમનો. મુસ્લિમલીગના પહેલાં

મ્યુનિ. કોરપોરેશનમાં બે જ સભ્યો હતા. એને બદલે ૧૬ સભ્યો થયા. શાસક કોંગ્રેસને કે સ્વતંત્રપક્ષને મુસલમાનોના મત ન મળ્યા. સંસ્થા કોંગ્રેસ તો ધોવાઈ જ ગઈ.

સામ્યવાદીઓની નાદાનિયત

મુબઈ મ્યુનિ. કોરપોરેશનનું પરિણામ આશ્ચર્યજનક આવ્યું. શાસક કોંગ્રેસના ૬૧ સભ્યો હતા એના ૪૫ આવ્યા. અને મુસ્લિમલીગ, શિવસેના અને જનસંઘનાં જોર વધ્યાં. મુબઈમાં કોઈને બહુમતિ ન મળી પણ ડાબેરી ઝોકવાળા પક્ષો બધા માર ખાઈ ગયા. કામવાદનું જોર પ્રગટપણે જીત્યું આવ્યું.

સામ્યવાદીઓ એટલું પણ ન સમજ્યા કે આથી મુસ્લિમવાદીઓનું અને હિંદુવાદીઓનું જોર વધશે. હિંદુ-મુસલમાન વચ્ચે વૈમનસ્ય વધશે. તેમ હિંદુ અને મુસલમાન કામવાદીઓ વચ્ચે એમની રમત મુજબ આ સામ્યવાદીઓ સમતુલાનું બળ પણ ન મેળવી શક્યા. અને વંદેમાતરમની લડાઈ એક દિવસ અંગ્રેજ સરકાર સામે લડાતી હતી તે પચ્ચીસ વરસ પછી મુસ્લિમવાદીઓ સામે શરૂ થઈ ગઈ.

માથું ઊંચકતો મુસ્લિમવાદ

મુસ્લિમવાદીઓને આ બધું જાવતું આવતું હતું. પચ્ચીસ પચ્ચીસ વરસથી રાષ્ટ્રવ્યાપી મુસ્લિમ આંદોલનની જે શક્યતા દટાઈ ગયેલી તે કોંગ્રેસનો જય અને લાલચ બંને નાબૂદ થતાં હવે મુસ્લિમવાદ માથું ઊંચકવા માંડ્યો છે. એટલે એમની ધર્મને નામે થયેલી માગણીનો જેટલો વિરોધ થાય એટલું મુસલમાનોમાં સામું જોર વધે, ને એવા બહાના ઉપર મુસલમાનોને એક કરી એમનામાં રહેલી વૈચારિક પછાતાવસ્થાનો લાસ લઈ શકાય. મુસ્લિમ વાદીઓનું આ શસ્ત્ર બહુ જૂનું છે. એના ઉપર એમણે પાકીસ્તાન મેળવ્યું, એના ઉપર કાશ્મીરની જેહાદ ચાલુ રાખી શક્યા, બંગાળના પ્રશ્ને સરકારની તરફેણ કરવાથી અળગા રહ્યા ને કોઈક પાકીસ્તાનની તરફેણ કરતા રહ્યા જે.

સ્થાપિત હિંદોની કાયમી ત્યાગ

આને પરિણામે મુસલમાનોને જ વધુ ગુમાવવું પડે છે. કારણ કે રાષ્ટ્રના સામુહિક વિકાસમાં ઘણે અંશે મુસલમાનો પછાત રહેતા આવ્યા, પરિણામે મુસલમાન સિવાયના સમાજ સાથેનું એમનું અંતર ઘટવાને બદલે વધતું જ નય છે. મુસ્લિમવાદીઓ આ અંતરને એમ ઘટાવે છે કે મુસ્લિમ લઘુમતિના વિકાસ તરફ સરકાર તરફથી ધ્યાન નથી અપાતું ને મુસલમાનોને અન્યાય થાય છે. મુસ્લિમોની આગેવાની ટકાવી રાખવા એમને તો આ બધું ફાવતું આવે છે.

વંદેમાતરમ પ્રત્યેના મુસ્લિમ વિરોધનું ધાર્યું જ પરિણામ આવ્યું. મુસ્લિમ લીગના હાથમાં મુસલમાનોની આગેવાની આવી ગઈ. શિવસેના અને જનસંઘ ચીડાયાં. એમણે મુબઈ મ્યુનિ. કોરપોરેશનમાં જે વિજય મેળવ્યો એનાં વિજય સરખસો કાઢ્યાં, પણ વંદેમાતરમ ગાતાં ને ગજવતાં. આથી મુસ્લિમોને એની સામે ઉરકેરી શકાયા. મુબઈમાં કોમી રમખાણની શરૂઆત થઈ. અત્યારે તો મહારાષ્ટ્ર સરકારે સખત હાથે દાબી દીધું. પણ મજિસ્ટ્રે પાસે વાળ વગાડવા કરતાં વધુ ખરાબ રીતે વંદેમાતરમને એક પ્રશ્ન બનાવી દેવામાં આવ્યો છે.

વંદેમાતરમના વિરોધના પ્રત્યાઘાત

દેખાતી રીતે જ રાષ્ટ્રવાદીઓ વંદેમાતરમનો આગ્રહ રાખે જ. આથી મુસલમાનોને એના ઊભા કરેલા ધાર્મિક મુદ્દા ઉપર હંમેશા મુજબ રાષ્ટ્રીયતાના વિરોધી જ રાખી શકાય.

મહારાષ્ટ્રની વિધાનસભાની ઉઘડતી બેઠક વંદેમાતરમથી ગાજી. મહારાષ્ટ્ર સરકારે બહેર ક્યું કે ધાર્મિક માન્યતાઓની નિરપેક્ષ રાષ્ટ્રગીત કોઈ ગાવા વગાડવામાં આડું આવશે એની સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે.

મુબઈ મ્યુનિ. કોરપોરેશને નક્કી કર્યું કે તેના બધા જ સત્તાવાર સમારંભો વંદેમાતરમના સમૂહગાનથી શરૂ થશે.

ભારત સરકારે યોગ્યવટ કરી કે સને ૧૯૫૦ની બન્યુઆરીએ યંધારણ સજાના પ્રમુખે નિવેદનના સ્વરૂપમાં વિચારો વ્યક્ત કરેલા કે ભારતીય આઝાદીની લડતમાં ઐતિહાસિક ભાગ ભજવનાર વંદેમાતરમ્ના ગીતને રાષ્ટ્રગીત સાથે સમાન રીતે માન અપાશે અને આ ગીત ગાવા કે વગાડવામાં આવતું હશે ત્યારે દરેક નાગરિક તેને યોગ્ય માન આપશે.

ખૂબીની વાત છે કે ભારત સરકાર જે સમજ શકી તે કોંગ્રેસના મહામંત્રી ચન્દ્રજીત યાદવ ન સમજ્યા કે આ પ્રશ્નો સમજદારીથી ત્વરીત ઉકેલ કરવામાં ન આવે તો હિન્દુરાષ્ટ્રવાદીઓ જ નહિ પણ રાષ્ટ્રવાદીઓ પણ મેદાને પડી જશે ને દેશમાં કામી રમખાણો જગી જશે.

સુધારાને ઉત્તેજન આપો

મુસ્લિમવાદીઓને પાકિસ્તાનમાં ઈસ્લામી રાજ્ય જોઈએ છે ને ભારતમાં બિન સાંપ્રદાયિક અને તે પણ પોતાના અર્થઘટન પ્રમાણેનું, જેથી પાકીસ્તાનમાં અને ભારતમાં મુસલમાનો એક સરખી રીતે રહી શકે. પહેલાં મુસલમાન જ રહીને લોકશાહીના એમને પૂરો ગેરલાભ ઊઠાવવો છે, જેમ ધણા દુતા ડાબેરી પક્ષે ને વ્યક્તિઓ ગુજરાતમાં અને દેશમાં આ ગેરલાભ ઊઠાવી રહ્યા છે તેમ.

અવિભાજિત કોંગ્રેસે મુસ્લિમોના મત મેળવતા રહેવા માટે બહારથી રાષ્ટ્રવાદી અને અંદરથી કામવાદી એવા મુસ્લિમ આગેવાનોને પંપાલ્યા કર્યા છે. એ આગેવાનોએ મુસ્લિમોની પછાત અવસ્થાના પૂરો લાભ લીધા કર્યો છે. પરિણામે મુસલમાનોમાં રાષ્ટ્રીયતાનો વિકાસ થાય, મુસલમાનો રાષ્ટ્રીય વિકાસમાં બિરાદર કામે સાથે ખભેખલા મિલાવીને કામ કરે, મુસલમાનોમાં જગતના મુસ્લિમ દેશોમાં થઈ રહ્યા છે તેવા સામાજિક સુધારા થાય એવા પ્રયત્નો કરનાર આગેવાનોને કોંગ્રેસે આજ સુધી ઉત્તેજન નથી આપ્યું.

કોંગ્રેસની દ્વિમુખી નીતિને કારણે

ઉલટ પક્ષે ફરજમાં જવાહરલાલ નેહરુના

સમયમાં જ મુસ્લિમ લીગને માન્યતા આપી. એનું શ્રેય તે વખતના કોંગ્રેસ પ્રમુખ શ્રી. દેવરભાઈને મળ્યું. પણ ધીરે ધીરે મુસ્લિમ લીગે આખા ભારતમાં પેટમાં ગરીને પગ પહોળા કર્યા છે. એક જ્ઞાતિનું, એક કામનું મંડળ એની જ્ઞાતિ અને એની કામનું જ હિત સાધવાના હેતુથી સંગઠન સાધી શકે. ઈંદિરાજીએ ફરજમાં કોંગ્રેસની સરકારને જીવાડવા સામ્યવાદીઓ સાથે મુસ્લિમલીગ સાથે હાથ મિલાવ્યા છે. હવે એ ભારતમાં અન્ય સ્થળે, મુસ્લિમલીગને કામવાદી કહે અને ફરજમાં રાષ્ટ્રવાદી માને તે મુસલમાનો કે હરકાઈ કેમ સાંખી શકે ?

આ સ્થિતિના લાભ અલીગઢ યુનિ.ના પ્રજ્ઞે મુસ્લિમવાદીઓએ લીધો અને શાસક કોંગ્રેસને આગામી કોઈ ચૂંટણીમાં મત ન આપવાની હાકલ કરી છે. દેશની સામે અત્યારે મથિયુર, આંધ્ર ને ચોરિસ્થાને બાદ કરીએ તો પણ ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી આવી જ રહી છે. અને વધારે કચ્છતા એ છે કે દેશના કેટલાક વિરોધ પક્ષોએ મુસ્લિમવાદીઓની આ કામવાદી માગણીને મુસલમાનોના મત મેળવવા ટેકા આપ્યો છે.

પ્રથમ ભારતીય ખતો

આ દેશને જે કોઈ પણ એક રાષ્ટ્ર બનાવવા માગતો હોય, આ દેશને જે કોઈ પણ લોકશાહી ને સમાજવાદી બનાવવા માગતો હોય તેણે એક દિવસ મુસ્લિમવાદીઓને રાષ્ટ્રીયતાના સીધા રાહ પર આવી જવાનો આદેશ આપવો જ પડશે.

ધર્મને નામે સીરીલ કોડનો વિરોધ કરવાને બદલે અન્ય બિરાદર કામે સાથે સામાજિક વિકાસમાં ખલા મિલાવનારા કાનુનને વિચારવો પડશે.

સોવિયેટ યુનિયનમાં જેમ મુસલમાન પ્રથમ સોવિયેટનો નાગરિક ને પછી મુસલમાન છે તેમ ભારતનો મુસલમાન ગુજરાતમાં પ્રથમ ગુજરાતી, મહારાષ્ટ્રમાં પ્રથમ મહારાષ્ટ્રી અને ભારતમાં પ્રથમ ભારતીય હોવો જોઈશે.

ફરી પાકીસ્તાન ઊભું ન કરતા !

ધર્મને નામે અસલી કામી સ્વરૂપ જળવી રાખવાની મનોવૃત્તિ છોડવી પડશે. પકેરવેશ, બાપા,

દેખાવ વગેરે વાતને પકડી રાખવાની અલગતાની ઉદ્વેગતા છોડવી પડશે. વિચારે ને આચારે ભારતીય બનવું પડશે. પોતાની આસપાસના સમાજમાં આત્મીયભાવે લળવું પડશે.

આ પ્રકારના મુસલમાનોના સામાજિક ને રાષ્ટ્રીય વિકાસના આગ્રહીઓને ઉત્તેજન આપવાને બદલે કોંગ્રેસની જૂની રસમની નીતિ પ્રમાણે ચાલીને મુસ્લિમવાદીઓમાં ભારતના ભાગલા પહેલાંની મનો-વૃત્તિનો જે વિક્ષર પેદા થઈ રહ્યો છે તેને ઉત્તેજન મળશે તો મુસ્લિમવાદીઓને આપણે ખીબ નવા પાકીસ્તાન તરફ દોરી જશું.

ગુજરાત રાજ્ય ને દારૂબંધી

અમદાવાદમાં લઘુ પીવાને કારણે ૪૦થી ૫૦૦ સુધી મૃત્યુ થયાની અફવા, દારૂબંધી માટેની બ્લેટ ચર્ચા અને કેન્દ્ર સરકારની દારૂબંધી મધ્યસ્થ સમિતિ એ બધાં ભેળાં ગ્રંથ ગયાં.

લઘુ પીવાને કારણે થયેલાં મૃત્યુની પોલીસ તપાસમાં સાતેક મૃત્યુ થયાનું કહેવાયું. વિધાનસભામાં ગયા વરસની જેમ નવીનતા એ રહી કે વિરોધપક્ષે સરકારની દારૂબંધીની નીતિને ટેકા આપ્યો ને શાસક પક્ષના કેટલાક સભ્યોએ ઉચ્ચ વિરોધ કર્યો. શ્રી ચોખ્ખાવાળાએ રાખેતા મુજબ બચાવ કર્યો.

દારૂબંધી નિષ્ફળ ગઈ છે એમ કહેવાયું તે આજની સ્થિતિના સંદર્ભમાં ઘણું અંશે સાચું છે. પણ દારૂબંધી દાખલ કરી ત્યારે સાત ટકા માણસો દારૂ પીતા હતાં ને હવે ૨૪ ટકા દારૂ પીએ છે એ વિધાન ભારે અચરજ લયું છે.

ગુજરાતમાં દારૂ પીનારા કેટલા ?

ગુજરાતમાં આદિવાસીઓમાં દારૂ-તાડી વિશેષ પ્રમાણમાં પીવાતાં રહેલાં. તાડીનો પ્રતિબંધ હોવા છતાંય આને ય પીવાય છે. માત્ર કાયદેસરની છૂટ નથી તે એમને જાણ્યું છે એટલું જ. એ પછી મિલ મજૂરોમાં દારૂ પીવાતો, ત્રીજે દેશી રજવાડાં સાથે સંબંધ કર્તા કોમો ને વ્યક્તિઓમાં દારૂ પીવાતો. આને દારૂ વ્યાપક પ્રમાણમાં વિદ્યાર્થીઓ, વેપારીઓ,

કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ, મજૂરો અને ગામડામાં વિવિધ જાતિઓમાં પણ પીવાતો થયો છે એ હકીકત છે. પણ એના ટકા ક્યારેય નીકળી શક્યા નથી, આને પણ અટકળે જ કહેવાય. પણ ૨૪ ટકા લોકો દારૂ પીએ છે એમ માનવું એટલે ગુજરાતના દરેક ધરમાં સરેરાશ દોઢથી બે માણસો દારૂ પીએ છે એમ એનો અર્થ થાય. અથવા તો ગુજરાતના ચોથા ભાગમાં બધા દારૂ જ પીએ છે એમ એનો અર્થ થાય.

દારૂબંધી દારૂબંધીને ઠેકાણું

આ આંકડાનો જવાબ શ્રી ચોખ્ખાવાળાએ નથી આપ્યો. સરકારે પોતાની નીતિને બચાવ જ કરવો પડે એમ એમણે ય કર્યો. હો, અમુલ દેસાઈએ પોતાના વિસ્તારની તકલીફ રજૂ કરી, પણ કોઈએ ગુજરાતની દારૂબંધીની આજની સમગ્ર સ્થિતિનો ચિતાર ન રજૂ કર્યો. સમાજવાદી ફોરમ-વાળા કાવાદાવામાં ખૂંપી ગયેલા તેથી દારૂબંધીના વિરોધ કેન્દ્રિત ન કરી શક્યા, ખીબ કોઈને પડી નહોતી અને સરકાર તરફથી દારૂબંધીની આજની સ્થિતિ એને પહેાંચી વળવા માટેના ઉપાયો વગેરે અંગે કાંઈ વિચાર થયો હોય તેવું ન જણાયું.

કોઈએ એમ ન કહ્યું કે દારૂબંધી અંગે છેલ્લા દશ વરસથી જે સુધારા વિચારાય છે તેમાંના દેટલા અમલમાં મુકાયા ? ન મુકાયા હોય તો શા માટે ? દારૂનું પ્રમાણ રોગચાળાની જેમ વધી રહ્યું છે તેની સામે સરકાર ક્યારે અને શું પગલાં લેવા ધારે છે ? દારૂબંધીની આજની વ્યવસ્થામાં ક્યાં ખામી રહેલી છે ? હોય તો કેમ સુધારતા નથી ?

અશ્રદ્ધા કે બેવફાઈ ?

લઘુ આજનો પીવાતો નથી પણ વર્ષોથી પીવાય છે ને લઘુથી આને પહેલ વહેલાં મૃત્યુ નથી થયાં પણ દસેક વરસથી થતાં આવે છે એમ પણ કોઈએ કે સરકારે ન કહ્યું. માત્ર પોલીસ તંત્રને દારૂબંધીમાં અશ્રદ્ધા હોવાનું શ્રી. ચોખ્ખાવાળાએ કહ્યું એમ અખબારી સમાચારો કહે છે. આ સ્થિતિ તો અન્ય ગુનાઓ માટે પણ ભયંકર કહેવાય. નીતિ

નકકી કરવાનું કામ સરકારનું અને પ્રજા તરફથી જેને ખુશમતી મળી છે તે પક્ષનું છે. અમલ કરવાનું કામ તંત્રનું છે. કોઈપણ નીતિ સામે તંત્રને અશ્રદ્ધા હોય તો તંત્ર અને તે સરકાર ચાલી કેમ શકે ? આવતી કાલે ભુગાર, દાબુચોરી, કરચોરી, વ્યભિચાર, ચોરી ને લપાડી વિષે પણ પોલીસ તંત્ર અશ્રદ્ધા ખતાવે તો ? અમને લાગે છે કે શ્રી ચોખ્ખાવાળાનો ગર્ભિત આશય એ હશે કે જે તંત્રને દારૂખંધીનો અમલ કરવાનો છે તે નીતિના અમલ ખારામાં શિથિલ છે. (૨૫ વરસથી એ જ રામાયણ ચાલે છે.) તંત્રની હા-ના ઉપર સરકારની નીતિનો આધાર રહી શકે નહિ.

દારૂખંધીની બે વિરોધી વ્યવસ્થા

દારૂખંધીના કાયદા વિષે જગતના કોઈ દેશો બે મત નથી અને એના અમલ વિષે કોઈ એકમત નથી. ગુજરાતમાં દારૂખંધી અંગે બે પ્રકારે તંત્ર ગોઠવાયેલું છે, એક તો એના કાયદેસરના અમલનું જેમાં પોલીસ અને નશાખંધી તથા આખંડારી ખાતું આવી જાય, બીજું દારૂખંધી અંગેના પ્રચારની સામાજિક વ્યવસ્થા. સરકારે દારૂખંધી ચલાવવી હોય તો દારૂખંધીની વ્યવસ્થાના બંને પ્રકારો ધરમૂળથી ફરી વિચારવા અને ફરી પ્રયોજવા જોઈએ. કારણ કે દારૂખંધીના ભંગ કરવામાં મોટા હિસ્સે ગેરકાયદે દારૂ ગાળવાનો ગણાય છે. જેની સાથે પોલીસ તંત્ર એવું ચોતપ્રોત થઈ ગયું છે કે મૂળ સુનેગાર કોણ તે નકકી કરવું રહેશે. અને દારૂખંધીની સામાજિક વ્યવસ્થા દ્વારા તો સરકારે સૌને સાલિયાણાનો જ બંદોબસ્ત કરી આપ્યો છે. અને સરકારની તેવડના અભાવે આ સામાજિક તંત્ર પૂરેપૂરું રાજકારણમાં સંડોવાયેલું છે.

ખાચકીના બે પ્રકાર

પોલીસ ને કાર્યકરો

આ સામાજિક વ્યવસ્થાએ સરકારી વેતનો અને ગ્રાન્ટ ખાતે માટે અહેવાલો બનાવવાની પૂરી આવડત કેળવી લીધી છે. સરકાર આ સમજાતી હોવા છતાં એ અહેવાલો સ્વીકારાય છે ને સામાજિક વ્યવસ્થા અને સરકાર મળીને દારૂખંધીનો દંભ

કરતા રહી એક મોટું પાખંડ નભાવ્યે જાય છે. સરકાર તરફથી મળતાં વેતનો, સાધનો અને સહાય ખરેખર દારૂખંધીના કામકાજમાં વપરાય છે કે અંગત મોજશોખ, અંગત મહેતા અને રાજકારણની ખટ-પટમાં વપરાય છે તેની તપાસ માટે સરકારે કમીશન નીમવું જોઈએ, જેથી દારૂખંધી ન થતી હોય તો પછી પ્રજાના પરસેવાના પૈસા તો ખચાવી શકાય ! પોલીસે એક પ્રકારે દારૂખંધીને કંટાળે ખાય છે ને કાર્યકરો ખીજી રીતે ખાય છે. નૈતિક દૃષ્ટિએ બંને પ્રકાર ખાચકીના જ છે. જે પ્રજાના પરસેવાના પૈસાની આ બંને પ્રકારની ખાચકી સરકાર ન અટકાવી શકે તેમ હોય તો બ્રજ રીતે પોલીસ, સુનેગારો ને કાર્યકરોને નભાવવાનો દારૂખંધીનો વિલાસ સરકારે છોડી દેવો જોઈએ. પણ જે સરકારના પ્રધાનમંડળના કેટલાક સભ્યો દારૂ પીતા હોવાના સામે પક્ષેથી પડકાર ફેંકાય અને એ પડકાર લાજવાળ રહે એવી સરકાર પોલીસ અને કાર્યકરોને અનિષ્ટ રીતે નીલાવવાનું છોડી દેવાનું બળ દાખવી શકે ખરી ? પ્રજા-દિલની આશંકાઓનું શું ?

સરકારી વેપાર ને બ્રષ્ટાચાર

શાસક પક્ષની કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારો બંને ધર્મનો જથ્થાખંધ વેપાર હાથ ધરી રહી છે ત્યારે અમે નીચેના કિસ્સો એમની સામે ધરીએ છીએ. જે કાષ્ટ વેપાર કરે છે તેમાંથી અપવાદ સિવાય સૌ કોઈ લૂટે છે ને એને કારણે મોંઘવારી વધે છે તે સ્વીકારીને આગળ ચાલીએ છીએ.

હરિયાણા સરકારે પોતાની પ્રજા પાસેથી રૂ. ૭૦ના ભાવે કવીન્ટલ ચોખ્ખા લીધા પછી એ ચોખ્ખા મહારાષ્ટ્ર સરકારને ૧૩૩ રૂપિયા ને ૪૫ પૈસાના કવીન્ટલના ભાવે વેચ્યા. હવે મહારાષ્ટ્ર સરકારે એ ચોખ્ખા પોતાની પ્રજાને ૧૪૫ રૂપિયાથી માંડીને ૧૭૭ રૂપિયાના ભાવે વેચ્યા. એટલે કે હરિયાણાની પ્રજાને કાલો ચોખ્ખા દીઠ ૭૦ પૈસા મળ્યા ને મહારાષ્ટ્રની પ્રજાને એ જ કાલો ચોખ્ખાના ૨૨૫ પૈસા આપવા પડ્યા. આમ વચમાં કાલો દીઠ ૧૫૦ પૈસા બંને સરકારો ખાઈ ગઈ. એટલે પહેલાં જેમ વેપારી લૂંટતા તેમ હવે સરકારો ન લૂંટે એ જ ગનીમત.

દુષ્કાળ પ્રાચીન અને અર્વાચીન

જયમદલ પરમાર

એણી સાલ ઉત્તરોત્તર દુષ્કાળ લીધણુરૂપ ધારણુ કરતો જાય છે. માલધારીઓનું મહિયર કહેવાય એવી વનરાઈથી અડાખીડ ગાંડી ગિરમાં ઝાડવાં ય નવસ્રાં થઈ રહ્યાં છે. પાંદડું ગાત્યું હાથ પડતું નથી. દુષ્કાળના દવથી દાઝેલાં રૂખડાં માથે કુંપળના કાંટા ય પંખી ચૂંટી ચૂંટીને છોડી ગયાં છે. ચક્રવાને માળા બાંધવા તણુખણું ય ન મળે એવી ગિરની હરિયાળી ધરતી ઉજ્જડ થઈ ગઈ છે.

‘મિયું-માગ ન દીતિયું રંધતિયું આરા’ એવી રાવળ ને માલણુ, એઝત ને શીંગવડો સારખી ગિરની કામધેનું જેવી દૂઝતી નદીયું આને રૂકી ગઈ છે. ઝાહોહોહો ભાધ ! આ તો ગર દુષ્કાળે સળગીને ગળખ થિયો છે. વનચર વગડો છોડીને ગયાં છે. મોટરૂના શીંગડાં વાગતાં મોરલા ભડકીને ગહેડી ભડતા એવી ગિરમાં મોરલો ગોત્યો હાથ પડતો નથી. આને ડોખાનાં ડોળેલ ભાંભર જળનાં દર્શન પણ દુર્લભ બન્યા છે.

નાણું દાણું નવ મળે, નારી છાંડે નેહ; કાં વીજળીએ વળું-લીઓ, કાં માંદો પડીઓ મેહ.

પણુ આને તો નાણાં ને દાણાં ખેંચની તાણ્ય પડી છે ભાઈ !

નથી નાણાં, નથી દાણાં, નથી પાણી, નથી બાસ ‘છતાં માલધારી કટલાક હજી એવી ગિરમાં ઈધરથી ઉધર ભટક્યા કરે છે. ક્યાં જાય ? :

ભોં બીજી ભાળેલ નૈ કે’ જાણું કિસે; તે’ મેલ્યાં તિસે, ખેઠા છૈયે’ બાનરા. છૂટાં મૂકી દીધેલાં ઢોર ફરી ફરીને નખમે-નેસડે આવી ભ્રમાં રહે છે. કાઈ રડ્યાં ખડ્યાં નેસડાંને બાદ કરતાં :

નહિ વલોણું વાસમાં, નહિ પરભાતી રાગ; નાગમદેના નેસમાં, કાળા કળેળે કાગ.

અરે કાગડાય માલ ઢોર વન્યાનાં નેસડાં છાંડી ગયા છે. કાળાં ભાંડ પડી ગયેલાં મૂંપડાંનાં છાજ પણુ ઘણું ઠેકાણે વીખાઈ ગયાં છે, છતાં સ્થળની પ્રિત છે ને !

જીવ ઢંઢોળે મૂંપડાં, જૂને નેખમ જાય; ખોરડ ખાવા ધાય, પણુ મન વાયું કરે નહિ.

અરે એકલા ગિરની જ આ દશા દુષ્કાળે ફરી છે ? ગૈયલ (દુષ્કાળ) તો દેશદેશાવર માથે ફરી વળ્યો છે :

કાળે હૈ દેશ નાથેર ઉજ્જડ ક્યો ઘટ્યું ત્રોડી અને રેંટ વચમાં ધયો પ્રથમના ભાગમાં તિયાથી પરવયો ફાજ હૈ પ્રાચીએ સાત આંટા ક્યો જૂનાનાં નિત્યાંથી હલાવ્યાં ઝાડવાં તિયાથી માંડિયો કચ્છમાં ત્રાડવા નો રિયો બળદિયો કોઈને નાડવા પડયો હાલાર વચ આવતા પૂરમાં ચાખિયો મલક ને થિયો ચક્રચૂરમાં એખો બરડો એને ચડાવ્યાં ઉરમાં તોલ્યું હળવદ ગયું આંકના તૂરમાં ગાળે વઢવાણુને માંડિયો ઝુંજવા ધ્રાંગધ્રા લીખડી માંડિયાં ધ્રુજવા દેશ ચોત્રીસને ન દીધો રૂબવા ભયંકર આવિયો મલકને ભૂંજવા

ડોળિયા ગામના સ્વ. ગીગા રાવળના આ ગીત સાથે સંવત, ૧૯૫૬ માં જે દુષ્કાળ પડેલો ને ‘છપનિયા’ તરીકે આજેય આપણાં હાડ ધ્રુજવે છે એની યાદ આવે છે. સ્વ. ગીગા રાવળ અને અન્ય લોકકવિઓએ છપનિયાનું હુબહુ વર્ણન કરેલ છે. ગીગા રાવળે જ છપનિયા ઉપર ઘણાં ગીતો રચ્યાં છે.

દુષ્કાળ અંગે જગડુશાહ દાતારનું ચરિત્ર ધણું પ્રખ્યાત છે. ધણું લખાણું છે જગડુશાહ અંગે સંવત્ ૧૩૧૫માં પનરોતેરો દુકાળ પડેલો ત્યારે કચ્છની ભદ્રાવતી આજના ભદ્રેસરમાં તેમણે અન્ન-ક્ષેત્ર શરૂ કરેલું. કહે છે કે રોજના ૪૦ હજાર માણસ જમતા, એમ કહેવાય છે કે ઘીના અવેડા ભરતા અને માણસ રૂપે દુકાળને ઘીમાં ઘુઝાડેલો દુકાળ રાડ નાખી ગયેલો :

જગડુ જીવતો મેલ, પનરોતેરો પડું થઈ;
ખરાખરીને ખેલ, વરતાવ્યો તે વાણિયા.

આમ જગડુ શેઠની દાતારીની વાતો ઉપરથી ઘણી દંતકથાઓ પણ ચાલી છે. પણ જેવો કંઈ દાતાર કહેવાઈ ગયો એમ જગડુ દાતાર કહેવાઈ ગયો. એના વિષે ચરિત્રો તેમ નાટક પણ લખાયેલ છે. ફાળ્પસની રાસમાળામાં પણ જગડુની દાતારી અંગેના આંકડા આપેલ છે.

પણ જગડુશાહ પહેલાં સોરઠમાં ‘સડતાળો’ દુકાળ રાનવધણ પહેલાના વખતમાં પડેલો. એટલે કે સને ૧૦૧૨ની આસપાસનું વરસ હોવું જોઈએ. દુષ્કાળનાં ગીત-વાર્તા

લોકકવિઓએ દુષ્કાળના જોડેલાં ઘણાં ગીતો મળી આવે છે. આ અંકનાં આપેલાં ગીતોમાંથી એક કચ્છ-ભુજના સુપ્રસિધ્ધ ચારણ કવિરાજ શ્રી હમીરજી રતનું એક છે. ખીજા બે ડોળિયાના શ્રી ગીગા રાવળના બે ગીતો છે. એક ‘છપ્પનિયા’નું અને ખીજું ‘અડસકિયાનું’. ખીજું એક રાણીગદેવ ખારો-ટનું ગીત છે છપ્પનિયા કાળનું.

રાનવધણના વખતમાં સડતાળો ૪૭નો દુકાળ પડેલો એ પછી જસલે સિંધમાંથી ચીઢી લખી મોકલેલી એના દુહા આપેલ છે. એ પછી ગુજરાતમાં કાનમ પ્રદેશમાં દુકાળ પડેલો તેનાં બે ગીત કોઈ અનામી કવિનાં આપ્યાં છે. સ્વ. પિંગળશીલાઈ ખાતાભાઈનું એક ગીત છે.

તે ઉપરાંત એક લોકગીત કવિ શ્રી મેઠરણ-ભાઈના પ્રગટ કરેલા પ્રસંગમાં છે ને ત્રણ લોકગીતો શ્રી ખોડીદાસ પરમારે મોકલેલાં છે. તે ઉપરાંત

દુષ્કાળને લગતી પાંચેક વાર્તાઓ પણ આપેલ છે. વેદકાળથી પડતા દુકાળ

આપણા દેશમાં દુકાળની નવી નવાઈ નથી. વેદવારાથી દુકાળ પડતા આવે છે. ત્યારે તો ખાર ખાર વરસના દુષ્કાળ પડતા એવા નિર્દેશ મળે છે. સાંઈ નેસડી અને તળાખના એભલવાળાનો પ્રસંગ પણ ખાર વરસના દુષ્કાળથી શરૂ થાય છે.

સામાન્ય રીતે ગુજરાત કરતાં સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ ઓછો થતો ગયો છે. એથી સૌરાષ્ટ્રમાં દુષ્કાળની અસર વધારે હોય છે ને સૌરાષ્ટ્ર કરતાં કચ્છમાં વધારે નળળાં વરસ આવે છે.

પૂનાની સરકારી વેદશાળામાં નાંધાયેલા છેલ્લા સો વરસના આંકડા મગાવીને અને અન્ય નાંધો ઉપરથી આ બધાની ખાતરી કરીને લખી શકાય. વન કપાતાં ગયા, વરસાદ ઓછો થતો ગયા ને વરસ નળળાં આવતાં ગયા. સંવત ૧૮૫૬ પહેલાં ચોત્રીસો-સંવત ૧૮૩૪ નો દુકાળ પણ ભયંકર પડેલો. એ પહેલાનું પણ સાહિત્ય મળી આવે ને ૧૮૫૬ થી પણ સાહિત્ય મળતું આવે છે.

તુલના કરવા જેવું છે.

આ બધા સાહિત્ય દ્વારા જે તે કાળના દુષ્કાળો અંગે એક ખીજની અને ચાલુ વરસના દુષ્કાળ સાથે તુલના કરીને ધણું ધણું સમજી શકાશે. સામાન્ય રીતે આપણે ત્યાં એક વરસ નળળું, ખીજું અધમાતું એટલે અધું નળળું ને ત્રીજું વરસ કાંઈક સારું પાકે છે.

મધ્યયુગના અંતભાગનાં વર્ષોમાં આપણું જ્ઞાન ને ધ્યાન વનરક્ષા કે જળરક્ષાનું નહિવત્ લાગે છે. એવું જ કૃષિરક્ષાનું દેખાયું છે. પશુરક્ષા ઉપર ધ્યાન અપાયું છે એવું વન, જળ કે કૃષિ રક્ષા કે તેના વિકાસ ઉપર ધ્યાન નથી અપાયું. પશુ-રક્ષામાં પણ આપણે ગતાનુગતિક રહ્યા છીએ. છતાં માલ ઢોર ઉપર મોટા આધાર રહેતો આવ્યો છે એટલે એ બાબતમાં થોડા વધુ સજાગ હતા.

પ્રાચીન કાળમાં અને આજે

અંગ્રેજોના અમલ દરમિયાન દુકાળો માટે માલની હેરફેર સમગ્રવ્યાપી બનવી જોઈતી હતી તે સંવત, ૧૯૫૬ સુધી દેખાતી નથી. આજે જેમ ગ્લોબલિઝમના સમયમાં માલની ફેરફાર થઈ શકે છે, એટલે કે ધાતુ અનાજ ખોળ દવા ને કાપડ વગેરેની અને ટેન્કરો દ્વારા પીવાના પાણીની પણ, એવી સમગ્રવ્યાપી શરૂઆત અંગ્રેજોના અમલથી થયેલી. ત્યાં સુધી તો એક ટેકાણે અન્નના ભંડારો ભર્યા રહેતા ને બીજે ટેકાણે દુકાળની અછતથી માણસો ને ઢોર નાશ પામતાં રહેતાં. વાહન વ્યવહારનો અભાવ હતો, દેશ જુદી જુદી સત્તાઓ વચ્ચે વહેંચાયેલો હતો, એથી રાષ્ટ્રીય આપત્તિ માનીને સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટેના પ્રયત્નોત્તમ સંભવ જ ન હતો.

દુકાળ જેવી કુદરતી આપત્તિઓને કારણે માણસોમાં ભૂખવી જોઈએ એવી દયા-માયા તે કાળે પણ જાગતી અને આ કાળે પણ જાગે છે. એના પ્રકાર અને માનવભાવ તથા સેવાભાવની તુલના પણ આજે થઈ શકે છે.

આયોજન પ્રાચીન અને અર્વાચીન

એ કાળે પરદેશથી અનાજ લાવવાનો પ્રશ્ન ઊભો થતો ન હતો. એ કાળે નાણાં મોંઘાં હતાં અને દાણા સસ્તા હતા. આજે નાણાં સસ્તાં છે અને દાણા મોંઘાં છે. સમગ્ર હોય ત્યાં વહાણોથી માલ આવી શકતો

અંગ્રેજોના વખતમાં દુકાળ પડતા ત્યારે અને અત્યાર પહેલાં પણ રાજ મહારાજ અને ગામ-ધણી સુદ્ધાં નાનાં મોટાં કામ કાઢતા. એ કાળે દુકાળમાં કામ થતાં તે મોટે ભાગે રસ્તા, તળાવ અને વાવ કૂવાનાં અને ક્યારેક મહેલાતો ચણવાનાં પણ થતાં. એ કાળે જેની જરૂરત નહોતી ઊભી થઈ એવાં કામો અજાણના કાળે થાય છે. કન્ટુર બંધ-પાળા, જમીનને નવસાધ્ય કરવી, ખેતરોમાં તળાવો કરવાં, કૂવા ઊંડા ગળાવવા, જમીનનાં ધોવાણ અટકાવવાં વગેરે. જૂના કાળે એવા વિચારો જ નહોતા ઊભા થયા. વળી વૈજ્ઞાનિક સાધનોના લાભો પણ આજે તો મુસલ છે.

એ જૂના કાળના દુકાળો ગીતો અને વાર્તાઓ દ્વારા જોઈએ તે પહેલાં છાપનિયાને જેમણે નજરોનજર જોએલો એવા એક બહુ ચોક્કસ માનવીનાં જ સંસ્મરણો જોઈએ. ગુજરાતમાં સ્વતંત્ર પક્ષના સ્થાપક ચરોતરના સ્વ. લાઈકાકાએ પોતાનાં સંસ્મરણોમાં એનો ચિતાર આપ્યો છે. તેઓ લખે છે કે :

લાખો ઝાડ કપાયાં

સંવત ૧૯૫૫નું 'ચોમાસું' સદંતર નિષ્ફળ ગયું. આખા ગુજરાતમાં તેમજ હિન્દુસ્તાનના મોટા ભાગમાં ચોમાસું પાક નિષ્ફળ ગયો. જેમના ધરની કાઠીઓમાં વધારાનું અનાજ રહી શક્યું તેવા લોકોને ખાવાપીવાની કંઈ મુશ્કેલી આવી નહિ.

જેમનામાં અનાજ સંઘરવાની શક્તિ ન હોય તેવા અનેક ગરીબ લોકોની દુર્દશાનો પાર ન રહ્યો. શરૂઆતમાં તેમણે બળદ વેચ્યા. પછી ભેંસો વેચી. એ જનવરો ખાટકીને ઘેર જતાં હતાં. પાંચ કે છ રૂપિયામાં એક ઢોર વેચાતું. છતાં દુઝણી ભેંસો જિવાડવા લોકો મહેનત કરતા. ધાત્ર્યારો બિલકુલ ન હતો. પણ ગુજરાતમાં ઝાડ ઘણાં હતાં. ઢોરને ખવડાવવા ઝાડ પરથી એટલો પાલો લેવાતો કે ઝાડની ડાળીઓ પર પાન જ ન દેખાય. નવાં પાન ફૂટતાં જ તે તોડી લેવાતાં. પરિણામે ગુજરાતમાં લાખો ઝાડ કપાઈ ગયાં. આખા સાય-વવા તેની નીચે લોકો સુઈ જતા હોવાથી તે બચ્યા.

ભીખની દશા પહેલાં

ઢોરઢાંખર પછી લોકોએ ધરતું રાચરચીકું વેચવા માંડ્યું. ખાણિયા, ધંટી, સાંખેલાં જે કંઈ મળે તે ગમે તેવા ભાવમાં વેચીને તેના દાણા લઈ આવે. ખાટલા, ગાદાં, પેટી પટારા ધાતુનાં વાસણ બધું વેચાઈ ગયું. લોકોએ માટીના વાસણથી ચલાવવા માંડ્યું.

તે પછી ધરનાં કમાડ વેચવા લાગ્યા, ખાર-સાક તથા છાપરાંની પરનાળો પણ વેચી. એ પછી વળીએ કાઢીને વેચી અને ન્યારે વેચવાનું કંઈ ન

રહ્યું ત્યારે શહેરમાં બીજા માગવા માટે ટોળે ટોળાં બટકવા લાગ્યાં.

મારા ગામમાં બે સ્થળે સદાવ્રત હતાં. એક બાઈ ખીચડી રાંધતા. એમના મહોલ્લામાં બધાને પૂરી ને દરવાજે વાસી દઈ, વાટકી વાટકી ખીચડી આપીને બીજે દરવાજેથી કાઢતા. બીજે ઠેકાણે કાઈ ત્રણી બાફેલા ચણા આપતા. છતાં બૂખ્યા લોકો ઘેરઘેર બટકતા.

એ દુષ્કાળમાં લોકો ખાધા પછી જોઈ વાસણનું પાણી સંઘરી રાખતા, અને બીખારી આવે તેને વાટકી વાટકી આપતા.

સોંઘાઈ છતાં મૂંઝા

ચૈત્ર મહિના સુધી લોકો ગમે તેમ જીવતા રહ્યા પણ પછી તો અમે નિશાળે જતાં રોજ રસ્તામાં ત્રણ ચાર મડદાં પડેલાં જોતા. જે મડદાં પડી રહે તેમને ઢસડીને લાંગી એક અવડ ફૂવામાં નાખે. ફૂવો તો મડદાંથી ભરાઈ ગયો. એટલી મંઘ છૂટે કે એ રસ્તે જવાય નહિ.

ગામની બહાર ખેતરમાં પણ માણસો મરે. ફૂતરાં ગીધ કે કાગડા શખને ફેલી ખાય. ત્રણ વર્ષ પછી પણ ખેતરમાં રમવા જઈએ ત્યાં રખડતી ખોપરીઓ હાથ લાગતી.

ખોપરીના સાંધા અક્ષરો જેવા દેખાય એટલે તે વાંચવા અમે પ્રયાસ કરતા. તે વખતે એ વંચાતા ન હતા, પણ હવે આજે વંચાય છે કે માણસ માણસ પ્રત્યે કઈ જાતનું વર્તન રાખી રહ્યો છે કે આવા પ્રસંગો બની શકે છે. !

તે વખતે અનાજ કંઈ ખાસ મોંઘું ન હતું. મારા ગામમાં બાજરી ચાર રૂપિયે, ધઉં ત્રણ રૂપિયે તથા રંજુની ચોખા અઢી રૂપિયે મળતા. ઘી રૂપિયાનું સવાશેર અને દૂધ સોળ શેર મળતું. આ ભાવ બાબાશાહી રૂપિયામાં હતા. સવાસો બાબાશાહી

(ગાયકવાડી) રૂપિયા એટલે કલદાર (ફિટિશ) સો રૂપિયા.

મજૂર રોજના ત્રણ પૈસા માગતો, કડિયાનો રોજ દોઢ આનો અને સુતાર બે આને રોજમાં મળતો. પણ એમને કામ આપનાર કોઈ ન હતું.

સરખાવો આપણા સંપ્રદાયોને

સ્વામીનારાયણ (વડતાલ)ના મંદિરમાં તથા અમદાવાદના મંદિરમાં ભોંયરાં રૂપિયાથી ભરેલાં હતાં. વૈષ્ણવોના મંદિરમાં છપ્પન ભોગ ધરાવવામાં આવતા. વૈષ્ણવ આચાર્યો મુંબઈની રંગીલી નાયનારીઓ સાથે એશારામ કરી રહ્યા હતા. જૈનોના ભંડારોમાં સોનાની પાટો પડેલી હતી. છતાં મરતા માનવીને જીવાડવા માટે કામ આપવાની કુરસદ કોઈને ન હતી.

કોઈ ધર્મગુરુઓના હૃદયમાં દયા ન વસી. શંકરાચાર્ય મદદ ન આપ્યા. ગુજરાતમાં આર્થસમા-જીઓને પણ મેં કામ કરતા ન જોયા. રામકૃષ્ણ મિશન તરતમાં સ્થપાયો હશે પણ એમાંથી કોઈ આવ્યું ન હતું.

પરંતુ પરધર્મી ખ્રિસ્તી મિશનરીઓના દિલમાં કંઈક દયા વસી. એમણે અનેક માણસોને ખ્રિસ્તી બનાવ્યા ને જીવાડ્યા. ગુજરાતમાં આજે ખ્રિસ્તીઓની જે વસ્તી દેખાય છે તે મોટે ભાગે છપ્પનીઆનો પરિપાક છે.

તે વખતે અંગ્રેજ સરકાર પણ મતિમૂઠ થયેલી. કામની વ્યવસ્થા આગળથી થયેલી નહિ. અને ગાયકવાડ સરકારને તો માણસો જીવાડવાની પડી જ ન હતી. આવા ભયંકર દુકાળમાં પણ જમીન મહે-સૂલ વસુલ કરવા તેમણે ભયંકર રસ્તા લીધા. જમીનની હરાજીએ થઈ અને ચાર આને વીધા પ્રમાણે વેચાઈ ગઈ ! છતાં જે રકમ બાકી રહે તે વસુલ કરવા રૂપિયા ન ભરાય ત્યાં સુધી ચોરામાં પૂરી રાખતા.

હવે દુષ્કાળને જોઈએ વાતો ને ગીતોમાં.

દુકાળે આ દેશમાં, કીધો કેર કાળો
માનવતાનો માળો, ચૂંથી નાખ્યો શામળા !

દુકાળસમયની માનવતાનાં સંભારણાં-વાવઢૂવાં

મૂળભાઈ પાલિયા

આમ જોઈએ તો આ દેશમાં સમય સમય પર અન્નજળના સાંસા આદુકાળથી પરતા આવેલ હોય એવું કચ્છ-કાઠિયાવાડની ભોમકા ઉપરના પરિભ્રમણથી નક્કી થાય છે, એ જ રીતે એની જૂની વાતો અને દુહાઓ વગેરે ઉપરથી પણ સાબિતીમળે છે.

એ વખતથી જ જ્યાં જોઈએ ત્યાં સંતા, સાધુઓ અને સેવકો પણ આવી જ વાતો કરી, સદાપ્રતો બાંધી, રામરોટી અને લોટ-રોટલાની કાવડો ફેરવી, અંતરિયાળ-થાનક-થડા બાંધી 'હરિહર'ની હાકલ આજ પર્યંત કરે છે, ને જૂખ્યાંને તથા તરસ્યાં જીવ માતર (માત્ર)ને પાણી પાઈ પોતાના ભેખની પરંપરાને દીપાવી રહ્યા છે. આજે ય કચ્છ-કાઠિયાવાડમાં રાખ-છાશ અને પરખ-પાણીનું માતમ ઠેરઠેર જોવામાં આવે છે. એમાં પણ પરાપૂર્વેના ઇતિહાસ સંધરાયો છે.

આપણા દેશના રાજ મહારાજાઓ, ગામઘણી ને સુખી શેઠિયાઓ અને અન્ય વર્ગોમાંથી કટલાકે પણ દુકાળ ભીતરવા વાવ્યું ને ઢૂવા, અવેડા અને અંતરિયાળના સીમાડાના ગોચરના પાણીના નેરડામાં કૂંટિયા (નાના ઢૂવા) અવેડા-અવેડીઓ બંધાવી છે. માથે કાઈએ શિલાલેખ ચોડ્યા છે તો કાઈનાં નામ વગર કાતરે લોકહૃદયમાં કાતરાઈ રહેલાં.

આવાં સરોવરોના દાખલા ફક્ત કાઠિયાવાડના જ આપીએ તો ખરડામાં ધુમલી પાસે છેલાસર તળાવ, જેતાવાવ જેમાં પાણી ભરવા જતી ને પાણી ભરીને આવતી પનિહારીઓ સામ સામી ભટકાય નહિ એવી થંભ-પગથિયાંની બાંધણી છે.

એવી જ ધુમલીથી આયમણી વીક્રિયાવાવ, વીક્રિયાવાવના પાણીથી પોરબંદરના રાણાનો અભિષેક થાય છે, એ વીક્રિયાવાવનાં ખેસણાં, ધુમટ, થંભ વીસામા-ખેડકો બધું અદ્ભુત કંડારેલ છે.

થોડે છોટે રાણીવાવ જૂનાગઢના નવધણ ઢૂવાના નમૂનાની છે. આવાં તો દુકાળનાં સંભારણાં

ઠેર ઠેર છે. બાલંભાના પાદરમાં ગામને ધસીને આજ નદીમાંથી કાપીને કપુરચંદ શેઠ દીકરીનું સાસરવેલનું મેણું ભાંગવા કપુરીઓ વોંકળો લાવ્યા, અને આજનાં નીર આધાં પડ્યાં હતાં તે દીકરીને ખાતર આખા ગામને પાણી શેરડે મૂકી દીધું. એવા જીવંત દુકાળનાં દાન અને દલગજરનાં દાખલા છે.

વીમળશાની વાવ - માધાવાવ (વઢવાણ) એ પણ એના હૈયામાં અમર ઇતિહાસ અને દુકાળમાં ડાયાં કેવાં કેવાં માનવીને અન્નજળ માટે ભરખી ગયાં એ ક્યાં નથી ખતાવતી ?

એવી જ જમનગરની પંજુ ભટ્ટની વાવ દુકાળમાં પવિત્ર વરઘોડિયાં અને કાડલયાં વરકન્યાને ભરખી ગયાનો ઇતિહાસ આલેખે છે. આવાં જ ખીજાં જળાશયો આ પંથકમાં આજસુધી બંધાતાં આવ્યાં છે.

આલણસાગર જસદણ સંવત, ૧૯૫૬ ના કડેડાટ કાળમાં બંધાણું. ગૌરીશંકર તળાવ-ખોડ તળાવ, જૂનાગઢ, વીલીંગડન ડેમ, જમનગર રણજીત સાગર વગેરે. ત્યારે મહારાણી મીનજીવેલીએ પાટણથી જૂનાગઢ સુધી લવ્ય વાવો, સરોવરો ને તળાવો બંધાવેલાં. એવી ગ્રામવાવોમાં વઢવાણ મૂકતાં રામપરા ખોલડીઆદ વચ્ચે જળગર વાવ, સેજકપરમાં નવલખો અને વાવ, ધાંધલપરમાં ધૂંધળીમલ્લની લવ્યમૂર્તિ ખેસારીને અતિ સુંદર વાવ તથા તળાવડું બંધાવ્યા છે.

ત્યારે અસંખ્ય નાના માણસોએ પણ વાવ, તળાવ અને કૂંટિયા ખોદાવ્યા છે. જેમકે લખા શેઠનો કૂંટિયો; એ જ રીતે ખાગેશ્રી (જૂનાગઢ) અને દેવડાના સીમાડે અંતરિયાળ લેડાશાખના ચારણે એક કૂંટા વાવ બંધાવી છે. આજે એ કૂંટાવાવની જ વાત કરીએ. આજે પણ જૂનાગઢના ખાગેશ્રી અને દેવડાના સીમાડે વીડમાં ભડાના નેસનો ઉજડડીખો અને માસા ભાણેજ તથા મોતીઆની વાવ કૂંટરાની ડેરી પાસે છે. વાતનું મથાણું છે 'દેવાણુંદ ડગરી નહિ.'

ખાણું જાય ખપે, વાંધિયા વાય ભયું;
ઝહ (જશ) જમવાર લગે, દેવાણુંદ ડગશે નહિ.

કુચ કાઠિયાવાડ ઉપર ચોત્રીસો દુકાળ બિતર્યો
અને એ વખતનાં ભોળાં માનવીઓ ઉપર કાળો
કેર કરી ગયો. ખાંભે રોટલા ખાંધ્યા હોય, પોટકીમાં
દાણા ખાંધ્યા હોય છતાં કાચલિયુંમાં દાણા વીણતા
કંગાલ હૃદયનું માણસ માતર બની ગયેલું. રોટલા
માટે ખૂન કરી, ખૂન માથે ખેસી માણસ પાઉધરાં
થઈ ગયાં. પછી ફાટયો રોમચાળો, એટલે ધાકે એવી
પડી ગઈ કે કોઈ કોઈને આભડવા ન જાય. અને
જઈ ચડ્યાં તો સ્મશાનથી પાછાં વળતાં કે ધરને
દારે પહોંચતાં હેબત ખાઈને મરી જવાના દાખલા
મોંડ્યા બનવા.

આ વખતે તળાવડાં કે વાવો ખોદાતી ત્યાં
માણસોના ગડદાના ઢગલા દાટી દેવાતા. આવા
કાળમાં માણસમાંથી માણસાઈ દેશવટો કરી ગયેલી.
ગાયું મહેઠા ઊપે અને માણસ માણસને ખાય એવી
વાતું જગતે નજરોનજર જોઈ, એ કાળનાં સતજુ-
ગનાં કહેવાય એવાં માણસોને માથે તો આભ ફાટયો :

હીરાગળ ફાટયું હોય,
એને તાણો લઈને ય તૂળીએ.
પણ કાળજ ફાટયું કેય,
એને સાંધા ન મળે સૂરના.

એ કાળે ખાગેશ્વરીની વીડમાં ચારણોનો એક
નેસ, એમાં સરમોઝ એવો ચારણ દેવાણુંદ ભડો.
ભડાનું ભેંસનું ખાકું, એની ખેડ, એનાં ઘોડાં અને
ભડાની મેમાનગતી આલેચ કુંગરના ચારણોમાં સરમેર
ગણાતાં.

દેવાણુંદ ભડાને હામ, દામ ને હામ. પડે
કરમી અને ધરમી. પણ પેટ પૂતર નહિ. એક જ
દીકરી. આ દીકરી સગા ભાણેજ વેરે પરણાવીને

પોતાના ભેળો રાખેલ. પણ આવા ધરમી ને કરમી
એવા દેવાણુંદ ભડાને ય ચોત્રીસો દુકાળ આટો
લઈને મોંડ્યો ભડાને ચારેકારથી ભરખવા.

દુકાળમાં ભેડો ભંગાઈ ગયો. ધરમાં સાઈ
હામ, ત્રાંસળી કે ત્રાંસળીનો કાંઠો ય ન રહ્યો. પોતે
અને ધર આખું એકેક વસ્ત્રભેર થઈ રહ્યા. દુકાળના
કઠણ દી કાઢવા અને પોતાની ભેંસનું ખાકું નભા-
વવા ભડાએ એક વાણિયાનું કરજ કરેલું.

દુકાળની પૂંછડ વસમી લાગતાં ખાગેશ્વરીનો
નેસ છોડી હાથવાનું થતાં દેવાણુંદ ભડો શેઠને હેથા-
ધારણ આપવા ગયો કે :

“તમારા નાણાં વરસ વળ્યે દૂધમાં ઘોઈને
સવાયાં ચૂકવશું.”

ત્યારે શેઠે હાલમાં દીકરાના પાડના એકનો
એક કૂતરો હતો તે ગીરો મૂકી જવા કહ્યું. ત્યારે
ભડો અને એના આખા ધરનો આત્મા કંકળી ઊઠ્યો.
કહે :

“શેઠ ! તમે બહુ કરી. અમારી આણ
કપાસિયા અને ઘીની થાપીઉં રેઢી રણવગડામાં રાત
દી સચવાતી અને અમારી આખરનો રખેવાળ તમે
ગીરવી રાખશો તો એના વિના અમારા જીવનના
સ્વાદ બતા રે’શે.”

પણ શેઠ એકના બે ન થયા. ત્યારે રેતાં
રેતાં ભડાએ કૂતરો સીંક્યો (ખાંધો.) અને માથે
હાથ ફેરવી ઝાંખો અપટ થઈ સતાપરથી રેતા રાતો
નેસમાં પાછો વળ્યો.

દેવાણુંદ ભડાને એમના ધરથી ચારણે
(ચારણ સ્ત્રીને ‘ચારણ’ કહે છે) કહ્યું : “હવે ભડા !
ભલો થઈ મોળું (મારું) ગાન્ય અને તોળા (તારા)
બનેવી કને એક આટો બ. ધનવાન માણસ છે.
સતાપર અને આલેચ કુંગર આધા નસે (નથી).

હીંમત હાથે કાંઠે અયાં કટક ખૂડશે. ભલો થાય
હિંમત કય. અને સગા જેવો સગો આવા કડાકાના
વખતમે કામ નહિ આવે તો એનું સગપણનું અને
સ્નેહનું પારખું પડશે. પણ આ ઘેરોએક માણસ
અને આખું ખાડું દટણું પટણું થાતાં રોકાય તો
આઈ પીકડ (માતાજી)ની મહેરબાની.”

ભડો અટકો પુરુષ. અસલ ખમીરનો વટદાર
માલધારી. એકનો ખે થાય નહિ. પોતે પોતાના
શાહુકાર પણ ક્યારાઈ ગયેલા હૃદયના કંગાલ ખતે-
વીને જમાનાથી જણતો હતો. કાણના કામે કયાંક
ભેળો થાય કે કો'કના લગ્ન પ્રસંગે ભેગો થાય પણ
કે'દી ભાવભરી મનવાર કરેલી નહિ કે 'ભડા ! કો'ક
દી તો ખપ્પર કાઢવા અને મે'માન થાવા આવ્ય !'

ભડો પોતાની ચારણ્યને કહે છે :

“ચારણ્ય ! આ મારો ખતેવી ખરો, પણ :

“ઉંખર લગ આવે” કરે,

કે'દી હુઃખ ન પૂછયાં દેઈનાં;

એવા કાઉ નગણુ સગે,

હે ત મઠે હે મી આ !

“એનો ય સારો વખત અને આપણો ય સારો
વખત, એવા સમા પર પણ કદી એણે સગપણુ સાંધાને
શોભે એવું હેત દેખાડ્યું નથી, એ આજ આકરા
વખતમાં મને છેટેથી ભાળી જાય તોય સાચનો ભર-
ખાઈ જાય અને જ મહિનાના મંદવાડની પથારી
કરે. એને સુવાણ્ય પૂછવા જાયે તોય આંગળીનાં
ટેરવાં ગણવાં માંડે. વાત કઈ થાય છે એનું ય એને
ભાન બૂલાઈ જાય. એવા સૂમ (કંજૂસ)ને ધર જવું
એ તો પરભવનાં પાપ હોય તો જ ઢરડી જાય. માતાજી
એને અને એના પરિવારને સુખી રાખે. માતાજી
કરશે તો કાલ્ય સારા વાનાં થાશે. નકર ચારણ્ય ! :

“લજ્જ રખ્ય તો જીવ રખ્ય,

લજ વિણુ જીવ ન રખ્ય;

સાયાં માશું એ ત રું,

રખ્ય તો દોનું રખ્ય.”

ત્યારે ચારણ્ય જેને માલદોર ગણા સમા વહાલાં
છે એણે ફરી ચારણ્યને વિનવ્યો કે : “હવે તો તમારો
ખતેવી ગરબ (ધરડો) થયા છે, એનું કેટલુંક ઉપજે !
ભાણેજ તો આપણા કાળી મેનો છે. (કાળજનો
ટુકડો છે) એટલે તમે હીંમત કરીને જાઓ તો પાછા
નિરાશ થઈને નહિ આવો. એક ગાડી ખોળ કપા-
સીએ મે ભેગાં થઈ જશું.”

દેવાણુંદને પોતાના હટાણાનું ગામ સતાપર
હતું, અને સતાપર ગામની પડખે હુંગરની ધકમાં
(ધડા ઉપર) ચારણ્યનો નેસ હતો. દેવાણુંદ ભડાનો
ખતેવી આ નેસમાં રહે. આથમણા ખારની જિંયા
પડથારે ડેલી અને ડેલીનું મોસકું (ખારણું).

ભડાનો ખતેવી સદાય પોતાના રંગત ઢોલીઆ
માથે મૂંઢા હાથનું ગાદણું અને દૂધના શીશુ જેવા
ઓછાડ માથે આળોટતો હોય. એને દિવસે તો
નીંદર નહોતી, રાતમાં હતી કે કેમ એ તો પ્રભુ
જણે. ધનનું જોર એવું હતું કે એનું ‘કાટડીએ
દ્રવ્ય’ (ઓરડીઓ ભરી હોય એવું) કહેવાતું.

એને આંગણે પાંચ સાત જાતવાન ભેંસું
ઢીંગલ, નાગલ, ધાટડ, રેશમ, રાણ્ય, ભોજ અને
ખાદર નામની અધમણુ અધમણુ દૂધનાં અડાણુવાળી
ટૂંકી ગૂડલિયુંની અને આગલાં ખાવડામાં દૂધની ધોરી
નસું જખરકા લેતી ખાંધી ખાંધી ખાતી, ઓગાળતી
અને ઘડકાટા નાખતી.

આવા ચારણ્યે છેટેથી દેવાણુંદ ભડાને આવતાં
ભાળ્યો. દેવાણુંદની ભૂતડી ઘોડી અને ઘોડીની ઝપાટા
દેતી હલકતી રેવાલ આલ ઉપરથી ઓળખ્યો કે છે
તો ભડો. ચારણ્યને થયું કે : “જીતવા ! વખત આકરો
અને આ અટકો ચારણ્ય કદીએ કળાણો કે ડોકાણો
નો'તો, અને આ ખોતેરું વાયરું વાય એ ટાણે
આવે છે તે નહકી નડશે, એટલે ભડો ભાળે તે પહેલાં
આપણા રામ આધાપાછા થઈ જાય” આમ વિચારી
ઢોલીઆ માથેથી ખેઠો થાય તો તો ભડો ભાળી જાય
એટલે ઢોલીએથી રડતો આળોટતો ખીન્ને પડખે જાતરી
ઓસરીમાં ઓરડે જતો રહ્યો. ત્યાં જઈને કહે :

“ચારણ્ય ! ચારણ્ય ! તોળો ભા આજ બૂલો પડ્યો, પણ એને સારાવાટ નહિ. વીરસલ ! (પોતાના દીકરાને કહ્યું) જા તોળા મામાને રોક, પાણી પીવરાવ, સરસમાચાર પૂછ અને તાણુમતાણુ કર્યા વગર જવા દેજે, નહિતર સરખાઈ નહિ આવે.”

દીકરો વીરસલ અને ચારણ્ય બેય આ કંજૂસની સામે જોઈ રહ્યાં. ચારણ્યની આંખમાંથી આંસુની ધાર થઈ ગઈ. છોકરો ઝાંખો પડી ગયો. દીકરાનું દિલ ઉદાર પણ ચાવી ડોસાની કેડે, એટલે લલપ ભેંડી પડતી, ડગલું ભરી ન શકતી.

આટલીવારમાં તો ભડો આવી ઊભો ડેલીને મોસકે. માલધારી ચારણ્યનો સાદ સરવો હોય. પોતાના બનેલીના નામથી હાકલો કર્યો કે : “છે ઘરે ?”

તરત જ ભડાના બનેલીની કળિયામાં બાંધેલી તાજણુ ઘોડીને જોઈને ભડાની ભૂતડીએ ડચ્છક દીધી. સામસામી બેય ઘોડીની હાવબે નેસમાં ધણુધણુટી ખેલી, સામેના કુંગરામાંથી પડછંદા પડવા લાગ્યા. ભૂતડી તો ટાંગા આંટીએ આવે અને દળાભર ચડીએ તો ખેઠકે ભાડું પાડે એવી દૂબળી પડી ગયેલી. સારા માણસને લાંબો હાથ કરવો—ભીખ માગવી અને જીતવાનું ઘોડાને પાદરમાં ભટકી ચરવું એ દુઃખના પાયા ગણાય.

ભડાની બહેન સતખાઈ અને દીકરો વીરસલ ભડાની સામે આવીને ઊભાં. ભડો ચડ્યે ઘોડે ડેલી સામે આવીને ઊભો છે. ભૂતડી ફરંગટિયું ખાય છે, કરીને ઊભતી નથી. બહેન સતખાઈએ માંડ માંડ ભાઈના ધાંધળાં (મીઠકાં) લીધાં. દસેય આંગળિયું ના ટચાકા ફૂટ્યા, બહેનની આંખોમાંથી આંસુ ખરવા માંડ્યાં.

પડખે આવી ભાણેજ મામાની ઓશિયાળી મુખમુદ્રા સામે સજળ નજરે જોઈ રહ્યો. મામો દુઃખમાં રૂબેસ છે. એની કરીની ફાડય જેવી લાલ શેરડા પાડતી ફીડી આંખડિયું પાતાળે ઊતરી ગયેલ ફૂવાના પાણીની જેમ તપકતી લાળી. ભડાની ઉમર પાંત્રીસથી એરીપરી છતાં ગાલનાં ચાંખાં મળી ગયાં છે. એના રૂંદે રૂંદેથી દૂધમલીઆનો રંગ જતો રહ્યો છે. માથે મેલાં

ફાળિયાનાં લટકતાં ચીથરાં ગોપવીને બાંધેલ છે. અંગર મેલું પાસાબંધી કેડિયું પથ્થુ ફાટેલ, ફાંકા અને હાથથી ટેભા ટાંકા ભરેલ ભાલ્યું, ગૂઢવાળી (ડાયણવાળો) ચોરસો એવો જ મેલડીઓ, પગમાં ફાટલાં ખાલપરી કાંટારખાં (પગરખાં) આમ ઘોડીનાં અને મામાનાં નૂર હણાઈ ગયાં છે.

ઘોડીનાં ફછડાં વધી ગયાં છે. પૂંછમાં માળો શું થઈ ગયો છે. મામાની હબમતનાં ભીંસામાં પળિયાં આવી ગયાં છે. માત્ર સરવા સાદ પરથી ઓળખાય કે આ ખમીરવંતો ખાનદાન મામો છે.

બેને લાલી ભત્રીજાના સમાચાર પૂછ્યા. મામો કહે : “ખાઈ ! આ વખત જુઓ છો ના ! પ્રભુ જેની પત્નિ રાખે એની રહેશે. સુખ તો કેવુંકે હોય ! અઢાર માથાળિયું (ભેંસુ) વિચાજમ ઉપર છે પણ ટેકે ઊભી થાય છે. વીસ તો ચંદરમાંથી ડાખિયું જતી રિયું (મરણુ શરણુ થઈ) આઠથી દસ પૂંછલ છે. પાર વિનાના પાડરડાં રેઠાં રખડી ખાય છે. જળો જથ્થો કરીને આખું ઘર ફૂંટિયાનાં ઊંડાં જળ ઉલેચી પોરે પોરે ભૂરવાણુ (પાણી) પાવું અને ખોદેલે ભાકાં માથે નલાવ છે.

“માકા શેરે કઢારે દાણા—ખાણુની ના સંભળાવી છે. ઉચાળા ભરવાનો ચમો એટલે વાણીએ લેણામાં ફૂતરો અડાણુ રાખ્યો છે. આજે જ સાંકળે બાંધી ફૂતરો વાણિયાને ઘરે પૂગતો કર્યો છે. નેસ ઉપાડવો છે તે વિચાર્યું કે હવે ‘ખડ ખૂટ્યાં, ધણુ વહુકિયાં ને વાલાંગિયાં વિદેશ’ જેવો વખત આવ્યો તે બાઈ બનેલી અને ભાણેજબાંને અને બનેલીને છેલ્લા જીહાર કરતો જઈ. પછી તો “ગાજે એ મલકમાં ગરાસ’ માનશું. ગર્થ (ગિર), શુજરાત, માળવો વીંધીને નીમાડ સુધી નજર નાખી છે, પછી જેવાં અંજળ દાણાપાણી :

“જીતે કારી ફૂંજડી, જીતે ઘોરા કંગાં ઉથી પરેરા પગ, દેવાણુંકે ડબરી’ કારણે.

“કાલે પ્રાગડના દોરા ફૂટ્યે લલાણુ કરવું છે, લે બાપ ! માયા રાખીઓ ! જે માતાજી ! છેલ્લકા રામરામ બાઈ !”

ઐટલામાં મનતો વેગ ઠળનાર ભૂતડીએ ફર-
ગટી ખાધી, પગલાં પાછાં ભર્યાં. બેનનાં હૈયામાંથી
હવે તો આ ભવ ભેળાં નહિં થાયે એવી અરેરા-
ડીમાંથી ધ્રુસકા નીકળી ગયો. ભણેજ પશુ પાંભડીના
છેડેથી આંસુ લૂછતો રહ્યો.

ડાહ્યો અને સમજુ ભડો છેડેથી ખનેવીને
ધપાતો ભાળી ગયેલ, ઐટલે મનની મનમાં રાખી,
પાઈ પૈસો માગવાની ઈચ્છાને ખંખેરી નાખી અને
અને ભાણેજને જતો જતો પૂછવા માંડ્યો :

“મારો ખનેવી ધરે નથી લાગતા, નહર મળતો
જત, પશુ જેરી માતાની મરજી !”

ભાણેજથી ન રહેરાણું ઐટલે બોલ્યો કે :

“મામા ! મારા બાપુ ભલેને ધરે નથી પણ
આજની રાત રોકાઓ તો સારું લાગે.”

મામા ભૂતડીની ફરગટી રોકતો જાય છે ને
વાત કરતો જાય છે :

“બાપ ! તારા બાપ ધરે હોત તો હું જરૂર
રોકાઈ જત, પણ હવે માલની પળોજણ મોટી છે.
અંતરિયાળનો નેસ છે.” આમ વાત કરી મામા જોડો
નિસાસો નાખ્યો :

“અરે જમાનો !”

નિસાસાના પડછંદા કંજૂસ ખનેવીની ડેલીને
ટાડે અને સતાપરના આલેય કુંચરની ભીંતે ભટ-
કાઈને બોલ્યા. જેમ હલામણુ હાલી નીકળેલો એમ
મામા વળી નીકળ્યો. ભોંટપમાં અને ભૂખદુઃખની
વેદનામાં એના અને એની ઘોડીના ગ્રુડા પશુ ઝલાઈ
ગયા છે.

પાછળથી વીરસલ અને સતપાઈએ સોમ
(કંજૂસ)ની સામે ઝીંકે બોલાવી :

“આખા ભવમાં મારો ભા” અને વીરસલ
કહે: “મારો મામા ભૂલો પડ્યો અને ન છૂટકે
આપણે આંગણે આવ્યો. ફટ છે તને, ધિક્કાર છે
તારી વાંઝણી માયાને. આવા વખતમાં આવા સગાને
સો રૂપિયાની સમાસ ન કરાય તો એ માયાને લાલ-

ખાઈ (અગ્નિ) મુકાય, એ કેને કામ આવે ?”

વીરસલ કહે: “બાપુ ! તમે હવે છેલ્લી
પછેડીમાં છો. તમારા દેહનો સંધ્યાઠાળ છે. આજ
આવા ખાનદાન સગાને વખાના વખતે કામ ન
આવે તો તમને કોણ સંભારશે ? તમે તો ગઈ
રાતે જ કહેતા હતા કે “આજ તો સમી સાંજમાં
અપાડી પાંચમની ઈશાનમાં વાનીજ થઈ છે, ઐટલે
કાં ત્રણ ઘડીમાં અને ને કાં ત્રણ ઘડીમાં મેં યાય અને
વરસ પણ ધૂન યાય. આ રહ્યો તમારો જ કાપેલો
દુહો !”

સતપાઈની આંખમાં દીવેલ પુરાણું હોય એમ
ચમકે આવી. કહે :

“કરો દુવો બેટા મું તો સંભળાવ !”

ઐટલે વીરસલ કહે: “બાપુ ! તમે બોલ્યાંતા કે :
“જેઠ કોરો જાય, એનો ખલકમે ખરખરો નહિ;
પણ અપાઠ અરૂઠ જાય, તો વસમો લાગે વેરડા
પાછા તમે ઉપર બોલ્યા કે :

“અપાડ સુદી પંચમી, જો ઝગૂકે વીજ;
દાણા વેચી ધન કરો, લીઓ બળદ ને બીજ.

“તો બાપુ કાંય ભૂલો ! અને આવ્યા વખ-
તને ઓળખો. કાલે ધરમનું ધરમ થાશે, વાતું રહી
જાશે અને ભવલમ ભુલાશે નહિ. દીધેલ નાણું વ્યાજ
સોંતાં પાછાં વાળશું.”

સોમને ધરના માણસનો ઘેરો વસમો લાગ્યો,
થોડાક ગળ્યો અને કહે:

“જા, વીરસલ ! ઘેલ્ય તાજણુ અને વાલ્ય
તોળા મામાને પાછો. ભલે ભેગા રાત રહીએ, અને
સાંભળ્યું ? મૂકય લાપસીનું આંધણું.”

ઐટલીવારમાં તો વીરસલ જિંચી પડ્યારેથી
ફૂલ્યો. પગથિયાં ઉતરવાનીયે તસ્દી ન લીધી. તાજ-
ણુને ઢડીઆળી (ચોઢડું) ચડાવતો ઉપલાણુ (સામાન
નાખ્યા વગર) જીપડ્યો. જોતજોતામાં તે તાજણુ
આભે ડાળા માંડતી હોય એવો વેગ થયો. સતાપરનો
સીમાડો-ય લાંબો. બેઠ ગાઉ માથે મામાને આંખ્યો
અને માંડ્યો હરખમાં અને હરખમાં ચસકા કરવા;

“એ મામા ! પાછા વળો પાછા વળો, મારો ખાપ આવી ગયો છે. ગામતરે ગયેલ તે આવી ગયલ છે. મામા ! મારો ખાપ આવી પોગ્યો છે, આવી પોગ્યો છે !”

આ ટાણે ખરોખર પવનની સૂડ (સૂસવાટી) ખોલવા માંડી. ધૂળની ડમરિયું આભે ચડવા માંડી અને-‘ઉત્તર-ધારાળા કઢીઆ, કુંગર ડમરિયા’-ઉત્તરમાં ખરફના કુંગરા ચડતા હોય એવી ખડાઉ વાદળોની ચડવા માંડી. વરસાદે વરા મૂકવા માંડ્યા. ખાર ગાઉનો મે, પાદરની પાણિયારી અને સીમાડેથી આવતો ઘોડેસ્વાર ત્રણેય ગામને ઝાંપે ભેગાં થઇ જાય એમ મેની પ્રાછટ ખોલતી આવે છે.

એ સમે મામે અખડીને ભૂતડી ઘોડીને ફર-ગટી ખવરાવી લાણેજને સામે જવાળ વાળ્યો કે :

“ખાપ ! હવે તું પાછો વળી જા. તારો ખાપ આવી પૂગ્યો છે તો મારો ખાપ પણ આભમાંથી આવી પૂગ્યો છે. હવે તારા ખાપની મારે જરૂર નથી, ખાપ વીસળ ! લાણેજ ! આ મે ધરભેળો થાવા નહિ દો માટે અપાટે મંડય લાગવા. તોળો ખાપ આયોસે છ’ મોળો ખાપે ય આયોસે.”

એમ કહી ભડો ચારણ નેસ માથે વળી નીકળ્યો. નિરાશ લાણેજ મેઘરાજ સાથે રમતમાં ભિતર્યો હોય એમ તાજણ સાથે સતાપર ઉપર વેગથી વળી નીકળ્યો.

અઢારેય મે ખાંગા થયેલ. કાઈ દ્રવ્યમાં નજર ન પડે અને સૂંપડાની ધારે મેઘરાજની એલી મંડાણી. માણસો :

“વરસ્ય આધાર ! વરસ્ય” એમ પોકારે છે. દુકાળનું મોઢું ભાંગી નાખ્યું છે. ‘વરસ વળ્યાં, વાદળ વળ્યાં અને ધરતી નીલાણી.’ મેઘરાજની મહેરે લીલા લહેર કરી દીધા છે.

દેવાણુંદ ભડાનો મોતિયો કૂતરો વાણીઆને ત્યાં ગીરો. રકમ ધણી મોટી હતી. આ ભડા ચાર-ણને ખાતે નેટલી રકમ હતી એટલી જ રકમનું વાણીઆના ઘરમાં ચોરોએ ખાતર પાડ્યું. પણ

ખાતદાન ચારણના ખાતદાન કૂતરો મોતિયાએ સગડે ચડી પગેડું ચોર માથે અને દાટેલ ધનમાલ માથે ચડાવ્યું.

ચોર-માલ પકડાણું. કૂતરાના પરાક્રમથી વાણીઓ રીઝી ગયો. કૂતરાને ગળે એક ચીઠ્ઠી બાંધી તેની ડોકમાં પરોવી. એ ચીઠ્ઠીમાં લખેલ કે :

“ભાઈ ગઢવી ભડા, તમારે કૂતરે મારી લાજ આપણું રક્ષણ કર્યું છે. ગઈ મિલકત પાછી વાળી મને ખાવો ખનતો અને દુઃખીના દાળિયા થાતો મટાડ્યો છે, એના બદલામાં આ તમારા કૂતરાના અને તમારા અહેશાન માની તમારું લેણું માફ કરું છું, તમારો કૂતરો ગીરો હતો તે છૂટા કરેલ છે, તો સંભાળી લેજો અને વહેલાસર મળવા આવજો.”

આ વાત ખનતાં મોતીઆને વાણીઓ માઠો શેઠ કહે : “જા, ખાપ ! તારા ધણીની સેવા કરજે, તું ને તારો ધણી બે ય મારા કરજમાંથી છૂટા છો.”

એટલે માણસ વાતો સંભળી હાલી નીકળે એમ મોતીઓ ગળામાં ચીઠ્ઠી લઈ હાલી નીકળ્યો.

સંખ્યાની રૂંઝણ વળે છે. ચારણનો માલ નેસમાં આવે છે. એ ટાણે હાલ્યો આવતો મોતીઓ દેવાણુંદ ભડા અને એના લાણેજની નજરે ચડ્યો. લાણેજ કહે :

“મામા ! આ તમાણો (તમારો) ખૂટલ મોતીઓ કૂતરો કૂતો જ નીવડ્યો !”

આટલું સંભળતાં તો મોતીઓ ભડાના પગ ચાટવા જાય છે. ત્યાં પહેલાં ભડાએ અને પછી લાણેજે વારાફરતી મોતીઆના માથા માથે વારાફરતી ડાંગ ઝીંકી, અને મોતીઓ કાઢકારા કરતો મોતની છેલ્લી ચીસકારી કરતાં પડ્યો, પડ્યોના કુંગરામાં મોતીઆના મોતની પોકારણના પડછંડા પડ્યા ને મોતીઓ પર-લોકે સીધાવ્યો. મરતાં મરતાં ચીઠ્ઠી તરફ જીભના લપકારા કરતો મોતીઓ ખલ્લો થયો.

મામા લાણેજ ચીઠ્ઠી ભાળી. બેય અલણ પડ્યે ખાજેશી ગાયે ઘોડયા ગયા. આલણના ઘરે ચીઠ્ઠી વંચાવી, ત્યાં તો એ મોતીઆની ઝણસુકત

થયાની અહંસાની બતાવતી કુમકુમ પત્રિકા નીકળી. એ જ કુમકુમ પત્રિકા મોતીઆના મોતની કારાખડી (મેલો) બની ગઈ.

મામો લાણેજ લોહીને આંસુડે રોયા. ચાર-ચુના નેસમાં તે હી કોઈએ વાળુ ન કર્યાં. ખાઈયુંએ છોડ્યાં સુધાં ન ધવરાવ્યાં. દૂઝણું દોહ્યાં નહિ, અને મોતીઆના મોતને જીવાનજેષ દીકરાના મોત જેટલો કદમાંત ખાગેશ્રીના વીડ-કુંગરા અને પાણીના ધરાને ગોઝારા કરતો ગયો.

તે પછી આ ભડા ચારણે, લાણેજ અને આખા ધરનાં માણસોએ ઘી દૂધ હરામ કર્યાં, તે ઠેક મોતીઆની દાટેલ કાયાની ધરતી ઉપર દેરી ચણાવી અને મામા લાણેજ એ રણવગડામાં મોતીઆના નામ પર વાવ બંધાવી ત્યાં સુધી ઘી દૂધનો સ્વાદ કોઈ ચારણોએ એ નેસમાં ચાખેલ નહિ.

આજે આ કૃતાવાવ જેને મામા લાણેજની વાવ પશુ કહેવાય છે, અને ત્યાં કૃતાડેરી છે.

આ હકીકતની શાખ આજે ખાગેશ્રીના કુંગરામાં-વીડમાં આ વાવ તથા દેરી જીવતાં જગતાં પૂરે છે કે ખાનદાન ચારણના ધરનાં કૃતરાય ખાનદાન હોય છે.

કહે છે કે આટલું પ્રાયશ્ચિત કર્યા પછી પશુ-આં ભડા ચારણે કોઈ હી હસતું મોહું કદેલ નહિ. એકલો એકલો મોલ ચારતો ખાખરિયુ માં માથું ઘાલી મોતીઆને સંભારી સંભારી ધ્રુસકે ધ્રુસકે આખું જીવન રોયા કરતો, ધણું ધણું આશ્વાસન છતાં એ ભડા ચારણના હૈયાની ધારણા ધડે આવેલ નહિ. એનું હૃદય મોતીઆની યાદમાં રોતું જ રહ્યું.

આ દેવાણુંદ ભડાની અમીરાતના ધણા દુહા અમારા રાવળદેવોમાં ખોલાય છે. આ વાતના બન્ને દુહા કાનુકા ચલાડે અન્ય દેવાણુંદ માટે જોડેલા તે ખૂબ બંધ ખેસતા હોવાથી અહીં લીધા છે.

પાણુના પરરા, બોતે દીએ બદરા સવચન ને સોલાગ, દેવાણુંદ ડગશે નહિ.

કંટોલ કે'દીજશે !

સંગ્રાહક : ખોડીદાસ પરમાર

૧૯૪૭માં આઝાદી આવી અને તેના ખીજે જ વરસે સંવત ૨૦૦૫-૬માં ફરી એકવાર કળનું ખપ્પર કાઠિયાવાડ માથે પીંઝાણું. કંટોલનો એ જમાનો, ધાનના ધનેડા જેવી ગ્રામપ્રજને જીવાર અને ખાજરો ખાધાનાં બંધાણુ, એની જગ્યાએ કંટોલમાં ડોડા, લોટ અને લાલ જીવાર મળવા માંડી. દાણા લુગડાનો પૂરો કંટોલ, આખું મીંચીને લોઢા આંધળાં આંતર તો ભરતાં પશુ એ દોષલા હી સૌને સાંભરે તેવા હતા. તેનો ય લોકનારીએ રાસડો બેડ્યો.

મોંઘાઈ ભારે ભાવેણા દરબાર,
કંટોલ કે દી જશે.

મનડું મુંઝાય ભાવેણા દરબાર,
કંટોલ કે દી જશે.

બેનો ખાજરો ભારે વેચાય છે,
ચોખ્ખાનું નામ નો લેવાય,

કંટોલ કે દી જશે.

રૂપૈયાની મણુ બર આઠે વેચાય છે,
ઘઉંનું નામ નો લેવાય,

કંટોલ કે દી જશે.

ચાર આનાની સાકર રૂપૈયે વેચાય છે,
ચાઉ શેની પીવાય ?

કંટોલ કે દી જશે.

પાંચનું ગવન પંદરે વેચાય છે,
કાપડનું નામ નો લેવાય,

કંટોલ કે દી જશે.

કડલાં ને કાંબિયું મારાં વેચાય છે,
દાણિયું દેવામાં બય,

કંટોલ કે દી જશે.

વાડલો ને ચૂડલો મારો વેચાય છે,
ડોકિયું દેવામાં બય,

કંટોલ કે દી જશે.

કાળની કે'ણીયું ફૂડી કેંવાય છે,
માનવી મૂંઝાઈ બય,

કંટોલ કે દી જશે.

સોરઠમાં સડતાળો પડ્યો

સંગ્રાહક : દાદુભાઈ પ્ર. ગઢવી

૨। નવઘણ પહેલાના વખતમાં સડતાળો નામે દુકાળ પડ્યો. નવઘણની માનેલ બહેન બહલ દુકાળ વરતવા સિંધમાં આવેલ. આ બહલ ઉપર સિંધના હમીર સુમરે કૂડી નજર કરી. એ કાળના પંખમાંથી ઉગરવા બહલે ત્રણ મહિનાની અવધ મેળવી અને તેણે ભાઈ નવઘણ ઉપર ચીટી લખી પોતાના ધણી મારફત જૂનાગઢ મોકલી. આ ચીટી દુહારપે ઠહેવાય છે:

સોરઠમાં સડતાળો પડ્યો વરતવા આગ્યાં વીર;
સિંધમાં રોકી સુમરે, મુને હાલવા ન દયે હમીર.
તું નુતે જે ન હોય તે તું હુતે જ હુધ;
વીર વમાસી જોય નવઘણ નવ સોરઠ ધણી.
નહિ સગું નહિ સાગવું નહિ માડીજયો વીર !
સિંધમાં રોકી સુમરે મુને હાલવા ન દયે હમીર.
સોરઠના સરદાર મને વપત્યના વાદળ વાયાં;
મોંઘા સહ શણગાર આજથી સોંઘાથી સોંઘાથીયા
એક આંખે શ્રાવણ ઝરે અને બીજે ભાદ્રવનીર;
બગને મોડ સધીર, નવઘણ નવ સોરઠ ધણી.
વપત્ય વેળાના વીર, વારે ચડજે લાલહા;
સોરઠ મોડ સધીર, નવઘણ નવ સોરઠ ધણી.
માંડવ અમારે મા'લતાં ખાંધવ દીધેલ બોલ;
કરને કાપડની કેર, બહલને જૂનાના ધણી.

ઉપર આપેલા દુહાની ભાષા બહુ પ્રાચીન નથી. સંભવ છે કે પ્રાચીન ભાષાનું ધીરે ધીરે સોરઠીકરણ થઈ ગયું હોય. દુહા ઉપરથી દેખાય છે કે ૨। નવઘણ ઈસ્વીસન ૧૦૧૨ માં થયો. એટલે કે લગભગ ૮૬૦ વરસ પહેલાં પણ સૈરાજીમાં દુકાળ પડતા અને લોકો સૈરાજીમાંથી સિંધમાં દુકાળ વરતવા જતા. આજની સ્થિતિ એનાથી ઉલટી છે. આજે સિંધમાં વરસાદ જ લગભગ પડતો નથી. આઈ બહલની ચીટીના બોલના દુહા ઉપરથી આંગણવાદી કવિ ગીતાભાઈ કુચાળાએ ચારણ

કવિઓમાં સૌ પ્રથમ બહલની ચીટી લખેલ તે હવે પછી આપવામાં આવશે

જુજરાતમાં કાનમ પ્રદેશમાં દુકાળ પડેલો.
એનાં બે ગીત મારા ચોપડામાં નોંધેલાં તે
આહી આપ્યાં છે. આ દુકાળ ક્યારે પડેલો તેની
નોંધ નથી, પણ ગીતમાં એક લીટી છે 'સાઠ છમ
છર મધે મળે નવ સોંધાયો.' એટલે કે સાઠના સંવત્સરમાં શોધ્યો નવ મળે. એથી સંવત, ૧૭૬૦ હોય, ૧૮૬૦ હોય કે પછી ૧૯૬૦ હોય. પણ ભાષાનું ડિંગળ જોતાં સંવત, ૧૮૬૦નો દુકાળ હોવા સંભવ ખરો.

ગીતમાં કોઈ કવિનું નામ નથી મળતું. પણ કોઈ 'જસાહર' જસવંતસિંહના પુત્ર અમરેશને સંબોધીને લખેલ છે. જે અમરેશ કવિને દુકાળ પાર ઉતારેલ હોય, પણ ઉપરા ઉપરી કાળ પડ્યા લાગે છે.

ગીત દુકાળનું (શાણોર)

અગે કાળ બબલને સમે કેા આવિયો,
પાવતો સબસો ખખર પાવે,
કસો જીવા તણો કાળ માનવ કેરે,
ઉપરા ઉપરી કાળ આવે.

વાયુ વરતે તકે કહાવે વાવળાં,
જૂઠ ભડલી તણા વયણ જેતાં;
ભળા સંજોગીયાં નખત્ર કોઈ ભાળવે,
ટાકણા બાળવે મેહ તેતા.

પોથીયે પ્રામણા નકે કળ ઓપડે,
મળે ન હ જોયા તે મેઘ માળા;
સાઠ છમછર મધે મળે નહ સોંધીયો,
તરણ સર કંઈ વરસાદ ટાળ્યા.
વાદળાં દખણરાં દિસા ઉતર વડે,
ઉતરહું દખણ દસ નકો આવે;

અંજાણે ગાજતો ન સુણીયો અઠાહું,
 પ્રથ્વી સરે કઠાહું મેઘ પાવે.
 સરોવર ભરે નહ કરસણાં સુકવે,
 વાંદરા કરે ઘરખાર વણુગો;
 ચંત લોકાં તણે કસી ધારણ ચઢે,
 પડે નહ આલથો એક ફણુગો.
 વાધીયો કમતો દસે દેસાં વચે,
 સભતો હાકમે નકે સુજે;
 નામ કોઈ સગાળા તણે જાણે નઈ,
 બાળકે દકાળા નામ બુજે.
 લખેસર વખારા થકા કણુ ખાંચીયા,
 ઇળ તે જહ નહ વસા આખે;
 રજક સમ પ્રાણુને મળે નહિ રજક,
 પડે કયમ જરા જક રજક પાખે.
 વેચવા ધરાહ બાર કાઠે વસત,
 ભલા માનવ તકે આસત લાખે;
 કે તોય કહું દખ કસો મુખ કહી જે,
 રહીજે જેમ રઘુનાથ રાખે
 આપડી જીહસું હડ નહ આખીયે,
 ડર ઘણો રાખીયે રાત દીહાં;
 કરા રહીજે જરા નહ કંપીયે,
 જસાહર જંપીયે એક જીહાં.

ગદિત શાણોર બીજું

અસી કચેરણુ તણી કાનમ ધરા ઉલટી,
 સોધીયો નહ મળે રજક સોધા;
 કાનમે નરખદા પાર મોંધો કીયો,
 માળવે કાનમે કીયો મોંધો.
 મેહરી આસ કોઈ ન રાખે માનવી,
 ભલે ભૂંડે સવે વાસ ભરીયા;
 વસુધા... ધરારા કાઠ સહ વેચીયા,
 કાનમે એવડા ઠાઠ કરીયા.
 રજક વણુ ગો પૂ પરદેશ કઈ રો ફળે,
 સફળે મારણે આમ સામા;
 કામ ના મળે કે ન આદરે કહેવા,
 ભરેવા પેટ એમ કરે ભામા.

જઠે જોઈએ તથે લોક કાનમ જડે,
 દસે દસ કાનમે દીયા ડેરા;
 ફરર બંધ કુંકણે ડેડ કાનમ ફરે,
 બરે ઉજેણુરી કેડ ફેરા.
 સગાળે કોઈ મે'માન સુજે નહિ,
 દકાળે થાય મે'માન દાડી;
 ખખર જાણે તઠે તાડવાળે ખરા,
 ચાઠ ધર કાનમે સવે ચાડી.
 ભોમ કાનમ તણી જેમ નહ ભાજતી,
 ભોમ કાનમ તણી એમ ભાંગી;
 વાર કાનમ તણી હવે કર વસંભર,
 લોક આ પાપણી સવે લાગી.
 અવળ મેખીય નહખે જમ ઓખરે,
 જરાફ પાછો તકે નકે જોવે;
 સમુળા હાલીયાં સળીને અણુસળી,
 હોય તે કરમ જે લખી હોવે.
 કયાં આગળ એહ પારખું કહીજે,
 રહી જે ધર કોણુ રાખે ?
 દાખીયે ગણીજણુ કદાસક દીનતા,
 લણુ દીનતા અઠારે વરણુ દાખે.
 કદાસક જોહ વખાણુ જો કરીજે,
 કહે વાખાણુ દનીયાણુ કેતી;
 અરજ એક કહીજે લાખ સાથે અરજ,
 અરજ કેમ સાંભળે સમુહ એતી.
 ભરી જે વાસ બાધા ભરે સધાજો-
 ફરે તો સવે આસધ;
 ઉપરે સપાત્રાં દયા કેમ ઉતરે,
 વલોણે જુતરે સવે વસધા.
 કસો ઉપાય જીવા તણો કરીજે,
 ભોમ સર ફરીજે કંઠે ભાગા;
 આઈએ હદ કહેવા કોક આશા ઉંચાં,
 લોક દનીયાં તણાં કેડ લાગા.
 સપોહો હમત જસા અરજ કવીયાં સણે,
 જસા અમરેશ દખ કવા જાણે;
 સમાપે રજક કૃષેર જેમ સગાળા,
 આપ કેમ દકાળા સંખ આણે.

સંવત ૧૯૩૪ની સાલની આ વાત છે. આ ગાઝારી સાલમાં સૌરાષ્ટ્રની ધરતીને ધમરોળવા કાળા કાળા વેશ પહેરીને દુષ્કાળના ઝોળા નાગડા ખાવાની જમાતની જેમ ઊતરી પડ્યા.

ખેડાયેલાં ખેતરડાં વરસાદની વાટ જોતાં થંભી ગયાં. ધરતીના લાલે બળદોની ખેવડ રાશ છોડી આભ સામે મીટ માંડી. આલીલીલી વનરાઈ સુકાઈને ઝાંખરાં થઈ ગઈ. વાડિયું લીલાડા વગરની ભૂરીભઠ પડી છે. ખડ ખૂટયાં ને ગોરસ વસૂકી ગયાં. પાણી વગરનાં માછલાં તરફડિયાં મારી જીવ કાઢવા માંડ્યાં. પંખીડાં કાળા કાળા કકળાટ કરવા લાગ્યાં. ગિરની વનરાઈના મોરલાના મેં આવ...! મેં આવ...! ના ટોકા ફાઈ ગયા. ખપેવાના પિયુ પિયુ શબ્દ સૂના પડ્યા. વણુ સગે, વણુ સાગવે, વણુ નાતરિયે નેહ; વણુ માવતરે જીવિયે, તું વિણુ મરિયે મેહ !

એમ કહીને કાળાં માયાનાં માનવી આરદાઈ કરે છે. વણુ દરિયાનો લાલ ને ધરતીનો ધણી કયાંય ડોકાણો નહીં. સૂરજના પોતરે રીસામણાં લીલાં. પારેવાંના ઘેરા ઉપર બાળ ત્રાટકે એમ દુકાળ ત્રાટક્યો ને કંઈકને વેરવિખેર કરી મૂક્યાં. ડોશિયુંના રેટિયા ભાંગ્યા, વણુકરની ત્રાક તૂટી, માલધારીના માલ ખૂટયા ને ખાવાનાં તૂંબડાં તૂટ્યાં. કંઈક માનવીનાં અન્નજળ ખૂટી ગયાં.

ધરતી ખળભળી ઊઠી, કાલના રાજ આજના લિખારી બન્યા. 'કાઈ ભૂખ્યું દુખ્યું ?' એવો ડેલીએ સાદ પડાવનાર પોતે જ ભૂખ્યા-દુખ્યા ભટકે છે !

દુખળ રાંકનો હલક્યો દરિયો,
નોંધ વિનાનો સાંધો ન રિયો;

હૂંધ્યાં ઢોર થિયાં છે ડગતાં,
રાંક બળરે હીંડે રગતાં.

રાંકનો દરિયો દૂકળી જીક્યો હોય એમ

માનવીનાં ટોળે ટોળાં પેટનો ખાડો પૂરવા વલખાં મારી રહ્યાં છે.

ગાયે મકોડા બ્રખિયા, અસતરીએ મેદ્યાં બાળ;
પાછો વળ્ય લાખા ફૂલના! (તારે)કચ્છડે પડ્યો દુકાળ.

નદીઓ નિસાસા નાખવા માંડી, સરોવર સુકાઈ ગયાં. ફૂવાનાં નીર પતાળે પૂઝ્યાં. અને એક દિવસ જ્યાં સો સો તાંબા-પિત્તળનાં ખેડાંની હારમાળા લાલ ચૂંદડી ઝોઢીને પાણી ભરતી હતી ત્યાં કાળાં કાળાં ઝોઢણાંવાળી કાક કાક ભૂલી પડેલ ચૂંદડની જેમ નજરે પડે છે.

ચારે બાજુ ડેવ્યું રાસડા લેતી થઈ ગઈ. દુષ્કાળને ખરેખર જીવાની આવી. માંડ્યો એક પછી એક પેતરું ભરવા ને ધરતી ધમરોળવા.

લીધો કાળે નાઘેર લપેટો,

લફ્ય નગર લગ કરિયો ભેટો,

ત્રાટક્યો જયપુર ન ત્રેટો,

જળરતણો કોણુ ખમે ઝપેટો ?

જગ બારાડી પડીઓ જોતાં,

રૈયત બધીને કરિયાં રોતાં,

નખળતણાં ઘર હોતાં નો'તાં,

ચપટ એકમાં કાઢયા છોતાં.

નાઘેરથી લફ્ય સુધી, બારાડીથી માંડીને
જેપુર સુધીનું પડ ભોવાયાના પડની જેમ ઘેરી લીધું.
'માણસ ખાઉ' એમ રાક્ષસની જેમ ત્રાડ પાડીને
ખોલવા માંડ્યો કે 'હું કાણુ ?'

ધાક મારું ત્યાં લોભ ધણેણે,

હાક મારું ત્યાં પહાડ હડેડે;

જોખારું ત્યાં આલ ખડેડે,

કડકી દશ દિગપાલ કડેડે.

ભોમને ધણેણાવતો, પહાડને ડોલાવતો, આખને

અકળાવતો અને દશ દિગપાલના ટાંટિયા ધુળવતો જીવ માતરનો ભરખ કરી રહ્યો છે. કાળની જીભ પણ ભૂખી નાગણ્યની જેમ લપકારા લઈ રહી છે.

આવા ખરેખરીને સમય કાણુ કોનો ખેલી ? અને કાણુ કોને ઊગારે ? પેટના જણ્યાને પણ વગડામાં પધરાવી ખે જતાં આંસુડાં પાડી સગી જનેતા હાલી નીકળે એવું ટાણું. ત્યાં કાણુ કોનું થાય ?

પણ આ તો સોરઠની ધરતી, જેમ ડાલામથાને જનમ દેતી આવી છે એમ ભક્ત, શરવીરને ને દાતારોને પણ ભજનાં હૈયાનાં દૂધ પીવરાવી પાવરાવીને ઉઠેરતી આવી છે.

પોતાનાં હાલ-ચામ કોઈ ભૂખ્યાને કામ આવે તો જીવવું સાર્થક થઈ જાય એવા મંત્રને વરેલા માઈના પૂત તે દી સોરઠની ધરતી ઉપરથી મરી પરવાર્યા નહોતા. આલ ખડે તો ટેકા દિયે એવા અડાભીડ આદમીઓએ વસ્તીને ઊગારવા માટે કાળની સામે મોરચા માંડ્યા, કોઈએ અનાજના ભંડાર ખુલ્લા મૂક્યા, તો કોઈએ અઢળક દ્રવ્યના ખજાના છુંટાવ્યા. કોઈએ કોદળી, પાવડો ને ત્રોકમ હાથમાં આપીને કાળનો સામનો કરાવ્યો. એનાં હૈયામાં દયાનો દીવડો હોલવાઈ નોતો ગયો, પણ માનવીનું મજૂં કેવડુંક ને વાત કેવડી ! રૂઠ્યો માણસ મનાય પણ રૂઠ્યો દેવ કેમ મનાવે ?

તો પણ મરી ફીટવાની તમન્ના લઈને કંઈક અડાભીડ માનવીઓએ યત્ન માંડ્યા. એવો અડાભીડ માણસ વસતો હતો જેતપુરની ઉગમણી દસ્યે આવેલા ચારણિયા ગામે. એનું નામ લાલજી શેઠ જાતે વાણિયા.

લાલજીશેઠ હતા તો ગામડિયા વેપારી પણ ઘેર બહુ સારી સમૃદ્ધિ. એ સીક ભેંસ, પચાસેક ગાયું, જમીન-જમીર ને ખેડ-વાડનો જખીરો સારો અને મોટો વેપાર હતો. નાણાંનો અઢળક ખજાનો અને અનાજના ભંડાર ભર્યા હતા.

ધાન સારૂ ધોકા ભડતા જોઈને લાલજીશેઠના રૂઢામાં રામ વસ્યા. આ ચોંતીસા દુકાળમાં એક નીમ લીધું કે ‘આ દુકાળમાં મારા ઘરમાં એક દોકડો

અને એક પાલી અનાજ રહે ત્યાં સુધી ભૂખ્યાને રોટલો આપવો.’

લાલજીશેઠ અનાજના ભંડાર ખુલ્લા મૂક્યા, રસોડાં ધમધોકાર ચાલતાં થયાં.

ચારણિયાની ચારે દિશાએ લાલજીશેઠનાં માણસો ખેસી ગયાં છે. ‘જે કોઈ ભૂખ્યું હોય એ ચારણિયા જાય’ એમ ધરમનો સાદ પાડવા લાગ્યા.

વાવડે ચડીને વાવડ વહેતા થયા, ત્યાં તો ચારણિયાને મારગે માણસોની લંગાર હાલી નીકળી, બપોળે કીડિયાડું ભભરાણું. પણ લાલજીશેઠ સૌને હસતે મોઢે આવકાર આપીને રોટલા ખવરાવી રહ્યા છે.

એના મનમાં ‘હું કંઈક કરું છું’ એવું અભિમાન ન હતું. એને તો કંઈક કરી છૂટવાનો આ મોકો મળ્યો છે ને વસ્તીના બાપદાદાએ આપ્યું છે એને વ્યાજ સહિત પાછું આપવાનું છે, એવો આંકડો આ વાણિયાના મનને ચોપડે ચડી ચૂક્યો છે.

કોઈ વખાણુ કરે તો લાલજીશેઠ કહેતા, ‘ભાઈ, તમે રાત-દિવસ કાળી મહેનત કરીને અમારા ઘરમાં થાપણું મૂકી છે તે પાછી આપું છું.’ દેનારને ઊણું ન લાગતું અને દેનારને અહંકાર ન આવે. લાલજીશેઠની એ રીત હતી.

દિવસ ને રાત રસોડાં ચાલવા માંડ્યા. ભૂખ્યા પેટના ખાડા પુરાવા લાગ્યા. આમ દિવસો ગયા ને મહિના વીત્યા. એમાં એક દિવસ જેતપુરનું મહાજન ચારણિયાને સીમાડેથી નીકળ્યું છે પણ ગામમાં આવતું નથી એવા સમાચાર માણસે આવીને આપ્યા.

જેતપુર તો લાલજીશેઠનું માવતર કહેવાય. વેવાઈવેલા, મામા-મોસાળનો ધાટો સંબંધ હતો એટલે જેતપુરનું મહાજન નીકળે અને ચારણિયામાં ન આવે તે કેમ બને ?

લાલજીશેઠને ખખર મળતાં મારતે ઘોડે સીમાડે આવ્યા. ત્યાં જેતપુરનું મહાજન ભિલું છે પણ મનમાં કંઈક નક્કી કરીને. શું નક્કી કરીને ભિલું હતું ?

જેતપુરના મહાજને નક્કી કર્યું હતું કે ‘આ વાણિયાનો દોકડો આવા લયંકર દુકાળમાં

ધરને સાફ કરવા બેઠો છે. છોકરાંને લિખારી ખનાવી દેવાનો. હીકરિયું, જમાયું સૌને સાંચવવાં પડશે. તારાજ થઈ જવાનો. માટે એને આમ રોટલા આપવાની ઘેલછામાંથી ઉગારી લેવો જઈએ. અત્યારે તો સૌ લાલજીશેઠ ! લાલજીશેઠ ! કરે છે પણ પછી કાંઈ ધરમાં નાખવા નહિં આવે. કે કાંઈ સાચું જુએ એ વાતમાં માલ નથી.’

આવી કાંઈકે ગડમથલ કરી કરીને લાલજીશેઠને આ ફનાગીરીમાંથી ઉગારી લેવાનું મહાજનને નકકી કયું હતું, ત્યાં લાલજીશેઠ આવી પહોંચ્યા.

“લલા માણસ ! ચારણિયાને પાદરથી નીકળા ને છાશું પીધા વગર પરબાઈ જવાય ? રંગ છે જેતપુરના મા’જનને !” ઘોડા ઉપરથી પેગડું ઝાંડતાં લાલજીશેઠે આમ મીઠો ઠપકો આપ્યો.

“જાણે વાત એમ છે, લાલજીશેઠ ! અમે સૌ જરૂરી કામે નીકળ્યા છીએ. અત્યારે તો તમે સમજો છો ને ? ચારણિયા આવવામાં કાંઈ વાંધો નથી પણ કાંઈક વાત રહે એમ હોય તો આવવું, નહિતર નકાસું શું આવવું ?” મહાજનને વાત માંડી.

“અરે લલા માણસ ! લાલજીશેઠનો એટલોય ભરોસો નહીં ?”

“લાલજીશેઠ ! આ જમાનામાં કાંઈ ઉપર ભરોસો ન રખાય. ભરોસાનો જમાનો ગયો !” મહાજનને મોણ ધાડ્યું.

“પણ આપણા સંબંધ તો પેઢી દરના છે. હજી લાલજીના ધરને ન ઝોળખ્યું ?”

“ઝોળખીએ તો છીએ પણ આજે એમ ને એમ નથી આવવું. આજ તો તમારી જીભાનથી અમને વેણ આપો તો જ આવવું છે !”

“લલા માણસ ! આમાં વેણ આપવું ને લેવું બધું શું છે ? તમારાથી હું કાંઈ છાનું રાખીશ ?”

લાલજીશેઠને થયું કે દુકાળનું વરસ છે એટલે મહાજનને સદાવ્રત ખોલવું હશે અને એ માટે એ પાંચ શબ્દ કેરીની માગણી કરવી હશે અને એ

તો આપવી છે એટલે કહ્યું :

“જેતપુરના મહાજનને ઠાણું ન જવા દેવાય વેણ આપું છું. પણ મારા સામે જરા નજર રાખી ને વાત કરજો.”

મહાજનને બમ આટલું જ જોઈતું હતું એટલે ખોલ્યું, “જો જાઈ, અમારી સૌની એક જ માગણી છે. આ દુકાળમાં તુ રોટલો આપવાની ઘેલછા કરીને બેઠો છે તે બંધ કરો દે. આપું કુટુંબ તારાજ થઈ જશે તોય પૂરું નહિં પડે ! આ તો દુકાળ છે.”

વાત સાંભળતા લાલજીશેઠ માથે આલ ખરડ્યો.

“ફટય બૂંડાવ ! માગી માગીને આવું માગ્યું ? તમને ખબર છે કે મારા ધરમાં એક પાલી અનાજ રહે ત્યાં સુધી રોટલો આપવાની મારી પ્રતિજ્ઞા છે. હું જિલો ને જિલો વેંચાઈ જઈ પણ મારું નીમ પૂરું કરવું. મારું માથું માગ્યું હોત તો આપવામાં આટલી વાર ન લગાડત ! પણ આ વાતમાં તો મારે જરા વિચાર કરવો પડશે.” લાલજીશેઠનો આત્મા અકળાઈ ઊઠ્યો.

“લાલજીશેઠ ! તમે સીમાડાની સાક્ષીએ વેણ આપ્યું છે. પાળવું ન પાળવું તમારી મરજી.” મહાજન સળગી ઊઠ્યું.

લાલજીશેઠ થરથરી ગયો. એક બાજુ રોટલો આપવાની પ્રતિજ્ઞા, બીજી બાજુ જેતપુરના મહાજનને વેણ આપ્યું. કોને પાળવું, કોને જતું કરવું ? વાણિયે હાથમાં ત્રાજવું લીધું. ધડીક વજન ફારે નમે ને ધડીક પ્રતિજ્ઞા તરફ નમે. પલ્લાં માંડયાં હલવા વાવડો શાંત થયો ત્યાં વચન અને પ્રતિજ્ઞાનાં બેય પલ્લાં સરખે સરખાં થઈને જિભાં રહ્યાં.

વાણિયાને ઉકેલ સૂઝી આવ્યો. વીજળીનો ઝબકારો થાય એમ મનમાં ઝબકારો થયો. લાલજીશેઠ રંજમાં આવીને ખોલ્યા :

“ મહાજન ! હું તમને વેણ આપું છું કે આજથી આ દુકાળ જિતરે ત્યાં સુધી કાંઈને રોટલો

ન આપું."

મહાજન મહાદી ઊઠ્યું. વાલ્મીયાના દીકરાને ફના થતો અટકાવ્યાના સ્તોત્રની રેખા ખેંચાણી.

"હવે તો શિરામણ કરવા આવશે ને?" લાલજીશે નોતરું દેતાં કહ્યું.

"હા, હા. હાલો:" કહેતાં મહાજને ચાર-જિયાને મારગે લોકો હાંક્યાં. મહાજન લાલજીશેને ઘેર આવ્યું. ચોરારીમાં ઢાલિયા ઢાળ્યા. બધા બેઠા અને લાલજીશે સદામતના રસોડે ગયા. રસોડે જઈને રોટલાની તાવડિયું ઉતરાવી નાખી ને કહી દીધું કે 'આજથી ચૂલે તાવડી માંડવાની નથી. કાઈને રોટલો આપવો નહિ'. સૂચના આપી લાલજીશે પાછા ફર્યા.

જેતપુરનું મહાજન અને કુધારીની એક-સાથે પંચત પડી. થાળિયું પીરસાણી. રોટલો તો લાલજીશે બંધ કર્યો છે ત્યારે થાળિયુંમાં પીરસાણું શું?

થાળિયુંમાં પીરસાણી લાપશી !

૫. ૩૫ થી ચાલુ]

ફરતાં ગાળ કુંડાળે બેથ ચડી ગયાં. આઈની ધા ભગવાને સાંભળી હોય એમ પાંચેક લોકોસ્વાર આવી ચડ્યા ને ચારણની રમત મારખી હાકલ મારી. હાકલ ભેળા એક બાજુ ચારણ ને બીજી બાજુ આઈ ભૂખ ને થાકથી ઊથલી પડ્યાં.

ભાનમાં આવતાં ચારણને થોડી ખરચી આપી ધમકાવી કાઢી મૂક્યો. આઈને આજુબજુર લઈ ગયા. ભોજ ખાચરે આઈ સોનખાઈમાં જગદંબાનું રૂપ જોયું. પોતાને રસોડે રોજ બેઠે હજાર દુકાળિયા જમે છે, ત્યાં આઈને રોજ સોએક માણસને ખીચકું પીરસવા વિનંતી કરી, જેથી સે પુરાય.

એક દીને સમે અનાજ ખૂટતાં રોઝડાં મારી ને ખીચડી ભેગાં ભોજ ખાચરે દુકાળિયાંને ખવરાવેલાં

ખીજે ભાદરવે રાંકાટને ખીચકું પીરસતાં લઘર વધર ચારણને આઈએ પંગતમાં ભાલ્યો. હીમકાને રાંકાટને આઈએ માંડકું ખીચકું પીરસવા.

કુધારીની પંગત સામે જોતાં મહાજન હાથી જોડ્યું

"લાલજીશે ! આ શું ?" મહાજનની આંખો ફાટી રહી.

"સાંભળો, મહાજન ! તમને વેણ આવ્યું છે તે બરાબર પાળ્યું છે. છે કાઈની થાળીમાં રોટલાનું બટકું ? તમે રોટલા બંધ કરવાનું વેણ માગ્યું છે, નહિ કે લાપશીનું ! હું વાલ્મીયાનો દીકરો, વેણ આપીને કાંઈ વચનમંગ થાઉં ? વચનની ખાતર તો વાલ્મીયાએ એકના એક દીકરાને વધેરી નાખ્યાના દાખલા પડ્યા છે, એ તો તમે જાણો છો ને ?"

મહાજનને ભોંઠામણનો પાર ન રહ્યો.

પંચતમાંથી 'લાલજી લાપશિયા'નો જે જે કાર બોલ્યો.

ત્યારથી લાલજીશે લાલો લાપશિયો કહેવાણા. ચોત્રીસામાં ચીવટ રાખી. સૌ ચારણિયે ચાલો; રોટલા સારું રગવું નહિ, લાપસી આપે લાલો.

ચારણ ખાધે જાય, આઈ પીરસ્યે જાય. ત્યારે ભોજ ખાચર કહે: "મા આજે કાળવું મોહું ભાંગ્યું કે શું ?"

આઈની આંસુધારે એટલું જ બોલાણું :

"ચારણ"

ભોજ કહે: "બાળકખાઉ કાળમૂખો ? કાઠી મેલો એને !"

ત્યારે આઈ કહે: "આપા ભોજ !

દલરીને સર દોષ, દુળ સર દેએ નહિ;

કી રંધાયે રોઝ, લડ રસોડે ભોજલા !

"જે કાંઈ પાપ થાય છે ક્ષતો પેટ કરાવે છે, એમાં ચારણનો દોષ નથી. જે પેટ પાપ ન કરાવતું હોય તો નકળકે (નિજકે) ભોજ ખાચરને રસોડે-ગંગાજીઆ હિંદુને ત્યાં નીચગાય-રોઝડાં કાંઈ ની રંધાય ખરાં ?"

હમીરજી રત્નુનું ગીત

આજથી ૨૫૦ થી ૩૦૦ વરસ પહેલાં મારા દાદા શ્રી. હમીરજી રત્નુ કચ્છના મહારાવ શ્રી દેશળજી વલાના વખતમાં થઈ ગયા. તેઓ મહાવિદ્વાન હતા. રાજકવિ હતા. આજે ૫ એમની કવિતાઓ હજી ગવલ્ય છે. એ વખતે દુકાળ પડ્યો હતો કે વરસાદ આગળ પાછળ લાંબાથો હશે એ વખતે એમણે વરસાદના દેવ ઈન્દ્રને ગીત વડે પ્રાર્થના કરેલી છે તે જૂના ચોપડામાંથી ઉતારીને મોકલું છું. વિશેષ હવે પછી.

(ગીત સુપાખરો)

ઘણા વણાવો વાદળા રૂપ, ચોવડી રચાવો ધરા,
હિલાવો તળાવા નદી, હિલાવો અ છે હ,
પળાવો પવન અને પ્રબળા કરાવો પાણી,
મહારાજા ઈન્દ્ર આવો વરસાવો મેહ-૧
વેરાજા અંબરા ગાળે, સેરાજા વળકે વીજ,
ખળકે તાવરા શેસ, પાલરાજા ખાળ;
અનચરા જલચરા થરચરા તારી આસ,
સુરાપતી કીજે ધરા ઉપરે સુગાળ-૨
પખાળીજે ગિરાં ગાત્ર, હેમાળીજે જલાંપુર,
વાળીજે વખત ભલો દેખાળી જે વાર;
વિસારીજે નહી તાલ નિકાળીજે કાળ વેગો,
સંભારીજે પ્રથીનાથ, પાળીજે સંસાર-૩
સમરમી વાત હોય આદમી વરતે સુખી,
કમી રહે નાંહી જો હો કુકમી કલેશ;
ધરમી ગમી જે ત્રષા ધરો જેસી અમીધાર,
વિષમી ન દીસે જીમી ધરે નીલા વેષ-૪

૫. ૩૮ થી ચાલુ]

નવાણુ ખોદાળ્યાં કૂવા અવેડા
ત્યાં પાણી ભરે પનિહારિ....છ.
રંજુન શેરની ધોળા કૂલડાં જેવી
જુવાર આપી એક ધારી....છ.
રોજી આપી રોજ રાંકડી રૈયતને
તારા ડાપણુની વાત છે ચારી-

નોટ:- મને કહેલ વાતોનાં પાત્રો હજી જીવંત છે. છપ્પનિયા કાળમાં આ બધું નજરે જોનાર

સંગ્રાહક : અચારી શંભુદાનજી (ભુજ)

પસરાવો ગસાંપુર પરે ધરો નુર પ્રથી,
નીરરા દુપટે ભરો જેતરા નવાણુ;
રાજરો આસરો ખરો, તિકેરો ગિરદ રાખો.
મઘવા મેઘરો કરો સિદ્ધિરો મંડાણુ-૫
કુદરતી ભાંતી બહુ પાખતી ભૂરજ કાઢો,
દેવરાજા કરામતી દોલતી દાતાર;
વિનંતી સાંભળો હવે જતી સતી જોએ વાટ
આવીજે ધરતીપતી કરો એલીકાર-૬
સામટા ચાતકા સોર દાદુરા ખહોર સાધા,
ઝાઝા મોર બેઠા બોલે ગિરંદા ઝિંગોર;
વાદળા તણી ઉલોટ ઉતરાદી કેર વાધે,
ઘેધુંબે સળેર ગટા મચે ગમગોર-૭
સંજોગણી પદમણી કામણી શ્રંગાર સાળે,
સોરાજાણી લિયે ઘણુ દામણી સો લાવ;
ભાવણી ખલક તણી ભળવણી એસી ભાત,
આપણી સખવા રીત વડા ધણી આવ-૮
વસુચેન પાવે સહુ સકેયે વધાવે વાહ,
કરસણે આવે ધાન ભરાયે કોઠાર;
મોકળે વિચાયે ગાય, મહીરા મંડાએ માટ,
કેતાહી કસર જાય, થાયે જે જે કાર-૯
વરતે ધરમ વારો, પ્રજારો કરમ વારો,
કૃપારો આસરો થાસે જલહા કલે આણુ;
કરારો નિવારો ધાહ સુધારો હમીર કહે,
પધારો વસુધા તણો વધારો પ્રમાણુ-૧૦

અમારી ચારણ પાટીમાં રહેતા લીંબા કુંભાર અત્યારે જીવંત છે. છપ્પાનયામાં વીસ વરસના હતા. તથા કાળી ગાંડા કેશવ અત્યારે મોજુદ કડે ઘડે નેવું વરસની ઉમરે હુંડા કાઢવા જાય છે. મોઢામાં દાંત, આંખો બધું સુંદર છે. તથા પટેલ ખીમા પરખત છપ્પનમાં પંદર વરસના હતા અને મોટી વાડીના લીલાવું પાણીના ઉલાળો આવે ત્યારે વાળવા જતા પાણી ગાંડા કેશવ એમ કહે છે એ સનાળાની પનારા કાળીની એક હુડી વહુએ છોકરું ઝાળામાં નાખી ચાલી ગઈ તે ગઈ. છોકરું જીવંત મામમાં લાવ્યા.

વાવ-થરાદની પડોશી વાગડની સરહદે ખાંભા જેવું ચંદુર નામે ગામ. રામભાઈ ખાટીનું ચારણનું ખોરડું ને ઘરમાં જોગમાયા જેવી આઈ સોનખાઈની રિધિ સિધિ.

આંગણે પચાસેક ભેંસું, સાઠ સિતોર માયું, ઘેટાં બકરાંનો પાર નહિ. રેટલો મોટો. ગામ ગઢવીને પૂછીને પાણી પીએ.

મન મોડું. અંગે નરવાઈ. જોલે અવતાર તાળવે સોપારી રાખી ઊધે માથે ભૂંચર તપ તપ્યા હોય એને આઈ સોનખાઈ જેવું માણસ મળે, પણ શેર માટીની ખોટ.

રામ ગઢવી પચાસેક વરસ છાંડી ગયા, સોનખાઈને પાંત્રીસેક વરસ માથેથી સરી પડ્યાં ને જોગમાયાએ સામું જોયું. નવમે મહિને દીકરાનો જનમ થયો. રામ ગઢવીએ સાધુ બ્રાહ્મણનાં દુઃખ ભગવાને સુદામાનાં ભાગેલાં એમ ભાંગ્યાં. ગામને ધુંવાડાખંધ લાપસીનાં જમણુ કરાવ્યાં.

સુખી ધરતું ફરજદ. ચાતાં ચાતાં બાળક બેઠ વરસનો થયો પણ વરસ માડું બેઠું. અપાદ શ્રાવણ ફાઈ પાડ્યા વચર ગયા. મેદની હલખલવા લાગી. ધરતી આકડે ચડી. જોઠમાં માલનાં મડદાં પડવા માંડ્યાં. વાલની વીંટીએ રામ ગઢવીએ ઢોરને ખવરાવી દીધી.

આસોય કોરો-ધાકાર ઊતરી ગયો. પ્રાગવડનાં પંખીની જેમ મેયાન માંડ્યા ઊતરવા. રામ ગઢવી, આઈ સોનખાઈ ને બે વરસનો બાળક પડેયે લુગડે રહ્યા. દિવસ પલટયો, ઘરમાં ઘોળો ધૂંસો વ ન મળે.

મનુષ તડફે જેમ જળ વિના માછલી, પી ગ્યો રૂધિર ને આગલી પાછલી; કાહું પિત્તળ તાંબું ધાત ન રહી કલી, કમરમાં લાંગોટી ને હાથમાં કાચલી.

લીંબુ દોદો જેની મૂછ પર લટકતા, ચાલતા મરડમાં ઠરડમાં ચટકતા; ઊધા ધડ હાલતા કોઈને નહિ અટકતા, ઈ ભૂંડે હાલ થયા દેશમાં ભટકતા.

એક દી જનમભોમકાની ધૂળ માથે ચડાવીને બે ય માણસ બાળકને લઈને હાલી નીકળ્યાં. સોરઠ ઉપર નજર સાંધી. પાંચાળમાં તેદી આબુદ-પરમાં ભોજ ખાચરે રસોડું ઉધાડેલું. એની ડેલીએ કચ્છ, કાઠિયાવાડ ને ગુજરાતનાં દુકાણિયાંની હીંસ લાગે છે, એમ આણંદપરને મારગે છોકરા સાથે બે ય માણસે દગ માંડ્યાં.

રામ ગઢવી સુંવાળું માણસ. અટ્ટીશુના બંધાણી, ભેળી શૂખ. એમ હાલતાં હાલતાં અકવાડિયું ઊતરી ગયું. બે ય માણસ ભૂખે એક ખીનને ભરખવા સામું જોતાં હોય એવાં થઈ ગયાં.

આંગળીમાંથી દુધ આવે તો યાતેલામાંથી દુધ આવે. બાળક પણ કંઈપ્રાણુ થઈ ગયો છે.

ઉતરવો વાવડો વાય તો ય અઈનો દેહ આમ તેમ લથડિયાં ખાય છે. એમ પંદરેક દિવસે આણંદપર નજરમાં લીધું. એકવારી લાંબવૃદ્ધી બેયના અંગ તરવાઈ ગ્યાં છે.

પરાખર આણંદરના સીમાડાની ધારે બે ય માણસ પોગ્યાં. એમાં ગઢવીની મતિ કાળના ખાખરમાં ઝડપણી. ખધા કંધિ ચડી ખેડી ને બાળકને આઈ જવાની કાળમતિ થઈ.

આગળ હાલ્યા જનાં સોનખાઈના હાથમાંથી બાળકને ઝોંટવા મરણુચડીની દેટ મેલી. આઈ પ.છું વળીને લુએ ત્યાં ગઢવીની આંખમાં કાળને ભાળ્યો. કાળી ચીસ પાડીને આઈએ કડમાં બાળકને દબાવીને દેટ મેલી.

મારડને કાંટે એક મોટો દોર આવ્યો, એને

છપ્પનિયા કાળના સુલેમાન સાળ

કવિ : મેકરણ ગગુભાઈ લીલા

કુંડલિયો

મેટી તુજકું રંગ હે, પાવત સળ સંસાર
જાની ધ્યાની થોગી જતી, જળ લગ લે અહાર
જળ લગ લે અહાર પારગતી પેટકી સુજે
ભૂખ સમય કચ્છુ ખાત ઓર નર કબુ ન બુજે
કહે દીન દરવેશ દેખ દેવન સેં મોટી
પાવત સળ સંસાર રંગ હે તુજકે રોટી

સોરઠની ધરતી ઉપર છપ્પનિયા કાળના ઘેરા
ઘેરા ઓળા ઊતર્યા છે. દાણા નથી અને દાણા લેવા
નાણાં નથી. માનવીના મોઢાનાં નૂર દરાર્ડ ગયાં છે
લાલ લાલ લોહીના એક ટસિયો કે ટીપુ' પણ સુકાઈ
સુકાઈને ગરીબ માણસનાં હાડકાં ને માંસ યુવા અવ-
સ્થામાં પણ વૃદ્ધ અવસ્થા જેવા ખળભળી ગયાં છે.
મોઢા ઉપર ખુમારી કે ખુશીપાની એક પણ રેખા
રહી નથી. ઊતરેલ હાંડલાં જેવાં કાળાંમશ મોઢાં
થઈ ગયાં છે. માણસ માણસને ભરખી જાય એવી
હુધા વ્યાપી છે. માલદોરની વાત જ શું? ગાયો
મકેડા ભરખવા લાગી છે. ધમધમતી ધરતીની ઊની
ઊની ધૂળ ચાટી ચાટી જાંડી જાડી તબક્કતી આંખોએ
ગાયો ઈશ્વરના દરબાર સામે આભમાં મીટ માંડી
રહી છે. માલધારીઓએ લાકડી પછાડી ગાય માતાઓને
નોધારી રાજગતી મૂકી દીધી છે. ચરકલાને માળ
કગવા ખડનું એક તણખલુથ મળતું નથી આવે.
ભેંકાર છપ્પનિયો દુકાળ પડ્યો છે.

માનવી ભોરીમડી નામના છોડનાં કડવાં
કડવાં ખી સૂકવી પાણીમાં ઘોઈ એની લેંચ રાખડી
ખનાવી ખાય છે. કયાંક અમરો ડમરો ખળ નામની
વનસ્પતિના સૂકલ કણુ ભેળાં કરી એની નાની
નાની ચાનકિયું (રોટલિયું) માંડ માંડ મસળી ધડીને
ખાય છે. આવા દુકાળના દોણલા દિવસો રાંકડી
પ્રજા વીતાવી રહી છે.

પર ઉપકાર રૂતિરાળા સુખી ને સદેખાં

માણસો સૂકા રોટલા માટે ટળવળતાં માનવીને જોઈ
'દેવા નથી પણ દાઝવા છે' તે કહેવાત મુજબ પારકે
દુખે દુઃખાઈ આવા માણસો મોટા મોટા જોડા
નિસાસા નાખી આ ભેંકાર દુકાળના મોઢમાંથી
ઉગારવા પ્રભુને આરદ્રાયું કરે છે. "હે ઈશ્વર હવે
વહેલાસર ભલસરા કર. આવતું વરસ સાડું કર ભલા
વપે ભેળા થાયે" એવા ઉદગારો દરેક માનવીના
મોઢામાંથી નીકળી રહ્યા છે.

'નીર નવાણે ને ધમ' ઠેકાણે' એ કહેવત
ખોટી પડી છે. નવાણામાં પાણીનું એક ટીપું નથી.
શેત્રુંજે, લાદર, ઓઝત, મોજ, મધુવંતી આવી
આવી અડીખમ નવોઢા સુદરિયું જેવી નદીઓનાં
પેટાળનાં તળિયાનાં નીર સૂકાઈ ગયાં છે. ચૂડેલ
જેવિયું ભેંકાર ભેખડયું મોઢાં ફાડી ખળખળી રહ્યું છે.

પાણીવિનાં વેકરડી (વેળું) ધગધગતી તાંબા-
વરણી થઈ નદીના પટ જીનરતા ઉપ્રાડા પગના
માનવીનાં પગનાં તળિયા તપાવી રહી છે.

દારકાની છાપ લીધી હોય એવી પગના
તળિયામાં તપેલ વેળુની છાપ પડી જાય છે.

પશુ પખી હરણના ટોળાં તરસ્યાં નદીઓના
આરા જીનગી પાણી પીધા વિના પાછાં નિરાશ થઈ
માંડ માંડ પાછા નદીના કાંઠા ચડી ઝાંઝવાના જળ
સામે મીટ માંડી ધોડી ધોડી પ્રાણના ત્યાગ કરે છે.

ચોરાસીય જોજન આવડ ચટ્ટ
પ્રજ્ઞળીય કીધાં ચ પાવન પટ્ટ

આવો ભેંકાર છપ્પનિયો કાળ, માતા બાળકને
ભરખી જાય એવી હુધા વ્યાપે એમ નજરે જોનાર
અત્યારે જીવનાર માણસો કહે છે

આ વખતે વડિયા રાજ્યના બાર બાર
ગામના હાકમ કહેવાય એવા વહીવટદાર (મહાલકારી)
શ્રી. સુલેમાન ગેપીનનો મુકામ સનાળી ગામે થયો.

આભને ટેકા દિયે એવા ચીરાખધ ઉતારાના ઉગમણા બારના ઝોરડાની ઊંચી પડથારની ઓસ-દામાં ભીતે ટેકવેલ ગાદી તકિયા ઉપર શ્રી. સુલેમાન રોખીન બેઠા છે. દસ પંદર ગામના પટેલિયા બેઠા છે અને વહીવટદાર સાહેબની બાજુમાં સનાળીના ચારણ ગચ્છાઈ લીલા બેઠા છે. દુકાળની જ વાતું ચાલે છે. વહીવટદાર સાહેબને પાણી પીવા માટે ગામની સીમ વાડીઓમાંથી પાણી ભરી એ વખતે જ ખંભે પાણીની માથુ (ધડો) ભરી પાણિયારાના પીવાના ગાળામાં પાણી રેડવા અડીખમ ઉતારાના કાળા પત્થરનાં બાંધેલ ઊંચા પડથારના પગથિયાં (હજી મોજુદ છે) ધના નામનો કુંભાર ચડતો આવે છે.

ધના કુંભાર પંડે ગળળો. પાતળો સોટા જેવો દેહ, હસતમુખો ખુશીમીઝજી. ક્યારેક ક્યારેક સુલેમાન સાહેબને પણ રસુજી વાતચીતુંમાં ખુશી કરાવે એમ પોતે વાત ડાચો માણુસ. કહે વળેલો, ખંભે પાણીની માથુ, નીચે મોઢે પગથિયાં ચડતાં ચડતાં ધના કુંભારની આંખમાંથી ફટીરની માળાના કાચના પારા જેવાં સફેદ આસુડાં દડદડ ખરી પડ્યાં. વહીવટદાર સુલેમાનભાઈનું એ તરફ ધ્યાન ખેંચાણું. ઝીણી નજરે ધનાના મોઢા સામે સામે જોઈ શ્રી. સુલેમાનભાઈએ કહ્યું, ઉતાવળે સાહે: “કેમ ? ધના રોઈ પડયો ? આંખમાં આસુડાં કેમ ઉભરાણ્યાં ? અટ વાત કર, કોઈ પોલીશ પટેલ, પસાયતા કે કંવાલદારે તને દુભાવ્યો નથી ને ? કોઈ કોઈ ધખ્યું નથી ને ? અટપટ પેટ છૂટ વાત કરી નાખ.”

એમ ને એમ ઓસરીમાં ધના કુંભાર ખંભે માથુ ને થંભી ગયો ને કહ્યું કે: “બાપુ! કોઈ પોલીશ પટેલ પસાયતા હવાલદાર મને ધખ્યા વઢ્યા નથી, પણ આપ મોટા માણુસ પાસે વાત કરતાં ભોંઠામણુ થાય છે. પણ પેટ છૂટી વાત કર્યા વિના છૂટકયો નથી. બાપુ આસુડાં તો મારા દુઃખનાં આવે છે.

“ધરમાં અનાજનો દાણો નથી. પૈસા દેતાં દાણા શેર પાટણથી લાવીએ પણ રાતું કાવડિયું-ફદિયું નથી ખમે ત્રણ ત્રણ દિવસના જૂખ્યે કડાકા છે.

“જૂખ્યે પેટે પાણી ભરી બજારના ચોકમાં આવતાં સુધાણી સામી મળી વાત કરી કે તમારે ઘેર સુવાવડ આવી છે, બાળક આવ્યું છે. ઘી ગાળ તેલનું ટીપું નથી, પણ સૂકા રોટલા માટે ચપટી લોટની સગવડ કરો તો હું વહુને જુવાર બાજરનું દેમરુ, રોટલો ટીપી આપું (ધડો આપું) અને મીઠાના કાંકરા સાથે વહુ પોતાના પેટનો ખાડો પૂરો કરી લેશે. રંચન શેરની જુવારનો રોટલો તો સાકર જેવો મીઠો થાય છે. માટે કાંક ચપટી લોટનું કરો.”

આમ વાત કરતાં ધના કુંભાર ખંભે પાણીની માથુ ને ત્યાં જ થંભી ગયો.

શ્રી સુલેમાનભાઈ ધના કુંભાર તરફથી દબી ફેરવી ગચ્છાઈ લીલા સામે ત્રિચાર મગ્ન થઈ જોઈ રહ્યા. ગચ્છાઈ લીલા કહે: “સાહેબ ! આ દુકાળે તો કાળો કાપ કર્યો છે. માણુસ અનાજ વિના લખવળિયું લ્યે છે. માનવીની ક્ષુધાએ માઝા મૂકાવી દીધી છે. પેટનો ખાડો એકે રીતે પુરાતો નથી. માતા-જનેતા પોતાના બાળકને જળાં ઝાંખરામાં જીવતા ફેંકી દઈ ચાલી જાય છે. આવા દાખલા બન્યા છે. વાત સાંભળતાં અરેરાટી છૂટી જાય. દુકાળે આવો ભરડો લીધો છે. કાળજી કંપી જાય એવી કહાણીઓ બની રહી રહી છે. આમાંથી ઈશ્વર ઉગરે. ઈશ્વરના દરબારમાં બધા ગરીબ જ છે પણ ગરીબોનું દુઃખ જોયું જતું નથી. આ દુકાળે તો અકેકાર કર્યો. પ્રભુ મરજી, પ્રભુ બચાવે.”

ગચ્છાઈ લીલાના આવા શબ્દો સાંભળતાં જ શ્રી સુલેમાન રોખીન સાહેબે પોતાના નીચેના રેવન્યુ કંરકુન વીકલજી લુવાણા સામે જોયું. કહ્યું: “કેમ વીકલજી ! મારો પગાર આકારાઈ ગયો છે ?

એ વખતે દરબારો વહીવટદારને માસિક રૂપિયા પચાસ આપતા.

વીકલજી કારકુને કહ્યું: “સાહેબ ! પગાર આકારાઈ ગયો છે.”

ત્યારે શ્રી સુલેમાનભાઈએ કહ્યું કે: “મારા પગારમાંથી આ ધના કુંભારને રૂપિયા દસ બધીસ

‘પો અને એના ઘઉં ઘી ગાળ તેલ જુવાર વિગેરે લઈ આપો.’

આવો વહીવટદાર સાહેબનો હુકમ સાંભળી ધના કુંભારના મોઢા ઉપર લાલપ છત્રાણી. પગમાં જોર આવ્યું. ખાંભે લીધેલ પાણીની માણુ રસોડાના પાણીના ગાળામાં રેડી ધના કુંભાર પાછો ઓસરીમાં આવતાં વીઠલજી કારકુને (તે હી રાણીછાપના રોકડા રૂપિયા હતા) ધનાનો રોકડા રૂપિયે ખોખો ભરી દીધો. ધના કુંભાર રાજના રેડ થાતો ઘેર ગયો. ઘી ગાળ ઘઉં તેલ, જુવાર વીગેરે દશ રૂપિયામાં પોતાનું ધર ભરી દીધું. તે હી ચાર અને શેર ઘી ચોકડું, દોઢ રૂપિયે મણુ ઘઉં, સાત અને મણુ એક રંગુનની જુવાર આવતી. ધનાભાઈ કુંભારના ધરમાં નવે નિધિ જીભરાઈ ગઈ. પ્રભુ અને સાહેબનો ધનાભાઈ મોટો પાડ માનવા લાગ્યા.

ગણુભાઈ લીલાએ સુલેમાનભાઈને ધન્યવાદ આપ્યા. શ્રી સુલેમાન રોબીન સાહેબ પછી એ વખતના ધર્મપ્રેમી વડિયા દરબારશ્રી બાવાવાળા સાહેબને દુકાળથી વાકેફ કર્યા. બાપુ બાવાવાળા ખૂબ ખૂબ દયાળુ હતા. ચોખીસે ગામે રાહતનાં કામ શરૂ કર્યાં.

બાર બાર ગામના બે વહીવટદાર હતા. શ્રી સુલેમાન સાહેબે ગામની બજારો, પાળા, ઘીએના પાળા, પાણિયારાના કૂવા, અવેડા પાકા બંધાવ્યા. નવાં નવાણુ ખોદાવી પાકા બંધાવ્યાં. સનાળી માતાજીનો ઓટો પાકો બંધાવ્યો. સનાળીનો પાણિયારાનો કૂવો તથા દેરડી કુંભારને રસ્તે નવું નવાણુ પાકું બંધાવ્યું. દરેક મજૂરને બે શેર રંગુનની ઘોળા સાટા જેવી જુવાર, બાઈ માણુસને દોઢશેર જુવાર, છોકરાને એક શેર જુવાર તથા પુરૂષે વર્ગને ચાર કાવડિયાં (પૈસા) રાજીંદા રોકડા તેલ, મીઠું મરચાં લેવા. આવી રાહતકામની રાજી શરૂ થઈ.

મજૂર વર્ગના મુકડદમ તરીકે મકનજી માધવજી નામના બ્રાહ્મણની નિમણૂક થઈ. એક વખત સાહેબનો મુકામ સનાળી. એ વખતે સનાળીના પુંજરામ મેતરે સાહેબ પાસે ચરજ કરી કે :

“સાહેબ ! અમારા નારણુ મેતરને ઘેરથી રાણી વહુ છોકરું ધવરાવા બેઠાં અને મકનજી મારાજે એ આખા દિવસનું રોજ કાપી નાખ્યું. રોજમાં ચોકડા પૂરી આમ બાપુ છોકરું પણ ધવરાવાતું નથી.”

સુલેમાન સાહેબે કહ્યું કે : “બોલાવો મકનજીને.”

મજૂરોનું હાજરીપત્રક લઈ મકનજી મારાજ હાજર થયા. ત્યાં રાણી મેતરાણીનું એક રોજ કાપી નાખી ચોકડા પુરેલ. જેથી મકનજી મારાજને તુરત નોકરીમાંથી ઉતારી મૂક્યા.

સુલેમાન સાહેબે પુંજ મેતરને પૂછ્યું : આ બાઈ રાણીના ધણી ક્યાં છે ?”

પુંજ મેતર કહે : “ઈતો બાપુ નારણુ મેતર ગુજરી ગયા છે. છોકરાં નાનાં નાનાં છે.”

સાહેબે કહ્યું કે : “રાણી મેતરાણીની આજથી બધી વેઠ માફ કરવામાં આવે છે.”

મકનજી મારાજને મુકડદમમાંથી કાઢી નાખતાં ગણુભાઈ લીલાએ કહ્યું : “સાહેબ ! બ્રાહ્મણનો દોકરો છે. બચ્ચરવાળ માણુસ છે. દુકાળ વર્ષમાં એના રોટલો તૂટવો ન જોવે.”

પછી મજૂરનું હાજરી પત્રક ભરવા માટે કાળા શેઠ વાણિયાને રાખ્યા અને દરરોજ મજૂરીની બખે શેર જુવાર દુકાળ કમીટી રૂબરૂ મકનજીને તોળી જોખી આપવા રાખ્યા ત્યારે ગણુભાઈ લીલાએ સુલેમાન સાહેબને દયાળુ દિલના અમલદાર તરીકે ખીરદાવ્યા.

સનાળી ગામના માણુસો રંગુનની ઘોળા ફૂલડા જેવી જુવારના સાકર જેવા ગળ્યા રોટલા ખાય. ચપટી વગરે એમ છપ્પનિયો કાળ જીતરી ગયા. શ્રી સુલેમાન સાહેબનો ગામની બેનું દોકરિયું રાસડો જોડ્યો. હજુ પણ ગવાય છે :

સુલેમાન સુખકારી છપ્પનિયામાં
સુલેમાન સુખકારી...ટેક
બજાર પુરાવીને બંધ પાળા બંધાવ્યા
ભૂખ્યાં માનવ નલાવ્યાં ભારી...છ.

છપ્પનિયા કાળનું ગીત :

કર્તા : ખારોટ રાણીંગદેવ

સંપાદક : મેકરણ ગગુભાઈ લીલા

પાટી કાઢી કાળે પ્રોળ ભેધ પરની પાડી
ચીત્રોડનો મલક ધમકે પછાડી
રતલામ દેશને લીધો રંભડી
અત પાતનો આર ને કાળ છે એનાડી -૧.

ન્યાંથી ઉંડળ મલકને નમાડી
બૂંદી કેટનું શેર બગાડી
પછમની લાજને ધમકમાં પાડી
અંગ ન રીયો પાલવ ને એબ છે ઉઘાડી -૨

અન્ન વિનાનો ત્યાંથી ઉપડીયો.
પૂના સત્તારે અસળો પડીયો.
ચોવીસ માસ લગી રમતે ચડીયો.
વેર કડે પણ દબણમાં ન મળે વડીયો -૩

વહેવાર ખોઈને રીયા વેપારી
કોઠ પતિ તેની ન લાગી કારી
મલકની લાજ ને ખાસડે મારી
ભગવાં પેરી થીયા કંઈક લીખારી -૪

કળશીયો મેલીને ઘરેણે કટારી
કેની ખંડુક ન મળે કરજથી ખારી
હાંડો ગીયો કરજથી હારી
ત્રાંબડી હરી ન મળે ગોળીયું ત્રખેડું નારી -૫

લે લાગી નવ ખંડ ખળભળીયું
વિના અન્ન લીયે લળવળીયું
વગાડતા જંતર ઘરે વાંસળીયું
અન્ન ન મળે ને આટે છે આંગળીયું -૬

હીન્દુસ્થાન મલક ખેઠાં હારી
મોત વખેણા નાખવા મારી
હાલ્યો કાળ ને સૌન હંકારી
નર કહે મર ભય ધરઘવા નારી -૭

દેતાં રોકડ ન મળે દાણો
ન રીયું કંઈ ખાતું ને નાણો

ખલક મલક ટીકે ખવાણો
દોવા લેંસ કે ન મળે દુબણો -૮

કોટ પાડી લોટ પોટ કીધા કસખાત્રા
નાખે મોટા ભૂપ નિસાત્રા
અધરથી વળે ત્રાસ ઉસાસા
ધજ બંધ ધિયા ધૂળ ધમાસા -૯

બે ત્રણ રાજ તેની લાજ બોળાણી
પરિયે હંતું અણીનું પાણી
જૂનગઢ વાત નગરે બાણી
આખી જગત બળીને એલાણી -૧૦

સુપડાંને ખુણે જગત સોવાણી
ખધ્યા થઈ વશ રામની કાંણી
ખુટયા ખળના અવેરી ખાણી
આખે પ્રજ તતવા ઉભાણી -૧૧

ચારે ધામમાં કુવારા છુટયા
તાક રીયા મોકળા ને વેવાર તુટયા
રાજ રસોડે ન મળે રોટલા
જખર ઠાકરના રોટલા ઝોંટયા -૧૨

ઠાકર કોઈ ન રીયા ઠોડું
આગળનું વિચાર ને ઓડું
લેરય જગતાં ન પડે લોડું
કરીના મુળમાં પેસાય કોડું -૧૩ ૧૩

કળજગ કાળ ને ટીડનું કટક
ખોટમાં ધુડ મળી બધી ખલક
મોહું ફેરવી ખેઠો બાધો મલક
સુ વખતે દીધી ને ને છલક -૧૪

ન્યાંથી કાળે કાંઠાળ નમાવી
જાતી તળાજે ફેજ જમાવી
ગઢપત ખેડા લાજ ગુમાવી
નવખંડના આંગ્યો ભૂપ નમાવી -૧૫

છાસ થેંસ ને કુંઘળી શીરાવો
મર્યાં બોળો ગુંદાં મંગાવો
કળથી મઠનું શાક કરાવો
પરદેશી મેમાનને થાળ પીરસાવો -૧૬

ચડતી કળા જળેળે શરિરે
અંગત કુળની રીત અમીરે
ભાંગીયો ભરવ અતશે ભીરે
હા'કલ્યો કાળ ખસીયા હમીરે -૧૭

હજાર કળમી દાણા હોતા
ભંડારા ભરને બંધાવો ભાતા
દરિયાના લોહ ખસીયો દાતા
સવર હામુ વે કીયા કુંગરા સાતા -૧૮

વાળાક દેશ ને માન સંગ વાળો
ઉચ્ચો સૂર ને કીચે અંજવાળો
ખત્રીવટ તંત્રને રજકને ખાળો
ઘસે નહિ કાળ કે'દી ભાદ્રોડ ઢાળો ૧૯

પરથમ થાળ મોટા પીરસાવે
અંગ રામાને ભભક આવે
સાકર દુધ રાંક શિરાવે
અને, તાંસળીયુંમાં વાણ તરાવે -૨૦

ત્યાંથી ગઢ ખુમાણે આવ્યો
ધાનને કડસે મારી ધ્રુકાવ્યો
જીતીયો વીસળ ભગવાન જાયો
ઓળખો લખો ફેર ગોલણ આયો -૨૧

વિર મહદ અંગ લખાને વળામણ
માગે ભુખ્યું પીરસે મણ
સાકર ચોખા ને દુધ શીરામણ
ખપોરે ગળ ગોધમ ને રપટગળામણ -૨૨

વમળ ભાળીને રીયા વળમાં
પટકી પડયા પડી પટકી પળમાં
કુંવર લખધીરમાં વીસો કળમાં
ખાપ હડુડે રજકે બળમાં-૨૩

આઠ દિ રજક સુરખે આલ્યું
સાઠ દી પુરા વૃત્ત ન આલ્યું

જોઈને મલકનું નાકું આલ્યું
જીવતું ગરોળું પુઠમાં ઘાલ્યું -૨૪

ક્યું બળને છક્કી ગીયું કાળઝે
બળતો વસમો જેથી બળજે
ભરાવે તેરતો ગળામાં ભરજે
ટળે તો માથેથી સીધું ટળજે-૨૫

આલો ભાણ દે દલ અંજવાળે
પવા સાકર દુધથી પલાળે
વૃત દીને કીધાં રાણીંગ વાળે
ત્રણે ઇ આગરીયા ઉપર ટાળે-૨૬

દાન સનમાન ને દાણો દીધો
લુંણગે આવતો સજસ લીધો
કડીયાળીયે ધ્રમ વાવટો કીધો
પૂન્યનો પીયાલો રૂખડે પીધો-૨૭

વાતું સુણીને રામો બોલ્યો વાણી
પ્રજનું રાખવું મારે અંગત પાણી
જગડુશા શેઠની રમત જાણી
હુકળે રજકે જોધ હાદાણી-૨૮

વાડ મ કરે હડમતીયા વાળો
લોળીયો વીજર દીકરો ભાળો
પ્રાણો આવે ઘર ચડીયો કે પાળો
કહીયે શમો આભ કપાળો-૨૯

કાળ કે ન જાયે જોલા પરી કાંઠે
સાકર નિપજે જરને સાંઠે
મહદધ હડેડે વરસે માંઠે
રામ નામ લેતાં પ્રાસત નાંઠે-૩૦

નાખી મુચ્છે હથ ને વાવરે નાણો
દોમ દટ રજક ને ખેંગને દાણો
મોજે જોલાપરી કાંઠે મંડાણો
રેવા ચાર જગ જવડ રાણો-૩૧

ચર નવ નધ રજકના ચડાવી
ઘાટા રોટલા મોટા ઘડાવી
જીતીયો વીજર નોખત વગડાવી
પૂન્યનો સાદ અહિં રીયો પડાવી-૩૨

અનને અજરે કાળ ગીયો આફરી
હરમત રાખો કડાએ ચડયા હરિ
ભાલાં રજકની વાંલુ ભરિ
મારીયો કાળને ગીયો વસમા મરી-૩૩

જોવંતો જીવ ન રીયો નાડ હાથ પગમાં
માંથુ જૈ પડયું મેવાડમાં
ધડ કટકા રખડયા કંઠાડમાં
અવગત થૌ તે રીયો ઉત્તડમાં-૩૪

કંકુનાં અખર જળેળે કપાળે
દનો દન ચડશે મોગણો દકાળે
વાથ હર સાવરે નવણુ ગાળે
શક નહિ કોઈ દિ ઉઘાડે છ ગાળે-૩૫

છપ્પનિયા કાળના ગીતનો ભાવાર્થ

૧-છપ્પનિયા કાળ ધોડીને લેધપુર
શહેરની શેરિયુંમાં પડ્યો. ચીત્રોડ ને મોઢામાં
લઈ રતલામ દેશને રંજડી ત્યાંથી અનાડી
મોટા અહારવાળો કાળ ઊપડ્યો.

૨- ઉંડલ મલકમાં તથા બૂંદીકોટમાં
ભૂખની રાડ ઝોલાવી આથમણુ દેશની એક
ધમાકામાં લાજ લૂટી, અંગ ઉઘાડા માનવીનાં
થયાં. કપડાં પેરવા રહ્યાં નહિ.

૩- ત્યાંથી ભૂખ્યો રઘવાયો કાળ પૂના
તથા સતારે ખખર વિન્યા પડ્યો. ચોવીસ
માસ લગી ત્યાં રમત રમ્યો. દક્ષિણમાં તો
કોઈ અન્નનો દાતાર મળ્યો નહિ.

૪- વહેવાર ખોઈ વેપારી હાથ નોંડી
ખેડા છે. કરોડપતિની કાંઈ કારી લાગતી નથી.
મલક આખાની આખરૂં ને હુંડીને પગરખે ટાલ
પાડી નાખી લગવાં પેરીને કંઈક લિખારી
થઈ ગયા.

૫- કળશિયો, કટારી, બંદૂક, હાંડો,
ત્રાંખડી, ગોળી ગાગર બધા અડાણે મૂકી એ
ઉપર નાણાં લીધાં છે. સ્ત્રીઓને તરખેડું
(ચરણીયો) પેરવા રહ્યો નથી.

૬- દુકાળે એવી લે લગાડી કે આખો
નવખંડ ખળભળી ઊઠ્યો. અનાજ વિના માનવી
ગોથાં ખાય છે. ભૂખ્યે તો વાંઝળિયું (પાવા)
અને જંતર વગાડે છે અનાજ મળતું નથી.
ભુખે આંગળિયું ચાટે છે.

૭- આખો હિન્દુસ્થાન હરેરી ગયો છે.
દુકાળે મોત વિના મારી નાખ્યા છે. આમ કાળ
સેના લઈ હાલી નીકળ્યો છે. પુરૂષ કંઈ છે કે
પેટ ભરાતું નથી. સ્ત્રી ભલે ધરધવા નય.
(પુનરલગ્ન કરે)

૮- પૈસા દેતાં દાણો મળતો નથી. કોઈ
ખાતે ઉઘારે આપતું નથી. કાંક ટીડ આવ્યાં
એ ખાઈ ગયા. ખડપાણી વિના દોવા લેંસ કે
કાંઈ દુનભણું ન રહ્યું.

૯- કેટલાંક શહેર ગામડાંને ભૂખ લેગાં
કરી દીધાં. મોટા રાજાઓ નિસાસા નાખે છે.
જે ધન બધી અત્રકોટ બંધાવ્યા હતા એ
બધું ધૂળધાણી થઈ ગયું. રસોડે તાળા દેવાણાં.

૧૦- ખેત્રણુ મોટા રાજ્યની તો આખરૂં
ગઈ. જેને કુળનું પાણી હતું તે જૂનાગઢ નવા-
નગરની તો વાતું વગાણી. આખી જગતભૂખે
સળગી રહી છે.

૧૧- સુપડાને ખૂણે દાણા જેમ આખું
જગત સોવાણું છે. બધાને ભૂખ વ્યાપી ગઈ છે.
ધણના ખજાના ખૂટી ગયા છે. તેમત્રણે પરણુમાં
વાતું થાય છે.

૧૨- ચારે ધામમાં પણ અનાજ રોટલો
મળતાં નથી. બધાના વહેવાર તૂટી ગયા છે.
ગાઠ મોકળા રહ્યા છે. જખરા ઠાકોરો મૂંઝાણા
છે. રાજ રસોડાં બંધ થયા છે.

૧૩- મોટા મોટા રાજાના ગર્વ ગળી
ગયા છે. આગળના એઠાં જેમ કોઈની શરમ
રહી નથી કેહું નહિ સુખમાં સલવાઈ ગયું
હોય એમ બધા દિગ્મૂદ થઈ ગયા છે.

૧૪- એક કૈર કળજગની હવા, પાછો દુકાળ અને ટીકનાં ઉપર ટોળાં એની ખોટ આખા મલકને લાગી જે સુ-વખતે (સારા વખતે) છલકું આપતા એવા માણસો મોઢાં ફેરવી ગયા છે.

૧૫- હવે અહિંથી છાપનિયો કાળ કાંઠાળ મલકમાં ઊતર્યો. તળાજ ગામ સુધી એની ફોજી કરવા લાગી, ત્યાં સુધી ભુખમરો લાગ્યો. કેટલાક રાત્રેએએ આખરે ગુમાવી અને કાળ બાણે ન કહેતો હોય કે મેં નવ-ખંડા રાત્રને નમાવ્યા છે.

૧૬- દુકાળની એવી અપટ લાગી કે પરદેશી મહેમાન અંગ્રેજ લોકો આવે ત્યારે તેને છાસ, ઘેંસ, ડુંગળી મરચાં ખવરાવે. બોળામાં ગુંદા બોળી કળથી મઠનાં શાક આપી એ પરદેશી મહેમાનના થાળ પીરસાવે.

૧૭- આવા દુકાળની અપટ છે ત્યારે સેંદરડાના દરખાર હમીર ખસિયે કાળને હાકલ્યો અને રોક્યો અને અડેડાટ રોટલો આપવા લાગ્યા.

૧૮- હમીર ખસિયાને દરિયાના લોઢ જેવી મોજ આવે છે. હજાર કળશી (ખાંડી) દાણા મંગાવી ડુંગરા ખડકાવી રાંકને રોટલો આપવા માંડ્યા છે.

૧૯- બીજો વાળાક મલકમાં મહુવા પાસે લાદ્રોડ ગામે માનસંગ વાળો ક્ષત્રિવટ રાખી અડેડાટ રોટલો આપે છે.

૨૦- મોટા મોટા રોટલા ઘડાવી થાળ પીરસાવે છે. રામલાઇને અંગે મોજના ઉકાળા આવે છે. સાકર દૂધ ચોખા રાંકને ખવરાવે છે અને બંણે તાંસળિયુંમાં દૂધમાં ચોખા તરતા વાણ જેવા લાગે છે.

૨૧-ન્યાંથી દુકાળ લાગીને ખુમાણ પથકમાં આવ્યો. ત્યાં આખા લગવાનના દીકરા

વીસામણ ખુમાણે કાળને ધાનનાં કડછાથી ધરાવીને માર્યો.

૨૨- વીસામણ ખુમાણને અંગમાં કુળના એંધાણ છે. ભૂખ્યું માણસ અન્ન માગેને એક મણ પીરસી દિયે. બપોરે સાકર દૂધ ચોખાની શીરામણી અને સાંજે ઘઉંની લાપશી ગોળ નાખેલ જમવા આપે છે.

૨૩ આવો દુકાળમાં રોટલો જોઈ બીજા દુશ્મન બળે છે અને લખધીરનો પુત્ર વીસામણ બન્ને બાપ દીકરો મોજના હીલોળા કરે છે.

૨૪- કોક મૂરખે એક ટંક ચાડે આઠ દિવસ પૂરે અનાજ આપ્યું નહિ. એક વૃત્ત ચાલ્યું નહિ. મોટું મલકનું નાડું ઝાલી બેઠેલ અને પૂંઠમાં જીવતી ગરોળી ઘાલી બેઠો.

૨૫- અન્નદાન આપી શક્યો નહિ. બળ ખોટું કરતાં કાળને ધ્રાસકો પડ્યો અને માથે ખોટો ખર્ચ પડ્યો.

૨૬- આલો ખુમાણને લાણ ખુમાણ દલના ઉજળા થવા સાકર દૂધમાં પલાળીને મીજમાનોને જમાડે છે. જેતપુર રાણીંગવાળા તથા ત્રણે આગરિયાના દરખારો બહુ રોટલો ભલા છે.

૨૭- કડિયાળી ગામે રોટલો આપી દુકાળમાં ધર્મની ધજા બંધાવી અને પૂન્ય સાદ રૂખડ લાઇએ પડાવ્યો.

૨૮- રામલાઇએ કહ્યું મારે ત્રણે પરબું ખાચર વાળા ખુમાણનું પાણી રાખવું છે અને જગડુશાની જેમ રોટલો આપવો છે.

૨૯- હડમતિયા દરખારને ત્યાં કોઈ મહેમાન પાળો, ચડે ઘોડે આવે તેને પ્રેમથી રોટલો આપે છે.

૩૦- છાપનિયો કાળ કહે છે કે ઝોલા પરા નદીને કાંઠે જવાય જ નહિ. ત્યાં તો જુવા-રને સાંઠે સાકર નીપજે છે એવી મીઠી જીવાર છે.

લાવનગરનું મહુવા અને મહુવા તાલુકાનું ગામ ડોળિયા. ડોળિયા નાનકડું ગામકું ગામ અને ગીગા ભગત આહીરોના વહીવંત્યા બારોટ. તદ્દન અભણ, પણ સરસ્વતીની કૃપાથી થોડે થોડે લાક્ષણિક કાવ્યો રચ્યાં છે. એમની રચેલી સેંકડો પંક્તિઓ અનેક ચારણ બારોટોની જીભ ઉપર રમતી સંભળાય છે.

પ્રજ્ઞલાષા કે કોઈપણ પર પ્રાન્તીય ભાષાની અસરથી મુક્ત સોરઠીની શુદ્ધ ડિંગળી ભાષાનો જ પ્રવાહ રેલાવ્યો છે એમણે. આ સોરઠી ડિંગળીને રૂઢિને વશ થયા વિના કવિતામાં ભારે કૃષ્ણ ઉતારી છે. મધુર સરસ છતાં શબ્દ-નાદ ખરો.

છપ્પનિયાનો દુકાળ પડ્યો. દુકાળથી દાઝેલો ભકત કવિ પોતાના વંશપરંપરાના યજમાનની ડેલીએ જાય છે. ત્યાંથી નજારો પામી કવિ અબળણ્યા આંગણે શેલાણના પીઠા ખુમાણને આંગણે પહેાંચે છે. એમને દુષ્કાળનું કાવ્ય સંભળાવે છે. કાવ્યના અંતમાં એવું આવે કે “હે ખુમાણ આવી મહામારી વચ્ચે તું એક લુધિતોને જિવાડતો ખડો છે.”

કાવ્યનું શ્રવણ કર્યા બાદ પીઠા ખુમાણ એવો કોઈ અસાધારણ ઉમળકો ખતારતા નથી. વળતા પ્રભાતે નિરાશ કવિ વિદાય માગે છે ત્યારે આ નાનકડો હરબાર ચતુરાઈથી કવિને કહે છે કે :

“ગીગા બારોટ ! જો આંહી રહેતો, તો મને આ દુકાળ ઊતરવાની હરમત (હિંમત) રહે હો ! નીકર ક્યાંક મારું દિલ ચેરાઈ જશે. મારો જીવ લોભમાં પડી જશે. હું આખરે હારી ખેસીશ. માટે મને હરમત આપવા ખાતર આ દુકાળ પૂરતા અહીં ન રહો ?”

કવિની એવી ગૌરવ-રક્ષા કરીને પીઠા ખુમાણ ગીગા રાવળને રોકી રાખે છે. ત્યાં રહ્યા કવિ રોજ

દુષ્કાળના જ ત્રાસોનાં ચિતાર દેતાં કાવ્યો રચે છે. પ્રત્યેક કાવ્યની સમાપ્તિ આવા કાળમાં પ્રજ્ઞને ટકાવી રાખનારાઓની પ્રશસ્તિથી થાય છે. પણ અહિંનુત રચનાઓ ઠરી છે દુષ્કાળનાં કાવ્યોની.

આ પીઠા ખુમાણે અડોડાટ અન્ન આપેલાં, એથી એમને સારું લગાડવા બધા કવિઓ પીઠા ખુમાણને ‘અન્ન દાતાર’નું બિરદ આપતા પીઠા ખુમાણ સંસારનો સાર પામી ગયેલ પુરુષ હતા. એટલે કવિઓની રૂઢું મનવવાની રીતથી રીઝતા નહિ, માત્ર નકારમાં માથું ધુણાવતા. કવિઓ પણ પીઠા ખુમાણને સમજી ગયા કે એમને ખોટી પ્રશંસા મળતી નથી. પીઠા ખુમાણની રખાવટમાં એથી કોઈ ફેર ન પડતો.

અન્નદાતારનું આગળ હાથું. એટલે છપ્પનિયાનો ભલસરાના વરસ પહેલાં કોઈ કવિ મહેમાન આવે એટલે પીઠા ખુમાણ પાદપૂર્તિ માટે કહેતા કે : “આવો અન્નદાતાર.” ત્યારે આવેતુ કવિ પીઠા ખુમાણને કવિતામાં ગૂંથીને “આવો અન્નદાતાર” એવી બિરદાઈ કરતા. પીઠા ખુમાણ માથું જ ધુણાવતા રહ્યા.

એમાં એક દી ડોળિયાથી પાછા શેલાણ આવતા ગીગા બારોટને જ કહ્યું કે “આવો અન્ન દાતાર” ગીગા બારોટ તરત દુહો કહ્યો :

“કૃષિ જગ નીલી કરો, સજી ઘટા ઘનસાર;
વાટ જુએ છે વિશ્વમાં, આવો અન્નદાતાર.”

હે વિશ્વના સાચા અન્નદાતાર ! આ જગતની ખેતીને હવે લીલી કરો. તમારી ઘનધોર ઘટા સજીને પધારો. હે મેઘરાજ ! તમારી વાટું જોવાય છે.

અને પીઠા ખુમાણ ગીગા બારોટને ભેટી પડ્યા. આ પીઠા ખુમાણ ક્યારેક ગીગા ભરતના પગ

ચાંપવા ખેતી જતા. ગીંગા ભગત ના પાડે તો પોતે કહેતા :

“ભગતજી ! તમે તો મને અમર રાખ્યો છે. મારાથી તમારો ખદ્દો વળે તોમ નથી. મેં તો તમને બટકુંકે રોટલો ખવરાવ્યો છે. એથી મને તૃપ્તિ ન થાય. ભગત ! ભેગાભેગ મને થોડીક સેવા કરવા દ્યો.”

ગીંગા ભગતે વધુમાં વધુ વ્યક્તિગત કવિતા પીઠા પ્રમાણની જ કરી હતી. નહિ તો કવિ પ્રભુ-ગુણ અને પ્રકૃતિની જ કવિતાઓ રચતા.

છપ્પનિયાનું સામું વરસ સુકાળ કરનાર વરસે છે ત્યારે દુષ્કાળની હાહાકાર સુણાવતી વાણી સંકલી લઈને કંઈ પ્રકૃતિના સમૃદ્ધિવંત સૌંદર્યને ઝીલતી કવિતા લલકારી જોડે છે.

ગીત-સપાખરૂં

મળ્યાં વાદળાં ઘણુંબી કાળા મેઘવાળાં ધરા સાથે ચોમાસારા સભ્યા : ગર્યે સઘણ સમાઠ વરા ફેરી ધરા સરે ચડી ફેળ ઇન્દ્રવાણી ગાઠા મેઘ ગાળ, ગૂટા છપનારા ગાઠ.

કાળા મેઘનાં વાદળાં ધરતી પર મળ્યાં. ગિરના જંગલે ચોમાસાના ઉત્સવ શબ્દગાર સભ્યા. ઇન્દ્રની સેના ધરા ઉપર ચડી. ગાઠો મેઘ ગાળ્યો કે તુરત છપનિયા કાળના ગાઠ વછૂટી ગયા.-જુઓ એમની રૂપાળી વર્ણન શક્તિ :

પીલંબરી લાલકૂલી, લીલંબરી બણી પ્રથી ઘનશ્યામ માથે છૂટી મેઘરી ઘેણુંબ પા'ડ ઘેર્યાં રીછાંવાળે દૂક માથે ઝર્યાં પાણી જમીં બણી ફળકૂલે ઘણી લૂંબજૂંબ

મગન-ધરતીના રંગખિલાવ પર ઋતુદર્શને ઘેલાતુર આનંદની લૂંટાલૂંટ થઈ રહી છે. ચોતરફ પ્રેરણાનાં ચેતનપૂર ઉછાળા મારે છે.

એથી વધુ કાવ્યમય ઉપમા વડે શોભતું પ્રાસાદિક શુદ્ધ ડિંગળીનું વર્ણન જુઓ :

વળકે વીજળી વળી લળકે ઘટાસાં વેગે અળકે પ્રભાકે બણી હરિવાળા ભગ પૂરિયાં ધનુષાં મેઘરાજા વાળાં લીલાં પીળાં આભરો માંડવો લાગો શોભાવા અથાગ

માંડવો તો શોભવા લાગ્યો પણ ગીતો કાશુ ગાય ?

હદાવાળા ત્રાહે પાળા, સરિતા ભેરમાં હાલે, પાણીવાળા ખળકારા એક ધાર પાઠ લોઢરા ધૂધવા બણે ગીતરા ઝકોળા વાગા સાગરા - મંડવે હાથ્યા જનરા સમાઠ

ધનઘટામી વેપ્રથી વીજળી ચમકે છે. બણે હરિને ઘેર ભગ તેડ્યા હોય એવી પ્રભા આકાશે અળકે છે. મેઘરાજાના ધનુષમાં લીલા પીળા રંગો પુરાયા છે. આભનો માંડવો અત્યંત શોભવર લાગ્યો છે.

પગપાળા ચાલનારા મુંઝાઈ જાય છે. નહીંઓ-એ ભેગમનનાં ભેર પકડ્યાં છે. પાણીના ખળકા એકધારા વહ્યા જાય છે. મોજનાં ધૂધવાટ લગન-ગીતોના ઝકોળ જેવા ગાળે છે. બણે કાઈ જનની મેદની સમુદ્ધને લગનમંડવે ચાલી જાય છે.

હવે કાળ છપનાતરો સારાય મુલકમાં વેરાન દશા વાવતો પોતાની ભીષણ ડાફી કઈ રીતે ભરી રહ્યો હતો તેનાં વર્ણન કવિ ગીંગા આરોટની કવિતા દ્વારા જ મેળવીએ. આ ગીત શ્રી. કાનજીભાઈ આરોટે મોકલ્યું છે

ગીત : છપ્પનિયાકાળનું (ડોળિયા ગીંગા ભગતનું રચેલ)

મયલ પડ્યો સપનોતરો હુકમ મારાજનો
આગે કળજુગ ને જમાનો આજનો;
લંપટ વારો ને છાંટે નહિ લાજનો,
ફુટ વારો ને ભરેલો દાજનો.

આળ્યો ભોમીસરે ભાર ઉતારવા
પશુ પંખ મનખને પારવા પાડવા;
ધણી ત્રિલોકને આવીયું ધારવા,
મોકલ્યો અચોરી કાળને મારવા.

હાંકે માયાં ભેળી મેદની હલખલી,
કરી કોઈ જાતની આવતા કલખલી;
હાંકાળાંકા વડા ભૂપ ગ્યા હલખલી,
ભેંકારી આવીયો કરેવા અણુભલી.

મનુષ તરફડે જેમ જળ વિના માછલી,
પી ગયો રપી તે આગલી પાછલી;
કાંચુ પીત્તળ ધાત ન રઈ કલી,
કમરમાં લંગોટી ને હાથમાં કાચલી.

ધરોધર રાંક થઈ ભીખ માગે ધણી,
ધરા પર રહ્યો નહિ કોઈ કોનો ધણી;
ગણતરી કરતાં પાર નાવે ગણી,
દૈવ્ય કોપ્યો હવે કેમ નભશે દણી.

જેખના નગારાં કાળનાં ગડગડે,
પણુંગુ આભથી ન કે એકે પડે;
ઠાર ગાય ભેંસ કોઈને નો રચું ધડે,
સોવાણી મેદની ચડી જેમ ચાકડે.

થાનકે ગામડાં ધણું ઉજ્જડ થયાં,
ગોળે વળતા બધાં સડકે ગયાં;
ત્રીકમ ને પાવડો હાથ લીધાં તીયાં,
રાત હી મજુરી એમ કરવા રીયા.

પાટણે ગામડે એમ ધાડા પડે,
લૂંટવા માલને એક સામ સામા લડે;
ચાલતા મારગે શીષ ઠેળે ચડે,
રાંકના તુંબલા રાનમાં રડવડે.

દુનિયા તણી માઠી ખેડી દશા;
ખલકની કોરથી જાણ્ય પ્રભુ ખસ્યા;
વળી નરનારને એમ પડીયા વસા,
ખોકાસા મૂકતા મેલ્યા જંગલ ખસા.

લીંબુ દો દો જેની મૂંછ પર લટકતા,
ચાલતા મરડમાં ઠરડમાં ચટકતા;
ઉઢાઢળ હાલતા ક્યાંયને અટકતા,
ભૂંડે હાલે હીંડે લટકતા.

હુધ નહિ કદિ ન કે આગે હવે
નાપળે હજી વાત જૂની નવી;

ટેકા ધરોધર લઈ ગઈ તવી,
સામવી દિવાળી કેમ કરી સાંધવી.

લખ્યા જેમ વેદમાં એમ પળીયા લખત,
રહ્યો નઈ મલકમાં કોઈ રખતા રખત;
કૂટી બદામ કેના ઘરમાં નઈ ફકત,
વેચાણો દમડે ભિંટ આવી વખત.

કાળે જઈ ઠેશ નાથેર ઉજ્જડ ક્યો,
પ્રથમના ભાગમાં ન્યાથી પરવર્યો;
ઘડી ત્રોડો ને રેંટ વિશે ઘર્યો,
પ્રાચીએ ફેજ લઈ સાત આંટા ફર્યો.

ઓખા ખરડાને ચડાવ્યા ઉરમાં
પડ્યો હાલાર તે આવતા પુરમાં;
ચાખીયો મલક ને થયો ચકચૂરમાં,
તુટિયું હળવદ ગ્યું આંકના તુરમાં.

પછી મડ્યો ગોંડળે ભુંખારો પાડવા,
ઝંઝેડયા ન્યાંથી ગુનાના ઝાડવા;
ન રહ્યો બળદીયો કોઈને નાડવા,
ત્યાંથી મડ્યો કચ્છમાં ત્રાડવા.

ગજવી ભૂજ ને મારવાડે ગયો,
થાનકે થાનકે ધણો હરાડો થયો;
લોટો ભેટા કરે માલ સીંધને લીધો,
કરાંચીએ ભેર મુકામ જખરો કીધો.

ખંદરના વાણુને માંડીયો બોળવા,
ઢંઢાળી મેદની મડ્યો ધમરોળવા;
વાસના લોકને રહું નઈ ત્રોળવા,
તેમ વણિક તણે રહું નઈ તોળવા.

ગાળે વઢવાણુને માંડીયો ધુન્નવા
ધાંગધા લીંબડી માંડીયા ધુન્નવા;
રેહ ચોત્રિસા તણે ન દીધો ફૂગવા,
ભેંકારી આવીયો મલકને ભુંજવા.

પાલીતાણા તણા ભિતર્યો પાટમાં
હીરા મોતી ભાવ્યા ખણના હાટમાં;
ઘડી બે ઘડી ચંક્યો શેતલના ઘાટમાં
આવી ચડ્યો પછે ઉચાટમાં.

ફ્રાજ લઈ ભાવેલું ઊતર્યો ફટકમાં,
ધીરો પડ્યો ક્યાંક લગીર ધડકમાં;
ભાવસંગે ઊઠાડ્યો દેગની ભડકમાં,
ચીન (ગ્રીમ્સ) સાળે ઘણો રોળીયો સડકમાં.

ખાસ રાખી અને ન કરે ખાવડો,
દસ ગાવ લગી ખાંધીયો માણસનો દાવડો,
ન્યાં કાંઈ ભાર નઈ કાળનો આવડો,
પ્રાછટ બોલે રોગો કોદાળી પાવડો.

લઈ હથિયાર કાળસુ લડત નઈ,
સુરા કાયર નર કાગળે ચડત નઈ;
નફ્ટ વારો આવો કોઈ કી નડત નઈ,
પારખ્યું સુમ દાતારનું પડત નઈ.

ન બેઠા ફિરતી તણું કોઈ નાવમાં,
ડૂબી ગયા અપસજ તણું દરિયાવમાં;
ઠોડ રાખી ઘણું રાંકસુ દાવમાં,
ભુપ માઠા ખખ્યા સોળના ભાવમાં;

આગુંના ભરેલ હતા જે ચોરડા,
ખાધા કાળે ઘણું સુમના ખોરડા;
ધૂળ-ધાણી થયાં હતાં જે ઢોરડા,
છપનના મેળમાં રખડીયા છોરડા.

દાળો વાટો કરી હાલીયો દેશમાં,
રિયો ભૂખ્યો અને ભરાણો રેસમાં;
ખડતાળે કૈંકને ઊઠાડ્યા ખેસમાં,
વાડ કાઠી મધે આવીયો રેસમાં.

ઠારોઠાર હુકળી ઉઠીયા ઠાકરા,
ઉઠમાદ છે કહીને આકરા;

ચડે આઠે પોર રંગાડા શાકરા,
જુજવી જાતના શાકના ઝાકરા.
રીયો ધોળાસરે અવિચળ રોટમાં
ઠોડલે કાળને ચડાવ્યો છેટમાં;
સાબધો વીસળે ક્યો ચડી ચોટમાં,
કાઠીયો મયલને ધરવી અન્નકોટમાં.

ચરે ભમોદરે સધનરા ચડે છે,
ઘાટાથી રોટલા રસોડે ઘડે છે;
પાંતીયે ત્રણ ટક ધાન સાદ પડે છે,
ગઢપતિ ભોજરા નગારા ગડે છે.

દેસળો ભોજ તણુ હાથ મૂંછે દીયે,
લાજરો વીંટાયલ વેણુ આંગત લીયે;
ઠાઠ કચારી ગાન અવ નશ થીયે,
દાદરા કવિ જેમ જેડીયા ડેલીયે.

આજ ઓઘડ હરો સધને આજરો,
ખારમાણા તીયાં પાત છે ખાજરો;

ધ્રુપતે કાળને ભાંગીયો ધાનમાં,
ત્રોડીયા હાથ પત્રને ચડાવ્યો તાનમાં;
રોડવ્યું શીશ ગ્યું સીંગલના રાનમાં,
ઉઠાડ્યું ધડ તે ગ્યું અસમાનમાં.

ન્યાં ભર ખંડ કાળ નાવે નસા,
ખુમા અન આવે ન કે પાછા ખરયા;
ઓઘડ દેસળ લખો રણુ સામત જસા,
જુધમાં ભોજ તણુ પાંચ પાંડવ જસા.

ગઢે કોટ મોર જસરો ડંકો અડ્યો,
કરમ થાહરો આજ અમ્મર અડ્યો;
પંડયે માઠા તણો દરવસ પડ્યો,
સરઠમાં ભોજરો પાણી અમ્મર રીયો.

૫૪ ૫૦ થી ચાલુ]

*

“હે સોનરાભાઈ ! ઘોર દુકાળમાં જો તે
અસને આસરો નો આપ્યો હોત તો આજે અમારી
તુખલિયું આની જેમ રજળતી હોત ને એમાં પણ
સંથા જગ્યા હોત.” આઈની વાણી સાંભળી સોનરો
ભોઠો પડતો હોય એમ કહેવા લાગ્યો કે “અરે
માડી હું તો રાંકાના પગની રજ ઝઉં. આ બધું
આઈએ પાંચે ને વાપરીએ ઈ તો તમારા જેવાના

લાગ્યું છે. આમાં હું કાંઈ ઉપકાર કરતો નથી.”

આઈની રજ લઈ થોથરાતે પડ્યે સોનરો
પાછો વળ્યો. “આ ગાડાં-મળધ વગેરે આઈમાને
દીરે પહોંચાડીને પડોપડય પાણું આપવાનું છે.”
એવી ફરી પાછી ભલામણ સાચાંઓને સનકારેથી
કરતો ગયો.

ગીગા બારોટનું અડસઠિયા દુકાળનું ગીત

સં. સુરગભાઈ વરૂ

સૌરાષ્ટ્રમાં ગાયો ને ભેંસો માટે અડસઠિયા દુષ્કાળ ઘણો ભયંકર નીવડેલો. છપનિયા પછી ખરાયર ખાર વરસે. ગિર અને સૌરાષ્ટ્રના ઢોરનું નિકંદન કાઢી નાખેલું. આ અડસઠિયા કાળને 'દેશકાળ' કહેતા. એ વખતે સૌરાષ્ટ્રમાં ત્રિસદારો પાસે મોટા પ્રમાણમાં ગાયો ને ભેંસો હતી. એમાંથી ધણાનું મૂળ નીકળી ગયેલું એનું આબેહૂજ વર્ણન કવિ ગીગા બારોટે આ ગીતમાં કર્યું છે. આ વખતે સારા ઢોર કતલખાને પૂગવા માંડ્યાં છે ને અને નકામા ઢોર નાશ પામવાનાં છે. સારા ઢોરને પાળનારા આજે ઢોરને ખચાવી શકે તેવી સ્થિતિમાં નથી.

માઠા જુગ આવિયા દુખના માળના
કેતુ બે ઊગિયા છેગાળા કાળના
પીઠ કોઈ થડકિયા સાત પાતાળના
વશવળાં ઊતર્યાં સેન વળગાળ્યના -૧

હલખલી મેદની વળ્યા શું હોળ્યમાં
ભરોસે મેહને રિયાતા લોળ્યમાં
આવ્યું નખતર જે વરસશે ઓળ્યમાં
પગથીએ પગથીએ ઊતર્યાં પ્રોળમાં -૨

ભવણસર અડસઠે જેમ પગલાં ભર્યાં
ઘોરથી નગારાં જેમ અસખાં ધર્યાં
જખર મસરક કરી વધુ હાલે જરા
અધર ડોળા ચડયા સૂમનાં ઉફરાં -૩

ઉમટી મેદની ધડક લાગી અળ્યાં
વાદળાં માલનાં ગયું માથે વળ્યાં
ભાળિયા માનવી કહ કેતાં ભળ્યાં
ઓખો ખરડો બધો સમૂળાં ઉખળ્યાં -૪

પ્રખ જ્યાં જોવ ત્યાં તાડના પનાના
ઘાટિયું દાઢિયું લાંબિયું ઘણાના
વાંદર્યાં સરખાં પૂંછડાં વન્યાં ના
સેન જેમ ઊતર્યાં રામની સન્યાના -૫

મૂઠિયું ભરીને ટેકવા ખાય છે
થાનકે થાનકે દુઃખી બહુ થાય છે

ગળામાં ટોકરા લાખનેા ગાય છે
જ્યાં પાણી હોય ત્યાં માલ લઈ જાય છે -૬

સરસ સરદાર ને ઓરડા છાંડિયા
માચડા કરીને જૂંપડાં માંડિયા
ગાદલા ઢોલિયા સર્વ સૂકે ગિયા
જમી પર પથારી કરી સૂતા રિયા -૭

તેડિયાં છોકરાં હાલિયું ટોળિયું
ગાતરી કડયે ને શીર પર ગોળિયું
ખભામાં રવાઈયું મેળવે ખોડિયું
ઝાડવે ઝાડવે ખાંધિયું ઝોળિયું -૮

કરે દિવા સાટે તેલની કાકડી
ચાખતાં ખીચડી કેવી એ તો ચડી
કાઢીને હલાવવા લિયે છે લાકડી
કયાંય કછડી તણી મળે ના તાકડી -૯

કેસર જેવા વાન ને થઈ ગયા કોયલા
દિવસ વેઠતા ગયું ના દોયલા
સારા આરા પાણી મળે ના સોયલા
જીલથી કહું મેં નજરના જોયલા -૧૦

પટાવાળા આવ્યા ત્યાં ઊગતા પોરમાં
ખંપૂકું હાથમાં ઊભા રિયા ખારમાં
ઢોર જે ચારવા હોય આ ધારમાં
સૂકતી માખણી ભરો સરકારમાં -૧૧

(ગીત અધુરું છે.)

કરછના થરપારકરની કાંધે જોતાં સદાય આંખ્ય ઠરે એવું લીલુંછમ ગ્રામકું, એમાં એક પાંચ સાંતીની જમીન પણ પાડાના કાંધે જેવી, સવારે માથું વાદીને વાગ્યું હોય તો બપોરે ઉગી નીકળે એવી; ખૂબ ખંતથી ચારણ સાખાએ તૈયાર કરેલ.

એમાં ઉપરાઉપરી ત્રણ ત્રણ દુકાળ પડતાં જમીન ધણી સાખે આઘાત સહન ન થાવાથી સોડય તાણીને સદાયને માટે સૂઈ ગયો. એક સાત વરસનો દીકરો અને વિધવા ચારણ્યાઈ સાવ નિરાધાર સ્થિતિમાં મૂકાઈ ગયાં.

ગામના આગેવાન જેવા હકમીચંદ શેઠને જો સાઈ વરસ થાય તો જમીન વવરાવી દેવાની તથા ધરની સોંપણી કરી આઈ તથા દીકરો સૌરાષ્ટ્ર તરફ વરતવા હાલી નીકળ્યાં. ક્યાંય આશરો મળે તેવી સ્થિતિ નથી. ચારેકાર દા બાળી રહ્યો છે:

સીમ બાધી ભરી શીંગડે પૂંછડે;
પશુની વાત તો શીદ કરવી પડે ?

ધાસચારાના અભાવે મૂંઝા પ્રાણીઓનાં હાડપાંજર ન્યાં ત્યાં નજરે પડે છે. મોંઘાંમૂંઘાં પશુધનને કાળના જડખામાં ઝોરાતાં જોઈને માનવી નિરૂપાયે નિઃસાસા નાખી રહ્યો છે.

પડયો કાળ અગણોતરો કાળ મનમાં પડી
અકાશે વાદળી એક નનકે ચડી.
ઘરોઘર ગાવ દુઃખ નકો સુખની ઘડી
ઝપટથી પવનની અશી લાગી જડી
રાંક થઈ મનખનાં છોકરાં, રડવડે
ભૂખથી મનખ કંઈ સામસામાં ભડે

આવા કપરા સમયમાં જનમલોમ મૂકીને મૂઠી અન્ન માટે સૌરાષ્ટ્રમાં ઊતરી આવેલ મા-દીકરો સોરઠને સીમાડે આવી ઊંઝાં.

લીલુંડી ધરતી ને એવાં જ હરિયાળાં હૈયાં-
વાળાં માનવી, પોરસથી ગજગજ ફૂલતી છાતી, અમી

છલકાતી આંખડી, ઈશ્વર જો અતિથિ બનીને આવ્યો હોય તો ઘડીભર વૈકુંઠ વિસરાઈ જાય. એટલે જ ગિરની ભૂમિને કુદરતે આપી છે નરવી નમણાઈ. નેસડાં ધીમેધીમે ગામના રૂપમાં ફેરવાતાં જાય છે.

પાંચ-દશ શ્રૂંપડાંવાળા નેસમાં છેલ્લે વીસેક વરસથી આયર સોનરો રહે છે. થોડીક જમીન ખેડીને ખેતી કરે છે. એમાંથી અનાજ આવે, ને આવ્યાં ગ્યાં ને ઊજળા દલે રોટલો આપે છે.

પૂરવના પૂન્યે ધરનું માણસ પણ એવું શુણ્ણિયલ ક સોનામાં સુગંધ. રૂપ, શુણ્ણ, શીલ, આખા પંચકમાં પંકાય છે. અવેડથી ઢોર પાછું જાય તો વીજળાઈ ને આગણીથી માણસ અન્ન વિનાનું જાય. આવો જેનો દિલગજો છે.

જટો કયે છે જટડી, કાંઈક લે કાંઈક દે;
સામે ઢેરા રખખ જા, વો ભી માડુ થે.

સોરઠને સીમાડે પૂગલ મા-દીકરો સોનરા આયરનું નામ સાંળળી આવ્યાં, ને સામે મળતા માણસને આઈએ પૂછ્યું ક 'સોનરાભાઈનું ધર ક્યાં ?'

"સામી જ ડેલી, પણ સોનરાભાઈ ધરે નથી."

અવાજ ફળિયામાં વાસીદું કરતાં વીજળાઈને કાને પડયો ને વાસીદું પડટું મેલી ખાચ (ખહાર) આવ્યાં.

"પધારો પધારો આઈ ! ખ ભલેને ધરે ન હોય, પણ ધર થોડું હાર્યે લઈ ગયા છે ?"

અમીઝરતા સાદે આવકારી મા દીકરાને આયરાણી ઘીરે લઈ ગ્યાં. ઝોસરીની કારે ચાકળો નાખી દીધો. પાણીને લોરા ભરી પડખે મૂક્યો. ને બજરનો ડાખલો ને દાતણ આઈની સામે મૂકી વીજળાઈ મોલ્યાં:

"આઈમા ખેસો ! હું છાશ વધેરી લઉં."
સાથી દાડયા માટે શીરામણ તૈયાર હતું. આઈની

દાર્યે દીકરો હતો. એને બોલાવી રસોડામાં શીરાવા ખેસારી દીધો અને પૂછ્યું કે “આઈ ! આપણે ચ ખેસી જઈ તો !”

તથુ તથુ દીના અપવાસ હતા પછુ સ્વાવજ ખડ ન ખાય ધીરજની મૂર્તિસમા આઈએ હસતાં હસતાં કાધું કે “મારે હજી નાઈને માતાજીની માળા કરવી છે. ખપોરે ખેચ હારે ખેસીને છાશું પીશું. તમારી ઈચ્છા હોય તો ખટકું શીરાવી લ્યો !”

“ના રે માડી ! એકલાં તે એમ ખવાતું હશે ? તમે માળા ફેરવી લ્યો પછી વાત.”

થોડીવાર થાતાં તો આયર સોનરો રોઝી થોડી લઈને આવી પહોંચ્યો. ઝોરડે મેમાન છે જાણી ફળિયે થોડી ખાંધી ફટ પાછો ફર્યો ને હળવે સાદે પૂછ્યું.

“કાણુ મેમાન છે ?”

“તમે ખાઈ જવ છો !” જાણની ગોળીમાંથી માખણનો સરતો પીડો ફાંડીને રસોડામાં શીરામથુ કરતાં છોકરાંને આપવા જતાં વીજળાઈએ ટહુકો કર્યો.

ને આયર સમજી ગયો, મેમાન અનુભવ્યાં લાગે છે એમ જાણી ચોસરીએ આવ્યો. આઈને પગે લાગી ને સમાચાર પૂછ્યા. આઈએ આશીર્વાદ આપી પોતાના વિતરની વાત કરી. સોનરે આયરાણીને ભલામથુ કરી ડેલીએ ગયો.

આયરાણી હાલતાં ચાલતાં આઈને ભણ મનવે છે. “માડી, અમારાં અહોભાગ, તમે અમારે આંગણુ ક્યાંથી ! હમણું તો નિરાંત્યે રોકાઈ જવ. તમારા પ્રતાપે રાખ-જાશ જે મળશે તે ભેળાં ખેસી ખાશું. હમણું તો મતેય એકલાં સોસ્વતું નોવું; તમે આવ્યાં છ’ખઉ સાઈ ક્યું.”

જાશું તૈયાર થિયું. સોનરો પાંચ મેમાનો સાથે જમવા આવ્યો, આવતાં પૂછ્યું કે “આઈમા જાશ પીધાં ?”

“હજુ વંખત થાતો આવે છે નાઈ ! તમે ને મેમાન જાશું પી લ્યો પછી અમે સૌ ભેગાં ખેસી

ખાશું.” આયર ગંભીરાં આઈએ જવાબ દીધો.

સોનરોભાઈ રોટલા ખાવા ખેડા છે ને ડેલીના ગડારામાં દોલજિયું નખાણી. આયાં આઈને જમવા આયરાણી ઉતાવળી થાય છે, ડાયરો જમીને ડેલીએ ગયા પછી આઈને જમવા ખેસાર્યા. આગ્રહ કરી કરીને ખૂબ પ્રેમથી ખવરાવ્યું. રોટો દળતાં આઈએ રજા માંગી, “ડીક બેન ! હવે અમે જઈ છી.”

“કાં માડી ? કેમ ! આટલી બધી ઉતાવળ ? હજી તો હાલ્યાં આવો છો ને ! પાંચ દી સુવાણે રોકાવ પછી તમારા ભાઈ જ્યાં ફેશો ત્યાં પોંચાડી જશે.” આ વાતચીત થાય છે ત્યાં સોનરાનું ઝેલું ઉડ્યું, પાણીનો કળશિયો માગ્યો. આયરાણીએ પાણી અંખાવ્યું ને કાધું કે :

“આઈમા ઉતાવળાં થાય છે !”

પાણીનો કળશિયો હાથમાં ફરી ગયો ને ડેલીએથી હાકલ કરીને કાધું કે :

“આઈમા હમણું નહી જવો દઉં ! પાંચ દી રોકાવ, હરોફરો, અમારું ગામ જોવો, આ અમારી અબૂધ આયરાણીએને કાંઈક શીખામથુ આપો, તમે આવ્યાંતો અમારે લાવ શું ? તમારે પરતાપે આયાં કોઈ જતનો વાંધો નથી. ભાઈને એકાદ નેડી કપડાં સીવડાવી દઉં. ફૂલ નહીં ને ફૂલની પાંખડી તમારે પગે ધરૂં. પછી તમે જ્યાં ફેશો ત્યાં મૂકી જઈશ.”

આઈ કહે : “ભાઈ ! આ દુકાળનો વંખત છે, કોઈને ઝાઝી મુસીબતમાં ન મુકાય. ફરી ફરી પાંચ છ તીરથ કરવાં છે. આયાં આવ્યાં છઈએ તો એટલું તો કરીએ ? ત્યાં તો છ આઠ મહિના નીકળી જશે.”

“અરે માડી ! તમે પોતે જ તીરથ છો. આ ઘીરે ખેડા ગંગા ફેવાય, ને હું તમને જવો નહીં દઉં.” ને એમ આઈને આગ્રહ કરીને રોક્યાં. આયરાણીને ભલામથુ કરી કે આઈને જવો દેવાં નથી. હું વાડીએ જઈ છું. એમ કહીને થોડો છોડી.

વીજબાઈએ ખૂબ મમતાભર્યા આગ્રહથી
ાઈને રોકી લીધાં છે : “માડી, કાઈ જાતથી
મુંઝાશે નહીં. આ તમારાં જ ઘર છે. કાંઈ
સોખમણ્ય રાખો તો તમને આ એકના એક દીકરાના
સોગન છે.”

આઈને સાવ નવરૂં ખેડું રેવું નથી ગાઠવું
પણ આપરાણી કાઈ કામને અડવા નથી દેતી.
આઈમાને પડ્યો ખોલ ઝીલે છે. એક ફૂલ ચહે
એક ફૂલ બિતરે એમ દિવસો વિતવા માંડ્યા.

ઉનાળાના લાંબા લાંબા દિવસો પણ જોત-
જોતામાં જતા રહ્યા અને જગતનું જીવન એવું
ચોમાસું શરૂ થયું. અષાઠ આવ્યો.

ગરદે મોર ઝીંગોરિયા મહેલાં થડકે માઠ,
વરખા રી રત વણવા આયો ઘઘુંળી અષાઠ;

ભીમઅગીયારસનાં વાવણાં થયાં. પેલવાડયના
મે ની આઠક દી ની એલી જમી. માણસનાં મન
હિલ્લોળે ચડ્યાં કાળનું મોં ભાંગ્યું. મોરલાના નાચ
ભેળું માનવીનું હૈયું પણ નાચવા લાગ્યું. ભૂખના
દુઃખે ચિત્તભ્રમ જેવાં થઈ ગયેલા મગજનો કલ્પનાએ
કળજો લીધો:

પીધાં આશા જળ પ્રેમથી,
હશે ઇ ભૂમિ હરિયાળી;
એના દિવસ દિવાળી અને
રાત્રીય રઢિયાળી.

સોનરા આયરના નેસમાં પાંચ દસ કુટુંબો
ભેળાં મળી આનંદ કરે છે સારો વરસાદ થાતાં
આઈએ સોનરાભાઈને ખોલાવી રજ લીધી કે “આપ
હવે લલસરા થઈ, જોગમાયાએ સાચું જોયું અમને
હવે અમારા દેશમાં જવા દો.”

“આઈ ! વરસાદ આવ્યો કે તરત જ થોડાં
અનાજ પાકી જાય છે. હજી તો નવાં અનાજ
આવે અમે ખજાં લઈ લઈ પછી તમે ખુશીથી જાઓ.
અહીંથી ગાડું પોંચાડવા આવશે. અથર્થાં થાવમાં.
આયાં કાઈ જાતની અગવડ તો નથી ને ? હું ય

તમારો ભાઈ છું કાઈ કાઈને ત્યાં કાઈ ક્યાં આવવા
ખેડું છે ? આ તો કુદરત રૂઠી તે મારે આંગણે
જોગમાયા પધાર્યા. મને થોડીક સેવા કરવા દો
માડી ! જુવો, તમારા ગામના શેઠને રૂપિયા ખસે
મેં મોકલી દીધા છે. તમારે પણ વાવણી ભલી
ભાત્યે થઈ ગઈ હશે, એટલે જીવ થઈ રાખી રોકાવ.
ખીજી કાંઈ કામ-કાજ હોય તો કો, જવાની વાત
સિવાય ! સુવાણીની વાત કરો.”

આઈની આંખ્યુંમાં હેતનાં આંસુનાં ઊભરાયા
કરે છે. ‘ધન્ય છે તારી જનેતાને, જેનાં દૂધ પી ને
તારા જેવો પરગજુ આયર પાક્યો, મને દુઃખિયારીને
ભાઈ મળ્યો.’ વાતની વાતમાં વખત વીતી ગયો.
શ્રાદ્ધના દિવસો પણ ગયા. નોરતાંની શરૂઆત થઈ.
નવા દિવસ નોરતાં, ગોરી ગરખા ગાય;
આસોની અમાસ પણ દિવાળી દેખાય.

ખરોખર ભાઈખીજની ખપોર ખતેથી ખીર
રાંધી, આઈને ખૂબ પ્રેમથી જમાડી, ખે સાથીને
ખોલાવી, ખે ગાડામાં એકમાં બેઠું, એકમાં બાજરો,
ગોળ ને તેલના ડબ્બા, મા છોડને ખબ્બે જોડ્યું
કપડાં, દૂધથી ભેંસ ને સો રૂપિયા રોકડા આપી
ગાડાં રવાના કર્યા. આઈ ને દીકરો ગાડામાં બેઠાં
છે. ગામ ઝાંપા સુધી વળાવા ગ્યું. સોનરા ઘોડીએ
ચડી સાથે હાલ્યો.

સીમાડો આવતાં આઈએ કીધું કે “ભાઈ-
બાપા, રોકાઈ જાવ !” પણ સોનરા “જેન થોડેક
લગી આવું છું, હમણાં પાછો વળી જઈ આઈ !”
એમ કરતો ભેગો હાલ્યો આવે છે. આઈ સાથે વાત
કરતો આવે છે. એમ કરતાં કરતાં પંથ પણ સારો
કપાઈ ગ્યો એમાં દુકાળમાં દુઃખી થઈને મરી ગયેલા
માનવીની ખોપરી નજરે પડી. એમાં એક સૈયો
જોલો જોયો. આઈ તો શારદાનો અવતાર હતાં,
હેતના હરખથી ખોલી ઊઠ્યાં:

‘રોરવમાં રાખત નંઈ
અમને જો આહિર;
તો વીપત વેળામાં વીર
સૈયા ઊગત સોનરા !’

માધુર્યનો મતચાલો લોકકથાકાર અમરદાસજી

જયમદલ પરમાર

પચાસ વર્ષોટવા આવ્યા છે પણ વ્યાસપીઠ ઉપર આસન જમત્યાં હોય ત્યારે મધુરસની છોળો છલકાવતા હોય. પણ એ કાંઠા વચ્ચે અંગાંગમાં લાવમસ્ત છતાં મરજદાશીલ કારણ કે એમની ઉપાસના મર્યાદાશીલ રામની રામાયણની છે. ઉપાસના રામાયણની છે પણ લાવ લાગવતનો માધુર્યનો છે. એમની વાણીમાં, કહેણીમાં, ગાનમાં અને હાસમાં પણ.

ચિત્રદ્રવિમાવયાત્કાદે । માધુર્ય મુચ્યતે ।

ચિત્તના દ્રવીભાવરૂપ જે આલ્હાદ તેવું માધુર્ય શૃંગાર અને હાસ્યમાંથી નિષ્પન્ન થાય છે. રામાયણમાં ભરપુર શૃંગાર છે પણ મર્યાદાશીલ અને હાસ્ય એ કથાને વધુ રસિક બનાવવા અમરદાસજીનો નિજનો ઉમેરેલો રસ છે. હાસ્ય રસની મર્યાદા ન સમજાય ત્યાં હાસ્ય કશું અને લયનક રસનો વિરોધી બની જાય. ત્યારે રામાયણમાં તો ડગલે ને પગલે કશ્વરસ વહે છે. એટલે હાસ્યરસ વહાવતાં હાસ્ય ને કશ્વ રસ વચ્ચેની લક્ષમણ રેખા ન ઓળંગાઈ જવાય એની અતિ ખબરદારી રાખવી પડે.

આમ શૃંગાર અને હાસ્યની માધુરી રેલાવતા અમરદાસજી રામાયણના કશ્વરસનો ભંગ ન થાય તેવી સમજણવાળા વિવેકી કથાકાર છે. કથા તો અમરદાસજી કરતાં અનેકગણી અસરકારક કરનારા ધણા બધા છે પણ અમરદાસજી પ્રાચીન સંસ્કૃતિના નવયુગી સંસ્કારવાહક કથાકાર છે. નવા અને જૂના યુગના સંસ્કારનો એમણે સુમેળ સાધ્યો છે. અને તે સંસ્કાર પાછો રાષ્ટ્રીયતાની ભૂમિકા ઉપર વિસ્તરી રહ્યો છે. પરિણામે એમની કથા પોથીના બે કાંઠા વચ્ચે જ ન વહેતાં જનસામાન્યના સુખદુઃખથી દ્રવિભૂત થયેલી હોય છે.

માધુર્ય શૃંગારરસયુક્ત કાંતલાવમાંથી નીપજે છે અને એ માધુર્ય હેવટે શાંત લાવમાં

પરિણમે છે. વૈષ્ણવો સર્વલોભમાં શ્રેષ્ઠ અને ધનિષ્ઠ લાવ માધુર્યને ગણે છે. આ લાવની ઉત્કટતા મિલન કરતાં વિરહમાં વિશેષ હોય છે. પણ અમરદાસજી વિરહની ઉત્કટતામાં પોતાના શ્રોતાજનોને ખેંચી જવાને બદલે સંયોગ તરફ વધારે ખેંચી જાય છે. એમનામાં વિરહની ઉત્કટતાને બદલે મિલન-સંયોગની અલ્હાદકતા વિશેષ હોય છે. કારણ કે વિયોગમાંથી કાશ્વ જન્મે છે. ત્યારે હાસ્ય એ કાશ્વર્યનો વિરોધી છે. અને વામાદિ વૈકુન્ઠ તે વિકાસો હાસ્યે રૂપ્યતે । વાણી ને શરીરની એણાઓ વગેરેની હાસ્ય ઉત્પન્ન કરનારી વિકૃતિઓથી જે ચિત્તવિકાસ થાય છે તેને હાસ્ય કહે છે.

એટલે કાશ્વર્યના અને લયનક તથા વીર-રસના સુઝ કથાકારો સમજખૂવંક હાસ્યરસથી દૂર રહે છે, ને શૃંગાર તથા હાસ્યરસના કથાકારો કશ્વ અને લયનક રસ સાથે ખૂબ સાવધાનીથી વર્તે છે.

હાસ્યરસમાં પણ જ્યાં સ્થૂળ હાસ્યરસ હોય ત્યાં લૌકિક અર્થમાં બિભક્ષપણું પેદા થાય છે. અન્યથા કથામાંથી પેદા થતી વેદનાનો ડંખ નિવારવા માટે જ્યાં નર્મ, વ્યંગ કે કટાક્ષ દ્વારા જે હાસ્યરસ નીપજાવવામાં આવે છે તે સંવેદનશીલ હોય છે. કથા કહેણી કે વાતો-ગીતોનો કલાકાર માત્ર વાચાળ જ ન હોય અને અંતર જેવું વીંધાયેલું હોય તેના હાસ્યરસથી વેદના પ્રગટે છે ને એનાથી શ્રોતાજનો પણ સંવેદન પામે છે.

અમરદાસજીનો હાસ્યરસ એવો સ્થૂળ નથી હોતો. પણ સંસારના અને સમાજના વિસંવાદોમાં રહેલા દુઃખ પ્રત્યે અનુકંપા પેદા કરે છે. બાકી જૂનવાણી વિકૃતિઓને સ્થાને નવયુગી વિકૃતિઓ ધબેડીને હાસ્ય નીપજાવનારાઓ શ્રોતાઓનું અશ્રેય જ કરતા હોય છે.

વાર્તા કથા કે ગીત - કહેણીમાં કથેલું તો સૌ કથતા હોય છે. કાઈકે અર્થેલું, કાઈકે અવલોકેલું, કાઈકે ખતાવેલું કે ગોખેલું સૌ ગોખી

જતા હોય છે. ચકલી ખોલે ન નળમાંથી પાણી મંડે પડવા એમ જ થયું ગાઈ-ખોલી નાખે છે. પણ પાણી પરાધીન છે. યાંત્રિક કરામતને કારણે એ પાણી પડે છે. નિજના અંતરમાં ઘુટાયા વગરનું એનું બધું ખીખાઠાળ હોય છે. એટલા પછી શુશ્રુષ થયેલા હોય તો પણ કંઈ કે કોઈ પણ પ્રકાર કહેણી રજુઆતનું કલાવિધાન માગે જ છે. રસોદીપનની શક્તિ અવશ્ય માગે છે. જો એ ન હોય તો કલાને બદલે કદમાંથી નો સુગ્ર શ્રોતાએની અનુભવ થાય.

આયોજનને ઉઠાવ દ્વારા રસ ઉત્પન્ન કરી શકે ત્યાં જ કલા સંભવે. સર્જનનો મધપૂડો જેના હૃદયમાં વિચાર મધુએ પુરાતો રહે ત્યાં જ સુંદરતા ઉત્પન્ન થાય. કલાના મરોડમાં દેરવાઈને કલ્પનાના વાધા સળવવાથી પણ કલા નથી નીપજતી. એમાં તો કથનારાના જીવનના મરોડોની વિકૃતિઓ જ કલ્પના પાછળથી ડોકિયાં કરતી દેખાય છે.

અમરદાસજી જેમ એમની કથામાં તેમ પોતાના વાણી વર્તનમાં પણ એટલા બધા નમ્ર અને અતિ વિનયી લાગે કે ઘણીવાર થાય કે આ એમનો ખાણાચાર તો નહિ હોય ? પણ ખૂબ નિકટ આવ્યા પછી જ સમજાય કે એ એમનો ખાણાચાર નથી પણ સહજ આચાર છે. ભલે કેળવ્યો હોય તો પણ એમને હવે સહજ ખતી ગયો છે. જો કે સર્વાનુભવ તો જેને થતા હોય તે જ કહી શકે.

હિંદુના ખાળકે વેદો, ઉપનિષદો, શાસ્ત્રો કે પુરાણો ન વાંચ્યાં હોય, ન સાંભળ્યાં હોય તો પણ એના પ્રત્યેના આદરનો એક ગળથૂથીનો સંસ્કાર એનામાં હોય છે. એટલે જ્યારે કોઈ કલાકાર એ 'અંગે પ્રેમથી વાત કરે ત્યારે શ્રોતા એટલે કે ભાવક ભાવવિભોર ખતી બન્ય છે. આ ભાવ શ્રોતામાં પડ્યો છે માટે કથાકાર સહજ રીતે એને ભાવવિભોર બનેલો જુએ છે.

અને રામાયણની કથાનું આયોજન એટલું સુંદર છે કે એ કથા જ એસુંદરતા પછવાડે રહેલી સુંદરતાનાં દર્શન કરાવે છે. જો એમાં કોઈ કયાશ લાગે તો તે રામાયણની નહિ પણ કથાકારની હોય

છે. ઉત્તમ કલાનો કવિ કે લેખક રામાયણનાં અદ્ભુત રૂપો સર્જી શકે એવી એમાં ક્ષમતા રહેલી છે.

સાધન ઝીંજી છે, ભાવપ્રધાન છે. ચુકિત છીછરી છે પણ રસ અતાગ છે. પણ આ રસ કથાકારને પોતાને જ ન ભીંજવતો હોય તો એ તાવડી વાળ (આમેફિન) જેવા લાગે છે. જેને પોતાનું કોઈ ન હોય છતાં અન્યનું ધારણ કરનારી કુડાની માટી જેવા હોય છે. જેમાં ખીજ રોપે કાઠ, ગોડે કાંક, પાણી કાંક પાવ અને રખવાળાં પણ કાંક કરે. અલગત એ દોડના ઉછેરમાં માટીમાં કસ હોય એટલો જરૂર ખેચાય, ખાકીના સર્જન માટે એને કોઈ દરવાપણું નથી હોતું.

કોલ્યાં દેખાતાં કેટલાંય હૈયાં મેહ જેઠવાની જેમ બકાળ-બજીકોલ્યાં જ રહી ગયાં હોય છે. એ અણકોલ્યાંને કેળવવાની શક્તિ રામાયણમાં છે. એ કાળે તો જ એમાં સ્નેહ-મમતા, સદ્ભાવ-સમતાને સહૃદયતા બાગે. રામાયણનાં નાયક-નાયિકાને પ્રેમ નામના શુદ્ધરથી ચોટાડવામાં નથી આવ્યાં. એમાં નિર્વીર-પ્રભુવેદના નથી, પણ એવી પ્રબળ-પ્રમત વેદના છે કે જેને જેને અસર કરે તે સૌ એમાં પોતાનાં પ્રતિબિંબ નિહાળતા થાય. પણ રામને પરમેશ્વર અને સીતાને માતા માની લીધા પછી માં ખાપના શુભારમાં એનાં ફરજંદ મર્યાદાશીલ મળ જ લઈ શકે. એના અહોભાવથી અવળા થઈ જનારા સર્જનનો વ્યાપાર સમજી શકતા નથી, એટલે માણી પણ શકતા નથી.

કોઈ કોઈ રામાયણમાં પ્રજા આંખી ન શકે એવા આદર્શ ભલે ખડા કયાં હોય, પણ એ સિવાય હસાવે, રડાવે, ખોલાવે, શોધે, પ્રેમ કરે અને સમર્પણની આત્મલહેરો ઉઠાવે એવાં રામાયણનાં પાત્રો છે. ભગવાન નામની અતિશયતાથી તો એ કથાનો ગ્રાહ્ય થવાય છે. અન્યથા એ જ કથા આપણી લીડાઈ ગયેલી ગ્રાહ્યગારીએને ખોલાવીને પ્રકાશના અંખાડ પાથરે. જેમાં ખાળકથી છુદાં સુધી સહુ કોઈ આનંદે અરે દાઝી ગયેલા જીવનવૃક્ષો ઉપર કુળોનાં ફલછોગાં આ રામાયણ પહેરાવે છે.

પણ વેદનાને કાંટે જેના જીવન તોળાયાં હોય એના કોઠામાંથી જ રામાયણની નરવાઈ નીપજે. આ વેદના એટલે હરકોઈના દુઃખથી દ્રવી બિંદતા ચિત્તની સમતા. આવાં ચિત્તમાંથી નીપજેલી કથા, કાવ્ય, કહેણી કે ગીત જડ મનોવસ્થાને ટંકોળાને એતનના પ્રાણ ધબકારા જગાડે છે. જીવનની અત્મ અંખનાવાળામાં પરિતૃપ્તિના આનંદ પ્રગટાવે છે. સમાજે ઉતારી પાડેલાં માનવીઓમાં મહત્તાનું ઝોરવ પ્રગટાવે છે.

આવી કથાના કાબેલ કથાકાર છે અમર-દાસજી ખારાવાળા. સાવ મૂઠી હાડકાંનો માનવી. નાનકડા સુકલદ્ધી શરીર માથે પહેળા માપનાં કપડાં. અંગે જેટલો બોલે ઉપાડીને પ્રવાસ ખેડતા હોય છે. સુકા મુખને શોભાવે છે દાઢી મૂંછ ને માથાનો ચોટલો. વેશ પૂરેપૂરો સંસારી સાધુનો. સોમાં સોંસરવા, ઝોળખાય કે 'એ...આ અમરદાસજી.'

ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા તાલુકાના કુંભજી ગામે જન્મ સંવત ૧૯૭૯ના જેઠ સુદ ૧૨ને સોમવારે. પ્રાથમિક શિક્ષણનો એકડો ત્યાં દૂરથો અને પછી ખારા ગામે મોસાળમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂરું કર્યું.

ભજનોનો વારસો વંશ પરંપરાગતનો. પિતા પુરુષોત્તમદાસજી સારા ભજનિક હતા. દાદા નારણદાસજી અને દાદી ડાહીમા પણ સારા ભજનિક. મોસાળમાં પણ નાનાં પરખ સંપ્રાદાયના સંત અને સીતારમાં સારાં ભજનો ગાય. એમની બનાવેલી પ્રભાતી અને ભજનો આજે પણ સૌરાષ્ટ્રના સંત અને સમાજમાં ચવાય છે. નામ બનડોદાસજી. આમ ભજનના સંસ્કાર ગળથૂંથીનાં. શ્રી. અમરદાસજી ઉત્તમ ભજનિક થઈ શક્યા હોત. કારણ કે માતૃ ને પિતૃ પક્ષના બેવડ સંસ્કાર સાથે એમણે શાસ્ત્રીય સંગીતનો વિશારદ સુધીનો અભ્યાસ કર્યો. એથી એમના કંઠને ભજનશાનમાં શાસ્ત્રીયતાની સુરખી મળી ગઈ. પણ જન્મે સાધુ ને કર્મે કથાકાર બન્યા એટલે કથાને ભજન અને શાસ્ત્રીય સંગીતનો અજબ ઓપ મળી ગયો. પણ કંઠને કથાગાનની મર્યાદા આવી ગઈ.

માતાની આત્યંતિક લાગણીને કારણે કિશોર અમરદાસને ઘણું આઘા પાછા જવા ન દીધા. સૂર્ય-દેવળના મહંત શ્રી ત્રિકમદાસજી પાસે રામચરિત માનસ ભણવા ગયેલા પણ અઠવાડિયામાં પાછા બોલાવી લીધા. પણ પ્રભાશંકર માસ્તર, નાચાલાલ માસ્તર, ગારીઆધારના ભગતજી અને જૂનાગઢ કબીર આશ્રમના ત્રિકમદાસજી દ્વારા એ અભ્યાસ આગળ વધ્યો. ઉત્તર ભરતના વિખ્યાત કથાકાર બિંદુ મહારાજ અને કપિન્દ્રજી વગેરેને પણ ખૂબ સાંજીયા. પણ રામાયણની સાચી હીક્ષા મળી લાઠી રાજ્ય મદિરના આચાર્ય શ્રી ભગવાનજી શર્મા પાસેથી. જીવનમાં જીવવા જેવું એમની પાસેથી ધણું મળ્યું. મુખ્ય સુધીનાં શહેરોમાં શર્માજી સાથે કથામાં ફરતાં ધણું જાણુવા મળ્યું. એમના ગુરુ શ્રી શર્માજીએ જ એમને અધ્યાપ્યાની રામાયણ-રતનની ઉપાધિ અપાવેલી. ત્યારે જરૂરજોય સંસ્કૃત ગોપાળજી શાસ્ત્રી પાસેથી પ્રાપ્ત થયું અને આખ્યાનોના ત્રયોમાંથી પણ બીજાં આખ્યાનો તૈયાર કરતા ગયા.

અનુભવની શાળામાં જ ધડતર થતું જતું હતું, ત્યાં લીંબડીમાં સ્વ. કાકાસાહેબ ફત્તેહસિંહજી ભક્ત કવિશ્રી દુલાલાઈ કંગ અને સ્વ. મેરુમા ગઢવીને વર્ષો વર્ષ નવરાતના નોતરતા. એમને સાંભળીને અમર-દાસજીનો લોકસંગીતનો સંસ્કાર દઢ થતો ગયો. આમ કથા આખ્યાનની તાલીમમાં શાસ્ત્રીય સંગીત, ભજનો અને લોકગીતોનો અનેરો ઓપ મળી ગયો. ચારણના અડીખમ જીવાનો વચ્ચે બેઠા હોય તો પણ દુકા છંદના મુકંત કંઠના લલકારમાં જરાય ઉણા ન ઉતરતા એમને જોયા છે. હવે છંદ-દુકાની રમ-ઝટની સંગત ઓછી કરે છે.

જીવનમાં નવો વળાંક આવ્યો ૧૯૪૨ની ક્રાંતિની ચળવળને કારણે. દેશભિમાન તો હતું જ. એમાં ૧૯૪૨ના ક્રાંતિનું આદેશન એમને સક્રિય ચળવળમાં ખેંચી ગયું. કંગ્રેસમાં જોડાયા. પરિણામે રૂઢિચૂસ્ત ગ્રામજનો જે માણું માપું આપતા તે બધ થયું. પણ જીવનની દિશાનો મરોડ બદલી ગયો. કથા, ભજનો, ગીત-સંગીત એનાં એ રહ્યાં પણ

એને રાષ્ટ્રીયતાનો નવયુગી એપ મળી ગયો. ગાંધી-જીની વિચારસરણી ચૂખી ગઈ, અને પોતે ખાદીધારી બન્યા. સાધુ અને પાછા કથાકાર એટલે આજીવિકાનો આધાર જૂનવાણી સમાજનો હતો, તે આધાર તૂટ્યો પણ અમરદાસજી પોતાના કિલ્લામાં અવિચળ રહ્યા. અમરદાસજીની જો કોઈ વિશિષ્ટ મૂડી હોય તો તે એમનો સમર્પણયુક્ત દેશપ્રેમ છે, જે એમને એમના ખીમ ધણા કથાકાર મિત્રોથી જુદા પાડે છે.

પછી તો એમના સંબંધો જ એ રીતે વિકસ્યા. ૧૯૫૧થી એમણે એકધારાં કથા આખ્યાન શરૂ કરેલાં. ૧૯૫૫થી એ કાળના સૌરાષ્ટ્ર રાજ્ય પછાતવર્ગ મોડે તરફથી અસ્પૃશ્યતા નિવારણના કાર્યક્રમો મળવા શરૂ થયા ને સીધી રીતે રચનાત્મક કાર્યો તરફ એટલે કે સમાજના નવધડતર તરફ એમની કથાઓએ વળાંક લીધો. ત્યારબાદ એમના સંબંધો રાષ્ટ્રીય અને રચનાત્મક સંસ્થાઓ સાથેના જ વિકસતા રહ્યા છે. અમદાવાદ મજૂર મહાજન, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ, લોકભારતી સંસ્થાસર ને શારદા-ગ્રામ જેવી સંસ્થાઓથી માંડીને વિધાનસભાના સભ્યોથી લઈને રાજપાલ સુધીના સૌને પોતાની કથા આખ્યાનની વિશિષ્ટ શૈલી વડે પ્રભાવિત કરતા રહ્યા છે. ભાવના તો એમની ભૂદાનમાં લગી જઈ દેશસેવામાં જ લાગી જવાની હતી. પણ વિનોબાજીએ આદેશ આપ્યો કે તમારી કથાઓ જ દેશસેવાનો એક પ્રકાર છે. એ કથાઓ વડે જ દેશસેવા કરતા રહો.

વધુ એક વળાંક એમને મળ્યો જૂનાગઢ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં કથાનો રસસ્વાદ કરાવવાનો. સાક્ષરોના એવડા વિશાળ સમૂહને પ્રભાવિત કરવાનો એ પહેલો પ્રસંગ. એ પછી દિલ્હી ગાંધી દર્શનમાં લોકસાહિત્ય પરિવાર સાથે સાતેક નેટલાં કાર્યક્રમો આપ્યા. દિલ્હીના ગુજરાતીઓ, વડા પ્રધાન ઇંદિરાજી અને રાષ્ટ્રપતિ ગિરિ સમક્ષ. એ પછી લોક સાહિત્ય પરિવારની સ્થાપના થઈ અને અમરદાસજી સંપૂર્ણપણે લોકકથાકાર બની રહ્યા.

અમરદાસજી અનેક રીતે નિરાળા છે. આમ સમુદાયના અનેક વર્ગો વચ્ચે તેઓ આત્મીયતાથી

આવાગમન કરે છે. જ્ઞાની ને ધ્યાની, ધરમી અને કરમી, કુડિયાં ને કપટી, હુચ્યાં ને હુશિયાર પણ એ બધાની વચ્ચે પોતાનું પણ બળવની સૌની સાથે સમતાથી વર્તે છે. વેપારની ખે રીતો ખૂબ બગીચી છે. એક તો માલ ઉપરના લેખલથી નહિ પણ વેચાણ કરવું, ખીજું ગાત્ર લેખલથી નહિ પણ વસ્તુનું હાર્દ બાણીને વેપાર કરવો. અમરદાસજી બન્ને રીતોમાં આસાનીથી રમે છે. અને સાધુઓ તો કેટલાક ધણા વ્યસની હોય છે. એ વ્યસની સાધુઓ વચ્ચે રહીને પણ અમરદાસજી જરાય અભાવાત્મક ન થતાં વ્યસન મુક્ત રહ્યા છે. એટલું જ નહિ પણ અન્યોને વ્યસન મુક્ત કરાવે છે. સૂત્ર કેળવવાં એ એમના સ્વભાવમાં નથી.

સારા બજનિક, સુંદર ગાયક, ઉત્તમ કથાકારને સમાજના નવયુગી નમ્ર ધડવૈયા એવા અમરદાસજીના જીવનમાં રઝળપાટનો મોઢળો પટ છે. શહેરોમાં કથાના સેલારા દેવા છતાં ફલક એમનું ગ્રામજીવનનું-લોકજીવનનું છે. કથાની આડ વાતોમાં સમાજ રચનાની ચપાટો ખાધેલાં એમનાં પાત્રોના ચિતાર ઘણો હૃદયગમ હોય છે. એથી એકદા ધ્યાન ખેંચ્યું કે વાર્તાના પ્રવાહો તો તમને ધસાઈને જ વહ્યા કરે છે. વળી સાધુ છો. પરિવ્રાજક છો. તમારું જ્ઞાન ગ્રંથોને ટીપણે વીંટેલું નથી પણ જીવંત છે, તો શા માટે હાથમાં કલમ ન ઊઠાવો ?

મારી વિનંતી એમણે ધ્યાનમાં લીધી. સ્થૂળ સમૃદ્ધિની છાકમછોળ વચ્ચે જીવનની કંગાલિયતની વિષમતાઓ એમણે પકડવા માંડી, જેમની પાસે જીવન હતું પણ જીલ ન હતી એમની પાસે પહોંચીને લોકજીવનમાંથી મર્મગામી પાત્ર ચિત્રણ એમણે શરૂ કર્યું. એમનાં પાત્રોમાંથી ભરપુર માનવભાવ મળે, મનોવ્યાપારમાં ભલે ઊંડા ન જીતરે પણ વાચકના મનોવ્યાપારમાં હલચલ મચાવી દે. ‘ભિમિ’ નવરચનાના વાચકો એમની પ્રસંગ કથાઓથી અગ્રણ્ય નથી.

લખે થોડું પણ વિશ્વસનીય, પૂરી માહિતી ન મળે ત્યાં સુધી ન લખે અને વિગતોનાં સંતોષ

ખાતર જ્યાં સુધી ભમવું પડે ત્યાં સુધી ભમી વળે. પોતાને સંતોષ થાય ત્યારે જ લખે. લોકજીવનનો સદાનો તાજો સંપર્ક એટલે જનજીવનનો હુબહુ ચિતાર આપે. કલ્પના રંગી ચિત્રણ નહિ, વાસ્તવદર્શી પણ ભાવપૂર્ણ. અમરદાસજીના સ્વભાવની જ એક ખાસિયત છે કે જનજીવનની ખારીકમાં ખારીક ખામીઓ અને ખૂબીઓને પકડતા જાય, નાનામાં નાના માણસ પાસેથી પણ ચાતુરીની વાત નીકળે ત્યાં તરત નોંધ કરી લે. પોતાની રીતે એનું સુંદર સંયોજન કરે અને પછી એમનો મધુર-આલ્હાદક વાણી પ્રવાહ વહેતો થાય. એમાંથી દેવા ખેસે ત્યારે કૃપણતાનો અંશ સરખો ન મળે.

ધસમચ્છતા પ્રવાહે એમની સંગીતમય કથા

વહેતી હોય ત્યારે હાસ્યના અવનવા તરંગોના કલકલનાદ વડે સમારંભના કિનારા ગાળી બેઠે. આધુનિક જીવનના વિસંવાદોને પણ એમાં વણતા જાય. એ હાસ્યની પાછળથી વેદનાના અંકાર બિંદા હોય. એવી એમની આડ વાતો પણ સાહિત્યના સહોદર સમી ખની રહે છે.

આવા વિદ્યાનુરાગી અમરદાસજીનું કથાગાન એમના જીવનકર્તવ્યનું અંગ ખની ગયેલ છે. રેડિયો ઉપરથી એમનાં ભંજનો અને કથાઓ પણ વહેતાં જ રહે છે. આજે તો સમગ્ર ગુજરાતમાં એમના કથાગાનનાં આદરમાન યર્ધ રહ્યાં છે. લોકસાહિત્યનું તો ઝવેરાત છે અમરદાસજી.

*

આ આઝાદી ?

અરે ! આ આઝાદી ?
કોણ કહે છે, ખરી આઝાદી.
માનવતાની ખની ખરબાદી.
કાવા દાવાથી ગોતે ગાદી,
'હું' આ વાદી તું આ વાદી.'
ખની રહ્યા તે બહુ તકવાદી.
વાત નથી સમજાતી સાદી.
સ્વાર્થ સાધવા સેવા વાદી.
સાદી એવી ખોવાઈ બાદી
પૂર ભભકામાં ફેશનવાદી.
સૌ સૌને સૌ કહે છે વાદી.
વૃત્તિ વકરી હરામખાદી.
સાદર કરું છું આટલી યાદી.
પ્રભુ ! સુધારો બગડી બાજી.

આ નેતા !

મર્તદારોને ગણુતા ભાજી
પક્ષ પલટો કરતા પાજી.
કોઈ રહે કોઈ થાતા રાજી.
ગૂનેગારો ખની ગયા કાજી.
ખુશામતખોરો કરતા હાજી.
ખુરશી તેની સાચી 'માજી'
લોકો ને ભરમાવે ગાજી.
કોઈ ને કહેતા નથી તે નાજી.
બાણ્યે હાથે રાખી બાજી.
ખની બેઠા કે ગર્ધવ વાજી.
હદ વગરની બગડી બાજી.
વાત હવે શું કહેવી ઝાઝી.
પ્રભુ સુધારો બગડી બાજી.

રામભાઈ પટેલ

*

પૂજ્ય જયમદલમાઈ,

‘ભિમિ-નવરચના’ એ છેલ્લા ચારેક અઢાયા લોકસાહિત્ય વિશેના વિચારોની જે વણજાર ઊભી કરી છે તેને વ્યક્ત કરી, ઘણી જ કંપરી એવી લોકસાહિત્યની વ્યાખ્યા આપવાનું દુઃસાહસ કરવાનો અડી વિચાર છે ।

ગુજરાત રાજ્યની લોકસાહિત્ય સમિતિ વિશે સંપાદકીય નોંધ લેતાં ડિસેમ્બર ‘૭૨માં “લોક સાહિત્ય કેને કહેવું, લોક સંસ્કૃતિ કેને કહેવી તેની કોઈક વ્યાખ્યા, કોઈક મર્યાદા પાંધવી નોઈએ” એવી વાત તમે ઉચ્ચારી અને “ખાસ કરીને પશ્ચિમના લોકસાહિત્ય અંગેના ખ્યાલો અને એને આધારે હિન્દી ભાષી વિદ્વાનોએ લોકસાહિત્યની જે વ્યાખ્યાઓ પાંધવા કોશીશ કરી છે તે વ્યાખ્યાઓ પુરાતત્વીય અને વૈયાકરણીય વિશેષ છે. અને આ ખ્યાલો પરાણે માથે ઠોકી ખેસાડવાની એક જડવાદી મનોવૃત્તિ પણ કામ કરી રહી છે.” એવું નોંધી તમે પશ્ચિમ અને હિન્દી વિદ્વાનોની વ્યાખ્યાને નકારી કાઢી છે ! તમારા આ અવતરણ સાથે ફેબ્રુઆરી ‘૭૩નું આ વિધાન-“ગીત, વાર્તા, કલાના લેખો જ માત્ર નહિ પણ સંગીત, વાદન, નર્તન, સિલ્પ, ચિત્ર, નાટ્ય, અલંકાર, આભૂષણ, પશુ, પંખી, પ્રાણી, પ્રકૃતિ, ધાર્મિક સંપ્રદાયિક પ્રવાહો, પાળિયા, મૂર્તિઓ અને હેવ હહેરાં વગેરે તમામ વિષયનો સમાવેશ લોકસાહિત્યમાં થાય છે.”-સરખાવવા જતાં પ્રથમ નજરે જખખર વિરોધ ઊભો થાય છે : જે વ્યાખ્યાને તમે પુરાતત્વીય અને વૈયાકરણીય કહી હતી તેનો જ અહીં તમારાથી સ્વીકાર થઈ જતો જોવા મળે છે । પણ નાં ઉપરના જનને અવતરણોમાં તમે જે કહેવા માગો છો તે કદાચ આમ છે : ડિસેમ્બર ‘૭૨માં તમારી સામે ‘લોક સાહિત્ય’ એટલે વાઙ્મયસાહિત્ય (Literature) છે જ્યારે ફેબ્રુઆરી ‘૭૩માં ‘લોકસાહિત્ય’ એટલે ‘લોક સંસ્કૃતિ’ (સાહિત્યસાધનસામગ્રી

Materials) તમારી નજરમાં છે । તમારા મનમાં-શું છે એ સમજીએ તો ઉપરના જનને વિધાનો વચ્ચેનો વિરોધ ઊભો રહેતો નથી. ફેબ્રુઆરી : ‘૭૩ની તમારી વ્યાખ્યાનો કાંઈ ખોટો ઉપયોગ જરૂર કરી શકે પણ હું ખચિત માનું છું કે ત્યાં તમે ‘સંસ્કૃતિ’ કહેવા માગો છો. પણ આનાથીય હળુ આપણું કામ તો સચું નથી જ ।

ડિસેમ્બર ‘૭૨ની તમારી નોંધ વાંચીને શ્રી જયવંત શેખડીવાળા જન-ધુઆરી ‘૭૩ માં આવ્યા. આ પહેલાં પણ ‘જિહાપોહ’ જન-ધુ. ‘૭૦માં તેમણે લોકસાહિત્ય વિશે પોતાની જગૃતિ બતાવેલી છે. ત્યાં-‘જિહાપોહ’માં તેમણે થોડીક જરૂરી સાફસફી કરેલીઃ અમદાવાદના કોઈ માસિકનો ‘ખાસ લોક સાહિત્ય અંક’ પ્રગટ થયેલો જેમાં શ્રી. કે. કા. શાસ્ત્રી અને પ્રા. પુષ્કર ચંદ્રવાદરે લોકસાહિત્યની જે જે વ્યાખ્યાઓ પાંધેલી તેના વિશે શેખડીવાળાએ પ્રકાશ ફેંકેલો એ આખી ચર્ચા ટૂંકમાં નોઈએઃ

પ્રથમ શેખડીવાળાએ આપેલાં, લોક સાહિત્ય વિશેનાં શ્રી શાસ્ત્રીજીનાં ખે વિધાનોઃ (૧) લોકસાહિત્ય પદ સાહિત્ય હોય છે. (૨) મહાભારત વિવિધ પુરાણો વગેરે લોકસાહિત્યના ક્ષેત્રમાં નહિ તો છેવટે લોક સાહિત્યના પ્રકારમાં તો આવે જ. શ્રી શેખડીવાળાએ આનો જવાબ વાળતાં કહેલું કે લોકસાહિત્ય ગદ્યમાં પણ છે. માત્ર પદ્યમાં જ લોકસાહિત્ય સ્વીકારીએ તો “ગદ્યમાં, પદ્યકલ્પગદ્યમાં યા ગદ્યપદ્ય મિશ્રિત રૂપમાં લખાયેલ લોકવાર્તાઓ, પરીકથાઓ, બાળ વાર્તાઓ, લોકમતકથાઓ, ટુચકા, કહેવતો અને રૂઢપ્રયોગો વગેરેનો લોકસાહિત્યમાંથી બહિષ્કાર થઈ જાય છે.” મહાભારતવાળી વાત વિશે શેખડીવાળાએ એવું કહેલું કે “જે પદ્યરચનાનાં સર્જકનો પતો ન લાગે તે લોકસાહિત્ય” એવી વ્યાખ્યાને શબ્દશઃ અનુસરવા જતાં મહાભારતદિને લોક-સાહિત્યના પ્રકારમાં ગણવાનું ‘વાચ્ય મતલબ’ અહીં થઈ ગયેલું

છે. મહાભારતાદિ કથાઓ પ્રાચીન કાળથી લોક સમૂહમાં એક યા પીળે રૂપે પ્રચલિત હશે પણ તેને સુસંઠલિત કરી, નવેસરથી નિરૂપિત કરવામાં આવી છે એટલે હવે તેનું આ સંસ્કારેલું રૂપ લોક-સાહિત્યની કૃતિઓ રહેતી નથી. શેખડીવાળા-દાખલો આપતાં કહે છે કે ‘જેમ આલણદે-દેવરાની લોકવાર્તા લોકસાહિત્યમાં આવે પણ તેના પર આધારિત ચં. ચી. મહેતા રચિત ‘આલણદે’ નાટિકા લોકસાહિત્ય નથી.’

ઉપરની બંને ચર્ચાઓમાં શેખડીવાળાએ બે સારી વાતો કરી : લોકસાહિત્ય ગદ્યપદ્ય બંનેમાં હોય અને લોકસાહિત્યમાં મળતા વસ્તુનું સંસ્કારેલું રૂપ લોકસાહિત્ય નથી.

દ્વિતીય-શેખડીવાળાએ કરેલી શ્રી. પુષ્કરભાઈના વિધાનોની ચર્ચા જોઈએ તો પુષ્કરભાઈ ‘લોકમાં વ્યાપ્ત સાહિત્ય તે લોકસાહિત્ય’ એવું માનતા ધાગે છે અને આવી માન્યતાને આધારે ‘નરસિંહ મહેતા તથા ન્હાનાલાલ ગુજરાતના લોકકવિઓ છે’ એવું વિધાન કરે છે ! શેખડીવાળાએ આનો સરસ વિરોધ કરતાં કહ્યું કે જો એમ હોય તો દ્વિતમગીતોને પણ આપણે લોકસાહિત્ય કહેવું જોઈએ કારણ કે એ પણ સમાજમાં ખૂબ પ્રચલિત છે ! !

અસ્તુ. ભર્મિ-જન-યુઆરી ‘૭૩માં શ્રી શેખડી-વાળાના પત્રથી એટલું જાણવા મળે છે કે ચં. રા. લોકસાહિત્ય સમિતિ તરફથી બહાર પડતા મણુકા-ઓમાં દયારામ, વેણીભાઈ, બાલમુકુન્દ, અવિનાશ વગેરે કવિઓની રચનાઓને પણ ‘લોકગીત’ તરીકે ભેળવી દેવાનું અજ્ઞાન ખતાવાયું છે.

શ્રી શેખડીવાળાની આ બધી ચર્ચાઓ કોને કોને લોકસાહિત્ય ન કહેવાય તેની અગત્યની મર્યાદાઓ બાંધી આપે છે.

હવે લોકસાહિત્ય કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા ઉપર આવું તે પહેલાં આ હિન્દી વાળા મિત્રોને પણ જરા જોઈ લઈએ :

હિન્દી ભાષી વિદ્વાનોએ લોકસાહિત્યની વ્યાખ્યા બાંધવામાં એક ગંજમની સૂઝ દાખવી છે

પણ એટલી જ મોટી થાપ એનું વર્ગીકરણ કરવામાં બાધેલી જણાય છે ! શ્રી ભાસ્કર ભોલેરાવથી માંડીને ડૉ. પરમાર અને ડૉ. કુલદીપ સુધીના બધા મિત્રોએ પ્રથમના ચાર વિભાગોને મહત્ત્વ આપી જાણે હાથમાં આવી ગયેલી ‘સૂઝ’ પ્રત્યે અજ્ઞાન ખતાવ્યું છે !

ભર્મિ-માર્ચ ‘૭૩માં હિન્દી સાહિત્યની દૃષ્ટિએ ‘લોક ગીતો અને હોળા’ વિશે ડૉ. નરેશ પંડ્યાનો એક લેખ છે, તેમાંથી પ્રાપ્ત આ બે વાક્યોને આપણી ચર્ચા માટે ઉપાડીએ :

(૧) લોકગીત એટલે સામાન્ય જનતા દ્વારા ઉદ્ભૂત મૌખિક ગીત”

(૨) “લોકગીતોના મુખ્ય ચાર વિભાગો : સંસ્કાર વિષયક, મહિનાવાર ગીત, સામાજિક-અર્થ-હાસિક ગીત અને વિવિધ જેમાં સોરઠા, દોહા, ખેતીની કહેવતો વગેરે.”

ઉપરનાં વિધાનોમાં જે દોષ રહેલો છે તેના વિચાર કરીએ તો “જનતા દ્વારા ઉદ્ભૂત મૌખિક ગીત” મતલબ કે એક એવું ગીત જેની રચના જનતા દ્વારા થઈ હોય, કોઈ એક જન દ્વારા નહિ ! લોકસાહિત્યની વ્યાખ્યા માટેના એક સૂક્ષ્મ વિચાર મને અહીં પડેલો જણાય છે. ‘જનતાનું ગીત’ અને ‘જનનું ગીત’ એ બે વચ્ચે એટલો તફાવત રહેલો છે જેટલો ‘એક માણસનો અવાજ’ અને ‘સમૂહનો અવાજ’ વચ્ચે રહેલો છે. ઉદાહરણ તરીકે પત્રચિયાં ચડતાં કોઈ વજનદાર વૃક્ષા મોઢથી અવાજ કરશે તે ‘વ્યક્તિગત અવાજ’ છે. ન્યારે ગાડાને કે વહાણને ટોળ ચડાવવા કે પાણીમાં લઈ જવા ભેળા થયેલા માણસો એક પછી એક અથવા સાથેલગા જે અવાજ કરશે તે ‘સમૂહનો અવાજ’ છે. વજનદાર ચીજો ભીંચકવા માટે પણ આવા સમૂહગત અવાજ થાય છે. ! લોકસાહિત્ય અને સાહિત્ય વચ્ચે આ ભેદ છે. ! એક નાનકડી વાર્તા એક ડોશીએ કરી પછી બીજી ડોશીએ તેમાં જરાક ઉમેરણ કર્યું. ત્રીજીએ સ્થળકાળ પ્રમાણે જરા વિશેષ ઘાટ આપ્યો, ચોથીએ નવો જ પ્રસંગ ઉમેર્યો, પાંચમીએ પાત્રને વસ્ત્રાલંકાર ચડાવ્યા, છઠ્ઠીએ કુમારી, સોલાગ્યવંતી,

વિધવા દુઃખીઆરી પાત્રને વિકસાવ્યું ! ! કાળ ભગવાન ગતિમાં છે, સમાજ પરિવર્તનશીલ છે, રાજસ્થાનમાંથી ગુજરાત, ગુજરાતમાંથી કચ્છ, કચ્છમાંથી સૌરાષ્ટ્ર-પેલી વાર્તા નિત નવા વેશ પરિધાન કરતી આગળ વધે છે, અમુક કાળે 'યોગ્ય' થઈને ગોઠવાય ગય છે બસ આ છે આપણું લોકસાહિત્ય ! ! જનતા દ્વારા ઉદ્ભૂત ! !

હવે નકરાત્મક વિચાર કરો: શું શું જનતા દ્વારા ઉદ્ભૂત ન હોય ? લોકદાળ જનતા દ્વારા ઉદ્ભૂત હોઈ શકે પણ સોરઠો અને છંદ, જેમાં શબ્દનું, માત્રાનું, અક્ષરનું ખરાબર માપ છે તે કેવી રીતે જનતા દ્વારા ઉદ્ભૂત બની શકે ? સ્પષ્ટતઃ બ્યાં છંદ આવ્યો ત્યાં એની પાછળ જનતા નહિ, જન છે ! અને એવું સાહિત્ય એ લોકસાહિત્ય હરગીઝ નથી ! !

હિન્દી વિદ્વાનોએ બયંકર, થાપખાધી છે તે આ જેનું ચોક્કસ માપ મળે છે, છંદ પ્રાપ્ત છે, છે, બંધારણ સચવાય છે એવા સોરઠા-દુહાનેય લોક સાહિત્યના વિભાગમાં આવરી લીધા ! અને એટલે જ એમ માનવાને કારણ મળે છે કે 'જનતા દ્વારા ઉદ્ભૂત' નો સાચો અર્થ હિન્દી વિદ્વાનોને હાથ અડ્યો નથી.

તો, લોકસાહિત્યની વ્યાખ્યા શી ? પ્રથમ તો એ સ્વીકારી લઈએ કે ચારણી સાહિત્ય એ કોઈ અલગ સાહિત્ય નથી કે નથી લોકસાહિત્ય. એ 'સાહિત્ય' જ છે. હું ગુજરાતી સાહિત્યનો ઈતિહાસ લખીશ તો નરસિંહ, મીરાં, પ્રેમાનંદ, શામળની હારે જ ચારણો અને ખારોટાની કૃતિઓને તથા તેના કર્તાઓને જ્ઞાત કે અજ્ઞાત સાહિત્યકાર તરીકે મૂલવીશ. આજના કવિ 'દાદ'નું નામ આપણા ઉમાશંકર, સુન્દરમ, રાજેન્દ્ર નિરંજન, સુરેશ-લાલશંકર કે ચંદ્રકાન્ત-ચિત્રુની સાથે જ હશે. ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ એમની વચ્ચે ભેદ હોવાનો પણ ખતિવાર આ પ્રાંતજીવ અને આ ચારણકવિ એ બુદ્ધિહીન વર્ગીકરણ છે. 'શિષ્ટસાહિત્ય' અને (હલકાના અર્થમાં) 'લોકસાહિત્ય' એવા વર્ગો પણ શક્ય નથી કારણ કે આ ભેદ ઝાંછીવતી

સજ્જતાને આધારે છે, તે તો કોઈ એક સર્જકમાં પણ જોવા મળે ! ઉત્તમ ખંડકાવ્યો લખનાર કવિ કાન્તના ખીખાં કાવ્યો કેવા ગ્રામ્ય અને જોડકણાં જેવાં છે ! ! જે કોઈ રચનાનો લખનારો મળે છે અથવા કોઈ કૃતિમાં 'બંધારણ' મળે છે. (લખનાર અજ્ઞાત છે) તો તે સર્વ રચનાઓ 'સાહિત્ય' જ છે. ખારોટ લખ્યું માટે તે લોકસાહિત્ય અને વાણિયાએ લખ્યું માટે તે લોકસાહિત્ય નહિ અથવા ખારોટ લખ્યું તે 'સાહિત્ય' નહિ અને વાણિયાએ લખ્યું તે 'સાહિત્ય' અથવા કોઈ ભેદ, કોઈ દિવસ પડી શકે જ નહિ.

તો હવે 'લોકસાહિત્ય'માં શું રહ્યું ? જેની રચના કોઈ એક નહિ પણ સમૂહ કરી હોય તેવું સાહિત્ય કેટલું ? અલગત 'લોકસાહિત્ય'નો વર્ગ અલપ બનીને જ રહેવાનો છે પણ તેથી 'લોકસાહિત્ય'ને કંઈ તુકસાની જવાની નથી ! બિલકુલ લોક સાહિત્ય વધુ સ્પષ્ટ બનશે. ડૉ. ભાવાણીના શબ્દોમાં કહીએ તો 'લોકસાહિત્ય જેવું કંઈ છે જ નહિ' સતલપ કે બધું સાહિત્ય જ છે, છે તો અલપ, નહિવત !

'લોકસાહિત્ય જેવું કંઈ છે જ નહિ' એવું વિધાન બ્યારે કરવામાં આવે છે ત્યારે કોઈ ચારણ કે ખારોટ કે લોકસાહિત્ય ચાહકે ડરવા જેવું જરાય નથી. આ તો બિલકુલ એમની રચનાઓને સાહિત્યના વર્ગમાં લઈ જવાની વાત છે, વધુ માન આપવાની વાત છે.

અસ્તુ. લોકસાહિત્ય એટલે જનતા દ્વારા ઉદ્ભૂત મૌખિક સાહિત્ય, જેનો રચનારો કોઈ એક નથી પણ અનેક વ્યક્તિઓએ, અનેક સ્થળકાળ સુજબ, લાંબાકાળ પછી આસ્વાદી શકાય એવી જે રચના બિલી કરી તે લોકસાહિત્ય. આના મૂળમાં કોઈ અ, બ, ક નથી પણ જનતા છે- લોક છે.

માનો કે કદાચ આ વ્યાખ્યા માન્ય બની તો પછી એના વિભાગો ખરા કે નહિ ? લોકસાહિત્ય

સમિતિનું કાર્ય શું ?

○ ○ ○

આ વ્યાખ્યા મુજબ હવે આપણે નવેસરથી વિભાગો પાડવા જોઈએ અને તે ગીત, વાર્તા ને રૂઢ-પ્રયોગ એવા ત્રણ જ વિભાગમાં હશે. ગીતના પેટા પ્રકારમાં પ્રસંગલક્ષી અને સ્વરૂપલક્ષી એવા બે રાખશું તેમ જ વાર્તામાં પણ એમ જ. નાટ્ય જેવો કોઈ અલગ વિભાગ લોકસાહિત્યમાં ન થઈ શકે, એનું 'વસ્તુ' વાર્તાના પેટાપ્રકારમાં આવી જાય, તેમ જ દુયકાઓ પણ વાર્તાના પેટાપ્રકારમાં. ત્રીજા વિભાગમાં રૂઢ પ્રયોગો અને એવાં વાક્યો જે સમાજના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કહેવત રૂપે સ્થાપિત થઈ ગયાં હોય.

○ ○ ○

'લોકસાહિત્ય : એક અધ્યયન' નવેસરથી કરવાની જરૂર છે અને એ તો થાય ત્યારે, પણ અત્યારે આ લોકસાહિત્ય સમિતિએ શું કરવું ? મને લાગે છે કે પ્રકાશનની જે યોજના સમિતિએ વિચારી છે તે તો હાલ ચાલુ જ રાખવી. સંપાદન કરનારા મિત્રોએ જે કૃતિઓના રચનાર મળે છે તેને છોડી દેવાનો વિવેક કડકપણે પાળવો. નામાયરણ મળતું હોય પણ હાલ તુરત તેના કર્તા વિશે કંઈ માહિતી પ્રાપ્ત ન થતી હોય એવાં ગીતોના અલગ મણકા બનાવી પ્રકાશિત કરવા. આ બધું લોકસાહિત્ય છે એમ માનીને નહિ પણ 'કયું' લોકસાહિત્ય છે ? એ નક્કી કરવા આ કાચો માલ એકઠો થાય છે તેવી સ્પષ્ટ સમજથી ! આને જે સ્વરૂપે પુસ્તકો પ્રગટ થાય છે તે પાકું પૂઠું, સારા કાગળ, ટાઈટલનાં સુશોભનો વગેરે તાત્કાલીક દૂર થવાં જોઈએ અને અહેવાલ છપાતો હોય તેવાં એક જ બતનાં બૂલું કે ખાખી પૂઠા વચ્ચે સાદા કાચળમાં -શક્ય તેટલું વધારે સાહિત્ય પ્રકાશિત કરવું. સૌ. યુનિ.એ પણ આ કામ ઝડપથી કરવા જેવું છે : જેટલી હસ્તપ્રતો છે તેટલીની ઝડપથી, શક્ય તેટલી શુદ્ધિ જાળવીને 'કાચી આવૃત્તિઓ' છાપી નાખવી ! 'કાચા માલ'માંથી સીધે સીધું 'પાકું કામ' ક્યાંય

નહિ બને, વચ્ચેનું-અવાંતર રૂપ જોશે જ. લોટમાંથી સીધાં ઢોકળાં શક્ય નથી, વચ્ચે આધાનું રૂંદજ જોઈએ.

આવી અહેવાલ જેવી કાચી આવૃત્તિઓની સહાયથી નકકર કામ બનશે. લોકસાહિત્ય સમિતિ મને સાવ ઉડાઉ લાગી છે : આટલાં સુશોભનો કરીને પુસ્તકો પ્રકાશિત કરવાની શી જરૂર છે ? આ પ્રકાશન એ 'છેવટનું પ્રકાશન' નથી !! અભ્યાસ માટે માત્ર કાચો માલ તૈયાર કરવાનું કામ સમિતિએ હાલ તુરત તો કરવું જોઈએ, તેઓ દરે છે તે આ જ કાર્ય છે ! અને એટલે એને સાદી આવૃત્તિઓ બનાવવાની જરૂર છે !

જે માણસોએ ગીતો કે વાર્તાઓ સંપાદિત કરીને સમિતિને આપી છે, તેનું માત્ર નામ જ પ્રથમ પૃષ્ઠ ઉપર મૂકા, લાંબો લાંબો પરિચયવિનિ અને પ્રસ્તાવનાને જરાય સ્થાન નથી. ઉમાશંકરે કહેલું ને કે લોકસાહિત્યના સંપાદકનું કામ છે ટપાલીનું ! એ એમાં કંઈ સુધારો વધારો, ઠાકડીક ન કરી શકે ! જેમ છે તેમ હાલ તુરત તો પ્રકાશિત કરો.

સમાજમાં જે છપાયા વિનાનું સાહિત્ય મળે, હસ્તપ્રતો રૂપે અને કંઠસ્થ. એમાંથી કંઠસ્થ સાહિત્યને, ઉપરનો વિવેક રાખી, પ્રકાશિત કરવાનું કામ સમિતિએ કરવું જોઈએ અને હસ્તપ્રતો પ્રકાશિત કરવાનું કામ યુનિવર્સિટીએ તથા રસધરાવતા સામયિકોએ ઉપાડી લેવું ઘટે. 'જિમ્સ' એ નિયમ કરવો જોઈએ કે જેની પ્રાપ્ત છે તેવી હસ્તપ્રત વરસમાં ચાર છાપવી જ. બહુ સારું બનાવવાની લાલચમાં જે છે તેના પ્રકાશનને મોકું ન કરવું જોઈએ. ધણીવાર એવું બને તે કે 'વધુ સારા કામ'ની લાલચમાં 'સારું કામ' પણ થઈ ચકતું નથી. Best in the enemy of good !

સમિતિમાં જે હાજર રહી શકે, કામ કરી શકે તેણે જ સભ્ય તરીકે પોતાનાં નામ સામેલ કરાવવાં જોઈએ અથવા સંમતિ આપવી જોઈએ. 'કામ કરી શકું તેમ નથી' પણ દરેક સમિતિમાં 'હું' હોવો જોઈએ એ ભાવનાનો જાહેરમાં વિરોધ થવો ઘટે,

ચાલો, આપણે કામ કરીએ આ સમયનું
સોનું હાથમાંથી સરી જાય છે. -નરોત્તમ પલાણુ

શ્રી. નરોત્તમ પલાણુ આવદારદાયક ચર્ચા
શરૂ કરી છે. એના બે ભાગ પાડી શકીએ. એક તો
લોક સાહિત્ય કોને કહેવું અને બીજું લોક સાહિત્ય
સમિતિએ શું કરવું તે. લોક સાહિત્યની વ્યાખ્યા
ખૂબ ચર્ચાઈ છે, છતાં ખૂબ ચર્ચાવાની જરૂર છે.
આજે લોકસાહિત્યનો લોકસાહિત્ય તરીકે સર્વત્ર સ્વી-
કાર થઈ ચૂક્યો છે. શાસ્ત્રીય ચર્ચાને અંતે ધડીભર
નકકી થાય કે લોકસાહિત્ય જેવું કોઈ શુદ્ધ સાહિત્ય
નથી તો પણ લોકોએ જેમ પોતાના રામ, પોતાના
કૃષ્ણ, પોતાની પૌરાણિક કથાઓ ચલાવી છે ને
એસ્ટાબ્લીશ થઈ ગઈ છે તેવું જ આજે લોક-
સાહિત્યનું ખરું છે, અને એ સાહિત્યમાં સમાવિષ-
્યતી તમામ વિદ્યાઓનું સંગીત, નૃત્ય, નાટ્ય ચિત્ર
વગેરેનું પણ.

લોકસાહિત્યની વિશાળ સમજણ માટે ચર્ચા
અતિ જરૂરી છે. એજ રીતે ગુજરાત રાજ્ય લોક-
સાહિત્યના સમિતિના કાર્ય અને કાર્યક્ષેત્રની મર્યાદા
અંગે પણ ચર્ચા થતાં વિશાળ સંખ્યામાં લોકો રસ
લેતા થશે. અને નથી પેદાને સાહિત્યના પ્રકારો અને
સ્વરૂપોનો સંસ્કાર મળશે.

ગુજરાત રાજ્ય લોકસાહિત્ય સમિતિ

ગુજરાત રાજ્ય લોક સાહિત્ય અને તે સમિતિ
મારફત થયેલાં પ્રકાશનો વગેરે અંગે આજ સુધીના
અંકોમાં ઠીક ઠીક ચર્ચા ચાલી છે. આ ચર્ચા અંગે
ધણા પત્રો મળ્યા છે. પણ ચર્ચાનો હેતુ તો વધુ
કાર્યક્ષમ રીતે સમિતિનું કામકાજ થાય તેટલા પૂરતો
જ હોવાથી ક્ષેત્ર બહારની ચર્ચાને અહીં સ્થાન
નથી આપ્યું. અમને લાગે છે કે સમિતિએ કોઈ
પણ સ્વરૂપના સરકારી વ્યવસ્થાથી એજન્ટ મટી
જવું જોઈએ. સમિતિ ઉપર ગમે તે સાહિત્ય લોક-
સાહિત્યને નામે આવે તે છપાવું બધું થવું જોઈએ
અને એવા લેખકોને પણ લોકસાહિત્ય અંગે સ્પષ્ટ
દિશા સૂચન આપીને નકકી કરેલા વિષયો અંગે જ
સાહિત્ય લખાવવું અગર મેળવવું જોઈએ.

આશ્ચર્યની વાત એ છે કે હજારો વરસથી

જે સાહિત્યનું ખેડાણ થતું આવ્યું છે તે સાહિત્યનું
વાર્ષિક બજેટ માગ ૨૦ હજાર રૂપિયા જ રખાયું છે
ને ગુજરાત સંગીત નૃત્ય નાટ્ય અકાદમીનું બજેટ
વાર્ષિક સાત લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચ્યું છે. આ
અકાદમીના કાર્યક્રમોમાંથી લોકગીતો, લોકસંગીત,
લોકનૃત્યો, લોકવાદ્યો, લોકનાટ્ય ને લોકચિત્રો વગેરે
લોકસાહિત્યના વિષયો છે. એનાં ડેમોનસ્ટ્રેશન જ
અકાદમીના ક્ષેત્રનાં હોઈ શકે. પણ સમિતિએ આજ
સુધી પોતાનું ક્ષણ અતિશય સંકુચિત રાખેલું છે.
પછી એનું બજેટ પણ શું હોઈ શકે? અને જે
સ્વરૂપે આજની સમિતિ કામ કરી રહી છે એ સ્વરૂપે
સાગર જેટલા સાહિત્યનું કાર્ય પણ શું થઈ શકે?
એને પરિણામે સાહિત્ય અને કલાના અન્ય ક્ષેત્રોની
સરખામણીમાં લોકસાહિત્યની સ્થિતિ અવગણ્યેલા
બાળક જેવી થઈ ગઈ છે. ત્યારે અકાદમીએ જેવાં
સ્પોન્સર અને પ્રોબ્લેમેટીક ચાઈલ્ડને-બગડેલાં અને
સમસ્યાગ્રસ્ત બાળકોને સરકાર પાટું ખાઈને પણ
પાળી રહી છે.

લોકસાહિત્યનું સ્વરૂપ સંશોધન અને પ્રકા-
શન કરતી સંસ્થા જેવું હોવું જોઈએ. બંધારનો
વેપાર કરતી ગુજરી બજાર જેવું નહિ. એ માટે
સમિતિએ આયોજન કરીને સરકારને આપવું જોઈએ.
પુરાતત્ત્વ, સંશોધન, સાહિત્ય, ઇતિહાસ અને કળા
એટલા વિષયો બનીને એક લોકસાહિત્ય બને છે.
ત્યારે એમાં વિદ્વાનોને સારી એવી રકમો દ્વારા રોકાવે
એમના દ્વારા કામ કરાવવું જોઈએ. જેમાં સાક્ષરો
હોય, સંશોધકો હોય, જેમાં ક્ષેત્રીય કાર્યકરો હોય,
જેમાં લલિતકાળો હોય, કળાકારો હોય અને વિશ્વ-
ભરના લોકસાહિત્યના પ્રવાહોને સમજીને જ્યાં
કામ થતું હોય એવી વિદ્યાસભા જેવું એસ્ટાબ્લીશ-
મેન્ટ હોવું જોઈએ. એટલે સમિતિએ એ પ્રકારે
આયોજન અને અંદાજ નકકી કરીને સરકાર પાસે
રજૂ કરી એ પ્રકારે કામ કરવા વિચારવું જોઈએ,
તો સમસ્ત ગુજરાતમાંથી સમિતિને પૂરતું પ્રોત્સાહન
મળી રહેશે. એથી લોકસાહિત્યને, એના કવિ-લેખકો
કળાકારોને, સમિતિને અને સરકારને પણ ગૌરવ
પ્રાપ્ત થશે.

-સંપાદક

‘સ્મશાન ડાવણી’ના નામથી પંકાચેલી અમારી રાણપુરની ડાવણીની એક દીવાલ ગામ તરફ પડતી હતી. બીજી દીવાલ રેલવેના પૂલ તરફ પડતી હતી. પછવાડે રસ્તો ને રસ્તાની ધારે ધારે ગામની વાડીઓ આવેલી હતી. એ બંને બાજુની દીવાલ ઉપર આખી દીવાલમાં સમાય એવડા ડામરના અક્ષરે અમે લખેલું ‘સત્યાગ્રહ ડાવણી.’ એથી ગામ તરફથી દૂર દૂર સુધી અને રેલવેના પૂલ ઉપરથી પસાર થતી રેલગાડીમાંથી પણ આ અક્ષરો વાંચાતા હતા. સફેદ દીવાલ માથે ડામરના કાળા અક્ષરે ચીતરાયેલા સત્યાગ્રહ ડાવણીના એ અક્ષરો ૧૯૩૦માં લખાયેલાં તે ૧૯૫૦ સુધી તો યથાવત હતા. એ મને બરાબર યાદ છે. બોટાદ તરફ જતાં અને આવતાં રેલગાડીમાંથી પસાર થતાં પ્રેમથી એ અક્ષરો વાંચતા અને સત્યાગ્રહના સંસ્મરણો વર્ષો સુધી વાગોળ્યા કરતા.

આ અક્ષરો એ વખતના કિશોર રતુભાઈ અદાણીના હાથે ચીતરાયેલા. સત્યાગ્રહ ડાવણી ડામરથી એટલા માટે લખેલ કે તે પણ સરકાર સામેના સત્યાગ્રહના એક ભાગ હતો. ગામમાં જ્યાં અમે સત્યાગ્રહ ડાવણીનાં બોર્ડ લગાડતા તે બધાં ઘર જપ્ત કરવામાં આવતાં. આથી અમે ગામ સાથે સમજીને એક કાયકમ ઘડી કાઢ્યો.

દિવસના તો પોલીસો અમારી નસુસી ક્યાં કરતા. એથી અરધી રાત ભાંજ્યા બાદ અને ક્યારેક મોડી રાતના ત્રણ વાગ્યે ડામરનાં ડબ્બાં ને પીછડા લઈ અમે ગૂપચૂપ નીકળી પડતા. પછી સવારના પાંચ વાગ્યા સુધીમાં જેટલાં ઘર ઉપર લખી શકાય એટલાં ઘર ઉપર ડામરથી ‘સત્યાગ્રહ ડાવણી’ લખતા રહેતા. પોલીસોને થાપ આપ્યે જતા ને લખ્યે જતા. એક રાતમાં ૫૦-૬૦ ઘર માથે મોટા અક્ષરથી સત્યાગ્રહ ડાવણી ચીતરાઈ જતું. પોલીસ ફેટલાંક ઘર જપ્ત

કરે ? અને કેટલાં ઘર ઉપરથી ડામરના અક્ષરોને ભૂંસે કે વીંચે ?

થોડા દિવસમાં તો આખું રાણપુર સત્યાગ્રહ ડાવણીઓના કાળા ચમકતા અક્ષરોથી ચીતરાઈ ગયું. રાણપુર ગામ જ આખું સત્યાગ્રહ ડાવણી બની ગયું. ત્યારે અમારી સ્મશાન ડાવણી કેમ બાકી રહી જાય ? સ્મશાન ડાપરી ઉપર સત્યાગ્રહ ડાવણી અક્ષરો ચીતરવામાં પોલીસને પડકાર રહેતો હતો કે ‘હવે કરી જાઓ જમ જેઈએ આ ડાપરી !’ એક તો એ ડાપરીને બારણાં નહિ એટલે બંધ થું કરે ને સીલ શેને લગાડે ? બીજું ખુલ્લી ડાપરી અમને ન વાપરવા દેવી હોય તો માથે પોલીસના પહેરા મૂકવા પડે. હવે એવી તૈયારી પોલીસની ક્યાંથી હોય ? નહી વચાળે ધખતી એક સામે દિવસ ને રાત પહેરા ભરી ને ટાઢ તડકા વેઠવાની ? પોલીસમાંથી પણ કોઈકને જ બીકે ન લાગે, બાકી બધાને લાગે.

જો કે આઝાદીના મીઠાજીને કારણે એ દિવસોમાં અમારા દિલમાં મોજના દરિયા હિંચોળાતા હતા, નહિતો કેટલાક કાઠુઓ અરધું પરધું મડદું બાળીને રાતવરતના સાહ્યા જતા. એથી બળતી એહમાંથી ફટાફટ અવાજોથી નદીના પટ બાજતો. ક્યારેક ઠરી ગયેલી એહમાં પડેલાં હાડકાંમાંના ફેરફારસના અચાનક ભડકા બિહતા. વળી નાનપણમાં શૂંત પ્રેતની વાતો સાંભળી હોય એટલે એના સંસ્કારોથી રાતના સ્મશાન ડાપરીમાં કે નદીના વિસ્તરે જતા પટમાં નજર પડતાં પ્રેતસૃષ્ટિ ખડી થતી લાગે. ક્યારેક નનામીનાં લુગડાં ફગ્ગરતાં હોય અને સાસા કાંઠાની પાણીની આકેરી પાટોના કાંઠે બગલાં કણસતાં હોય એના કાળજી ભેદક અવાજોથી ઉંચું હાથમાં ન રાખીએ તો ઘુમરી વણ્ટી જાય અને વગર ડાકલે માતા આવે. રાતના મોજલાઓને અનુભવ દશે કે

અંધારિયામાં અને અજવાળિયામાં પણ રાતના સીમ વગરે, નદી નાળે કે સૂચસામ શેરીઓમાં અણધારી ને અણકલ્પી આકૃતિઓ ઊઠતી લાગતી હોય છે. જો સાબુત હોયતો માણસ ન હોય તો એ આકૃતિઓમાં એને ચળિતર લાગે, વળગાડ થાય, ભયનો માર્થો તાવ ચડી જાય કે ફાટી પડે. ખચપણના અત્યંત નળળા મનમાંથી મેં મારા મનને કિશોરાવસ્થામાં જ ખડતલ બનાવેલું. એનું કારણ વાંકાનેરની અમારી શેરીઓના રઝળુ છોકરાઓની સેબત હતી અને ખીલું કારણ ધાર્મિક શ્રવણ વાચન ને મનન હતું. રાતના કૂતરા ભસતા તો પણ હું અત્યંત ભયભીત થઈ જતો ને બન્ને કાન ઓસી કાથી મજબુત રીતે દબાવી દેતો. ત્યારે નિશાચરેના અવાજો કે રાતના ઓળા તો હું જોઈ જ કેમ શકું ? શિયાળિયાં કે નારની લારી તો સંભળાયા જ કરતી હોય. દરબારે કુંગરની ધકમાં પાછા સિંહ હોપડા પળેલા. એની ગર્જના ને ડણકનો ભય લાગે.

અમારી શેરીના છોકરાઓ અને મારા મોટા-ભાઈઓ અને મારાથી ઉમરમાં મોટા ભત્રીજાઓ વગેરે રાતના બે ત્રણ વાગ્યા સુધી શેરીઓમાં રમતા. મારાં બા રાતના ગમે તે ટણે ઢોરને નીરણુ નાખવા ઊઠતાં. જો કે એમને વળગાડ વળગેલો કહેવાતો અને અમારું ફળિયું ફળિયામાંના અધુરાં રહેલાં અને ખીજાં ખડેર મકાનો તથા અજળૂડ લીંબડાંથી ભારે મિલકમણું લાગતું.

એ દિવસોમાં કોઈ ખૂણે એવો ખાલી ન ગણાતો કે કોઈ ખીજડા, ખીપળા કે લીંબડામાં જન, માથા વિનાનો ખવીસ કે મામે ન થતો હોય. કોઈ વાન કૂવા ચૂડેલ કે ડાઠણ વગરના ન ગણાતા.

ભાઈ-ભત્રીજા અને શેરિયુંના છોકરા સાથે રાતના રમવા ગયા વગર ચાલે નહિ. એમાંથી થોડી ભડક ઓછી થઈ. કથામાં સાંભળ્યું કે ભૂતપ્રેમને પડછાયો ન હોય. ત્યારે રાતના ઝાડ, મકાન, થાંભલા કે ટૂંઠાંના પડછાયા જ ખીજાળવા લાગતા હોય છે. એટલે મનથી નકકી થયું કે આ બેબાને તો પડછાયા છે. એટલે એ ભૂત ન હોય. એક દિવસ કોઈ ગ્રંથમાં

વાંચ્યું કે હનુમાનનું નામ લેવાથી ભૂત ભાગી જાય એટલે હનુમાન ચાલીસા ગોખી ગયો. અને :

ખાલ સમે રવિ ભક્ષ કિયો
તળ તીનહુ લોક ભયો અંધિયારો
કે નહિ જનત હે કપિ જગમે
સંકટ મોચન નામ તિહારો !

—ખીક લાગે ત્યારે એવું એવું ગોખ્યા કરતો. એમાં રામાયણ વાંચતાં એવો ભાવાર્થ આવ્યો કે, રામનું નામ રટે એના બધા ભય નાશ પામે છે. એટલે હનુમાનને મેલ્ય પડ્યા ને રામનામને રટણે ચડ્યો.

શિયાળામાં હોળીના ઢાણાં ચોરવા અને અંધારિયાં મકાનોના વાડામાં અરધી રાતે ઊતરતા. નહીને સામે કાંઠે ભરવાડોના વાસમાં રાતના ગજર ભાંગ્યે ચોરમાં ભરાવેલાં ઢાણાંપાડી આવતાં. ધીરે ધીરે વાંકાનેરના સ્મશાન પાસે વણુઆરાની પોઠ્યું પડી રહેતી એનાં ઢાણાં ચોરવા મોડી રાતે જતા. એ વખતે સૌથી જયાનક એવો મોડી વાડીના વડ અને પાંચ ખડકાનું સ્મશાન ગણાતું ત્યાં રાતના એક બે કે ત્રણ વાગ્યે ઢાણાં ચોરવા જતા. ત્યાર બાદ હડમાનની હડફેટે નથી ચડ્યો અને રામ નામ તો મારી લાલચે રટતો હતો એટલે કદાચ રામ નહિ ભેટ્યા હોય પણ ભે બે ભાગી ગઈ અને પ્રયત્નપૂર્વક મનને દડ બનાવતો ગયેલો. સોળ વરસે તો ગમે તેવા ડેણ ડાઠણ કે ભૂત પ્રેતના સ્થળે રાતના એકલા જતાં પછી કદી ડરતો નહિ અને ભૂત પ્રેતમાં માનતો પણ નહિ.

જ્યારે જ્યારે ડર લાગતો ત્યારે પ્રત્યેક ક્ષણે એ ડર સાચો છે કે ખોટો એના વિચાર ત્યારે જ કરવા લાગતો. એક બાબુથી ડર ચાલતો હોય અને ખીજ બાબુથી વિચાર ચલતો હોય. વિચાર એમ ચાલે કે ઈશ્વર એક જ સાચો છે ને ભૂત પ્રેત બધાં ખોટાં છે તો પછી ડરવું તો ઈશ્વરથી ડરવું જોઈએ, ભૂતપ્રેતથી શા મારે ડરવું ? અને કયાં છે ભૂત-પ્રેત ? એ બધાં મનના કારણ છે. ભયના ઓછાયા છે. કયા માસ્તરે એ સંસ્કાર પાડ્યા તે યાદ નથી પણ

ભણવામાંથી એ સંસ્કાર પડેલા કે “શંકા ભૂત ને મંછા ડાકણ” બાકી કાંઈ નથી.

કિશોરાવસ્થામાં હું ધૂણતો. માતાજી સરમાં આવતાં એમ કહેવાતું. ત્યારે હું ખૂબ વાંચતો. એથી ધૂણતી વખતે જ વિચાર આવે કે શું કરવા ધૂણું છું? પછી મારી માનસિક નયનાઈ અને ભિન્નિત સ્વભાવને શોધી કાઢી ધૂણથી મુક્ત થયો. ચાર ચાર જુવાને ડાકલિયાઓએ મને ચાર રાત સુધી ધુણાવવા કેશીશ કરેલી, પણ સમજણ આવી ગયેલી પછી એ બધાની મહેનત વ્યર્થ ગયેલી. માનસશાસ્ત્રીય દષ્ટિએ તો બહુ મોડાં સમજતાં શીખ્યો કે મનની આતુર ઈચ્છાઓ, અદૃશ્ય ઝંખનાઓને અવૃત્ત વાસનાઓ આપણી માન્યતા મુજબના આકારો ધરીને આપણી વાસનાં મુજબ આપણી સાથે નાચતા રમતા હોય છે; રોતા રોવાવતા હોય છે. હસતા હસાવતા હોય છે, બપ પણ પમાડતા હોય છે ને પ્રેમ પણ કરતા હોય છે.

આજે મને યાદ આવે છે કે અમારા કેટ-કેટલા શિક્ષકોએ કેવા કેવા સંસ્કાર અમારામાં રેડેલા એક ફીરચંદ માસ્તર હતા. તે હતા તો તીખા પણ એમની પાસેથી અમને રાષ્ટ્રીય સંસ્કાર ખૂબ મળેલા. એક માઠડ માસ્તર હતા, ખૂબ રૂઢિચૂસ્ત પણ અંગ્રેજીના પાકા દુસ્મન અને ઈતિ-હાસના સંસ્કાર અમારામાં રેડ્યા કરતાં. હમણાં જ ૧૯૩૦ના સત્યાગ્રહ કાળનું વાંકાનેર એ લેખ વાંચીને વાંકાનેરથી અમારા છુઝગે શિક્ષક શ્રી છોટાલાલ માનસીંગ કામદારનો પત્ર હતો. એમણે મને યાદ અપાવ્યું કે ૧૯૩૦માં અમારી યુવક મંડળની પ્રવૃત્તિનું આંદોલન બંધ કરવા વાંકાનેર દરબારે શ્રી. ભગુભાઈ સાથે સ્વ. મોહનલાલ ખંડેરિયાના નાના દીકરા શ્રી મનુભાઈ ખંડેરિયાને પણ બોલાવીને ધમકાવેલા. શ્રી છોટાલાલ માસ્તર ૧૯૨૭માં વાંકા-નેર આવ્યા. એ તો રાષ્ટ્રીય રંગે જ રંગાયેલા હતા, તેથી વિદ્યાર્થીઓમાં વાચનના અને રાષ્ટ્રીયતાના ખૂબ ખૂબ સંસ્કારો એમણે રેડેલા.

અમે સ્મશાન જાવણીમાં રહેતા હતા તેથી બધા સૈનિકો નિર્ભય ન હતા. અમારામાંથી કેટલાક તો

રાતના કુદરતી હાજત લાગે તો પણ ન ગડતા. ઠેક સવારે પ્રભાત ટ્રેની ટાણે સૌની સાથે ચાર વાગે ઊઠે. દુકાળમાં અધિક માસ જેવા ત્યાંય રાતના ચેર આવતા ને અમારાં કપડાં હાથ પડે તો ઊઠાવી જતા. એથી અમે રાતના પહેરા ગોઠવેલા. અનુભવથી ધડાતા જતા હતા અને શરીર મનથી ખડતલ થતા જતા હતા. પણ ગયા અંકમાં મેં વાત પડતી તો મૂકેલી પહેલી માધુકરી માગવા ગયેલા ત્યાંથી.

માધુકરી-લિક્ષાનાં હાંડલાં લઈ આવી સૌની વચ્ચે મૂક્યા. ત્રીસે ત્રીસ જણા હાંડલાં આસપાસ ગોઠવાઈ ગયા. હવે પ્રશ્ન ઉભો થયો કે ખાતું કેવી રીતે? વાસણ તો હતાં નહિ. કાંઈક વાડિયુંમાંથી માગી આવ્યા બે ચાર થાળી, પણ એમાં કેટલુંક ઠલવાય? અને અમે સૌ જાત પાંતના ભેગા થયેલા, હરિજનથી માંડીને બ્રાહ્મણ સુધીના. આજ સુધી પડ્યો પડખ બેસીને ખાતા, પણ એક ભાણમાંથી તો મિત્રો હોય તે જ ખાતા. અમારામાં રાણપુર પાસેના એક ગામનો અમારા જેવડો જ જુવાન હરિભાઈ પણ હતો. એ ‘ચ’ને બદલે ‘શ’ બોલતો. ‘ચોક્કસ’ને બદલે ‘શોકશ’ બોલે એટલે અમે પણ એને ‘શોકશ’ કહીને જ બોલાવતા.

હું બીજા રસિયાઓ સાથે સને ૧૯૩૦ સુધી તો ભજનો સાંભળવા વાંકાનેર અને અન્ય ગામોમાં હરિજનોના મંડપોમાં જતો. ત્યારે ગાંધીજી અને અસ્પૃશ્યતા નિવારણનો તો કોઈ ખ્યાલ સુદ્ધાં નહિ. ભજન રંગની જ તાલાવેલી. એટલે અડ-વાનાં છતાંજીત નહિ પણ સાથે બેસીને કહી ખાધેલું નહિ. અહીં તો એક હાંડલામાંથી પાછું શાક દાળ ભાત ને રોટી વગેરેની ભેળભેળ એક જ થાળીમાંથી સાથે જ ખાવાની. ત્યાં સુધી હિંદુ-મુસલમાનનું મન-માંથી નીકળી ગયેલું, પણ વૈષ્ણવતા દીકરો, હવેલીઓ વચ્ચે જ ઊછરેલો, વાચન ધણું વિશાળ પણ સંસ્કાર એથી વધારે પ્રબળ હતા એટલે એક થાળીમાં ખાતાં દિલ આંચકો ખાઈ જાયું. તે દિવસ અને રાત જીવ ચણાચણ ચણાચણ બળ્યા કર્યો. ના, જીવ બળતો ન હતો જીવ બદ-

લાતો હતો. પરિવર્તનની પ્રક્રિયાને કારણે તપતો હતો. ખહુ ખાઈ ન શક્યો. 'ખાધું એટલું' થર ન બેઠું; ઉછળ્યા જ ક્યું.

માત્ર એક દિવસ ને એક રાત. પણ એ દિવસ અને રાતે ભવિષ્ય માટેના પછાત વર્ગની પ્રવૃત્તિ માટેનાં મારા માટે દાર ખોલી નાખ્યાં. વાંકાનેરમાં મેં અને રતુભાઈ અદાણીએ ૧૯૩૪માં જેલમાંથી છૂટીને તરત જ ચેમ્પલેય જ એ કારણે શરૂ કરેલ; અને વાંકાનેરથી અમરેલીનાં તરવડા ગામે ચેમ્પલેય લઈ જઈ ગ્રામસેવા શરૂ કરી ત્યારે વાંકાનેરમાંથી ભંગીના બે જુવાનોને સાથે જ લઈ ગયા. સાથે જ 'રાખ્યા અને તરવડા ગામનો બહિષ્કાર વહેરી લીધો.

મારા કરતાં મારાં બાની દશા તો કથી જય તેવી ન હતી. ૧૯૩૭-૩૮માં હકકરખાપા હરિજન આશ્રમના અમારા વિદ્યાર્થી શ્રી હરિભાઈ રાણાભાઈ વાંકાનેર અમારે ત્યાં મહેમાન થયા ત્યારે મારા બા પામી ગયાં પણ ખોલ્યાં નહિ. ન તો પીરસવામાં ટાળો કર્યો, અમને બનને પીરસતાં ગયાં, આગ્રહ કરતા ગયાં પણ આંખ આંધુને ન છુપાવી શક્યાં. જીવનભરનો વૈષ્ણવજીવ દીકરાના કારણે અસ્પૃશ્યતાનો-અછોછનો ઘૂંટડો ગળે ઉતારી ગયેલાં. એમના જીવને ત્યારે તો પારાવાર વેદના થયેલી પણ એ જ રાણપુરમાં 'ફૂલછાબ' સંભાળવાનું આવ્યું ત્યારે અમે ઘરમાં ભંગી જુવાનને જ નાનું મોટું કામ કરવા રાખેલ. ત્યાં સુધીમાં મારાં બાએ ઘણુંક સંવરણ કરી લીધેલું અને એ ભંગી જુવાનને દીકરાની જેમ બળવતાં.

આમ હરિભાઈ 'શોકશ' સાથે એક ભાણ્યામાં લેગા ખેસીને 'ખાધું' એ અમૃત બનીને ફળ્યું. ભાઈ 'શોકશ' એ પછી ૧૯૩૪ સુધી અમારી સાથે જ રહેલા, જેલમાં અને ભાલનાં ગામડાંઓમાં અમે ખેટેલા ત્યારે પણ. એમાં અમારા પૂર્વજના પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત જ હતું. એણે અમને ભાલના ગામડાંઓમાં પણ હરિજનોને કારણે લોકોનો અમારા પ્રત્યેનો અસહકાર આસાનીથી સહન કરતાં શીખવેલું.

પહેલા દિવસની માધુકરીનું તો પત્યું. સાંજે પણ ભિક્ષા માગવા ગયા ને લોકોએ અત્યંત લાગણી-

પૂર્વક ખીચડી રોટલા, કઢી, ભાત, ઝોસામણ, ફાળ વગેરેથી અમારાં હાંડલાં ભરી દીધાં. પણ પોલીસને ખબર પડી, પડે જ ને ! કાંઈ ચોરી છપ્પીથી માગવા ન હોતા જતા, દસ ફૂટ લાંબા વાંસમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવતા અને એવી અહાલેક ગજવતા ગામમાં નીકળતા:

સ્વરાજ સૈનિક સ્વદેશ માટે

જાડો લઈને આવ્યા છે,

ગલી ગલીમાં અહાલેક જગાવી

ભિક્ષા ઝોળી લાવ્યા છે.

ખીજે દિવસે માધુકરી લઈને જેવા અમે નદીના પટમાં આવ્યા કે પોલીસો અમારી આડા ફરી વળ્યા ને ફટાફટ લાકડીઓ મારી અમારાં હાંડલાં ફેડી નાખ્યાં. બધી રીતે હેરાન કરીને અમને ગામ છોડાવવાની જ ગણતરી. અમે હાંડલાના દાળ સાક ને કઢી ખીચડીથી ખરડાયેલા સ્મશાન છાપરીએ પાછા આવ્યા. વિતકની વાત મિત્રોને કરી. બૂખ્યા ડાંસ ખેટેલા સૈનિકોને થયું કે હવે પોલીસ સામી મળે તો પોલીસને જ ખાઈ જઈએ, પણ અમે સત્યાગ્રહીએ હતા. બૂખને દુઃખે ધડીક રોષમાં આવી ગયા.

અમને ખાવણી ચલાવવા માટે નહિ જેવી રકમ આપવામાં આવેલી, એથી વિચાર્યું કે થોડા મિત્રો ગામમાં જઈને ગાંઠીઆ ને ગોળ, ખજૂર ને શીંગ લઈ આવે. મિત્રો ગામમાં જઈને એવું કારડ લઈ આવ્યા. ત્રીસે જણા ગ્રેમથી બધું આરોગી ગયા. આ વાતની ગામમાં ખબર પડી ગઈ. જેમણે જેમણે અમને તે દિવસે માધુકરી આપેલી એ રસોઈ ફરનારી બહેનોના દિલમાંથી તો કાળો કળેળાટ બઠ્યો. ગામના થોડા આગેવાન સ્મશાન ખાવણીએ આવ્યા ને કહે : "આમ શીંગ દાળિયા ને ગાંઠીઆ ગોળ મચાવીને ખાઈ લેવાતું હશે ? અમને ખબર તો આપવા હતા ! એ જ વખતે ઘરે ઘરેથી રસોઈ મળી રહેત. બપોરનું ટાણું હતું, એટલે નવું ન રાંધવું પડત."

અમે કહ્યું કે : "આ તો રોજનું થયું. ધણી-દીકરાના મોઢામાંથી કાળિયા કાઢી કાઢીને બહેનો અમને ખવરાવે છે એ કેમ બૂલીએ ? વળી પોલીસ સામે પડી ગઈ એટલે ખીજ વખત હાંડલાં ન ફેડે એની શી ખાત્રી ?"

કમશ:

વચનામૃત સ્વાધ્યાય :

લેખક : વૈદ્ય બાલકૃષ્ણ હરિરામ દવે :
પ્રકાશક : શ્રીજી સાહિત્ય પ્રચાર કાર્યાલય : અમરસરા :
મૂલ્ય દોઢ રૂપિયા. શ્રી. સહજનનંદ સ્વામીનાં વચના-
મૃતોના આ સ્વાધ્યાય શ્રી. બાલુભાઈ વૈદ્ય જેવા
અધિકૃત ચિંતક તરફથી થયો છે તે ચોગ્ય રીતે જ
આ પુસ્તિકા શ્રી. ત્રિલુવન ગોરીશંકર જેવા સત્સંગી
પંડિતને અર્પણ થયેલ છે. શરૂઆતમાં શ્રી. ત્રિલુવન-
ભાઈનો વિશદ પરિચય અપાયેલ છે.

ધર્મસિદ્ધિ :

(ભક્ત બંકાર અને શરૂ છોટમની પ્રશ્નોત્તરીરૂપ)
અ. હરિપ્રસાદ ગ. શાસ્ત્રી : પ્રકાશક : પ્રભુદાસ
હરિભાઈ પટેલ : અમદાવાદ : આ ધર્મસિદ્ધિ ગ્રંથ
અગાઉ છપાઈ ગયેલ પણ હસ્તલિખિત પ્રત ઉપરથી
પ્રકાશકે પિતૃત્વથી ફેડવા શ્રી. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી પાસે
સંશોધિત ને સંપાદિત કરાવી પ્રગટ કર્યો છે. ભક્ત
બંકાર પટેલ પ્રકાશકના પિતામહ થાય અને કવિ
છોટમ શ્રી. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રીના પિતામહના મોટાભાઈ
થાય. સંતકવિ છોટમના ચારસોજોક પદો, પાંત્રીસેક
જ્ઞાન કાવ્યો અને વીસેક આખ્યાનોમાંથી આ ધર્મ-
સિદ્ધિ ગ્રંથના આ જ્ઞાન કાવ્યમાં ધર્મના વિવિધ
વિષયોનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે.

ધીરે વહે છે ગીત :

પ્રા. ડૉ. ચન્દ્રકાન્ત મહેતા, પૃષ્ઠ ૩૩ :
મૂ. ત્રણ રૂપિયા : વિક્રેતા : નવભારત સાહિત્ય મંદિર
મુંબઈ. આ પુસ્તિકામાંની ૩૪ રચનામાં પાંચ કાવ્ય
અને ૨૯ ગદ્ય છે. ગદ્યમાં પણ કેટલીક મુક્તકો-
જેવી લઘુરચના છે. કૃતિના કર્તા લખે છે તેમ કાળની
ફેરીએ ડગલાં માંડતાં જિંદગીએ જો દૃશ્યો દેખાડ્યાં
તે જોતાં અને તેના વિવિધ રંગો ઝીલતાં એમાંથી
જો ભાવ-અનુભવ ક્યારેક ગદ્યનું અને ક્યારેક

ગીતનું કલેવર ધારણ કરતા રહ્યા તે અહીં રજૂ
કરેલ છે.

હરિયાળાં વન :

દ્વિલીપ રાણપુરા : પ્રકાશક : લોકપ્રિય પ્રકાશન,
મુંબઈ : મૂ. રૂ. ૧૧-૫૦. પ્રકાશનમાં જણાવ્યા
મુજબ હરિયાળાં ભાસતી સિનેસ્ટ્રિની વેરાન ધરતી
તરફ આંધળી દોટ મૂકતાં ગૌવનને આ નવલકથા
ફકળવની લાલ ખતી ધરે છે.

દર્શન અધુરાં વસુંધરાનાં :

રમણિક વિ. શાહ : કિંમત સાડાસાત રૂપિયા :
આ પુસ્તકમાં લેખકે પોતાનાં પ્રવાસ અને
પર્યટનમાં જે જોયું બોલ્યું તે ઉતાર્યું છે, એમાં
રશિયા સમેત યુરોપ, સાઉથ આફ્રિકા, ઝાંખીઆ,
લુઆનવા, યુઆન્ડા, મલાવી અને રોડેશિયાનો
સમાવેશ થાય છે.

કોઈ કંકર કોઈ મોતી :

શુજરાતના ભાદરણના સ્વામી શ્રી. કૃષ્ણાનંદજી
સુપ્રસિદ્ધ વ્યક્તિ છે. એમના વિવિધરંગી અનુભવો
અને વિચારોનાં આ પહેલાં ચારેક પુસ્તકો પ્રગટ
થઈ ગયાં છે. એવું જ આ પાંચમું પુસ્તક છે.
પુસ્તકના રૂપરંગને તો ધાર્મિક સંસ્કારનો પ્રસાદ
મળ્યો છે. આ અંગ્રેજી પુસ્તકનો અનુવાદ કર્યો છે
શ્રી. હસમુખ મલીવાળાએ : મૂલ્ય માત્ર માગણી :
શાન્તિ આશ્રમ : ભાદરણ.

કુલઆલા :

લે. ગુલાબરાય : મુ. આંખરડી : વાયા :
રાજકોટ. મૂલ્ય ચાર રૂપિયા : વિવિધ રંગી વાતોનો
સંગ્રહ છે આ ‘કુલઆલા’. એમાં વાર્તા છે, ભાવાનુવાદ
છે, પ્રસંગકથા છે. અદ્ભુત રસની ચમત્કારિક ઘટના-
ઓ પણ છે અને સ્વાનુભવનાં રેખાચિત્રો પણ છે.
પટ અનંત છે, રસ વૈરિધ્ય છે, દષ્ટિ મર્મગ્રામી છે.

આપણા કસાળીઓ :

લેખક : જોરાવરસિંહ બદવ. પ્રકાશક : દીપક પબ્લીશર્સ : મૂ. રૂપિયા દસ. દીપક પબ્લીશર્સ-વાળા સ્વ. નટવરભાઈ રાવતના સ્મરણમાં આ પ્રથમ પુસ્તક પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે, દીપક પબ્લીશર્સ રજા એટલે ત્રિરંગી સુંદર છપાઈ અને વિવિધ ચિત્રોથી અલંકૃત થયેલું છે. ગ્રામજીવનની વસવાટી જાતિઓ ઉપરાંત ખાલિય જોર સુદાના જીવન અને કાર્યનાં આખાં રૂપાચિત્રો લેખકે પ્રગટ કરીને ચિતર્યા છે. શક્ય તેટલાં ભાષાની એ જાતિઓની ખોલીમાં રસિક પાત્ર ચિત્રણ કર્યાં છે. આ પાત્ર ચિત્રણમાં જૂની કહેવતો અને જે તે જાતિઓ અંગે જે કાંઈ માહિતી એકત્ર કરી હોય તે સુંદર રીતે વણતારે ગયા છે. જૂનવાણી યથાવત સમાજનાં પાત્રોનો ચોટદાર ભાવ કર્યો છે. આ પ્રકારનાં આપણે ત્યાં આલેખાયેલાં ગ્રામજીવનના પાત્ર ચિત્રણમાં આ પુસ્તક પોતાની રીતે જુદી ભાત પાડે છે. અલગ પાત્ર મુખે જે જે કહેવાયું છે તે એમને એમ ધરી દેતાં ઘણાં પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. સમાજ વિજ્ઞાનના ખાસ કરીને.

વૈજ્ઞાનિકતા રજુઆતની કળામાં અગર તો માહિતી જ્ઞાનમાં રહેલી હોય તો મૂળભૂત વસ્તુના વિજ્ઞાન કે વૈજ્ઞાનિકતાનું શું? માત્ર વાસ્તવદર્શિતા કયો હેતુ સાધે? કે પછી નિર્દેષ્ટ મનોરંજન જ એના હેતુ હોઈ શકે? સંસ્કૃતિ એટલે વાસ્તવદર્શિતા? એક જૂનવાણી ગ્રામીણ સમાજનાં આ રૂપાચિત્રો સમાજને કયાં સર્ઈ જવા તાકે છે? વાસ્તવદર્શન દ્વારા ગ્રામજીવન પ્રત્યે સહૃદયતા કેળવવાનો હેતુ જરૂર હોઈ શકે પણ અધીરોતો જે પાત્રોનું ચિત્રણ કર્યું છે તે જ્યાં છે તે જ સ્થિતિમાં છે ત્યાં તે સ્થિતિમાં જ એટલાં સુંદર ચિતર્યા છે કે એમને એમ રાખવામાં જ સહૃદયતા ફેળવાય છે. કારણ કે આખું પુસ્તક જોતાં લગભગ આખા ગ્રામજીવનનો ચિતાર આમાં આવી જાય છે. એ પાત્રો વર્તમાન કાળમાં પણ ભૂતકાળમાં જ જીવે છે. પણ એને ભાવિ પ્રગતિ કે વિકાસની જરૂર ન હોય એવાં સુંદર એ છે. થોડી

જાતિઓ અને થોડા શબ્દોની ઉત્પત્તિ કથા જે તે જાતિઓની માન્યતા મુજબ જરૂર અપાઈ છે, અને પાત્રોનાં ચિત્રણમાં પાત્રોની દિન ચર્યા-વ્યવહાર ચર્યા અને વ્યવસાયી લક્ષણો પણ આપ્યાં છે.

શ્રી. બદવ વૈજ્ઞાનિકતાના અને નવી નવી ટેકીઓના ભારે હોંશીલા છે. તો આ પાત્રચિત્રણમાં એમણે કયું જિજ્ઞાસુ, કઈ નવી ટેકી કામે લગાડી છે? જો ટૂંકમાં હોત તો સમજી શકાત કે યુદ્ધિનાં અપરાધિયાં હશે. જો ગ્રામદર્શન કે વાર્તા હોત તો સમજી શકાત કે તે એના કાળનું પ્રતિનિધિત્વ રજૂ કરે છે. જો ગ્રામજીવનની કાંઈ સામાજિક મોજણી હોત તો સમજી શકાત કે શ્રી. બદવને એમણે જે પ્રકારનું પાત્રચિત્રણ થયું છે તેવો જ સમાજ એમને ગમે છે. પછી એ જાતિઓની અસુધતા, અજ્ઞાન, વહેમ, અણઆવડત, અવિકસિત માનસ કે સામાજિક આર્થિક કે વૈચારિક પછાતપણામાં કાંઈ જ ફેરફારની એમને મતે જરૂર નથી.

ખીજું નથી સમજાતું તે એ કે આ પુસ્તકને અને લોકસાહિત્યને શું સંબંધ? ગામડાં વિષે, ગામડી ભાષામાં જ્યારે જે કાંઈ લખાય તે ખંધુ લોકસાહિત્ય? અમને લોકસાહિત્યના રસિયાઓને લોકસાહિત્ય એટલે કે મધ્યયુગીન જીવનના રંગીન સંસ્મરણોના જ એક ક્ષેત્ર ચડેલો રહે છે. જો એ ક્ષેત્રમાં જ કલમ બોળી બોળીને લખાય તો પછી પાત્રોને ય અમલનો રંગ ચડતો રહે છે. પછી ભલે એ વર્તમાન કાળનાં હોય.

મધ્યયુગના રાજપૂત કાળમાં જે કાંઈ હતું તે ખંધુ જ અમને મીઝો ચડાવે છે. એ વખતના ગામડાંના વહવણ (વાસાવેલાં) ને શ્રી. બદવે જેવાં ચિતર્યાં છે તેનાથી વધારે અમે એને આગળ વધવા જ દીધાં નથી. અને આને એ વહવાયાંની હાલતનાં ગુણગાન પણ અમે જ ગાઈએ છીએ. અમે જ એના સર્જકો છીએ. ભૂતકાળમાં અને આને પણ.

ટહુકે સાબણ સાંભરે :

લેખક શ્રી. જોરાવરસિંહ બદવ. પ્રકાશન પણ પોતાનું જ છે. મૂલ્ય છ રૂપિયા. 'સ્ત્રી જીવનના'

‘ઇ’ આવીને દળદર ફેરશે’

ખોડીદાસ પરમાર

સંવત ૨૦૨૯ના વરસે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છને માથે કાળ દુકાળનો રમરમતો કોરડો વીંઝાઈ રહ્યો, ખેસને ચોમાસે ગીરનારા વાયરા વાયા અને વાદળાં વળોટાઈ ગયા. ‘વ્રેમ’ડ આપું’ય ચૂડના વાહા જેવું કોરુધાકોર થઈને ઉજડી ગયું, મેચે કેવો નહવાદીલો થયો ? જેઠના ચૂકચો અશડે તો જરૂર આવશે તેવી આશાની એ‘ધા-ણીએ લખડાવ્યા, લોટાને લાંખી કસે ધવરાવ્યા, અને શ્રાવણમાં સરવડેય ન વરસ્યો, ત્યાં ભાદરવાની તો લલલલેરી ગાજવીજ સાંભળવાની વાત જ ક્યાં રહી ? અને આવ્યો આસો તે મે નાઠો. ખસ ગયો ત ગયો વરસ્યા વિના ખંધ સૂડીએ જ ખેંતાળો ગયો તે આજની ઘડીને કાલનો દી.

ઉનાળો ચોરો આવ્યો, વાહોલિયા વાયા ને તડકાના મંડાણુ મંડાઈ ગયા, અંકાશ ફોરું અને ધખતી ધરા માથે જીવનનો ચોધાર મે જ રુઝ્યો ત્યારે ધોખેય કોનો ધરવો ? વનરાઈ લંઘાણી, ઝાડી કરસાણી, જળની થર માંધલી સરવાણી સૂકાણી એની હારોહાર માનવીના મનડાય ટૂંકાં થઈ ગયાં.

જળના થાનકે થળ દેખાણુ, અને જળના જીવ જળની ઝંખના કરતાં જ જંપી ગયા. પશુની આંખ અને પંખીની આંચ ખીડાણી, બધે જ કાળનો કારમો પંખે ફરવા માંડ્યો.

ગાયું અને મેયું, મોટા માલ નીંડોવાઈને સાવ નભરમી ખોળા જેવી થઈ ગઈ, દૂધ અમીની શેડ સૂકાઈ ગઈ, આંગળીમાં હોય તો આંચળમાં હોય ! ગાંડી ગિરના જળ અને ઝાડ ખેય સૂકાણુ, તણુપુ અને પાંદડું બેઈ જીડી ગયા ત્યારે કાળના ભેંકાર લાલા જેવો વાયરો પાન વિહોણુ વૃક્ષને વળગી વળગીને વહી નીકળ્યો. ત્યારે માલધારીના હૈયાની હામ ભાંગી, રૂદામાંથી રામ ગયો. કુદરત જ કારમો કાળ ખનીને બેઠી ત્યારે મૂડી જેડા માનવીની શી ગુંબરા ? પંડમાંથી થોડુંક પેદા થાય છે ?

ફાગણની ઝાળ બેઈ, ભૂખ્યા પેટે ફેર ચડવા માંડ્યા, રંગમાંથી રંગત જીડી ગઈ અને વૈશાખી વાહોલિયા વાયા, ધંતરમંતર વંટોળિયો ચકરડી ભમરડી ભમતો અંકાશે અંખ્યો, તેમાં ભૂખ્યા માલ ઢોરની મલોખા જેવી સળેકડી કાયાને ચકરડીએ ચડાવીને ભૂસ દઈને ભાંગી નાખી. જેઠના મોટા દનિયા તાપે તપી જડ્યા, ભોંમાં હાથ હાથના ચીરા પડ્યા ત્યારે માનવીને માલ, ધર ને ખાર, ખેતરને પાદરની સીમ ભેંકાર ભાસવા લાગી, ને માનવીના હૈયામાં હોળી લડકી જીડી, ત્યારે દુકાળની દુમાયેલ ગ્રામનારીને હૈયેએ હોલાળો ચડ્યો. ભેંકાર દુકાળની ભયંકરતાનું સંવેદન તેના મનમાં સળવળી ઊઠ્યું, ભિર્મિનું આકલન થયું જીલ્લું, હોઠે વહાવ્યું અને શબ્દની ગાંઠે ગાંઠે ભીડતું આ દુકાળને તાદૃશ્ય વર્ણવવું ગીત સરી પડ્યું. કાળદુકાળની ભોંસમાં ભીડાતી આ નારીએ બધીપાની મુસીમત તાદૃશ્ય રીતે આ ગીતમાં વહાવી છે:-

પંચોતેર પાપી દુનિયાને દુઃખ આપી,
જૂઠા પડ્યા છે ભેશ, જુત્યા વાડીના કોસ
મારે નૈ ખેતી નૈ વાડી, હવે શું કરશું માડી ?
વાયરાના વાયા તડકા, મારા પેટમાં મોટા ભડકા.
પાંહે નૈ ધરેણું ગાંઠું, નૈ પાંહે નૈ છે નાણું
શેના તે દાણુ લેશું, રૂપૈયા ક્યાંથી દેશું ?

બાજરાના ઘેરા પાવા, તેમાંથી દાણુ ખાવા,
ત્યાં ચોર કરે ચોરી, ચોરની વધી છે જોરી.
શ્રાવણ ઠાલો ઠાલો સમજીને સડકે ચાલો
સડકે આવી છે ધાણી, કોઈ કેઈને પાચ નૈ પાણી.
મારે સડકે જલું રળવા, ચોખાના પાણી પીવા,
ચોખાના પાણી ધોળા, માણસ પડી ગયા મોળા.

મારે ગર્થ જોવી વાંકી, મારે ઢોર જાવા હાંકી
ભેળા ભાતા લેને, રંગા છે ગર્થમાં જઈને.

તેલના ખેસે તેર ને ઘી રૂપિયાનું શેર.

ઘરની નથી હવેલી, અમે ઘી ખાઈએ કે તેલી ?

કંત્રાટ રાખ્યો હજારે, વેપાર નથી બજારે,
તમે સાંભળો ગરુ મારા, દુનિયાના કેવા ધારા.

મારી નણુંદ આવી મળવા, હેડામાં લાગ્યું બળવા,
મારી બેન આવે વેલી, હું લાપશી રાંધુ પેલી.

સાળીને સાડલો લીધો, ને કાપડું ઉપર દીધું,
એની બેન ગદ્ય છે રોતી, આંખે આંસુડા લોતી.

ભાળીને હું તો ભાગું, એની ગાળ્ય નો સાંખુ,
તમારી માને કેવું, હવે છાનામાના રહેવું.

લાદરવે આઝા તડકા, હેયામાં ઉઠયા ભડકા ?
ઊનાળો કેવો જશે, માલ ઢોરનું શું થશે ?

○ ○ ○

કામગરો કણખી તો જગતનો તાત ગણાયો
છે. ભૂખ્યો રહીને ય એના કુટુંબ જેવા સર્વ લોહ-
કુટુંબીને ખવરાવે છે તેવો, એ કણખીએ આજ
હરેરી ગયો છે. કારણ કે લોમકામાંથી કસ ગયો,
નદીએથી નીર ખૂટ્યા, નવાણેથી પાણી ફૂટ્યા,
માનવીના હેત તૂટ્યા, માટલીમાંથી લોટ ખૂટ્યો,
ટબૂડીમાંથી દૂધ ખૂટ્યું, જીવતરમાંથી રસકસ ગયા,
બધુંય ગયું, આની કરતાં દીનાનાથે માણસને જો
પેટ જ ન આપ્યું હોત તો ? સૌને પેટની જ વેઠ
છે ને ? આમ જગતનો તાત કણખી ફૂક્યો અને
પટેલ ભાંગ્યો, ધરવહેવાર અને સાલદોરની રામ
કહાણી થઈ, કાળ ગયો ને કહેણી રહી. આ વરસનો
ભેંદાર કાળ ભવાટવીને ભરખવા જીભે લસરકા લઈ
રહ્યો છે, ત્યારે છપ્પનના દુકાળની કહાણી વર્ણવતો
આ ખીજો રાસડોય નારીના હેયાના હોખાળાની
જ પેદાશ છે, જેમાં ધરતીના તાતની આખરું ના
કાંકરા કરનાર છપ્પનિયાની કહાણી છે :-

પટેલ તે હાંકતો ધોળિયા રે હાંઠા,

ખૂંટિયે દીધો ટેકો,

છપ્પનિયો ધૂળકયો, ઓચીતો ત્રાટકયો.

પટેલ તે હાંકતો પીંતળિયું ગાડું,

એકે દીધો ટેકો,

છપ્પનિયો ધૂળકયો, ઓચીતો ત્રાટકયો.

પટલાણી તે પેરતી સોનાના પાંદડાં,

સોનાળિયે દીધો ટેકો,

છપ્પનિયો ધૂળકયો, ઓચીતો ત્રાટકયો.

પટલાણી તે પેરતી કાંબીને કડલાં

છડાએ દીધો ટેકો

છપ્પનિયો ધૂળકયો, ઓચીતો ત્રાટકયો.

પટલાણી ને ઓઢતી ગવનના સાડલા,

દ્રાગણિયે દીધો ટેકો.

છપ્પનિયો ધૂળકયો, ઓચીતો ત્રાટકયો.

પટલાણી તે પહેરતી અટલસના કાપડાં,

પાયલીને દીધો ટેકો,

છપ્પનિયો ધૂળકયો ઓચીતો ત્રાટકયો.

પટલાણી તે રાંધતી લાપશી ને ચૂરમા,

માતાજીએ દીધો ટેકો,

છપ્પનિયો ધૂળકયો, ઓચીતો ત્રાટકયો.

પટલાણી તે દોતી ભગર ભેંસો

બકરીએ દીધો ટેકો,

છપ્પનિયો ધૂળકયો, ઓચીતો ત્રાટકયો.

આજેય દુકાળનો કરાલ કાળ સૌરાષ્ટ્ર અને
કચ્છના સીમ શેઠે અને ગ્રામ છીંડાએ મુખ ફાડીને
ઊમો છે. મેયું ને ગાયું, મોરલાં ને માછલાને દાઢમાં
લક્ષ્મીને ભડભડી રહ્યો છે. ત્યારે આશાના તંતુએ
દીંગાનો માનવી ઈશાન ખૂણ્યની પેલી મેર આતુર
આંખે માંટ માંડીને જોઈ રહ્યો છે તેને હદમાં શ્રદ્ધા
છે કે આવશે, આવશે ધરણીનો દાતાર 'ઈ' આવીને
દળદળ ફેડશે.

[illegible]

ત્યાં જ લીધી. આજે જૂનાગઢ જિલ્લાના બેસાણું તાલુકામાં પરબ ગામે સંત દેવીદાસની જગ્યામાં લીરીબાઈની સમાધિ આવેલી છે અને અષાઢ સુદ ખીજને દિવસે સંત દેવીદાસની જગ્યામાં મેળો ભરાય છે ત્યારે આ પંથના અનુયાયી લીરીબાઈ માતાની સમાધિનું પૂજન કરે છે.

આ ઉપરાંત લીરીબાઈએ જાતે જ સ્થાપેલ પોતાના આશ્રમ (સ્થાનક) કેશવ, મોઢવાડા, ગોસા, કંડોરણા, કોઠડી અને સીસલી ગામે હાલ આવેલા છે. આ જગ્યાઓમાં હાલ તો લીરીબાઈની માણસ કદની પ્રતિમાઓ ખેસાડવામાં આવેલી છે અને તેમની સન્મુખ નિત ભજન કીર્તન થાય છે. આ સ્થાનકોમાં પણ અષાઢ સુદ ખીજનો ઉત્સવ ઉજવાય છે અને દીનજનને પ્રસાદ વહેંચવામાં આવે છે.

: નોંધ :

લીરીબાઈનું જીવન ચરિત્ર “મહેર જવાં મદો” નામક ગ્રંથમાં પોરબંદરનાં મહેર શ્રી માલદે રાણાએ આપ્યું છે. તથા કુછડીયા શાખાનાં મહેરોનાં બારોટ શ્રી વાલેરાએ લખેલ નાની પુસ્તિકામાં પણ મળે છે. લીરીબાઈના અમુક ભજનો “ભિર્મિ-નવરચના” જુલાઈ-૭૧-ના અંકમાં આવેલા છે, લીરીબાઈની પ્રતિમાઓ બનાવનાર બોખારાના શિલ્પી શ્રી લાખા-રાસા બળેજનો માહિતી આપવા બદલ તથા મારા મિત્ર શ્રી નરોત્તમ પલાણુનો મારી નોંધો સરખી કરી દેવા બદલ આભાર માનું છું. શ્રી. કાનજીભાઈ બારોટ પણ સતી લીરીબાઈનું ચરિત્ર હમણાં પ્રગટ કરેલ છે.

ગોસ્વામી મોહનપુરી.

પૃષ્ઠ ૬૬થી ચાલુ]

પ્રણય કથા અંકના સંપાદક તરીકે શ્રી. જાદવે જે સંગ્રહ પ્રગટ કરેલો તે બધી પ્રણયકથા જેવી ને તેવી એ જ કદમાં ને માપમાં ગ્રંથરૂપે પ્રગટ કરેલ છે. એમાંથી ઘણી ખરી પ્રણયકથાઓ અગાઉ પ્રગટ થઈ ચૂકેલી છે. પ્રવેશક પાછળ શ્રી. જાદવે ખૂબ પુરુષાર્થ ખેડ્યો છે. પ્રણયકથાઓ પણ રંગ રંગીન અને અનન્ય એવી વિવિધ વસ્તુસામગ્રીથી ભરપૂર છે. પાછી આંતરપ્રાંતિય અને આંતરરાષ્ટ્રીય છે. પણ સુદાર્ધ અને અભ્યાસી પ્રવેશક આપવાથી એ બધી કથાઓ લોકકથાઓ ન બની જાય. એક લાખજુશીની

દરેક સંત સતિયા પાછળ બન્યું છે તેમ લીરીબાઈને નામે હાલ થોડાક ચમત્કારો પણ ખોલાય છે. આમાં માધવપુર મુકામે પોરબંદરના રાજ સાથેનો, વેરાવળના મૂળજી ભાટિયાનો અને કોઠડી ગાયના મહેર નથુ ભગતનો મુખ્ય છે. અમને તો મહેર કામની એક અભણ બાઈ માનવસેવાનું કાર્ય અપનાવી વિતરાગી જીવન જીવે એ જ મહાન શ્રદ્ધાનો પ્રસંગ તથા ચમત્કાર લાગે છે, અને આજે પણ લીરીબાઈનું આ પંથકમાં અતિ ગર્વિત ભજન “આ જણુ બગોરે હોજી-” યાદ આવે છે. દીન-જનની સેવા તો સંસારનો ભરમ છે એ ન બાણતા હો તો સંસાર શીદને માંડ્યો ?

આપણને ધરતો હોજી

તમે ધરમ ન બણો તો તમે સંસાર શીદને માંડ્યો-રે.

કથા તો એનાં ત્રણ રૂપાંતરો સાથે ૩ વાર્તારૂપે આપેલ છે.

શ્રી. જોરાવરસિંહ અભ્યાસી છે. ઉદ્યમી છે, પુરુષાર્થી છે પણ સર્જન વ્યાપાર એમનો એવો વેશ્યાનંદ અને ધસમસતો ચાલે છે કે જે તે ત્રિપદની કૃતિ પરિપક્વ બનતાં પહેલાં બહાર પડી જાય છે. સુંદર, પરિપક્વ કૃતિઓ સર્જવાનું સામર્થ્ય એમનામાં છે પણ કૃતિને સકથ તેટલી સંપૂર્ણતાએ પહોંચાડી પરિપક્વ બનાવવાની ધીરજ માગે છે.

ગીત દુકાળનું

અજબ ગજબનો કાળ અવની પરે આવિયો સમર પતિયું હવે સંકેલી સાયળી -૫
ખચેવા રહી નહીં કોઈ ખારી ભારતે લળી ગ્યા પ્રજા લેળા
મૂછના આંકડા વાંકડા રાખતા દાન સનમાન ઇતિ હાસમાં દાખવી
હાકમાં બધા ગ્યા હિંમત હારી -૧ ખેલ ખેલી ગ્યા કંઈક ખેળા-૫
રાંકનાં જૂંપડાં કંઈક રોળાઈ ગ્યાં માવડી રગળતાં છોડાં મેલિયાં
ખોરડાં કંઈક ચ્યાં સાવ ખાલી પિતાનો મળે નહીં ક્યાંય પત્તો
બંગલા લાગિયા લોક ખીવરાવવા માગતાં ભીખતાં હોય નહીં માનવી
ભીતથી નીકળ્યા બધા લાગી -૨ (એવો) લાખમાં મળે નહીં કોઈ લત્તો -૬

છોડાં-ઢોરડાં કેમ સમજાવવાં કેપ કુદરત તણો-વાત શું કેહવી.
મળે નહીં નીરણ્યું જર માગી કાળજે દુઃખનાં પડ્યાં કાણું
ફવા ચ્યા કોતરાં-નદી નીમાણિયું પારકી છટ્ટીના જગતલ પુરૂષને
વેશમાં ડુંગરા ચ્યા વૈરાગી -૩ નથી રયાં હાથમાં હવે નાણું -૭

શાહ સોદાગરો કંઈક સંતાઈ ગ્યા, શામળા અરજ બળદેવની સાંભળી
લોભિયાં લપાણું બીક લાગી અચા ઉગારવા તુરત આવો
વાટ એવી હતી કાળને વેડવા, જીજીવટ તમારી હશે તો જીવશે
જેર વંત આવશે કેક જાગી -૪ લાલ-ખે હાલ પર દયા લાવો -૮

છપય

પડયો કાળ વિકરાળ, કાળ ધર ધરમાં પાડી,
પડયો કાળ વિકરાળ તરૂવર સૂકી ડાળી-
પડયો કાળ વિકરાળ, દીમ દીધાં કંઈ ઢાળી-
પડયો કાળ વિકરાળ, કંઈક રોયાં મોં વાળી-
વિકરાળ કાળ એવો પડયો - ખડ, પાણી - અન્ન ખૂટિયાં -
બળદેવ ધરા ધ્રુજ બધી - સમરથ છક્કા છૂટિયા - ૧

દુહા

રસ કસ ધરતી ના રહ્યાં, નિર્મળ ખૂટયાં નીર-
હેડયું ધણની હાલતી - (આજ) ગોળરી થઈ ગિર- ૧
હરિયાળી ધરતી તણા - થઈ ગ્યા હાલ બે હાલ--
કુદરતની કેવી કક્ષા - (ક) કળિયુગ ને વળી કાળ- ૨
બળદેવભાઈ નરેલા

‘ભારત સિલ્ક મિલ્સ’ ના

હાથનો જ આગ્રહ રાખો

* સુંદર નવીનતાભરી ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળી
ચુનંદી બતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ

આટલું સિલ્ક
નાઈલોન શર્ટિંગ
પાલ્સજરી સાડી
પ્રિન્ટેડ સાડી
ફેન્સી શ્રોક
નાયલોન બ્રોશી
વગેરે

શ્રી ભારત સિલ્ક મિલ્સ (પ્રાઈવેટ) લિ.

સુંદર બાગ, દુર્લા-૭૦:૨૫૦મી.

કુમ્ કુમ સિલ્ક મિલ્સ

ગાકપંક ડિઝાઇન અને મુખેળ રંગોવાળા
ચુનંદી બતોની ચામારી વિશિષ્ટતાઓ

પાર્ટ સિલ્ક, નાઇલોનના ફેન્સી કાપડ ખનાવનારા, નાયલોન શર્ટિંગ,
પાલવજરી સાડી પ્રિન્ટ્ડ સાડી. ફેન્સી ફોક તથા નાયલોન બ્રોશી
અને બ્રોકેડ વગેરે.

ધી કુમ્કુમ સિલ્ક મિલ્સ

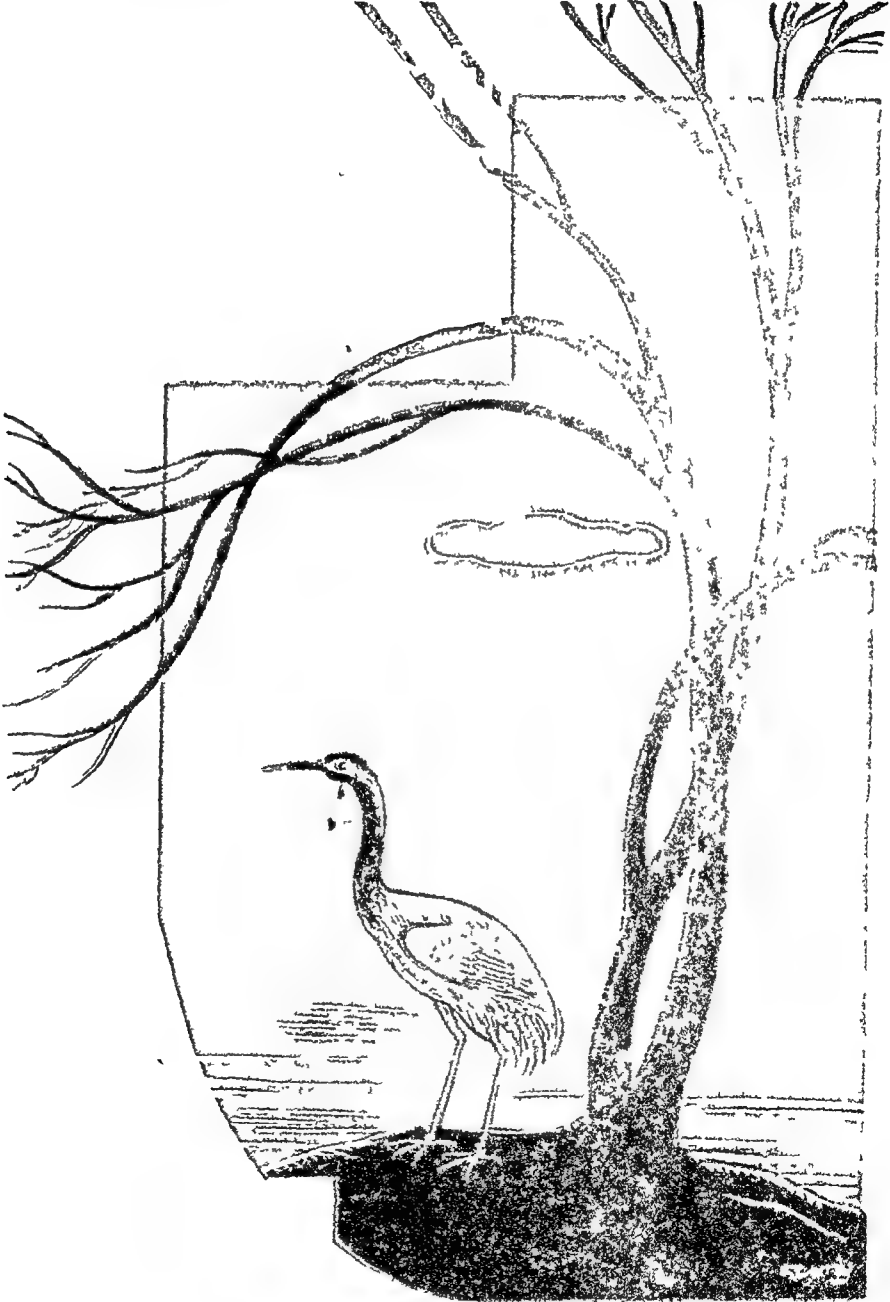
સુંદરબાગ, આગ્રાદોડ, કુર્લા-૭૦ : મુંબઈ

મે : ૧૯૭૩

સર્ગ અંક ૫૧૮

તંત્રીઓ : ઇશ્વરલાલ મો. દવે : જયમહલ પરમાર

નીર વગરની નદીઓ સાથે જળચર પક્ષીઓ આંખનાં છેલ્લાં આંત્રુ અકવી ગડેલ છે.

ભિર્મિનવરચના

તંત્રીઓ : ઈશ્વરલાલ દવે : જ્યમસ્ત્વ પરમાર

વર્ષ : ૪૪ : મે : '૭૩ અંક : ૨ : સળંગ અંક : ૫૧૮

ભિર્મિનવરચનાતાં સર્વ લખાણો કોપી-રાખટથી રક્ષિત છે

પૃષ્ઠ : લેખ : લેખક :

૮૦ તમે મોંઘેરાં શ્રીપતાં મોતી...	‘દાદ’
૮૦ ભળકડું...	ચીમન પુરોહિત
૮૧ સંપાદકીય	...
૮૮ દુકાળનો દીપેલો ..	કવિ કાનજીભાઈ ગચ્છભાઈ લીલા
૯૫ દુકાળનાં ગીતો...	ચ. ગીતા બારોટ
૯૮ લોકસાહિત્ય ને કેટલાક	
મૂળમૂત સવાલો...	જ્યમસ્ત્વ પરમાર
૧૦૩ વાર્તા અંચ રાઠોડની ..	બારોટ માર્મયા કરસન
૧૦૯ રામજી ભડ...	નાગભાઈ નયુભાઈ વાળા
૧૧૪ જીંટડી-લોહરિવાજનાં ગીતો	રેવાળહેન તડવી
૧૧૬ કાળ હવે કેટલાક ઘડી !	બળદેવભાઈ નડેલા
૧૧૭ શરણાગતિનો ધર્મ...	દાદુભાઈ પ્ર. ગઢવી
૧૧૯ સ્મરણોનું કાલ્પિત્ય તે ઝેર છે...	ચીમનલાલ પુરોહિત
૧૨૦ હીરાવાળાનો સલોકો...	ખોડીદાસ પરમાર
૧૨૪ ‘ન જણ્યું’ જનકી નાથે સવારે	
શું થવાનું છે’...	નાગભાઈ નયુભાઈ વાળા
૧૨૯ હમીરજી રતુ...	અયાચી શંભુદાનજી
૧૩૧ મામા-ભાણેજ...	શંકરભાઈ મોમાભાઈ તડવી
૧૩૩ ધણુવિણુ ધડ્યા....	જ્યમસ્ત્વ પરમાર
૧૩૯ શોધયાત્રા (હપ્તો ૨૦)	રતુભાઈ મેહડિયા
૧૪૨ વળનું ફાડિયું ..	બાલુભાઈ પ્રા. વૈદ્ય
૧૪૪ ગીત ‘જાપાખરું’..	નાગભાઈ ખળેળ

*

આહકોને નોંધ લેવા વિનંતી

* દર માસની પહેલી તારીખે અંક પ્રગટ થાય છે.

* કોઈ પણ મહિનાથી આહક થઈ શકાય છે.

* આહકોને અંક આદિ દિવસ મુધીમાં ન મળે તો તે વિભાગની પોસ્ટ ઓફિસે તપાસ કર્યા બાદ તરત કાર્યાલયને જણાવવું. અંક સિલિંગમાં હશે તો જ મોકલાશે.

* સરનામું બદલાવાની બબર અંકની પ્રસિદ્ધિ પહેલાં પંદર દિવસે આહક નંબર સાથે કાર્યાલયને પહોંચાડવી.

ભિર્મિનવરચનાના લવાજમના દર વાર્ષિક-દેશમાં રૂ. ૧૨-૦૦ વાર્ષિક-પરદેશમાં રૂ. ૨૫-૦૦

લેખકોને—

* લેખ. વારતા કે કવિતા વગેરે ન સ્ત્રીકારાનાં પરત મેળવવા ઈચ્છનારે જરૂરી ટિકિટ સાથે જ બીડવી.

* આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા વિચારો જે તે લેખકોના હોય છે. તંત્રીઓ તે વિચારમાં સંમત જ હોય તેવું માનવું નહિ.

પ્રકાશકોને—

* બદલાનાં સાપ્તાહિક, પાક્ષિક કે માસિક વગેરે તથા અવલોકન માટેનાં પુસ્તકો નીચેના સરનામે મોકલવાં.

એજન્ટોને—

* ‘ભિર્મિનવરચના’ના વેચાણ અને આહકો અંગેના પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામે કરવો.

ભિર્મિનવરચના કાર્યાલય
૧૩, જાગનાથ પ્લોટ
રાજકોટ (જિ. રાજકોટ)

પ્રકાશક : ઈશ્વરલાલ મો. દવે : મુદ્રક ને માલિક : જ્યમસ્ત્વ પરમાર : ૧૩, જાગનાથ પ્લોટ, રાજકોટ.
સુદ્રણ સ્થાન : સુરપ મુદ્રિકા. ડો. યાજ્ઞિક રોડ. કન્યા જાગનાથ સામે : રેસીડેન્સ રોડ, રાજકોટ-૧

ગ્રાહકો તથા એજન્ટોએ ખાસ નોંધ લેવા વિનંતી
૧૯૭૩ના એપ્રિલ માસથી

ભિર્મિનવરચનાનું લવાજમ

રૂપિયા બાર થયું છે

મોંઘવારીને કારણે છેલ્લા ત્રણેક વરસથી માસિકોનાં લવાજમ વધે જતાં હતાં. પણ રૂ. ૧૦ના લવાજમમાં 'ભિર્મિનવરચના' જેવી શકાતું હોય તો ગ્રાહકો માથે બોલે ન નાખવાનું વિચારેલું. પણ રૂ. ૧૦ના લવાજમમાં જેવી શકાય તેમ ન હોવાથી 'ભિર્મિનવરચના'નું લવાજમ રૂ. ૧૨ કરવામાં આવ્યું છે. આજના સંજોગો અને પરિસ્થિતિને જોતાં ગ્રાહકો અમારા નિર્ણયને સ્વીકારી લેશે એવી અમને શ્રદ્ધા છે. છૂટક નકલની કિંમત સવા રૂપિયો રહેશે. હવે જૂના અંકો જૂના ભાવથી કે જૂના લવાજમથી નહિ મળે.

। વ્યવસ્થાપક : 'ભિર્મિનવરચના'

ਦਿਲੋਰੀ

तंत्रिभ्यः

ડો. ભૂપતરાય મો. દવે : ડો. શંકરલાલ મો. દવે

- ❖ દર મહિનાની દસમી તારીખે પ્રગટ થાય છે.
- ❖ દવા પી પીને થાકેલા લોકો માટે નવી પ્રેરણા આપે છે. દવા વગર સાબ્દ થવાનો માર્ગ બતાવે છે.
- ❖ પ્રત્યેક અંકમાં આરોગ્યની ચર્ચા કરતા અનુભવી તંત્રીની કલમે લખાયેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય છે.
- ❖ સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય તેવી દર્દીઓની અનુભવ કથા, સ્ત્રીઓનાં દર્દોના ઉપચારો, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર, આહાર વિષે સાચું માર્ગદર્શન આપતા લેખો, ઉપરાંત બીજી ઉપયોગી વાચન આ માસિકમાં દર મહિને આવે છે,
- ❖ વરસમાં જૂન, સપ્ટેમ્બર, ડિસેમ્બર, અને માર્ચ એમ ચાર માસથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.
- ❖ વધારે વિગત જાણવા માટે ફોન કરો ૪૭૨૩૧૯.
- ❖ વાર્ષિક લવાજમ સાડા સાત રૂપિયા.

विदेशां शिलिंग वीस (रुपिया १८)

—:આપત્તું લવાજમ નીચેના સ્થરનામે મોકલો :-

તાંદુરસ્તી કાર્યાલય

આરોગ્ય-ધામ, બાણુભાઈ ટ્રેસ. ખીજે માળે, પ્લોટ નં. ૬. ડો. અમિતકર રોડ,
મહેશ્વરી ગાર્ડન પાસે, (અર્મા શેલ પેટ્રોલ પંપ પાસે
માટુંગા (જી. આઈ. પી. રેલવે) સુબર્બ-૧૬.

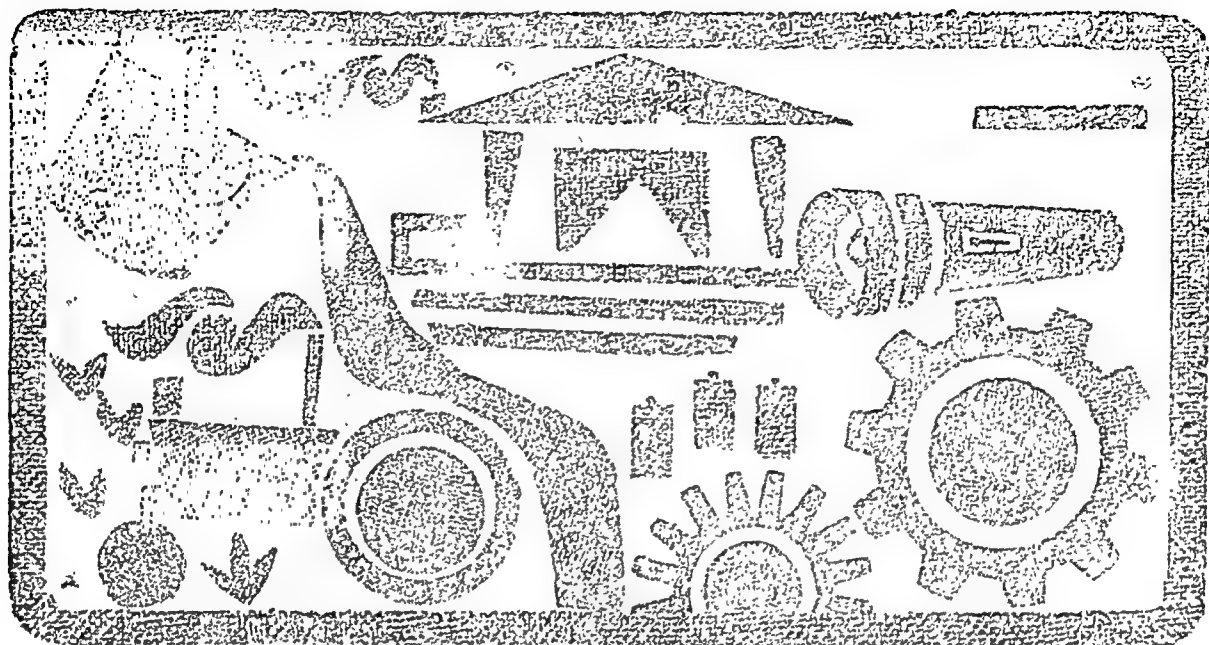
અથવા

भारती साहित्यसंघ प्रा. वि०

૪, ફર્નાન્ડીઝ પૂલ નીચે : માંધી રસ્તો.

આસહાવાદ-૧

In our little way...

we help India fight its war on all fronts

As India moves towards its goal of all-round development, we make our contribution. On the food front Union Carbide provides pesticides and polyethylene film which help the farmer reap a bigger, better harvest. On the home front we bring to you a variety of household articles ranging from batteries and flashlights to colourful containers made from our polyethylene. We supply raw materials and chemicals essential for the pharmaceuticals, paints,

textiles, iron and steel and rubber industries. On the export front Union Carbide combes the five continents for new markets and its products reach more than 50 countries including the U.S.A. These are but some of the seeds that Union Carbide India Limited has sown to raise the standards of living of the people of India. Yes, in our little way we help India fight its war on all fronts!

sowing the seeds of progress

શ્રેષ્ઠ - સંસ્કારી પુસ્તકો માટે લાયબ્રેરીઓ ને - અંથપાલોને

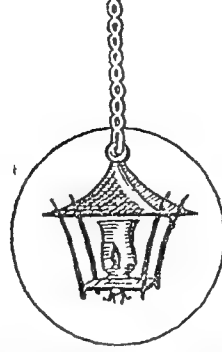
સંસ્થાઓ અને અંથપાલોને જ્યાં રાખીને દરેક લાયબ્રેરીને સારાં સંસ્કારી પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળે તે માટે અમે પૂરી સગવડતા કરી છે.

આપને જોઈતાં પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આપને જોઈતાં પુસ્તકોની યાદી અમને મોકલી આપશો, જોછા સમયમાં આપના જોઈરનાં પુસ્તકો રવાના કરવામાં આવશે. નવાં પુસ્તકોની યાદી મંગાવી લેવા વિ.

પુસ્તકો મંગાવવા માટેનું સર્વોત્તમ વૈશ્વમનીય સ્થળ
આ રતી સાહિત્ય સંઘ પ્રા. લિ.

૬૪, ફર્નાન્ડીઝ બિજ., ગાંધીરોડ : અમદાવાદ-૧

Killicks

કેટલાક અમને આયોજકો તરીકે ઓળખે છે, ખાણ ઉદ્યોગ તરીકે
પણ અમને જાણે છે. સિમેન્ટ ઉદ્યોગ સાથેના અમારા લાંબા
સમયનો સંબંધ છે, નવા ઇજનેરી એકમો-દાખલા તરીકે
ઇલેક્ટ્રિક ફરનેસનું ઉત્પાદન-એ વિકાસના નવા માર્ગો
ખુલ્લા કર્યા છે, માર્કેટિંગ (નિકાસ સહિત)
અમારું રોજનું કાર્ય છે, વહાણવટા
સાથેના કિલિક્સનો સંબંધ
ઘણો જૂનો છે અને નવા
ક્ષેત્રોમાં સતત વિકાસ
એ અમારું
ધ્યેય છે.

કિલિક્સ નિકાસન સિમિટેડ

કાપડ, મેંગેનિઝ, કોલસો, સિમેન્ટ-પોર્ટલેન્ડ અને વ્હાઈટ
એન્લિનિયરિંગ અને શિપિંગ, ઇમ્પોર્ટ, સામાન્ય વીમો

પ્રલિક હાઉસ: હોમ સ્ટ્રીટ: ફોર્ટ: મુંબઈ-૧.

With Best Compliments From :

Baroda Perfumers & Chemicals Co.

Raopura Baroda

Manufacturers Of

A L K O N - F

BASE FOR DETERGENT POWDER

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી.

રજીસ્ટર નંબર ૧૫૪૬ તા. ૨૫-૬-૧૯૫૬

જીનીંગ ફેક્ટરી એન્ડ ઓઇલ મીલ

દેલવાડા : રોડ, ઉના (જિલ્લો જુનાગઢ)

ઓડીટ વર્ગ (અ) સભ્ય સંખ્યા (૬૮) શેર ભંડોર (૧૯૮૫૯૬)

વાર્ષિક ખરીદી

રીઝર્વ ફંડ રૂ. ૧૪૧૩૭૮=

રૂ. ૫૨,૬૮,૬૩૫=૪૬

ખીસડીંગ ફંડ રૂ. ૨૪૯૩૨=

વાર્ષિક કુલ વેચાણ

અન્ય ફંડ રૂ. ૨૬૯૯૧૮=

મીલ વિભાગ રૂ. ૧૮૫૬૭૪=૧૭

સપ્લાય વિભાગ રૂ. ૪૦,૩૨,૫૮૪=૫૬

મુખ્ય પ્રવૃત્તિ :

ઓઇલ મીલ વિભાગમાં સલાસદોની મગફળી ખરીદી તથા સપ્લાય વિભાગ દ્વારા ખાતર કુડ ઓઇલ તેમજ અન્ય ખેતીવિષયક જરૂરીયાતોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. ખેડૂતભાઈઓ પોતાની જરૂરીયાતો સહકારી સંસ્થામાંથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો.

સાદુલભાઈ આતાભાઈ

છગનભાઈ ટખાભાઈ

પ્રમુખ

માનદ મંત્રી

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી. ❀

કુમ કુમ સિદ્ધ મિદ્ધ

આકર્ષક ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળા
ચુનંદી બતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ

આર્ટ સિદ્ધ, નાઇલોનના ફેન્સી કાપડ બનાવનારા, નાયલોન શર્ટિંગ,
પાલવજરી સાડી, પ્રિન્ટેડ સાડી, ફેન્સી ફોક તથા નાયલોન બ્રોશી
અને બ્રોકેડ વગેરે.

ધી કુમકુમ સિદ્ધ મિદ્ધ

સુંદરબાગ, આગ્રા-૭૦ : મુંબઈ

તમે મેઘિરાં છીપનાં મોતી

દૂબડી મારી ને લીધાં મોતી

હો રાજ તમે મેઘિરાં છીપનાં મોતી

ભગીને આથમે છે આંગણિયે રોજ રોજ
તો ય રહી વાટકી હું જોતી—હો રાજ તમે.

આંખ્યું વીંચ્યા વિના અંતર સમાય નહિ
ચાંદા સૂરજની ન્યોતિ—હો રાજ તમે.

રેચક ધરતીમાં તમે ભગ્યાં છે માંડ માંડ
ટીપે ટીપે હું રાજ ટોતી—હો રાજ તમે.

વાલમ વરસાવ્યાં છે આંખેથી વેણુ તમે
લાખેણાં હું આજ લોતી—હો રાજ તમે.
મહેંદીના રંગ જેમ મુજમાં સમાયા તમે
નાથજી ખખર એવી નોતી—હો રાજ તમે.

‘દાદ’

ભગકડું

સીમ લીલીછમ આંખડી ખોલે

કિમ ચડયો અલ્યા આમ તું ઝોલે

થાય અહૂરુ ભઠય વાલીડા

ઘંટીએ આખું ઘર કિલ્લોલે. સીમ લીલીછમ-

ભૂર ભઠયો ચોલ્યો ચોતરાદો

એનાં ઘેનમાં તારા પોપચાં મીંચે

ખેડલાં ભઠીને પાણિયારેથી

નીર આછેરાં વીરડે સીંચે

કાંજિયું ભગી હામટી ઇ માં

કડલે ખેઠા મોરલા ખોલે. સીમ લીલીછમ-

ઘમકી ભઠી ખોધરે શેડયું

લાંલરી ભઠયાં વાછરુ ખીલે

ગોંદરે દીધી વાંલ વાંહો વાહ

ધણ વછૂટયાં સીમના ચીલે

હાલ્ય હખોહળ દો લે ગોફણ

મોલને લેલાં ક્યારનાં ઠોલે. સીમ લીલીછમ-

ચીમન પુરોહિત

આર્થિક અને રાજકીય કટોકટી: વેપારી સાથેનો નવો સંબંધ: (સર્વેન્ટ
સ્વૂતર ને વીજળીની અભૂતપૂર્વ તંગી: અર્ધા ભારતમાં ઉકળાટ: ગુર્જર ઘેલડી:
વકરતો સુરિલમવાદ: સાર્વભૌમત્વ: સંસદ અને સુપ્રીમ કોર્ટમાં નવી નિમણુક

સંપાદકીય

જેને રાજ્ય, સંસાન, ધર્મ કે આર્થિક
આંટીછુટી સાથે કોઈ જ સંબંધ નથી એવા અદના
માણસોને દેશની કટોકટી દિવસમાં દશવાર આંચકા
મારી મારીને જોના મગજનો પારો પરાણે બીચો ચડાવી
રહેલ છે.

જેમ અછત અને મોંઘવારી એક ખીજની
હોડયે ચડ્યાં છે તેમ આર્થિક અને રાજકીય કટો-
કટીની પશુકાતીલ હરિકાઈ મંડાણી છે. આ જગતમાં
જન્મવા સિવાય જેનો ખીજે કોઈ અપરાધ નથી
તે આજે કટોકટીનાં એ બે નિર્દય પડવચ્ચે વગર વાંકે
પીસાઈ રહેલ છે. તાવડી તપેલી દવા અને દીવા
સુધી કટોકટીની આ જાળ ધરે ધરે લાગી ગઈ છે.

આ જાળ લાગવાને કારણે પ્રત્યેક સમજણી
માણસના હૃદયમાંથી એક વેદનાની-એક વિરોધની
કાળી ચીસ નીકળવા માંડી છે.

આ ચીસ - આ પ્રાણ પુકાર કેવી છે ?
કપીરે કહી છે તેવી ગરીબની હાય જેવી છે : “મુએ
ઢારકે ચામસે લોહાં લચ્ચમ હો જય.” એવી છે. બધાં
ફૂલ મહાદેવને ચડે તેમ બધી હાય સરકારને નડે.
દુકાળની કટોકટી જે કુદરત સર્જિત છે તો અછતની,
મોંઘવારીની અને હાલતાં અખજોનું નુકશાન જય
એવી આર્થિક કટોકટી માનવ સર્જિત છે.

ત્યારે મોજ કેને છે ?

બળરોમાં જવાતું નથી. કાંતો ચીજ મળતી
નથી, મળે છે તો મોંઘીદાટ અને તદ્દન હલકટ મળે
છે. સરકારી કચેરીઓમાં જવાતું નથી. કોઈ કામ
થતું નથી અને થાય તો કામ કરાવવા માટે ખવરાવવા
જેટલા પૈસા નથી. રાત વરત જ નહિ પણ ઘોળે
દીએ આખરે હલાતું નથી. હાલવા જતાં હરખળે

હલકટ માણસોના હાથે આખર પડવાની દશા બની
થાય છે.

ત્યારે મોજ કેને છે ?

જેને ન દુઃખે પેટ ને પાંસુ
એને આવે હેડક આંસુ

જેને ઘેર નવજડે ઢેલિગે બંધાયા છે એવા
શ્રીમંતો અને સત્તાધિશો સિવાય મોજ ખીજ કેને
હોય ? ને શ્રીમંતોને મોજ ન હોત તો કાગદારો ને
કર્મચારીઓની જેમ તેમના પશુ મોરચા નીકળ્યા
હોત. શાસક કાંગ્રેસે મૂડીવાદીઓને જેટલા વધુ વગો-
વ્યા એટલા વેપાર ઉદ્યોગમાં તેઓ વધુ વિકાસ પામ્યા છે.

ખીજ મોજ છે સત્તાધિશોને. પછી એ પ્રધાન
હોય કે એનો પડખિયો. પંચાયતમાં સત્તાધિશ હોય
કે મુધરાઈમાં. વિધાનસભાનો સભ્ય હોય કે સંસદનો.
અથવા તો એ બધાનો અનુયાયી કે આશ્રિત હોય એને
જ મોજ છે. એમને જો મોજ ન હોત તો એ
પશુ પોતાની રોળ રોટી માટે ઝૂઝતા હોત. અછત
મોંઘવારી, હાડમારી અને દુકાળથી ત્રાસેલી જનતાનાં
આંસુ લૂછવાને બદલે દિનરાત સત્તાની સાઠમારીનાં
માદળ ખૂંદવામાં એ સૌ ન મચી પડ્યા ન હોત.

ઘંટીનાં બે પડ: સરકાર ને વેપારી

જીવન જરૂરિયાતની અછત અને મોંઘવારીને
કારણે સરકારે ધઉતો જથ્થાબંધ વેપાર હાથ લેતાં
સરકાર વેપારીઓ અને ખેડૂત વચ્ચે નવી કટોકટી
બની છે. ભાવ થોડા દબાયા પણ ધાર્યા ધઉં બળ-
રમાં ન આવ્યા તેમ સરકાર પણ ધઉંની એવી પ્રાપ્તિ
નથી કરી શકી કે જેથી લોકોની જરૂરિયાત પૂરી
પાડી શકે. સરકારે ચોખ્ખાનો જથ્થાબંધ વેપાર હાથ
લેવા વિચાર્યું છે, ત્યારે વેપારી મંડળોએ ઊમી મેથી

જથ્થાબંધ અને છૂટક બધા પ્રકારના અનાજનો વેપાર બંધ કરવા દેશના વેપારીઓને એલાન કર્યું છે.

સરકારના પગલાંથી જે હાલાકી ને હાડમારી સર્જાઈ રહી છે એમાં વેપારી મંડળોની હડતાળ અને અનાજનો વેરાર બંધ કરવાનો નિર્ણય લોકોને વધુ હાલાકીમાં મૂકશે. સરકાર તરફ જાગૃતી નફરત વેપારી તરફ પણ વળશે. વેપારીઓનાં પગલાંમાં પોતાના સ્વાર્થ સિવાય પરેશાન થતી જનતાને સહાયભૂત થવાની કોઈ ખેવના નથી.

આનું ખીચું પરિણામ સરકાર અને વેપારીઓ વચ્ચેના તવા સંઘર્ષમાં આવશે. વેપારીઓ ખેડૂતોને ઉશ્કેરે છે ને વધુ ઉશ્કેરશે તથા અનાજનો વેપાર બંધ કરી જનતાને વધુ હાલાકીમાં મૂકશે. સરકાર કોઈ અનાજનો સમગ્ર વેપાર હાથ ધરી શકે નહિ. હાંચિયું, બિનકાર્યક્ષમ અને ખેજવાબદાર તંત્ર અનાજની સમગ્ર વ્યવસ્થા કદી કરી શકે નહિ અને પ્રત્યેક માનવીની જરૂરિયાત પૂરી પાડી શકે નહિ.

ભાવિના ભણુકાર! તંગી ને તોફાનો.

ત્યારે સરકાર આ સાંખી લઈ શકે નહિ, એટલે અનેક પ્રકારનાં પગલાં અવશ્ય ભરે પરિણામ ઘેરી બનતી જતી આર્થિક કટોકટીને અરાજકતામાં ધક્કેલવામાં જ આવે. નાગપુર, માલેગાંવ અને નાસિક પાસેના સિન્નર ગામે રોટી રમખાણો થયાં એવાં રમખાણો દેશભરમાં ફાટી પડે. આ કટોકટીનો લાભ ઉઠાવવા વિરોધ પક્ષો જ આ ઉશ્કેરણી કરી રહ્યા છે ને હજુ વધુ ઉશ્કેરાટ કરશે. વિરોધ પક્ષોનો લાભ જ એમાં છે. વિરોધ પક્ષો ઉપર એની જવાબદારી નાખવાથી કોઈ ઉશ્કેરાટ ફેલાવતા અટકવાના નથી. આ દેશના તમામ રાજકીય પક્ષોની નીતિમત્તાનાં તળિયાં તૂટી ગયાં છે. પ્રજાને તો પરિણામ સાથે નિસ્થાત છે.

સૂતર અને સિમેન્ટની તંગીએ આજપૂર્વે કદી નહોતાં થતાં એવાં તોફાનો મહારાષ્ટ્રમાં પેદા કર્યાં છે. એ જ સ્થિતિ દેશભરમાં છે. સૂતરની તંગીએ હાથશાળ અને પાવરલૂમના ઉદ્યોગોમાં

બેઠારીનાં મોજાં પેદા કર્યાં છે, કાલસા અને પાણીની તંગીએ નવી કટોકટી સર્જી ત્યાં પેટ્રોલ અને ફેસોસીનની તંગી વરતાવા માંડી છે એમાં તંત્રના આયોજન અને વ્યવસ્થાની ખામી છે તેમ કીર્ષ-દષ્ટિનો પણ અભાવ વરતાય છે.

રાષ્ટ્રનો પ્રાણુવાયુ રૂંધનારા

એમાં સંપૂર્ણપણે માનવ સર્જિત એવી વીજળીની કટોકટી પૂર્વ ભારત, પશ્ચિમ ભારત અને દક્ષિણ ભારત સુધી પથરાઈ રહી છે. વીજળીની તંગી તો હતી જ, એમાં તેલ વાયુ પંચના કર્મચારીઓએ ગુજરાતમાં હડતાળ પાડતાં ગુજરાતના ઉદ્યોગોને રોજના બે કરોડના ઉત્પાદનનો ફટકો પડ્યો છે. તેલ વાયુના પંચના આ કર્મચારીઓએ તેલના કુવા નકામા બનાવી દેવાની રાષ્ટ્ર દ્રોહની રમત માંડી છે. જે કે આ સ્થિતિ હડતાળનાં જે મોજાં ઊપડી રહ્યાં છે તે તમામ ક્ષેત્રે એકધારી છે, પ્રત્યેક હડતાળીઆ રાષ્ટ્રીય સંપત્તિના વિનાશના ભોગે પોતાના સ્વાર્થના સંઘર્ષ પેદા કરી રહ્યા છે.

વીજળીના ઈજનેરો અને કર્મચારીઓએ અર્ધ ઉપરાંત ભારત માથે આક્રમતા ઓળા ઊતાર્યા છે. ઉત્તર ભારત, હરિયાણા, બંગાળ, રાજસ્થાન, ગુજરાત ને તામીલનાડુ આ ધરધાતકોના ઝપેટામાં આવી ગયેલ છે. અંધકારના વાવાઝોડામાં ભારતનું પાટનગર પણ હલાણુમાં આવી ગયું છે. આજે ખેતી, પાણી અને ઉદ્યોગોનો આધાર વીજળી છે. એટલે સમસ્ત દેશની અર્થવ્યવસ્થા વીજળીના થોડા ઈજનેરો ખોરવી નાખી શકે તેમ છે. વીજળીના આ ઈજનેરો દેશની ધોરીનસનું લોહી ચાખી ગયા છે. એટલે ગમે ત્યારે દેશના જીવન વ્યવહારને હવે ખોરવેતા જ રહે તો નવાઈ જેવું નથી. મૂડીઝર માણસો સમસ્ત દેશનો પ્રાણુવાયુ રૂંધી નાખી શકે તેમ છે. એનો વિચાર દેશે ગંભીરપણે કરવો જ રહેશે.

લાવાના રસરેલા

વેતનપંચની લાલામણોથી સરકારી કર્મચારી-

ઓમાં ભારે અસંતોષ ફેલાયો છે, એના દેખાવો પણ શરૂ થઈ ગયા છે. રેલ્વે અને સંરક્ષણ વિભાગના કામદારોને જોનસ ન આપવાનું કહેતાં ક્યારે રેલ્વે ને સંરક્ષણ વિભાગોની હડતાળો ફાટી પડશે તેની રાહ જ જોવાઈ રહી છે. પ્રશ્નિય વિભાગના રેલ્વે વિસ્તારમાં હડતાળોનો પવન ફૂંકાવા પણ માંડ્યો છે. ઉદ્યોગ, પશુ, વીજળી, વેપાર, રેલ્વે, સંરક્ષણને તાર ટપાલની આ કટોકટી ચાલી રહી છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ, પ્રાધ્યાપકો, શિક્ષકો વગેરે તો હડતાળ વિરોધી દેખાવો અને ભાંગફોડને પથે વળી જ ગયા છે. દાકતરો અને નર્સો સુધી એ હવા સ્પર્શી ગઈ છે.

જે પવન ઉત્તરભારતમાં અને પૂર્વભારતમાં હોતો એ હેવટ ગુજરાતમાં જોતો છે ને પરીક્ષામાં પેપર પડતાં મૂકાને વિદ્યાર્થીઓએ ભાંગફોડ કરી, કુલપતિનાં અપમાન કરી, પ્રત્યેક પગલે ઉદ્ડ બનીને આવતા દિવસોની આગાહી આપી દીધી છે. રાજ્યોના કર્મચારીઓ પણ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને પગલે પગલે છે. આ ઉપરાંત કોર્પોરેશનો ને જેન્કો જેવી સંસ્થાઓની હડતાળો હાલતાં આપણે રોજ દેહ આર્થિક વ્યવહાર સ્થગિત કરી દઈને દેશને તંગ કરી મૂકે છે.

અપ્રિય બનતી ઈન્દિરા સરકાર

અજીત ને મોંઘવારીને કાણુમાં લાવવામાં સરકાર નિષ્ફળ નીવડી. વહીવટીતંત્રનો બ્રહ્માચાર વધતો ગયો. કામદારો ને કર્મચારીઓના પગાર વધારા થતા રહેતાં કુગાવો વધતો જ ગયો. જીવન જરૂરિયાતની સીંજે મેળવવાની હાલાકી વધતી જ ગઈ. હરપક્ષની હાડમારી એ જ જીવન બની ગયું. આ બધી સરકારી નિષ્ફળતાના ખારાપાટમાં જે જે કાંઈ સારાં પગલાં લીધાં તે બધાં રોજાઈ જ ગયાં. સરકારનાં શક્ય એટલાં તમામ સારાં પગલાં જનજીવનને શાંતિભર્યું જીવન આપવામાં અફળ રહ્યાં. જીવવા માટેનો જૂઝવાટ એટલો બધો વધતો જાય છે કે કોઈને સરકારના શુભાશયો છતાં એની પ્રતીતિ જ થતી નથી. પરિણામે ઈન્દિરાજીની સરકાર અપ્રિય બનવા માંડી છે.

પંચાયતો, સુધરાઈ, કારપોરેશનો, વિધાન-સભાઓ અને સંસદની પેટાચૂંટણીઓમાં શાસકપક્ષની હાર ઉપર હાર ઈન્દિરા સરકારની આ અપ્રિયતાનું જ કારણ છે. ગિહારના બાંકા વિસ્તારમાં મધુલિમયે સામે શાસક કોંગ્રેસના ઉમેદવારનો ડીપોઝીટ પણ ગઈ તેનાથી શાસકપક્ષની પ્રતિષ્ઠાને વધુ ફટકો પડ્યો છે. અને અપ્રિયતા ઉઘાડી પડી એનો વિસ્તાર વધતો જાય છે.

આંધ્ર ને ઓરિસ્સા

આર્થિક કટોકટીને કારણે જ નહિ, પણ જે રીતે શંભુમેળામાંથી શાસક પક્ષ ઊભો કરવામાં આવ્યો એણે શાસકપક્ષના ગર્ભાધાનથી જ કટોકટી શરૂ કરી છે. એથી એક એક રાજ્યમાં સત્તા અને સંગઠનમાં જૂથગંધીનાં જળાં પેદા કરી દીધાં છે.

જે એના પેટાળમાં જ બેવફાઈનાં વિષ વાવેતર ન થયાં હોત તો આંધ્ર અને તૈલંગણમાં ભારે બહુમતિ મેળવ્યા છતાં એક મુલ્કી કાયદા ઉપર શાસક પક્ષનું આખું તંત્ર ધરતીકપના આગ્રહા અનુભવીને ધડીના છકા ભાગમાં ભાંગી ન પડત. આંધ્રનું વિભાજન ન કરવામાં ઈન્દિરાજી એ અદ્ભુત મક્કમતા બતાવી છે, પણ ઉદ્ધ એનો આસાન નથી. આંધ્રમાં રાજ્યપતિ શાસન રાખવું શક વાત છે ને આંધ્રને શાસક પક્ષને પડખે ફરી લાવવું તે ખીજે પ્રશ્ન છે, અને તે પણ આંધ્રના ઉલ્કાપાત અને દેશની લાયનક આર્થિક કટોકટી વચ્ચે.

ઓરિસ્સામાં નંદિની ચતુર્થીની સરકાર ઉંથરી એની પાછળ ભાંગફોડનાં તંત્રોએ કામ કયું કહેવાય છે. પણ થૂંકના સાંધાથી ઓરિસ્સાની સરકાર ઊભી કરેલી. કાવાદાવામાં કામેલ, નિત્યના નાફરમાન અને હાલતાં પક્ષપક્ષો કરનાગએ તો બહુમતિથી કોઈ રાજ્ય ટકી કેમ શકે? આજે નવી ચૂંટણીઓ કરાવી ને શાસકપક્ષને સત્તા ઉપર લાવવાની આશા આકાશ કુસુમવત્ત નેવી છે. ત્યાંના તમામ વિરોધી બળો શાસકપક્ષ વિરુદ્ધ એકત્ર થયાં છે, અને શાસકપક્ષે એવું કોઈ બળ અત્યારે નથી કે જે વિજયનો ચમત્કાર સર્જી શકે.

ઉત્તરપ્રદેશ ને બિહાર

એના જ પક્ષપક્ષીઓની જમાત વડે ઉત્તર-પ્રદેશની શાસક પક્ષની સરકાર રચવામાં આવી છે, ઈન્દિરાજીના અથાગ પ્રયત્નો વડે આજ સુધી ઉત્તર-પ્રદેશની સરકાર ટકી ગઈ છે, પણ એની મુદત પૂરી થવા આવી છે. આગામી ચૂંટણીના પડધમ ત્યાં વાગી રહ્યાં છે. વિરોધ પક્ષો પોતાનું સમગ્ર બળ ત્યાં એકઠું કરીને ઈન્દિરાજીને (એના પક્ષને) એના જ ધરમા હરાવવા કૃતનિશ્ચયી બનતા બન્યા છે. સ્વતંત્ર પક્ષના પ્રમુખ શ્રી પીલુ મોદી કહે છે તેમ ઉત્તર પ્રદેશને ઈન્દિરાજી સાટે વોટરલુ (નેપોલીઓન હારેલો તે યુદ્ધ મેદાન) બનાવવા તમામ પક્ષો કમ્મર કસી રહ્યા છે. જનસંઘ અને બી. કે. ડી.નું જોર તો ત્યાં છે જ. ત્યારે સંસ્થા કોંગ્રેસ સહિત તમામ વિરોધ પક્ષો પોતાના ભાગ પડાવવા આજથી તૈયારી કરી રહ્યા છે.

બિહારમાં લોકસભાની બે પેટાચૂંટણીમાંથી એક શાસક કોંગ્રેસે બળવી રાખી, બ્યારે બાકા વિસ્તારની ચૂંટણીમાં કોપોઝીટ ગુમાવી ને મધુ સિંઘે જેવા ઈન્દિરાજીના પ્રખર વિરોધી ભારે મોટી બહુમતિથી ચુંટાડા આવેલ છે. બિહારનું રાજકારણ ભારે હોળાળાયેલું હવે જ. ત્યાં શાસકપક્ષને સમ્ય વાદીઓનું ગાંધર્વલગ્ન બહુ ફળિભૂત નથી થયું. બિહારના શાસક પક્ષ અને એની સરકારને આંતરિક કલહ ઉપર આવી રહ્યો છે.

મહેસુર મહારાષ્ટ્ર ને બંગાળ

મહેસુરના શાસક પક્ષના મુખ્ય પ્રધાન ઉર્સની ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન જેવી જ દશા થઈ છે. શ્રી. ઉર્સની વિરૂદ્ધ મહેસુરનાં પ્રતિનિધિ મંડળો દિલ્હીમાં પક્ષના મોવડી મંડળ ને ઈન્દિરાજીની મુલાકાત લઈ ગયાં. અત્યારે તો સંપીને રહેવાની સલાહ લઈને ગયાં છે, પણ ચર ઉકળતો જ છે.

મહારાષ્ટ્રની સરકાર બધી રીતે સારી ગણાવા છતાં એને ત્યાં જ રોટી અને સૂતરનાં રમખાણો થયાં. કામી હુલ્લડોનો લય ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં તોળાઈ જ રહ્યો છે. રાજસ્થાનમાં પણ

મુખ્ય પ્રધાન સામે શાસકપક્ષમાં અસંતોષ ઊભો થઈ ગયો છે. ત્યારે ફરજની મુરિલમ લીગ, સમ્યવાદી, સમાજવાદી ને શાસક કોંગ્રેસની સંયુક્ત સરકાર હંમેશાં ભાંગવાના લયથી જ ચાલી રહી છે. ત્યાંની શાસક પક્ષની પ્રાદેશિક સમિતિના પ્રમુખ શ્રી વિશ્વનાથનને ગુજરાતના રાજ્યપાલપદે મૂકીને એક સંઘર્ષ ઝોછો કર્યો છે.

બંગાળમાં શાસક પક્ષની યુવક સંસ્થાએ આંતરિક સંઘર્ષે ચડી છે. ત્યાં વીજળીની કટોકટી ઊભી થઈ છે અને અટકાયતી ધારાની કલમ ૧૭ માં ગરકાયદે કરતાં અઢી હજારથી વધુ નક્સલવાદીઓને છોડી મૂકવાની સ્થિતિ પેદા થઈ છે. નક્સલવાદી ઓપાનિયાં અને ભીત સૂત્રો ફરી દેખાવા માંડ્યાં છે. ગુજરાત કેાની કેાની રે !

ગુજરાતમાં શાસક પક્ષનો આંતરવિગ્રહ ઉગ્રા આવે એ સ્થિતિએ પહોંચ્યો છે. માત્ર ઈન્દિરાજીના આદેશ અને કૃપા દષ્ટિ ઉપર શ્રી. ઝોઝાનું પ્રધાન મંડળ ટકી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં ધનશ્યામ-ભાઈ, મહેસુરમાં ઉર્સ, મધ્યપ્રદેશમાં શેડી, રાજસ્થાનમાં બરકતુલ્લા ને બંગાળમાં સિદ્ધાર્થ શંકર રેને ઈન્દિરાજીએ મુખ્ય પ્રધાનપદે બેસાડ્યા છે. એરિસ્સામાં નન્દિની સત્પથીને પણ ઈન્દિરાજી એ જ બેસાડેલાં. શાસક પક્ષના ત્યાંના શંકુમેળાએ નન્દિની સત્પથીને ન સ્વીકાર્યાં ને પક્ષમાંથી વિદ્રોહ પેદા થતાં ઈન્દિરાજીએ પોતાનું અપમાન ન સ્વીકારતાં સીધું રાષ્ટ્રપતિ શાસન મૂકી દીધું.

ગુજરાતમાં પણ શ્રી ઝોઝાને શાસક પક્ષ ઉથલાવવાનું કરશે તો એ ઈન્દિરાજીને ઉથલાવ્યા બરાબર ગણ્યોશે ને ગુજરાતમાં પણ એરિસ્સા કરતાં બીજું પરિણામ આવે એમ માનવાને ઝોઝાં કારણો રહે છે. ત્યારે શ્રી. ઝોઝાનું પ્રધાન મંડળ ઈન્દિરાજીની નાલેશી ન થાય એટલા ખાતર જ ટકી રહ્યું છે. બાકી જે દૈય, જે ધિક્કાર અને જે અભાવ ઉછળી રહ્યો છે એનાં સમાધાન કદી થાય નહિ. સમાધાન ચદ્દલાવ હોય ત્યાં જ થાય. ડો. અતુલ દેસાઈ જેવા શાસક પક્ષના કહેવાતા બળવા-

ખોરાના અવકાશ પોતાના જ પક્ષના આગેવાનોને એમ કહે કે “મોઢામાં આંગળાં નાખીને બોલાવવામાં આવે છે તો અતુલ એ આંગળા કરડી ખાશે.” જ્યાં આવો નરદમ હિંસક તિરસ્કાર ઉઠળતો હોય ત્યાં સદ્ગતિ ક્યાંથી આવતો? સમાધાન ક્યાંથી થાય? માત્ર પરિસ્થિતિને વશ થઈને શ્રી. ઓઝાને ઉચલાવી ન શકે તોપણ સત્તાને શ્રી. ઓઝા જે સેવા ગણાવે છે એ સત્તાની સેવાનો સ્વાદ તો ન જ રહેવા દે.

શ્રી. ઓઝાનો આનંદ

જ્યારે શ્રી. ઓઝાએ એમ કહ્યું કે “પક્ષમાં બળવા જેવું કંઈ છે નહિ, અમે બધા મિત્રો ને સાથીઓ જ છીએ. પરિસ્થિતિનો સંતોષકારક ઉકેલ જ આવશે” ત્યારે અમારા આશ્ચર્યનો પાર નહોતો રહ્યો. ત્યારે બળવાખોરોએ દર ધારા-સભ્યોની સહીથી શ્રી. ચન્દ્રશેખરનને જે આવેદન પત્ર આપેલું, તે શ્રી દરજીએ જેનો જવાબ પણ મોકલાવેલો તે એક બીજા જૂથના વિયોગ ને વિરહની વેદનાથી ઝૂરતા પ્રેમ પત્રો હતા?

અમને લાગ્યું કે શ્રી ઓઝા આનંદી કાગડા જેવા છે. કાગડાને જીંધે માથે કૂવામાં લટકાડ્યો ત્યારે કાગડો કહે “કૂવામાં હીંચકા ખાઈએ છીએ લાઈ! કૂવામાં હીંચકા ખાઈએ છીએ”.

કાગડાને જ્યારે કૂવાના પાણીમાં ફેંક્યો ત્યારે કહે : “કૂવામાં તરતાં શીખીએ છીએ લાઈ! પાણીમાં તરતા શીખીએ છીએ.”

જ્યારે શાસકપક્ષના એમના સાથીઓ અને મિત્રોએ શ્રી. ઓઝાને નિષ્ફળ મુખ્ય પ્રધાન કહ્યા, ચરકારને વહીવટી તંત્રનો કાણુ ગુમાવી ખેઠેલી નમાલી ચરકાર કહી. પ્રધાનોને ખાઉકડા કહ્યા, ભાંગફોડિયા કહ્યા, પ્રધાનોની ખાલકીના આક્ષેપો ડો. અતુલ દેસાઈએ સૂરતની રોટરી ક્લબમાં ખડેર રીતે ચગાવ્યા, ત્યારે શ્રી ઓઝાએ સુરેન્દ્રનગરની કલેક્ટર ઓફિસમાં રાહત સમિતિમાં હાજરી આપતાં જિલ્લા પંચાયતની ખેડકના ચેરડાના ચોટલા દાણા ઉપર કલેક્ટરે ઘેંસ બોલાવી, એ સંબંધમાં સૂત્રની જેમ

ગોખાઈ ગયેલો જવાબ આપતાં કહેલું કે ‘મોટા ચમરબંધીની પણ શેઠ શરમ રાખવામાં નહિ આવે’ ત્યારે અમને એક કહેવત યાદ આવી ગયેલી કે :

ધરમરાજની ઉરવેદના

એક ભૂતો એક ઝોડ ઉતારતાં માંડ્યો મંત્ર લગુવા કે “સાત સંમંદર બાંધું, ખાવન વીર બાંધું, ખાર ભૈરવ બાંધું, ચોસઠ જોગણી બાંધું, ચોદ બ્રહ્માંડ બાંધું.”

ત્યારે પાસે ભેલેલો એક ટીખળો કહે “તારાં ધરનાં નેવાં તટી ગયાં છે એને તો પહેલાં બાંધ! પછી ચોદ બ્રહ્માંડને બાંધજે.”

છેલ્લે જ્યારે પ્રદેશસમિતિની તા. ૨૪-૪-૭૩ ની બેઠકમાં ઉરવેદના ઠાલવતાં પોતાના “મિત્રો ને સાથીદારોને” ગેબેલસનો પ્રચાર કરતા જણાવ્યા, હૈયા વરાળ જેવો શ્રી દરજીએ વિષાદ ઠાલવ્યો ને ડો. અમુલ દેસાઈ તથા પચ્ચીગર વગેરેએ એકબીજાને ઉધાડા પાડ્યા ત્યારે અમને કુશ્મેતના યુદ્ધમાં ગોત્ર-હત્યાકાંડ પૂરો કરી ઈન્દ્રપ્રસ્થની ગાદીએ બેસનાં યુધિષ્ઠિરે જે ઉરવેદના ઠાલવેલી તે અમને યાદ આવી ગઈ કે “હે જગતના લોકો! અમે કાણુ છીએ, અમારી ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ અને ગોત્રહત્યા કરી અમે કેવી રીતે ગાદીએ આવ્યા તે અમે જાણીએ છીએ ને જગત પણ જાણે છે.”

પણ એ પછી ધર્મરાજને જે નમ્રતાણી ઉચ્ચારેલી કે ‘કેઇ ધર્મડ કરવા જેવી, કેઈ ગુસ્તાખી દાખવવા જેવી, કેઈ અભિમાન ધારવા જેવી અમારી સ્થિતિ નથી’ એવી વાણી પ્રદેશ સમિતિમાં ઉચ્ચારાઈ ને રાષ્ટ્રપતિ શાસનને જ ગુજરાત યોગ્ય હોવાનું જણાવેલું ત્યારે એવા બેએક જણને શ્રી. ઓઝાએ બેસાડી દીધા. નહિ તો ધર્મરાજનું નાટક ત્યાં પૂરું ભજવાત.

વકરતો મુસ્લિમવાદ

આવી રાજકીય કટોકટી ઘણાખરાં રાજ્યોમાં પ્રવર્તે છે. આમ આર્થિક કટોકટી અને રાજકીય કટોકટી વચ્ચેના તણખા વેરી રહેલ છે. આવિભાજિત

અને પછી વિભાજિત એવી કોંગ્રેસની નબળી અને શિથિલ રાજનીતિને પરિણામે દેશભરમાં મુસ્લિમવાદ ફરીથી મથુ ઊઘડી રહ્યો છે. કોઈ રાષ્ટ્રીય, સામાજિક કે આર્થિક મુદ્દાઓ ઉપર નહિ પણ મુસ્લિમતાના—ઈસ્લામના મુદ્દા ઉપર મુસ્લિમલીંગ ચૂંટણીઓ લડી રહેલ છે ને ફરી મુસ્લિમોને “ઈસ્લામ ખતરામાં છે” એવા ભાવાર્થના એ મુદ્દા ઉપર સંગઠિત કરી રહેલ છે.

એનાં ખીજ ફરજમાં વૃક્ષરૂપે લાગેલાં. એનાં ફળ મુંઘઈ ફારોરેશનની ચૂંટણીમાં મુસ્લિમલીંગ આખમાં. હવે એ કોમવાદનાં વિષ-વાવેતર-મુસ્લિમ પર્સનલિટી, અતીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીના સુનારેલા કાનુન, વંદેમાતરમ્ અને ઉર્દુના શિક્ષણ અને ઉર્દુને રાજભાષા બનાવવાના-ઉત્તર ભારતનાં, ઓરિસ્સાની, અમ્રતી અને પછી જે જે ચૂંટણીઓ આવે તેમાં થઈ રહ્યાં છે. મિહારમાં પણ બાંકા વિસ્તારની લોકસભાની ચૂંટણીમાં મુસ્લિમોએ મધુ ધિમચેને જ મત આપેલા, મુસ્લિમ મજલીસે મુશાવિરતના એવા ઠરાવો ગુજરાત સહિત દરેક રાજ્યના મુસ્લિમ સંગઠનોમાં થઈ રહ્યા છે. બાંગલાને પાકીસ્તાનથી છુદ્ડ પાડી સાર્વભૌમ બનવું એનાં ઇન્દિરાજી ઉપરનાં વેર ભારતના મુસ્લિમવાદીઓ આ રીતે વાળી રહ્યા છે.

આયશા બેગમ કોમવાદી કે રાષ્ટ્રવાદી ?

પાકીસ્તાન અને બાંગલા દેશનો સમક ભારતના મુસ્લિમવાદીઓ શીખ્યા નથી અને શીખવા માગતા પણ નથી. દુઃખ એક વાતનું છે કે જેને રાષ્ટ્રવાદી મુસ્લિમો કહે છે એ પણ બેય બાજુ ઢોલકી બગવે છે. સૌથી આશ્ચર્ય—જનક બિના એ છે કે ઇન્દિરાજીનાં દિલ્હીથી ઊતરેલાં પ્રતિનિધિ આયશા બેગમને શાસકપક્ષે જતાડ્યાં. નાયબ પ્રધાન બનાવ્યાં. આ આયશા બેગમ સામ્યવાદીઓનાં સહયોગી હોવાનું દેખાયું. કોમવાદ વિરોધી-સંપ્રદાય વિરોધી સમિતિનાં પણ આગેવાન બન્યાં અને જૂના સામ્યવાદી બિરાદરો સાથે સંપ્રદાય વિરોધી સમિતિઓના સમારંભો પણ ગજવ્યા.

એ જ આપશા બેગમે લઘુમતિને નામે માંગ-રોળના મુસ્લિમોની માગણીઓનું મેમોરેન્ડમ ઇન્દિરાજીને પહોંચાડ્યું. શસક પક્ષના પ્રદેશ સમિતિના કાર્યાલયમાં કાર્યાલય મંત્રી વડી રફીકેલા સાથે બળા અસંતુષ્ટ એવા કોંગ્રેસી મુસ્લિમોની સમા ભરી અને ચૂંટણીઓમાં વચન આપ્યા પ્રમાણે મુસ્લિમતાનું કોઈ નથી થયું એમ કહીને કોંગ્રેસમાં પ્રત્યેક સ્થાને મુસ્લિમ લઘુમતિને ચોક્કસ સ્થાન આપવા માગણી મૂકી.

બેવડાં ધોરણનાં કડવાં ફળ

એટલે શાસક પક્ષ પેતે જ પોતાના પેટાળમાં મુસ્લિમવાદને—કોમવાદને પેધાડેલ છે. ફરજમાં મુસ્લિમ લીગ અને સામ્યવાદીઓ સાથે હાથ મિલાવવા સત્તા ધારણ કરવાનાં કડવાં ફળ શાસકપક્ષ જ નહિ પણ આખો દેશ આખતો આવે છે. મુસ્લિમવાદ અને એની માગણીઓને જનસંઘ સિવાયના તમામ પક્ષો વકરાવે છે. એના હિંદુઓમાં જે વિરોધી પડ્યા પડી રહ્યા છે એનો લાભ જનસંઘ ડગલે ને પગલે લઈ રહેલ છે. ગુજરાતમાં અને મુંઘઈમાં જનસંઘના વિજય ઉપર વિજય થયા તે દેશની રાજકીય અને આર્થિક કટોકટીને નિવારી શકવાની શાસક પક્ષની અસફળતા અને શાસકપક્ષની તથા મુસ્લિમવાદીઓની કોમી નીતિને પરિણામે થયા છે. ઉત્તર ભારતમાં પણ વિરોધપક્ષોનું બળ મેળવી બળવત્તર બની મુસ્લિમ લીગ ચૂંટણીમાં ઝંપલાવવાની છે.

સ્વરાજ આઠ્યા પછી કોંગ્રેસે—ખાસ કરીને જવાહરલાલજીએ જે બેવડાં ધોરણો અપનાવેલાં એને પરિણામે વિચારસરણી અને કાર્યક્રમો સામસામા અજ્ઞાતા જ રહ્યા છે. કોંગ્રેસમાંના પ્રત્યાધાતીઓ અથવા જમણેરીઓને કોંગ્રેસમાંથી દૂર ન કરી શકાયા ત્યારે કોંગ્રેસમાં જ એની સામે જવાહરલાલજીએ સમાજવાદી ફોરમનો મોરચો ઊભા કર્યો. આટલાં વરસ એ સંપર્ષ ચાલ્યો. છેલ્લે છેલ્લે સમાજવાદી ફોરમ સત્તાપ્રાપ્તિમાં અને પોતાની સાથે નહિ એવા સૌને તોડી પાડવામાં પડ્યું. સામ્યવાદીઓ સાથે કોંગ્રેસને નુકશાન થાય એવો સહયોગ કેળવ્યો રશિ-

યાની તમામ વગ શાસક કોંગ્રેસના સંગઠન અને સત્તામાં ઊતારવાનાં દેશના સાર્વભૌમત્વને ધાતક એવાં પગલાં ભર્યાં.

ફૅરમોનાં બાહેર રૂપ સંકેલાયાં

પરિણામે કોંગ્રેસમાં ખેડૂત ફૅરમ, દલિત ફૅરમ અને છેવટ નેહરૂ ફૅરમ ઊભાં થયાં. એમના સંઘર્ષ કોંગ્રેસને ધ્રુવીકરણને માર્ગે માંડ્યો ઢસડવા, ત્યારે ઈન્દિરાજીએ ફૅરમો સંકેલી લેવાની લાગણી ઉચ્ચારી, સમાજવાદી ફૅરમ સંકેલાઈ ગયું અને નેહરૂ ફૅરમ હવે સંકેલાશે. ડોશી તો મરી જશે પણ જમ ધર ભાળી ગયા. આંતરિક જૂથખંધીરૂપે આ ફૅરમો હવે કાયમ શાસક કોંગ્રેસને નડ્યા કરશે. જેમ મુસ્લિમવાદીઓ નડી રહ્યા છે તેમ.

ફૅરમોને સંકેલાઈ જવું પડ્યું એ નાની સૂતી બિના નથી. ઉદંડ સામ્યવાદીઓ અને નાફરમાન સમાજવાદીઓની બનેલી ફૅરમને નિમિષમાત્રમાં સંકેલી દેવાની ઈન્દિરાજીની દુર્ધર્ષ અને દુર્દમ્ય તાકાત આફ્રિન પોકારોવે તેવી છે. ફૅરમોના સંકેલા પછી સુપ્રીમ કોર્ટના ત્રણ સીનિયર ન્યાયમૂર્તિઓને પડતા મૂકી એક જૂનિયર ન્યાયમૂર્તિ શ્રી. રેને વડા ન્યાયમૂર્તિ તરીકે મૂકવાની તાકાત ઈન્દિરાજી જ બતાવી શકે.

સંસદની બંધારણ સુધારવા અંગેની સત્તા અંગે સુપ્રીમકોર્ટે ચુકાદો આપ્યાના ૨૪ કલાકમાં જવાબામુખી જેવો ધડાકો ઈન્દિરાજી જ કરી શકે. સુપ્રીમ કોર્ટે સંસદને કેટલીક સત્તા આપી છે ને કેટલીક નથી આપી. ચુકાદો એવો સ્પષ્ટ નથી કે બંધારણમાં સુધારા કરવાની સંપૂર્ણ સત્તા સંસદને હોય.

મિજબજ ઈન્દિરાનો અને અદાલતોનો

ઈન્દિરાજીએ જે જે પગલાં લોકોની અપેક્ષાઓને પહેંચી વળવા ભર્યાં તે પ્રત્યેક પગલાં સુપ્રીમકોર્ટમાં પડકારાતાં આવ્યાં છે. પરિણામે આર્થિક ને સામાજિક પરિવર્તન અને એનાં ફળ અર્ધાં ને આર્ધાં જ ઠેલાતાં બન્યાં. લોકોમાં એ પગલાંની પ્રતિષ્ઠા બની

ન થાય અને વિરોધ પક્ષો વગોવણી કરે તે વધારામાં.

જમીન સુધારણાનાં પગલાં અદાલતોના ચુકાદાઓને કારણે પૂરા અમલી બની શક્યા નથી. ફરજનો દાખલો એમાં છેલ્લો છે. સાલિયાણાનો પ્રશ્ન તો હજી બંધારણ બેંચને સુપ્રીમ કોર્ટ તરફથી સોંપાવાનો છે. બેંકના રાષ્ટ્રીયકરણનું પણ એવું જ બનેલું. રાજ્યોમાં પણ ઘણાં સુધારક પગલાં અદાલતોમાં પડકારવાને કારણે અટકાવે બેંચમાં રહે છે ને કાં રોડે ચડે છે. પ્રત્યેક પગલે કાનુની પડકાર એ સરકારને નિષ્ફળ બનાવવાની એક ચાલબજી જ છે.

અદાલતોનો મિજબજ જ જુદો છે. પણ દેખાતું એમ આવે છે કે સાર્વભૌમ સંસદ પણ નથી. પણ અદાલતો છેવટ સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયમૂર્તિઓ છે. જે કાંઈ ચુકાદાઓ આવે એના અર્થઘટન પણ એમણે જ કરવાનાં હોય. નિઃશર્મના વખતના એક જૂના મુલ્કી કાયદા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે જે ચુકાદો આપ્યો એને પરિણામે આંધ્રમાં ઉલ્કાપાત સર્જાણો. કાયદાનો રંગ રહી ગયો પણ આંધ્રની એકતાનો જીવ ચલ્યો ગયો ને માનવ તથા મિલકતના વિનાશ સર્જાણા અને હજી સર્જાશે તે નફામાં. આ જે ગેરઠાયદે કે ગેરબંધાનણીય ઠરતા સરકારના પગલાંઓ, કાયદા કે બંધાનણના સુધારા, એની સામે થતા પડકાર, ચુકાદાઓ અને અર્થઘટનોની એક અનંત ઘટમાળ રચાઈ ગઈ છે. એમાંથી ઈન્દિરાજી કે ગમે તે ઈચ્છે તો તો પણ લોકોની અપેક્ષાને, કાળની માગને કદી સંતોષી જ ન શકે. લોકશાહીના લાભો સામે એ ગેરલાભો છે. એમાંથી રસ્તા કાઢવા પડે.

લોકોની આશાઓ અને અપેક્ષાઓ અને વિચારો તથા આદર્શ બદલતા જ રહે છે. જો એ ઘટમાળ માર્ગ ન આપે તો એમાં સડો પેસે, કાંતો લોકો એ ઘટમાળ તોડ્યે જ રહે. એવું યુગ કર્મ દેશે ઈન્દિરાજીને સોંપ્યું લાગે છે. ગાંધીજીએ શાસ્ત્રો સામે એ જ રીતે મથ્યું ઉચકેલું. ગાંધીજી કહેતા કે શાસ્ત્રો અમાનુષી થવાનું કહે નહિ અને કહે તો તે મારે મંજૂર નથી.

સુપ્રીમકોર્ટ સાર્વભૌમ અને તેા પણ એના ચૂકાદા એકના એક વિષય ઉપર જેમ એક નથી હોતા, અર્થઘટન એક નથી હોતું તેમ ચૂકાદાઓ પણ ખલલતા રહે છે. ચૂકાદાઓ બદલવાને પરિણામે આખી રાજકીય અને આર્થિક સ્થિતિને આંચકા લાગે, પલટા ખાય અને સમાજ કદી પ્રગતિ સાધી ન શકે. આમ કાયદા, કાનુન, કરવેરા અને વહીવટમાં અચોક્કસતાનું તત્વ જ સાર્વભૌમ રચા કરે. બંધારણ ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટના ૧૩ ન્યાયમૂર્તિઓમાં ૧૧ના ચૂકાદા વિવિધ પ.ચા. કાયદો શું નક્કી થયો તેના નિર્ણય કરવાનું સુપ્રીમ કોર્ટ સાટે પણ મુશ્કેલ છે. જરૂરી હોતો ભૂકમ્પનો આંચકો.

એટલે લોકોની ઈચ્છાઓ અને અપેક્ષાઓને સંતોષે તેવી સંસદને સરકાર જેમ રચાવી નેઈએ

તેમ સંપૂર્ણ ન્યાયસંગત પણ લોકોની ઈચ્છાઓ અને અપેક્ષાઓને જેમાં પડવો પડતો હોય તેવા ચોક્કસ કાયદાના સિદ્ધાંતોની જાહેરાત ચાટેની નેતા-ગીરી પૂરી પાડી શકે તેવા ન્યાયમૂર્તિઓ કે વડા ન્યાય મૂર્તિ હોવા નેઈએ. અદાલતો એ પ્રમાણે યુગ સાથે કદમ ન મિલાવી શકે તો સંસદ અને સરકાર બંને પ્રગતિશીલને બદલે પરાગતિક બની રહે એટલે શુભવત્તાને ધોરણે ન્યાયમૂર્તિઓની પણ પસંદગી કરવાની ફરજ આ કારણે પડે અને આંચકા આપ્યા સિવાય જર્જરિત થયેલી જૂની રચનાઓ તૂટે જ કેવી રીતે ? ઈન્દિરાજીની સરકારે નવા વડા ન્યાય મૂર્તિની એ રીતે પસંદગી કરીને દેશને જે ભૂકમ્પનો આંચકો આવ્યો છે એ બદલ એમને અનેકાનેક ધન્યવાદ.

કવિ અને કાળની વડછડ

કર્તા : સ્વ. ગીગા ખારોટ સં. નાગદાન જેઠસુર ખારોટ

કોધે બોલીયો છપનીયો સાંભળો કવીજન
જીભથી કરોમાં વેર જખડું
ઊભલ્યું રાત દી કરો છો અમારી
ખેલ મારા તણી નથી ખખડું - ૧
છપન કે મલક ને બે દાંઢે ચાવીયો
ભૂંડું દીસે આપ બળાં ભાંખે
ભવણના હાલ તે નથી કોઈ ભાખતા
એવડું સૂજતું નથી આંખે? - ૨
જાણું છું વાત હું તમારી જાયણો
સુખીયાં આખવો શીદ મારાં
જાળવો હજી તો સાડું છે જીભથી
ખીજવી-ન બોલો વેણ ખારાં - ૩
ગળદેરા તણા તો કહો છો ગીતડાં
દીયો છો રેહ તે મુજ દવેખે
ફાટે ડાચે તમે બોલો છો ફાવડા
લાવડા તમે તો ક ચે લેખે - ૪
ધક માર્યા લેખા કુંગરા ધડેડે
જમીના ખડેડે પીઠ જપટે
સાંભળ્યો નથી હું કાળ છું છપનીયો
ચોખતાં ન લાગે વાર ચપટે - ૫

વાવળા થીયા છો બઉ હમણા વધુ
ચાવળા મુજની કરો છાંડી
ખાપડા જાણીને નથી કાંઈ બોલતો
પાધરા દેશ હું ખખર પાડી - ૬
સાચું બે માનો તો પૂછો જઈ સડકમાં
જાણું છે કાળના બધા જપેટા
વીદવા તમે તો થાવ લઉ વાયડા
ભાયડા કોઈ દી નઈ લેટયા - ૭
જગતમાં એથ છે કોણ અવડી જખર
દુહા ગીતો તણા કરો દવળ
રાતડા ચોળ થઈ ફરો છો રૂપથી
રીણવા તુઠિયો કોણ રાજ - ૮
કવી કે છપનીયા કેમ ડારા કરસ ?
બઉ કાંઈ તુજથી નથી ખીતા
ભાણવા સારખ્યા અમારે ભૂપતિ
શીદને રાખઈ ધડક ચિંત્યા - ૯
રાત દી દૂધ સાકર ઘીમાં રઈ
ખુમાણા નાથને નથી ખોટો
કવીજન ભાળ ઈ એવું અમે કઈ
મરડતું રાખ્યો છો શીદ મોટો - ૧૦

દી , વારે દીકરા, ધીરી ને કાં ધરા,
કાં વણુનાં પૂબડાં, કાં તલ તો ખરા,
દી દેરવે દીકરા, વહુ ને કાં વરા,
કાં ગામના ગરાસિયા નકરે લાયાત તો ખરા.

દેશમાં લયઠર દુકાળ પડ્યો. ભલભલા માણુ-
સોના ધરમાં એક ટંકનું ખાવાનું અને વસ્ત્ર પણ ન
રહ્યાં. પેટ ભરવાને માટે માણુસો પરદેશની વાટ
પકડવા માંડ્યાં. માલધારીઓ માલનો ખયાવ કરવા
માટે રડ્યો-ખડ્યો માલ રહેલ તે લઈને ગિરને પંથે
પડ્યાં. દેશનાં ગામડાં ગઈઠાલે માણુસોથી ભભરાતાં
હતાં તે ઉજ્જડ વેરાન બની ગયાં. સૃષ્ટિ સૌંદર્યથી
ભભરાતી ધરતી બધું કે ખાવા ધોડી.

આવા દુકાળના સમયમાં કાઠિયાવાડના એક
નાનકડા ગામમાં ધણી વરસોથી આવીને સીદીનું
એક નાનકડું કુટુંબ વસતું હતું. ધરમાં સીરી પોતે
પોતાની સ્ત્રી અને એક દીકરો મળી ત્રણ માણુસો
હતાં. ગામમાં કાઈની દાડી-દપાડી કરી, રોળે-રોળની
મજૂરી સીદી લાવતો અને જે મળે તેથી સંતોષ
માની કુટુંબનો નિર્વાહ ચલાવતો.

‘સીદીને સીદીના વ્હાલાં’ એ ન્યાયે સીદી
બાદશાહને પોતાના એકના એક પુત્ર ઉપર ખૂબ
વ્હાલ હતું. મજૂરીએથી સાંજે ઘેર આવી પોતાના
એ વ્હાલા પુત્રને ચુંબન કરી પોતાની સ્ત્રી સાથે
બેસી મીઠી મીઠી વાતો કરતો ત્યારે સીદી બાદશાહને
જાણે સારીયે સંપત્તિ મળી ગઈ હોય તેવો રાજીયો
થતો. સીદણુ જુવાર અને ક્યારેક બાજરાના બડા
બડા રોટલા ઘડતી તેની સાથે આછી-પાતળી દાળ
અગર ક્યારેક મળી ગયેલું લીલોતરી શાક અને
માંગ્યા ધરતી જાશ ત્રણે ભેગા બેસી ખાતાં અને
નિઃદગીનો આનંદ અનુભવતાં.

સીદી બાદશાહના કુટુંબનો આ આનંદ
દુકાળે છીનવી લીધો. મજૂરી ક્યાંય મળતી નહિ.

ખાવાના સાસાં પડવા મંડ્યા. ન છૂટે ગાય દોડી
ન્યાં રોટલો મળે ત્યાં જવા માટે વિદેશની વાટ
પકડી. પોતાના પ્યારા ધરને દેવલા સલામ કરી
જીવતા રેશું તો ફરી આવશું એવું ધીમેથી બોલી
ખુદા લઈ જાય ત્યાં જવા માટે તૈયારી કરી.

જી તે કુંજ્યું કાળિયું, જી તે ધોળા કાગ,
ઇ દિયે પાછેરા પાગ, ડબરી ભરાયે દેવરા.

એક ગામથી બીજો ગામ મજૂરી મળે તો
મજૂરી કરીને નહિ તો માગી-ભીખીને પેટ ભરતાં
બરતાં સીદીના નાનકડા કુટુંબે પંથ કાપવા માંડ્યો. પણ
હવે તો માંગ્યું ક્યાંય મળતું ન હતું. દુકાળે માણુસનાં
મન રાંક બનાવી દીધાં હતાં. ઉદારતા કે દયા કાઈના
દિલમાં રહી ન હતી, અને ક્યાંથી રહે ? માણુસના
પોતાના ધરમાં જ્યાં ન હોય ત્યાં માગવા આવે એને
ક્યાંથી આપવું ? તો પણ દયાળુ લોકો પોતાના ખાવાના-
માંથી થોડું થોડું આપતા તેમાંથી દીકરાને ખવરાવી વધે
તો બંને માણુસો ખાતાં, નહિ તો બૂખ્યાં-તરસ્યાં
કુદગતને બેળે કાઈ આસરાનું સ્થાન ગોતી પડ્યાં
રહેતાં. આમ બૂખ વેડી વેડી શરીર અશક્ત બન્યાં.
છોકરો પણ અર્ધ બૂખ્યો રહેતો તે રજળપટ્ટીથી યાદી
જતો. બૂખ્યે-દુખ્યે છોકરાને તેડવો પડતો. આમ
બૂખ્યા રહેવાથી નબળાં બનેલાં શરીરને દીકરાનો
બોળો ઉઠાવવો પણ વસમો થઈ પડ્યો. માણુસને
ચોતરફથી વિપત્તિ ઘેરે છે ત્યારે પોતાને વ્હાલામાં
વ્હાલા સંતાનને પણ જોડી દિયે છે.

ચાલતાં ચાલતાં વાળાકે પંથકમાં એક નાનું
સરખું ગામ આવ્યું. ગામ રળિયામણું હતું.
માણુસો પણ દયાળુ હતા. આ ગામમાં ચોરે જઈ
પોતાના કુટુંબ સહિત સીદી બાદશાહે ઉતારો કર્યો.

પોતાની સ્ત્રી તથા પુત્રને ચોરે બેસાડી પોતે
રોટલો માગવા ગામમાં નીકળી પડ્યો. ગામમાં કાઈ
દાનસ્તા માણુસનું નામ પૂછતા કાઈએ કહ્યું કે

આહિર પટેલ અરજણ આ ગામમાં બહુ ભલો માણસ છે. આખાં ગયાંને રોટલો આપે છે. ધરનો સુખી માણસ છે.

સાંભળતા તો સીદી બાદશાહ રાજ થયો અને અરજણ પટેલની ડેલીએ જઈ પૂછ્યું: ‘અરજણ પટેલનું ઘર આ ?’ અરજણ પટેલનાં ઘરમાં આયરાણી પણ બહુ ભલા હતાં, તેણે આવકારો આપ્યો ત્યાં તો અરજણ પટેલ આવી ચડ્યા, પૂછ્યું:

‘ક્યાં રહેલું ?’ સીદીએ કહ્યું કે ‘બાપુ રે’વું તો આધેર’, દુકાળ પડ્યો છે. દુઃખી થઈ ગયાં છીએ. મજૂરી મળે તો મજૂરી નહિ તો લીખથી પેટ ભરીએ છીએ. અહિં ગામમાં ચોરે ભિતર્યાં છીએ અને તમારું નામ સાંભળતા રોટલા ખાવા છે એટલે આવ્યા છીએ.’

આટલું કહેતા તો સીદી બાદશાહ રડી પડ્યો. અરજણ પટેલ ખૂબ દયાળુ હતો. એને સીદી બાદશાહના વેણ સંભળી બહુ દયા આવી અને કહ્યું.

‘સીદી બાદશાહ ! મુંઝાવમાં, સુખ દુઃખના દિવસો તો માણસને આવે છે ને જાય છે. અહિં ભગવાનની દયા છે, રોટલાની ખોટ નથી. તમારી ધરવાળી અને છોકરાને લઈ તમે તમારે અહીં આવો, તમેને ફાવે ત્યાં સુધી અહીં રોકાવ.’

સીદી બાદશાહ તો હરખેલો થઈ ગયો. એકદમ દોટ કોઢતો જઈ પોતાની વહુ તથા દીકરાને ડેલીએ તેડી આવ્યો. આઠ-દશ લીલાછમ તાવડી તાવડી જેવડા બાજરીના રોટલા, ભેંશના દૂધનો એક કળશ્યો અને એક બોધરું જાશ સીદી બાદશાહ પાસે આહીરાણીએ આવી મૂકી દીધાં.

ગણેય જણાં ખાવા માંડ્યા. મહિનાઓથી પેટ પૂરતું ખાવા મળ્યું ન હતું. આજે ભૂખની સંપૂર્ણ તૃપ્તિ થઈ. સીદી બાદશાહ તથા તેની સ્ત્રી બહુ જ ખુશી થયાં. ‘ખુદા તમને સલામત રાખે’ એમ કહી આશિષ દીધી. આમ ત્રણ ચાર દિવસ તો સીદી બાદશાહ રોકાણા પણ મહેનત-મજૂરી કરી ખાનાર માણસને આ પ્રમાણે પારકાને ત્યાં કાયમ

ભારરૂપ થઈ પડવું આદરું લાગ્યું તેથી ખીન્ને ગામ એતાવવાનો વિચાર કર્યો.

વાધો ફક્ત છોકરાનો હતો. છોકરાનો ખોજ ઉઠાવી ચાલતું ભારે થઈ પડતું, છોકરાને મૂકી દેવાનું ક્યાંય મન માનતું નથી. પણ અરજણ પટેલને આશરે આ છોકરાને મૂકી જઈએ તો કાંઈ વાધો આવશે નહિ એમ મનમાં ખાતરી થઈ ચૂકી.

હજી મોં-સઝણું થયું ન હતું. રાત થોડી ખાજી હતી, તેને ટાણે છોકરાને બચ્ચીઓ લઈ બંને માણસો ભારે દિલે, ગુપ્તગુપ્ત રવાના થઈ ગયાં.

સવારે અરજણ પટેલે આવી ડેલીમાં બેઠું તો છોકરો એકલો સૂતો છે. સીદી તથા સીદણ નથી. છોકરાને જગાડ્યો. છોકરો રોવા માંડ્યો, તેને ધીરજ દીધી, સમજાવ્યો. અરજણ પટેલે વિચાર કર્યો કે ‘વિચારાને એમ થયું હશે કે આમ ખીજને ક્યાં સુધી નડવું ? છોકરો ખોજરૂપ લાગ્યો હશે એટલે આપણે એને ઈશ્વરને આશરે મૂકી ચાલ્યાં ગયાં હશે ! પણ કાંઈ વાધો નથી. ઈશ્વર એના લાગ્યનું આપણને આપી રહેશે.’ આમ કહી આયરાણીને વાત કરી.

બાઈ પણ ખૂબ ભલી હતી, કહ્યું : ‘આયર ! કાંઈ વાધો નહિ. આપણા દીકરા ગોપા ભેગો રમશે, ખાશે-પીશે’ આપણે ભગવાનની દયાથી ક્યાં ખોટ છે ? એનો ખટકું રોટલો ઈશ્વર આપી રહેશે.

આમ બંને કયાળુ માણસોને આશરે સીદીનો છોકરો રહેવા માંડ્યો.

આ વાતને દશેક વર્ષનો સમય વીતી ગયો. સીદીનો છોકરો તો પોતાના માવતર આયર-આયરાણી જ છે તેમ માનતો અને પોતાનાં માવતર સાંભરતાં નહીં અને સીદી-સીદણ તો પાછાં દેખાયાં નહીં. ઈશ્વર બધું શું થયું હશે ? હવે તો ગોપો તથા સીદી બંને જુવાન થયા છે બંને જણાં ભેંશો ચારવા જાય છે, બંનેને જીવ મળી ગયો છે. ગોપો પણ સીદીને પોતાનો જ ભાઈ માને અને પછી તો ભેળાં રહ્યાંની માયા છે.

એમ આયર દ'પતિને પણ સીદીની ખૂબ જ મમતા બંધાણી છે.

દિવસો પછી દિવસો વીતવા મંડ્યા. દી દિવાળિયો છે. આ દુનિયામાં સુખ કે દુઃખ એક-સરખાં કાઈના ટકતાં નથી.

એક દશકો આમ આનંદમાં પસાર થઈ ગયો એને એક વર્ષે દુષ્કાળે ફરી ધસારો કર્યો. અગતિના કરતાંયે વધારે ભયંકર, માવતર છોકરાંને ખાદ્ય નૈય એવો ભયંકર ! અરજણ પટેલને આ કાળનો ધસારો આકરો લાગ્યો. ઘરમાં જે હતું તે ભેંશોને ખવરાવી દીધું છતાં એક પછી એક ભેંશો મરવા માંડી.

અરજણ પટેલનું ચર્ચસ્વ જે ભેંશો હતી તે મરી જતાં પોતે નિરાધાર થઈ ગયો.

દોમ દોમ ચાલુખીવાળા માણસને ખીખની મજૂરી કરી પેટ ભરવાનો પ્રસંગ આવ્યો. સુખી માણસ, ગામમાં ખૂબ ઈજ્જત-આખર પણ આવી સ્થિતિમાં ખીખને ત્યાં મજૂરીએ કેમ જવું ? વતનથી બહાર હોઈએ તો વાંધો નહિ. એવા વિચારે પોતે તથા આયરાણી ગોપો અને સીદી એમ ચારેય જણાં દૂર દૂરના ગામે નીકળી ગયાં. એક ગામમાં મજૂરી કરી શુજરાન ચલાવવા માંડ્યાં.

ગોપો જન્મથી જ સુખમાં ઊછરેલ. દુનિયાના દુઃખના વાયરા તેને વાળ ન હતા. મોંએ પણ ખૂબ જ ચડાવ્યો હતો. એકનો એક દીકરો એટલે માવતરે કાઈ દી કાંઈ ચાલનું કામ પણ ચીંધું ન હતું, એટલે ખીલકુલ અણુધા જેવો હતો.

બ્યારે સીદી બાદશાહ તો દુઃખોમાં જ જન્મેલો. ખૂબ ઘડાઈ ગયેલો અને હિંમર થતાં ખૂબ વ્યવહાર કુશળ થઈ ગયેલો.

એક દિવસ સીદીએ કહ્યું ‘માઈ ગોપા ! આપણાં મા-બાપ બિચારાં ધરડાં થયાં છે. કાઈ દી દુઃખ લાગ્યું નથી. આ અવસ્થાએ એ કાંઈ કામ કરી શકે નહિ. આપણે મજૂરી કરીને ખમે તેમ કરીને તેમનાં પેટ ભરવાં જોઈએ તે આપણી ફરજ છે.’

ગોપે કાન મીંઠા કરી સાંભળ્યા કયું અને જવાબ દીધો કે: “લાઈ ! મને તો દશ સૂઝતી નથી. મજૂરી કરવાની મારામાં ત્રેવડ નથી. તું બાણ્ય ને માખાપ બાણ્ય.”

સીદી-બાદશાહ તો મદદ હતો. કહ્યું : ‘અરે ભૂંડા ! મદદો તે આપત્તિ કાળમાં કાઈ દી મૂંઝતા હશે ?’

આમ કહી પોતે રોજ મજૂરી કરી લાવતો અને આયર-આયરાણી તથા ગોપાને પોતનાં સગાં માવતર અને લાઈથી પણ વધારે સારી રીતે રાખતો. પોતે ભૂખ્યો રહે તો બલે પણ આ ત્રણેયને દુઃખી થવા ન દેતો. મજૂરીમાંથી પણ થેડું થોડું બચાવતો. વળી એક દિવસ ગોપાને કહ્યું : “લાઈ ! મેં થોડુંકે બચાવ્યું છે. તેમાંથી દાણા-દુણી તથા ચીજ વસ્તુ બેવ બુદિયાં માટે મૂકી હાલ્ય આપણે કાંઈક કમાણી માટે બહાર નીકળી પડીએ !

“તું ને ખબર છે ? સ્ત્રીના કરમ આડે પાંદડું” એને પુરોષોના કરમ આડે પરચણું. એક પરચણું મૂકીને ખીખમાં જઈએ તો લાગ્ય ખૂલી જાય. આંઈ બેઠે રિયે શું દાંડો વળે ?” આમ કહી પોતાના પાલક માવતર માટે દાણા, દુણી ચીજ-વસ્તુઓ મૂકી ગોપાને સાથે લઈ કમાણી અર્થે બહાર જવા નીકળી પડ્યો. ગોપાને પણ સાથે તેડતો ગયો.

ગોપો તથા સીદી ગયા પછી આયર-આયરાણીને કયાંય ગોઠવું નથી. આયર અરજણ તો ગામમાં બેસી બે જથ્થા સાથે ગપાટા મારી દિવસ પસાર કરતો પણ આયરાણી તો દીકરાની પછળ જૂરી જૂરી થોડીક માંદગી ભોગવી એક દી ઈશ્વરના ફરબારમાં ચાલી ગઈ.

હવે અરજણ પટેલ એકલો પડ્યો. ગામે ગામ સગા જોળખીતામાં એકએક ટંક પસાર કરી દિવસો વિતાવવા માંડ્યો.

પોતાના સુખના દિવસો, જનું ગામ, રૂડી રૂપાળી કલાગરી આયરાણી, દીકરો, બેસું, માત્ર મિલકત સંભારી સંભારી ઉદાર રચ્યા કરતો અને ફરતો.

ગાપો અને સીદી-બાદશાહ એક ગામથી ખીન્ને ગામ મગલ-દડમજલ કરતા કરતા એક દિવસને વિષે વડે દરા ગામે જઈ ચડ્યા.

સાંજ થવાને થોડી વાર છે. દરવાજામાં પ્રવેશ કર્યો કે સામેથી ચર ઘોડાની ઘોડાગાડી તથા આગળ પાછળ ઉઘાડી તેગોવાળા ઘોડેસવારો ચાલ્યા આવે છે. આવી દોરદમામવાળી સવારી જોઈ બંને જણા એક તરફ ખસી જઈ બિન્ના રહ્યા.

ઘોડાગાડી સામેના ભાગમાં આવી ગઈ. એ ઘોડાગાડીમાં વડોદરાના મહારાજ ખડેરાવ પોતાના અમીરો સાથે ફરવા જતા હતા.

મહારાજની દ્રષ્ટિ આ બંને બિલેલા જુવાનો તરફ ગઈ અને ગાડી બિન્ની રાખવા હુકમ છૂટ્યો. ગાડી બિન્ની રહી. આગળ પાછળના સવારો ચાલી ગયા. સામે બિલેલા બે જુવાનોને બોલાવવા હુકમ કર્યો.

ખડેરાવ મહારાજને સીદી ઉપર બહુ પ્રેમ હતો. સીદી બાદશાહને જોઈને જ એને બોલાવવા હુકમ કર્યો. સવાર જોઈને બંનેને મહારાજ પાસે બોલાવી આવ્યો.

મહારાજ તો ઘડીકે આ બંને સામું જોઈ રહ્યા. ભંભરાને પશુ આંટિયું ખવરાવે એવો કાળો વાન, માથે ટુંકા વાંકડિયા મોવાળા, વીજળીની પેઠે ચમકતી મોટી મોટી આંખો, ચીખું નાક, મૂઠિયું મૂઠિયું નેવડા હોઠ અને આ બધાથી જુદા તરી આવતા હોય છતાં એકરસ યષ્ટ ગયા હોય એવા દાડમની કળાંઓ નેવા ચમકતા દાંત જોઈ મહારાજ ખુશ થયા.

સીદી બાદશાહે માથું ઝુકાવી કુર્બાન કરી.
'ક્યાં રહેવું ?'

'બાપુ રહેવું તો કાઠિયાવાડમાં.'

'આ સાથે કોણ છે ?'

'એ મારો ભાઈ છે.'

મહારાજને કૌતુક થયું.

'તારો સગો ભાઈ ?'

'ના બાપુ ! આ ભાઈ જાતે આવ્યો છે, હું તો સીદી છું. આના બાપા અરજીજાઈએ મને ઉછેરીને મોટા કર્યા. હું એને માવતર જ માનું છું. અને આ મારો ભાઈ જ છે.'

તારા સગાં માતાપિતા ક્યાં છે.'

'એ તો મારી નાની અવસ્થામાં લયકર દુકાળ પડતાં અને અરજીજી પટેલને આશરે મૂકી ચાલ્યાં ગયાં છે.'

'હવે આમ ક્યાં જવું છે ?'

'બટકું રાટલો મળે ત્યાં !'

'રાટલો તો આંહી મળી જાય તો ?'

'તો બાપુ ! અમારા જેવા લાગ્યશાળી કોણ ?' મહારાજએ સીદી બાદશાહને તથા ગોપાને ઘોડા ગાડીમાં બેસાડી દીધા.

ગાડી રાજમહેલે પાછી ફરી ગઈ. ચારા દરમાયા નકકી કરી બંનેને હજૂરી તરીકે રાખ્યા.

એક દિવસ સાવજનાં શિકારમાં સીદી-બાદશાહે અખિયાત કામ કરી મહારાજનો જીવ બચાવ્યો. તેદીના તો તે મહારાજને કંઈ-પ્રાણ્ય થઈ પડ્યો.

સીદી ઉપર મહેરબાની વધતી ગઈ. તેમ તેમ તેના સામે અદાનતીઆઓની ખટપટ વધતી ગઈ. મહારાજને તેને થોડો વખત દૂર કરવા જરૂર પડી.

અમરેલી પરગણામાં ખૂબ લૂંટફાટ, ચોરી, હરામખોરી વધી ગયેલી. ખાસ સત્તા તથા સારા માણસો આવી સીદી બાદશાહની નિમણૂક કરી.

સીદી બાદશાહે ગોપાને પણ સાથે લીધો અને પાસેના વડી ગામે સુખી બનાવી મોકલી દીધો.

આયર અરજીજીને હવે તો ધડપણ્ય આવ્યું છે. પગનું જોર મટી ગયું છે આંખે પણ આંખું આંખું સહે છે.

અમરેલીના આજુબાજુના ગામડામાં ફરતો ફરતો ગયો ત્યાં સંભળ્યું કે વડી ગામે ગોપા

નામનો આયર સુખી છે. એના જાઈ સીદી છે અને તે તો અમરેલીમાં સુખા જેવી મોટી પદવી લઈને આવ્યો છે. મહારાજની મેરણી છે.

અને અરજીના પગમાં જોર આવ્યું. ફરતો ફરતો વરૂડી ગામમાં ગાયો હતો ત્યાં ગયો. પૂછપરછ કરી ડેલાંએ ગયો.

ફાટલ-મેલાં કપડાં, હળમત વધી ગયેલી, હાથમાં લાકડીના ટેકો, ફાટલ પગરખાં. ઠસર-પસર કરતો આવ્યો.

ગાયો તો ડેલાંમાં ગાદી-તકિયા ખીજાવી બેઠેલ. ફરતાં આડ-દશ માણસો પ્રશામત કરતાં બેઠા હતાં.

જેવો અરજીને જોયો કે ગાપાના ધરજી મરી ગયાં. બરાબર જોળખ્યો. એ જ ખીજું કેઈ નહિ.

આઈ આવી આ ભાભો હમણાં જોળખાણ કાઢશે. મારી આબરને ધક્કો પહોંચશે એવી ખીજ લાગી.

હજુ તો અરજી રામરામ સામસામ કરી બેઠો નથી ત્યાં જ પૂછ્યું :

“એલા ભાભા ! ક્યાં રે છો ? કેવા છો ? કેમ આવ્યો છો ?”

ઉપરા જાપરી આવા સવાલો સાંભળી અરજી બાજુ પારખી ગયો. ગરીબ બાપને જોઈ દીકરો ભોંઠો પડ્યો લાગે છે. હવે સચી જોળખાણ આપવામાં માલ નથી. જોળખાણ આપીશ તો રાટલોય નહિ મળે. એના કરતાં એક ટંક ખાઈ જાનોમાનો ચાલ્યો જઈશ. એમ વિચારી ધીરે સાદે કહ્યું :

“બાપુ ! નાતીલો છું, આપના વખાણ સંભળી આવ્યો છું”

“અ હા હા !” ગાયો જણે પોતાના બાપની મશ્કરી કરતો હોય તેમ હાથરાના માણસો સામે જોઈ કહેવા માંડ્યો :

“ભાઈ, અમારી નાતની કોણ જાણે કેવી કંજાઈ છે કે આવા ને આવા ટૂટલ માણસો હાલ્યા

જ આવે છે. કોઈ માલદાર માણસ ઘોડાં ઝપેટાં કરતાં હોય, અક્ષીજીના ખડિયા લયાં હોય અને કમુઆ પાણીના ગાગદડા ધમસાણુ કરાવે એવો નાતીલો કોઈ મેમાનેય ન લાગ્યો. જઈ હોય તંઈ આવા ને આવા રાંકટ આવે. કાં રાટલા-પાણી માગે, કાં લૂગડાં-લતા માગે અને અસુખ કરાવે.” અને પ્રશામતિયાઓએ ટાપસી પૂરી : ‘ભાઈ ! તમારી વાત સાચી છે.’

વાત સાંભળતા તો ભાભાને પત્રની પાતાળે ન ચોટીની ત્રીજા બ્રહ્માંડે લાગી. પણ ધીરજ રાખી બોલ્યો : : “ભાઈ ! હું કંઈ લીખ માગવા આવ્યો નથી. આ તો નાતીલો છો, ભગવાને દી વાલ્યો છે તે રામરામ કરવા આવ્યો છું. નાત્યનો તિરસ્કાર નહિ કરો તેમ જાણી આવ્યો હતો. હવે તમને ગમતું ન હોય તો આ હાલ્યા.” કહી સડપ કરતો ભોભો થઈ રસ્તે પડ્યો.

ગાયો તે દેખાય ત્યાં સુધી તેના તરફ જોઈ રહ્યો અને મનમાં બળડ્યો કે ‘યાપ ગયું !’ અરજીને મનમાં વિચાર કર્યો કે ‘મારો દશકો બહુ મોળો આવ્યો ગણાય. નહિતર મારો દીકરો ભીડીને મારી આવી બેઈજગત કરે, જેને પ્રાણથી એ વિશેષ માની લાલન-પાલન કરી ઉઠ્યો, સર્વસ્વ અર્પણ કરી દીધું, પડતો ખોલ ઉઠાવ્યો, રાત કહે તો રાત અને દી કહે તો દી એમ એની હા એ હા કરી. ભવિષ્યમાં દીકરો મોટા થશે તો આજા પાળશે. ઘડપણમાં સુખ આપશે એ આશાઓ બાંધી. આજે એ બધી આશાઓ તૂટી પડી. હવે આમ ક્યા સુધી રખડું ! ભગવાનને હજુ મારા ઉપર શાં શાં વિતરકા વીતાડવાનાં હશે ?”

આમ વિચાર કરતો કરતો ‘હવે બેળાબેળ સીદી બાદચાહ પાસે જઈ આવું, પણ તેનો શું ભરોસો ? આ પેટનો દીકરો આમ કરે ત્યારે પારકાનો શું ભરોસો ? છતાં હાલ્યને જીવ જઈ આવું અને ન્યાંથીએ જો બકરો મળે તો ધરતીમાં સમાઈ જઈ.’

આવો વિચાર કરી ઊપડ્યો અમરેલી જવા.

ગાપાને વિચાર થયો કે ‘આ ડોસો નકકી મારા ભાઈ પાસે જશે અને તેના ઉપર સાઠમારી કરશે.’ એટલે ઘોડી મગાવી સવાર થઈ પાછળ ગયો ને સીમાડે જતાં આંખી ગયો.

ઘોડીના ડાબલા સાંભળતાં અરજણે પાછું વાળી જોયું ત્યાં ગાપાને આવતા દીઠા. ગાપાએ હાકલ કરી. “એ ડોંડા તેં તો મારું મોત ઊભું કર્યું” અને હવે પાછું ક્યાં જોડ્યા સીદીનું મોત ઊભું કરવા જા છ ? પાછો વળ્ય અને ક્યાંય આવેરો વયો જા, નકર ઘોડીની હડફેટ લઈ પૂરો કરી નાખીશ.”

અરજણ હવે વીકર્યો, નીચો વળી પોણાક શેરનો પાણો ઉપાડ્યો અને પડકાર્યો :

“દીકરા હવે એટલે જ રે’ને ! આજથી તું મારો દીકરો નઈ ને હું તારો બાપ નઈ. એક માથામાં ફટકારીશ તો રામ રમી જશે અને મારે તો મરવું જ પડશે.”

ગાપો થંભી ગયો. અરજણ પેંતરો ભરીને ઉભો રહ્યો.

આમ આ બન્નેનો ઝઘડો ચાલે છે ત્યાં સીદી બાદશાહ પોતાના પાંચ-સાત ઘોડાને લઈ વરૂડી આવવા નીકળેલ તે અચાનક આવી ચડ્યો. એકબીજા અરસપરસ ઝાળખી ગયા. સીદી બાદશાહે તો ઘોડા ઉપરથી ફટકો માર્યો. બીજા માણસો પણ ઊતરી ગયાં. હડી કાઢી પોતાના પાલક પિતા અરજણ પટેલની પગમાં ઝૂડ લઈ ગયો.

અરજણ પટેલની આંખોમાંથી આંસુની ધારાઓ ચાલી. સીદીને ઊભો કર્યો અને બથમાં લઈ લીધો. બન્ને જણ ઝાઝીવાર સુધી કાંઈ બોલી ન શક્યા.

“ગાપા !” ગાપા સામે જોઈ કહ્યું : “બાપુ ક્યારે આવ્યા હતા ? આ બધું શું જોઈ છું ? જે જે હોય તે વાત કર્ય.”

ગાપો પણ શું બોલે ? અવાક થઈ ગયો. અરજણ પટેલે બધી વાત કરી.

ગાપા સામે જોઈ સીદીએ કહ્યું “ધિક્કાર છે તને. આ પ્રમાણે બાપનો તિરસ્કાર કરનાર માણસ

મોહું જોવાને પાત્ર નથી, હવેથી મોહું બતાવીશ મા ! અને બાપુ તમારો અહેસાન હું કદી ભૂલી શકું તેમ નથી. આ ચામડીના જોડા સીવડાવું તો મ તમારા ઉપકારનો બદલો વાળી શકું તેમ નથી. આપ મારા ખરા પિતા છો. પધારો મારે ઘેર. મારું ઘર પવિતર કરો. અને આજ સુધી મને શીરછતની ખોટ હતી તે પૂરી પાડો. હું જિંદગીભર આપની સેવા કરીશ.” દાયરાના માણસો સામે જોઈ કહ્યું, “ભાઈઓ ! હું તમેને શું કહું, હું તો જાતે સીદી છું. મારાં માવતર દુબળા હતાં. દુકાળ પડ્યો તે વરતવા જાટ-કતા અમે આ મારા પિતાને ગામે આવી ચડ્યાં. મારાં માવતર તો ગિચારા મને આ સધર આશરે મૂકીને ગયાં પણ અરજણ બાપુએ મને દીકરાથી વધારે પાળ્યો, આજે હું આ જગ્યા ઉપર સુખી છું તે તેનો પ્રતાપ છે.”

આમ કહી અરજણ પટેલને ઘોડા ઉપર બેસાડી પોતે પગે પાળા અમરેલી આવ્યા અને કપડાં લતાથી ઠાઠ માઠ બનાવી બે માણસોને સેવામાં રાખ્યા.

અરજણ પટેલને તો પાછું સુખ મળ્યું તેથી મોઢા ઉપર લાલ ટસર આવી ગઈ. અહરો પ્રકૃતિલત બની ગયો.

ગમે તેવો તોય બાપ, ગાપા ઉપર દયા આવી. એક દિવસ બોલાવ્યો. ગાપો આવ્યો પણ આજે તો તે પણ બાપને પગે ઝૂડ-લઈ ગયો. માફી માગી.

સીદી બાદશાહે મર્મ કર્યો,

“કમ ગોપા ! આવા મેમાનો આવે તો તો ગમે ને ?”

ગાવો શરમાઈ ગયો.

અરજણ પટેલના અંતરમાં અવાજ ઊઠ્યો અને બોલ્યો.

“ગાપો મારો દીકરો છે. સીદી-બાદશાહનો હું પાલક પિતા એટલે એ પણ દીકરો. પણ આનું નામ દીકરા !”

કહી સીદી બાદશાહ સામે આંગળી ચીંધી અને ફરી એક વખત સીદી-બાદશાહ પગમાં પડી ગયા અને બોલ્યા તમે “મારા ખરા પિતા છો.”

દુકાળનાં ગીતો

(શ્રી. કાનજીલાલ ખારોટ સંપાદિત)

સ્વ. ગીગા ખારોટ

(ગીત-પહેલું-છપનિયાકાળનું)

મહા કોપ કરીએ પ્રથીસરે દળવા મરી,
હુવા શંકર બ્રહ્મા ઈંદ્ર ભેળા હરી;
ધોમસર જગત પર રૂપ બેઠા ધરી,
ભોમકા ગાય જેમ ત્યાં ભાંભરી.
જેવ મોટા કેમ નથી કરતા દયા,
થાનકે થાનકે અધોર વક્રમ મુ'પર થયા;
ઝિલતો નથી શેષ બોળ જાયા,
કડકીયા દશે ડિગપાળ બનું ક્રિયાં;
તમ વિણુ દુઃખ કો આગળ ટળે,
ચાર વર્ણને અટાણે કળજુગ ચળે;
છુમ પાડી કયું ગાત્ર મારાં ગળે,
ગાઉ ને છરીયું માંડીયું ગળે,
રીયણુ કે અધાર કેમ છે રાજમાં,
લોપીયા ધર્મને ન રહું લાજમાં;
વારો આવ્યો હવે ખરોખર વાજમાં,
કેમ ધ્યાન દેતા નથી કોઇ કાજમાં.
જગતમાં ન મળે કોઈ નરમાં જતિ,
સાબધે મળે નઈ કોઈ નારી સતિ;
ગંગા કરી યાં સ્વરગે ગતિ,
અહ્યા કે મને તો દુઃખ થાયે અતિ.
જ્ઞાન વેરાગને ધર્મ ભગતિ ગયા,
થાનકે કુડને કપટ ઝાઝાં થયા;
ન બોલે ભુપત મોઢે સાચો નીયા,
લ'પટ થયા કેંક માયાના લોભીયા.
પ્રજ્ઞનો ધડો તે ભરાણો પાપનો,
સંસાર ભારો થયો હવે સાપનો;
ત્રમણો બોલો ત્રિવિધ તાપનો,
એવાને સંહારતા દોષ નહિ આપનો.
જમિની અરજ સાંભળી જે સમે.
તરત સપનોતરો જગાડયો તે સમે;

ભાલુ અસમાન દૂક જેનું ભમે,
ડાઢમાં જીવ પાતાળ સુધી દમે.
બગતા મારીયા કેંકને અપટમાં
ચૌદ બ્રહ્માંડને ઘેરીયા સપટમાં;
કોધની બ્યોતને ભરીયો કપટમાં,
ધીર જાંડી ગયા ભાળતા દ્રપટમાં.
મહ દધી હલકીયો નીર ક્યાં માપવું,
કોપનું દુઃખ તે ક્યાં જઈ કાપવું;
નાથને જવરલો જીવવા નાપવું,
આલ ફાટયો ફીયાં થીંગડુ આપવું.
જેમ હાકલ કરી કોધમાંથી જ્યાં,
થડકીયા કાળજી પ્રાણુ જિંચા થીયા;
ગઢપતિ તણું ગાઢ તુટી ગયા,
રૂપ ભાલ્યા ભેળા હરદમ ખાટા થીયા.
થાળે માટી મથલ કે ઠાકરો;
તમે ખમતા નહિ કોઈની ટાકરો;
શીરાવતાં ઘણું ઘી દૂધ ને સાકરો,
આવ્યો છપન બહુ લાગશે આકરો.
ભેરવ કોઈ સમાનો ત્રાટક્યો ભાતમાં,
ધરા પર હેતું ઘણાને ધાતમાં;
વીજ પડે જેમ વાતની વાતમાં,
સાવ કરી દીધું ધમાકે સાતમાં.
ઝાડવે પાન જાલ ન રીયા જુવો.
હોંકારો વાગીયો અને જુલમ હુવો;
માલ બધો જળ વિના તરફડી મૂવો,
નરનાર જીવે એને અવતાર નવો.
ગો પ્રતિપાળ પડ્યે બધલી ગીયો,
કોપીયો રૈયતને ખમા કેસે કીયો;
થંભા વણુ નાથ પડ્યે વેરી થીયો,
ખૂડતા બાવડી કાણુ પકડે બીયો.

હાલ્યો છપનીયો મેન લઈ હલકમાં,
પ્રાચીના કુંગરા ઉડાડ્યા પલકમાં;
ખેલ કરતો પછે હાલીયો ખલકમાં,
માંડયો ખારખેડો જીનના મલકમાં.

સાળધો થયો ગજળની ચોટનો,
કાંગરો મળે નઈ સતારા કોટનો;
રેવા દીધો નઈ કાંગ કાંઈ રોટનો,
ખર માનજો નથી કાંઈ ખોટનો.

ખુરાસન ઉપરે હાલીયો ખારમાં,
અરબસ્તાનને ગળી ગ્યો આરમાં;
માણસ મારીયા ધાનના મારમાં,
તરત ખખર ફેલાણા તારમાં.

ધોપરી મલકને સિધ માથે દબ્યો
વાઢ દઈને ન્યાથી પાછો વળ્યો;
પટણુ દટણુ કરી ગુજરાત મધ્યે પળ્યો,
દેશ વઢિઆરને ઘંટમાંથી દબ્યો.

આકરો હુકમ પણ ન રહ્યો અટકમાં,
મટાડયો ભારતને આંખની મટકમાં;
લાંધણ્યા વાઘ જેમ થાપની લટકમાં,
ફરેડી નાખીયા સુમને ફટકમાં.

ધરા જસદણ તણે ઉતર્યો ઢાળમાં,
ધાની આલણે દીધો ધક્કાળમાં;
જોઈને રસોડું દાઝીયો ઝાળમાં,
ફટકીયો ત્યાંથી સાંધીયો ફાળમાં.

કાઠિયાવાડમાં ધૂધકારો કર્યો,
ધાગ ધાગા થયો રૂપ ખીજો ધર્યો;
ડોસલ રાખથી કૈંક મનમાં ડર્યો,
ધોખાની સીમમાં કાળ ન કે ધર્યો.

સેલણા ધણીની જોઈ જ્યાં સમરધી,
લીલીયું વાડીયું હીલોળે નવ નધી;
રૈયતને ધરોધર હેમરૂપા રધી,
દેશપત હુડડે ભાણુ ભરીયો દધી.

હરમત રાખજો ભેર્ય આઘ્યા હરી,
ધરપતિ રેજો હાથ મૂછે ધરી;

કાળને તોડીયો રજક ભાલે કરી,
ફંડિયો દૂર તે કદિ નાલે ફરી.

કોઠારે મોરચા કણદાર કર્યા,
ભાંગવા મથલને ગોળા લાડુ ભર્યા;
ઢાલની જેમ પાંતીયે રોટલા ધર્યા,
ખરોખર પેરીયા ફિરતી ખગતારા.

નખાણી છાવણી પયાના તોર છે,
કરોડુ માનવી મળ્યા સહુકોર છે;
જમકાંઠા તણે મંડાણો જોરેસે,
મારવા કાળને રજકને મોરચે;

દાર ગોળો ભરી તોપ જેમ દાગવી,
રેન મોરા કરી ખરોખર લાગવી;
હાડ ચૂરો કરી પ્રાણુ લીધા હવી,
નરંદ પીઠાણીએ વાત રાખી નવી.

વેધુ છાહરા ધન્ય છે વાતને,
સરસના કોડને હથ સમરાથને;
ચાંદલો કપાળે કરો સૌ સાથને,
નવડ ભડ વધાવો ખુમાણા નાથને.

જે થકી ઉજળો વાડ કાંઠા મલ્યો,
તું સામવો કાણુ સુમ ઝાલે ટલો;
પ્રાછટી ધાનની કામ છોડે પલો,
ભાણુ વાસાહરાથી કાણુ ખીજો ભલો.

(ગીત ખીજું છપનિયા કાળનું)

ફંદી જોયા કૈંક દેસ હું ફરિયો,
અળાં પર છપનીયો ઉતરીયો;
દુળળા રાંકનો હલકયો દરિયો,
નોંધવાના કોઈ સાધા ન રીયો. ૧

કુલા ઢોર થીયા છે ડગતા,
રાંક બજારે હાલે રગતા;
પોષણ વિના ટકે નઈ પગતા,
અન વિના સોટે અડવડતા. ૨

લીધો કાળે નાથેર લપેટો,
ભર્ય નગરમાં કરીયો ભેટો;

ત્રાટકીયો	જેપુરમાં	ત્રોટો,	બળવંત	કોઈ	માયનો	મેટો,
જળ્પર તણો	કોણુ ખમે	અપેટો. ૩	શીશ	ઉતારી	મેલે	છેટો;
જંગળારમાં	પડીયો	જેતા,	ભારત	કારણુ	કરે રણુ	ભેટો,
રૈયત	બધાને	કરીયા રોતા;	તેથી	કાળ	ભાગે છે	ત્રેટો. ૧૨
નળળ તણાં	ધર હોતા	નોતા,	માંડયો	જુલમ	જગતને	માથે,
સપટ એકમાં	કાઢયા	સોતા. ૪	કળ	વેચી	ગુજરો	કાથે;
થર થર વસવ	બધી એમ	થાયે,	ભૂપત	બાણુ	રયા નઈ	ભાથે,
પડયા ગ્રહ	નવ અવળે	પાયે;	ચડત	ધીંગાણુ	તેની	સાથે. ૧૩
સજીયો	વેશ અવળ	ધટ સાંથે,	ગુજરાતને	લાગ્યો	ગળવા,	
ભુંડી રમત	માંડી	લવાયે. ૫	ભુવણુ	બાધી માંડી	ખળભળવા;	
સધળા મેલી	હાલે	સભોગા,	દાણો	ન રીયો	ધંટીએ	દળવા,
શીર પર રાખતાં	બાખે	છોગાં;	તેલ	રસોડે	ન રીયું	તળવા. ૧૪
પાલવ ન મળે	નાગા	પોગા,	કાણુ	હતું જેમ	ઠેકે	દરિયો,
રાંક બથોબથ	આવે	રોગા. ૬	અચબો	મુ'બઈ	મયલ	ઊતરીયો,
જેધપુરમાં	વીજ	જડાકો,	ઘાટે	દળે	શેરમાં	ધરીયો,
ભુજમાં	સુણીયો	લીત લડાકો	પલકમાં		ધરધર	પરવરીયો. ૧૫
કાબુલ માથે	થીયો	કડાકો	હાક	મારી ને	મરકી	હાલી,
બોદ્યો જાતા	ખેટ	બડાકો. ૭	સામસામા	ખેય	ભડીયા	ચાલી;
છતાં નવાણુ	નીર જ	સુકા,	કૂડી	વાત શું	કરશે	કાલી,
દેતા રેંટ	ધણાં	પણુ કુંકો;	ખાખર	હજી છે	મારું	ખાલી. ૧૬
ધાન વિનાના	હોડે	ધોકા,	જોર	છપનકે	કરમાં	બકુ,
ભરડી કાઢયા	કાળે	ભુકા. ૮	અબળા	શીદ બોલે	છે	આકુ;
દેશ ધણીએ	જોયાં	દરસી,	મારી રમત	હું હવે	માકું	
બધે કાળની	લાગી	બરસી;	ચાવડ	સટ કરીને	છાંકું. ૧૭	
કંઈક વીધાણા	ભાલે	કરસી,	ધક મારું	તાં ભોમ	ધડેડે,	
ફરસુરામરી.	જેમ ફરે	ફરસી. ૯	કડકી	દશ દીગપાળ	કડેડે;	
સત ક્યાં છે	એમ ક્યાંય ન	સૂએ,	ખોખાર	તો આલ	ખડેડે,	
બોલે રાડય	ક્યાં જઈ	બુએ;	હાકલ	ભેળાં પાડ	હડેડે. ૧૮	
ધરા બાધી	તે થરથર	ધુજે,	મેરી વચન	માનજો	મારં.	
ગજની માથે	કાળ	ગરજો. ૧૦	સાચુ કહે	ન લાગે	સાર;	
કોપ્યો કાઢ	જગત પર	કરડે,	ત્રીયા હોય	મન રાજી	તારં;	
ભેરવ જીવ	જેમ ઘટમાં	ભરડે;	હારે સગપણુ	કરો	હમારં. ૧૯	
માન બડા	ભુપતના	મરડે,	લાલચ	લોલ રીયા	છે	લાગી,
ઢોર તણુ	કંઈક હાલે	દરડે. ૧૧	બીડ	બનેની	હરીએ	લાંગી;

લોકસાહિત્ય ને કેટલાક મૂળભૂત સવાલો

જયમદલ પરમાર

પરા અર્થમાં જેને લોકકથા કહીએ તેવી લોકકથાઓ ધણે અંશે અદ્ભુત રસની જ હોય છે. એમાં પરીઓ અને રાક્ષસો આવે, ખેલતાં અને અગમવાણી ઉચ્ચારતાં પક્ષીઓ આવે, મુઝાં માણસ જીવતાં થાય ને જીવતાં પથ્થર બની જાય, એમાં ઉડતાં ઊંટ-ઘોડાં ને ઊડણુ ખાટલીઓ પણ આવે કિશોરોના ને બાળકોના માનસિક ધડતરમાં અને 'પુખ્તવયના જીવનમાં તે કેટલે અંશે ઉપકારક છે તેના વૈજ્ઞાનિક વિચાર થવો જરૂર ધટે. સ્વ. ગિજુભાઈ સુધીના બાલ કેળવણીકારોએ અને કાકાસાહેબ કાલેલકર જેવા રાષ્ટ્રીય શિક્ષા વિચારકોએ જાતિ, વિવેક, સાહિત્ય અને ભાષાનાં બંધનો ન સ્વીકારતા એવા લોકવાર્તાના નૈસર્ગિક પ્રવાહને આવકારેલ છે.

લોકવાર્તાનું વસ્તુ

તેઓ તો આ લોકવાર્તાની લોકિકતામાં અલૌકિકતા જુએ છે. તેઓ કહે છે કે તત્ત્વજ્ઞાનીઓ ને તર્કશાસ્ત્રીઓ ન પકડી શકે તેવી સૂક્ષ્મતાથી લોકસમાજે આ સાહિત્યના વિભાગ પાડ્યા છે. સંકટો સામે બહાદુરીથી લડતા રાજકુમારો, ચાતુરીથી સકોતે પાર કરતા પ્રવાસીઓ; વૈભવો ભોગવતા છતાં એક મનુષ્ય તરીકે મનુષ્યો સાથે દુન્યવી સંબંધોમાં આવતા રામઓ; સંસારના પરિતાપો વચ્ચેથી પોતાના શીલ વડે કુંદન સમી નિવડતી સ્ત્રીઓ; અઘોર તપ તપતા છતાં સંસાર માથે છત્રપ બનતા સિદ્ધો ને યોગીઓ; પશુ, પક્ષી, નર, વાનર ને જીવજંતુ સાથેનું એક પ્રાકૃતિક તાદાત્મ્ય; ગરીબોના બેલી બનતા ઠગ, લુટારા ને ચોરોમાં રહેલો માનવતા ભાવ અને લોકસાહિત્યના વીરો ને ક્ષત્રીઓ આપણને અનેક-વિધ શૃંગોનું અનુકરણ કરવા પ્રેરે છે.

માગે છે વૈજ્ઞાનિક કસોટી

આજના વૈજ્ઞાનિક યુગમાં આ બધી બાબતો કસોટી માગે છે. એક નવા માનવીનું ધડતર આજે

થઈ રહ્યું છે. ત્યારે તરંગોને પણ વાસ્તવિક માની લેવામાં આવે, કલ્પિત વાતોને ઐતિહાસિક માની લેવામાં આવે, વહેમ અને અધશ્રદ્ધાને પંપાળવામાં આવે ને લોકવાર્તામાં યોજેલા ચમત્કારોને સત્ય માની લઈને એવા વહેમ અને અધશ્રદ્ધાને પોષવામાં આવે ત્યારે એ ગંભીર વિચાર માગી લે છે. આજે જ્યારે સાંઈબાબાઓ અને ભગવાનો, યોગીઓ અને ચમત્કારો બતાવતા બાવાઓના વંશવેલ્લામાં આડેધડ વૃદ્ધિ થઈ રહી હોય ત્યારે ખાસ કરીને તત્ત્વદર્શી ગણ્યતા માનવીની બુદ્ધિ અને વિચાર પણ ચમત્કારોના દાસત્વમાંથી હજી મુક્ત નથી બન્યાં.

ચમત્કારો ધર્મ ને ઇતિહાસ

કાલ્પનિક કથાઓનું આ તત્ત્વ બલે હિંદુ કલાસિક લીટરેચરમાંથી જતરી આવ્યું હોય, પણ એ ચમત્કારના તત્ત્વે ધાર્મિક આગેવાનોના સદ્ચરિત્રમાં અને ઐતિહાસિક ઘટનાઓમાં એટલી બધી સેળભેળ કરી નાખી છે કે એને કારણે ધાર્મિક વડાઓ ગૌરવહિન બન્યા છે ને ઇતિહાસને નામે અધાધુંધી ચાલે છે. એમાંથી સાચ જૂઠના આગ્રહો જમા થઈ ગયા છે. એણે સાચ-જૂઠ તારવવું મુશ્કેલ બનાવી દીધું છે. પરિણામે આ દેશના ઇતિહાસને-ધર્મના શુદ્ધ પ્રવાહને ખૂબ સહન કરવું પડ્યું છે. પરિણામે વિચારોના વિકાસ રૂંધાઈ રહ્યો છે ને વિચારઅંધ લોકો ચમત્કારોના-વહેમના દૈવાધિનપણાના અપુરૂષાર્થના કળણમાં ખૂંપતા જ જાય છે. લોકવાર્તાઓ સાથે આ ચમત્કારો ને વહેમ, માનસિક પછાતપણું ને અધશ્રદ્ધા જોડાયેલાં જ છે.

લોકસાહિત્ય ને વિચારઅંધતા

આમ રોગિણ બનતા કે બનેલા સમાજના કલેવરને એક બાજુથી રોગિણ બનતાં અટકાવવું અને સાથે સાથે સુધારવું એમ બંને પ્રકારની માવજત આજનો યુગ માગી લે છે. એ તો જેમની નવા માનવીના ધડતરની જવાબદારી હશે તેઓ કરતા

જ હશે પણ, 'ભિન્નિવરચના' વારંવાર આ વિચાર-અધતા તરફ ધ્યાન દોર્યા જ કરે છે. કારણકે સામાજિક નવરચનાની દૃષ્ટિએ લોકસાહિત્યનો પંથ ધણો જોખમી છે. એને માત્ર સમાજના ભૂતકાળ કે વર્તમાનના વહેણો સાથે જ સંબંધ નથી પણ અગમ ભાવિને ઉઠેલીને એના ધડતરમાં હિસ્સો આપવાની પણ જવાબદારી છે. લોકસાહિત્યે ત્યાં પોતાનું અસ્તિત્વ પુરવાર કરાવવું રહે છે.

ત્યારે આજના સમાજને મધ્યયુગમાં તો લોકસાહિત્ય નથી ખેંચી જતું ને? સમાજના તંદુરસ્ત વિકાસની પ્રગતિ આડે લોકસાહિત્ય સામાજિક પંજાતપણાને પંચાળીને અવરોધક તો નથી જનતું ને? નવા માનવીના ધડતર ને પુરુષાર્થને લોકસાહિત્ય શિથિલ તો નથી બનાવી રહ્યું ને એ પ્રશ્ન સૌથી પડેલો ઊઠે છે. કારણકે લોકસાહિત્ય એક જીવંત બળ હોવાને કારણે આ પ્રશ્ન ઊઠે છે. લોકસાહિત્ય માત્ર વીતી ગયેલા યુગના અવશેષ રૂપ સંશોધનનો જ વિષય હોત તો આ પ્રશ્ન ન ઊઠત.

લોકસાહિત્યનો અભ્યાસ

માનવીએ પોતાની પ્રવૃત્તિના અસદ્ અંશેને આઘાત ખસેડતા રહીને સદ્ અંશે વડે સંસ્કૃતિનું સર્જન કર્યું છે. એટલે સંસ્કૃતિ એ માનવજીવનની આધારશીલા બનતી રહી છે. એક આખી સંસ્કૃતિના સમૂળા નાશથી કોઈ નવી સંસ્કૃતિનું એકાએક સંસ્થાપન થઈ શકતું નથી. વિધિઓ, વિચારો, સભ્યતા અને આર્થિક સ્થિતિના પરિવર્તનોની જોડા જોડ માનવ મનનું પરિવર્તન શક્ય નથી બનતું. એ ધણું અટપટું છે, સામાજિક આઘાત પ્રત્યાઘાતો અને સાહિત્ય વડે આપણે તે પામી શકીએ છીએ. ત્યારે ન્યાંથી રાષ્ટ્રનો સ્વભાવ નિર્માણ થયો છે ત્યાંથી આ લોકસાહિત્યનો ઉગમ થયો છે, એટલે એ રીતે એનો અભ્યાસ થવો જોઈએ.

લોકસાહિત્ય એક પ્રભાવક બળ

એ નીતિના બંધનોમાં ન હોવા છતાં એની અંદર એક સ્વભાવિક નીતિ રહેલી છે. એ વાર્તાઓ શાસ્ત્રનો સંયમ પાળતી ન હોવા છતાં એમાં એક

સાહજિક સંયમ રહેલો છે. એ પાપાને ચિઠ્ઠાપા વગર પ્રેમ ધર્મ સ્થાપિત કરે છે, એ સહજભાવે પાપપુણ્યના ભેદ બતાવીને સમાજકલ્યાણના ઉચ્ચ આદર્શો બતાવતા રહી વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ પેદા કરે છે, આપણા પૂર્વજોને સ્ફુરેલા આધ્યાત્મિક સનાતન સિદ્ધાંતો એમણે લોકવાર્તામાં ગૂંથીને રમતા મેડ્યા છે.

આજેય નાટ્યના, વૃત્તના, સંગીતના, સાહિત્યના કે સીનેમાના પ્રવાહો મંદ પડે છે, લોકો એમાંથી પોતાનો આનંદ શુભાવતા લે છે ત્યારે એ બધા લોકસાહિત્યના અખૂટ અને અખોટ ઝર તો આશ્રય લે છે. લોકવાર્તાઓ આજેય એક પ્રભાવક બળ બની રહેલ છે, પણ લોકસાહિત્યને નામે આજકાલ ને ઐતિહાસિક ટુકડાઓ, યાત્રિકોની બિરદાવણીવાળા દાકાર દરવારના પ્રસંગો કે કોઈ વ્યક્તિ જીવનના પ્રસંગો પ્રગટ થઈ રહ્યા છે તેને લોકવાર્તા સાથે કરી જ સંબંધ નથી.

લોકવાર્તા અને વિકૃતિ

લોકવાર્તાઓનાં મૂળ પૃષ્ઠકથા, જાતકકથાઓ અને કથાસરિત્સાગર વગેરેમાં રહેલાં છે કે પછી એ બધાનાં મૂળ લોકવાર્તાઓમાં રહેલાં છે તે એક પ્રશ્ન છે, પણ સામાજિક અવસ્થાઓની અસરો લોકલોકવાર્તાઓમાંથી બહુ સ્પષ્ટપણે મળી આવે છે. મધ્યયુગની આખર અવસ્થા દરમિયાન આ લોકવાર્તાઓએ રાજદરવારોને રીઝવવા ધણી વિકૃતિઓનું સેવન કર્યું છે તે કયાંક કયાંક લોકવાર્તાઓમાં આંતરિક રીતે રહેલી નીતિ સંયમની સામાજિક મર્યાદાઓનું ભારે ઉલ્લંઘન થાય એવી વાર્તાઓ રચાઈ છે તે લોકવાર્તા તરીકે પ્રચલિત પણ થયેલ છે.

સુરક્ષા અને ભયસ્થાન

લોકસમાજની હઝર હઝર મર્યાદાઓ ગણ્યો તો પણ એણે પોતાના સાહિત્યમાં સામાજિક સુરક્ષાને પૂરતો ખ્યાલ રાખ્યો છે. લોકધર્મમાં ને વસ્તુબંધબેસતી ન લાગે તેના હંમેશાં અસ્વીકાર કર્યો છે. જેટલુંક એવું સાહિત્ય જરૂર મળ્યો કે જેને સુરક્ષિત ભય કરનાર કંઠી શકાય, પણ એનો સામાજિક નીતિરૂપે લોકોએ કંઠી સ્વીકાર નથી કર્યો. ન્યાં એ સુરક્ષિત

ભંગ ન ગણાતો હોય ત્યાં એ જરૂર પ્રચલિત હશે, પણ એવી ઝતિઓ કે વર્ગોની ચર્ચા અહીં આપણે નથી કરતા.

જેમાં શીલ કે સદાચારનો ભંગ થયો હોય એવી વાર્તાઓની ખાંધણી, યુક્તિ ને કરામત તો જૂની લોકવાર્તાઓ જેવી જ હોય છે. એમાં પણ ઘટનાનો પ્રવાહ ન્યાં થંભી જતો લાગે ત્યાં ચમત્કૃતિનો આશ્રય લેવાયો હોય છે. એમાં ક્યારેક ખેલગામ તરંગો પણ હોય છે પણ આવી કથાઓ સુવાણી અશક્યતાઓથી યુગળાતી હોય છે. વળી પાત્રના વિસંગત આચરણને ધણીવેળા ધોતું મહત્ત્વ આપીને એમાંથી અદ્ભુતતા ઊભી કરવાનો પ્રયાસ થયેલો હોય છે. આ એક ધણું મોટું ભયસ્થાન છે. સમાજને સુકૃતિ તરફ ન વાળી શકાય તો એની ચિંતા નહિ, પણ લોકસાહિત્યને નામે વિકૃતિઓ પ્રત્યે તો અહોભાવ પેદા નહિ જ થવા દેવો જોઈએ. વાર્તા કહેનારાઓએ અને એવી વાર્તા લખનારાઓએ આવી ખાખતો તરફ ખાસ લક્ષ આપવું ઘટે છે. એટલા માટે કે લોકસાહિત્ય એ હેતુલક્ષી સાહિત્ય છે.

દૃષ્ટાંતરૂપ વાર્તા

એવી એક જૂની લોકવાર્તા જોઈએ ‘કલી મલી અને સોન’ની. અને ચંચ રોઠોઠની વાર્તા પણ કહે છે. આમ તો એ દુહાખંધ કથા છે. દુહાઓમાં જ કથા વહેતી આવે છે ને દુહાઓની રચના શુદ્ધ સ્વરૂપે હજી મળી ન હોવા છતાં જે દુહાઓ મળે છે તે પણ લાક્ષણિક ને નમણી રચના છે. આ વાર્તા દિલ્હીમાં ખાદશાહત છે ને કનોજમાં રોઠોડોનાં રાજ છે એવા સમયને પકડીને તૈયાર થયેલી છે. એમાં વિશેષતા છે કનોજનો ફટાયો સોનીની દીકરીના કથિત સૌંદર્યથી આકર્ષાઈને તેને મેળવવા તલપાપડ થાય છે તેની. સંભવ છે કે સોની સાથે સખંધ ધરાવતા એના વહીવંચા તરફથી આ વાર્તા રચાઈ હોય. આમ તો સોનીની કોઈ વિશિષ્ટ ખિરદાઈ એમાં નથી અને સમાનભાવે લોકવાર્તાના માળખામાં કથા વહી આવે છે.

વાર્તાનું વિકૃત વિધાન

કાટ કનોજના રામને બે દીકરા છે. એમાં ફટાયો કુંવર ચંચ બે વર્ષનો થતાં માતાપિતાનું અવસાન થોભ્યું છે. એટલા માટે કે વાર્તાના ન્યાં મેળ મેળવેલો છે તેની સાથેના સખંધ ખાંધવા ચંચની માસીને દિલ્હીના ખાદશાહ વેરે પરણાવેલી છે ત્યાં ચંચને મોટો કરાવેલો છે.

ચંચ ફટાયો છે, માખાપ નથી છતાં લાડમાં ઊછરે છે, મોટો થતાં પરણે છે ને આમંત્રક પરવેતરને સમસ્યા પૂછે છે. સમસ્યાનો ઉત્તર નવપરચિત કુંવરી નથી આપી શકતી એટલે ખાવાપીવાનો ખંદોબસ્ત કરી આપી એનો ત્યાગ કરે છે. હવે આ કુંવર પાસે એવું નીમ લેવરાવે છે કે બાર બાર મહિને પરણે ને પછી સમસ્યા પૂછે. જવાબ ન આપી શકે એટલે ત્યાગ કરે. આમ ધણી બધી સ્ત્રીઓ પરણ્યા છતાં ત્યક્તા બનીને જતે ધણીએ રંડાપો ભોગવે એવી જુક્તિ લોકવાર્તામાં ન હોઈ શકે. આ તો અબુક્તિ છે ને અમાનુષી છે. કારણ કે ચંચને પાછો ભદ્ર ચીતર્યો છે.

સમસ્યા પૂછવી હોય તો પરણ્યા પહેલાં પુછાવવી જોઈએ, જેથી કેંક સ્ત્રીઓના ભવ ન બગડે, પણ અહીં જે સ્ત્રી સમસ્યાનો ઉકેલ નથી કરી શકતી તેને ઘણી તુચ્છ ગણવામાં આવી છે. માની લઈએ કે સમસ્યાનો ઉકેલ કરવાની યુદ્ધિ-ચતુરાઈ એ કુંવરીઓમાં ન હતી, તો પછી પહેલેથી જ એની કસોટી શા માટે કરવામાં નથી આવતી ?

લોકવાર્તા ને સમસ્યા

લોકકથાઓમાં સમસ્યાનું તત્ત્વ જુદે જુદે પ્રકારે ધણું બગવાન રહેલું છે. સોન હલામણની વાર્તા એનું ઉજ્જુનું દૃષ્ટાંત છે. ધણી વાર્તાઓમાં રાજકુમારીને પરણવા માટે ધણી જુદી જુદી કરામતો ચોખવામાં આવેલી છે, જેમાં એનો ઉકેલ કરવા આવનારા રાજપુત્રોને ઉકેલ ન કરી શકતાં અનેક પ્રકારની ગુલામીનાં કામ કરવાં પડે છે. પણ ત્યાં રાજકુમારો સામે ચાલીને પરણવા માટે કોઈ પણ કાયડા કે કાર્યને ઉકેલી દેવાની તૈયારી સાથે બધ

છે. ત્યારે અહીં નિર્દોષ રાજકુમારીઓને પહેલાં પરણી ને પછી એની કસોટી કરાવ છે.

માત્ર પોતાના તરંગી માનસ માટે નિર્દોષ બાળાઓનો વિનાશકારણ ભોગ લેવો એમાં નથી સ્ત્રી દાક્ષિણ્ય, નથી શરવીરતા, નથી બુદ્ધિમત્તા કે નથી માનવતા. માત્ર રાજાનો કુવર હોવાને કારણે જ દર વરસે નવી સ્ત્રી પરણી શકે છે, ને પાછો એના ત્યાગ કરી શકે છે. રાજકુમાર ચંચળ આ વર્તન લોકવાર્તાના લાંબન સમુદાય છે. રાજાશાહીના આશ્રિતપણા નીચે જ આવી કથાઓ લખાય.

વાર્તાનું કલાવિધાન

વાર્તા આગળ ચાલે છે. સંયોજન સુંદર છે. ચંચળી બાલીની બહેન કૂલવંતી ચંચળે પરણવાનું ખીડું ઝડપે. છે પરણી લીધા પછી 'સમસ્યાનો ઉકેલ કરો તો પલંગે પાંચ ધરો' એમ ચંચળે કહે છે ત્યારે કૂલવંતી જુદી કરામત કરે છે ને સામી સમસ્યા પૂછીને ચંચળો તોર ઉતારે છે ને પછી એક ખીજની સમસ્યાનો ઉકેલ કરે છે ને ચંચળે હવે પછી કોઈને ન પરણવાનું નકકી કરે છે.

આ વાતથી હરખાઈને ચોથે પહોર કૂલવંતી પોતાની બહેન બાણમતીને કહેવા જાય છે. હવે બાણમતી એના પતિ સાથે સૂતી હોય. પણ એના પતિની ગેરહાજરીનું કોઈ મીઠા વાર્તામાં બતાવવામાં નથી આવ્યું. બાણમતી ધોરતી હતી. એની જાંઘ ન બગાડવા કૂલવંતી પડ્યે સુંદર ગઈ. કૂલવંતી સુંદર ગઈ ને બાણમતી જાંઘી. કૂલવંતીને પોતાના પડ્યે સૂતેલી જોઈ માન્યું કે આ તો મારી બહેનનો પણ ચંચળે લવ બગાડ્યો.

આચરણની વિસંગતતા

ચોખવટ થતી નથી. બાણમતી પોતાના દિવસને માથે તેલ નાખવા બેસાડે છે ને તેલ નાખતાં વાળની લટ ખીજથી બેંચે છે. ચંચળ કારણ પૂછે છે. બાણમતી કહે છે કે રોજ નવી નારી કરવા કરતાં કલી-મલી ને સોનને પરણી આવ તો ખરો કહું. અને ચંચળે દિલ્હીના પાતશાહના ઝવેરી મેંગળની પુત્રીને

પરણવાનું પરાક્રમ કરવાનું બાલીનું મેણું લાગે છે.

હજી ગઈ રાતે કૂલવંતીને કાલ આપે છે કે ખીજ કોઈને નહિ પરણું અને દિવસ જિગતાં તો અજાણી સુંદરીઓને મેળવવા હાલી નીકળે છે. વાર્તાનું પોત એટલા પૂરતું પાણું પડે છે. ચંચળનું વર્તન અહીં વિસંગત બને છે.

દેવને ગૌરવહીન બનાવે છે

કોઈ પણ કાર્યસિદ્ધિ માટે કે ધુવ પ્રાપ્તિ માટે લોકવાર્તાના રાજા કે રાજકુમાર કમળપૂજા ખાતા હોય અને દેવ કે દેવી પ્રસન્ન થતાં હોય છે. એમાં દેવની શક્તિ મોટે ભાગે સારા કાર્યમાં જ વપરાતી હોય છે. પણ અહીં નિર્દોષ બાળાઓના ભવ બગાડીને, કૂલવંતીને હવે ખીજું લગ્ન ન કરવાનું વચન આપીને અજાણ્ય છોડીઓ પરણવા માટે શક્તિની યહાય મેળવાય છે. હિંદુ શ્રીગોપાલકૃષ્ણમાં સ્ત્રી એ જગદંબા સ્વરૂપ મનાય છે. ત્યારે સ્ત્રી જાતિની વૈર વિડંબના કરનાર રાજકુમારને શક્તિ વરદાન આપે ત્યારે તે સંયોજન દૈવી ગૌરવહીન બનાવે છે. મેલાં દેવની સાધના આ પ્રમાણે થાય તે સમજી શકાય.

વાર્તામાં માતાજીનું પ્ર-યોજન

પછી માતાજીની શક્તિનો ઉપયોગ એવી રીતે યોજ્યો છે કે એક મનગમતી સુંદરી મેળવવા જોગમાયા રાજકુમારનું સામાન્ય સાધન બને છે. મેંગળના ફરવાને ચોક્કી કરતા મુગધ પડાણને માતાજી ધારણ વાળે છે. ચંચળના કહેવાથી મેંગળની દાસસાની વખાણે ભરવાનું કામ માતાજી પસે કરાવે છે ને સોનને રીઝવવા બરાબર પ્રણયકલ્પ વખતે જ માતાજીને ચકલી બનીને હાર ખીંટીએ મૂકવા આવતું પડે છે.

એ પછી ચંચળ અને કલી મલી ને સોનનું જોની સાથે સગપણ દયેલ તે પંજી સોની સાથે સોનીની કારીગીરીની સ્પર્ધા થાય છે તેમાં પંજી પોતાની અકલ હુશિયારીથી સુંદર કારીગીરી નીપજાવે છે ને ચંચળે બહેન માતાજી એની સામે સ્પર્ધા કારીગીરી નીપજાવે છે. ચંચળે ખાતે કોઈ બુદ્ધિ ચાતુરી કે કરામત નોંધાતી નથી, સિવાય કે માતાજીને

પોતાના આવા કામ કરતા પેટ કટારી નાખવાની ધમકીથી રીઝાવ્યાં તે. માતાજીની એ દશા બેસાડી.

વિકૃતિ તે પ્રકૃતિ નથી

પછી તો ચંચ સોનલને મેળવે છે. વાર્તા બન્નેનો ઉત્કટ પ્રણય બતાવે છે. પણ તે પહેલાં જેને ચંચ પરણેલો એવી સંખ્યાબંધ પત્નીઓને કરેલા અન્યાયનું એમાં કોઈ નિવારણ નથી.

ચંચને સર્પદંશ થાય છે ને સોન તે ઝેર ચૂસી ચૂસીને ચંચને બેઠો કરે છે. પણ સોનને ઝેરની અસર રહી નય છે. સોનનું મૃત્યુ થાય છે ને કનોજથી આવી દિલ્હીનો પાદર સુધી પહોંચેલો ચંચ પાછો ફરે છે. જેમ શેણી જેવો સંગાય છોડીને વીજળીનું પાછો ફરેલો તેમ.

ચંચ રાહડની વાર્તાનું માળખું, એની જુક્તિ, એની કરામતો, એની ચમત્કૃતિ વગેરે લોકવાર્તાનાં છે પણ એમાં આવેલી વિકૃતિ તે લોકવાર્તાની પ્રકૃતિ નથી. લોકવાર્તાના અંતરમાં બેઠેલો જે સંયમ, જે સદાચાર, જે નીતિધર્મ તેનો વાર્તાના મુખ્ય પાત્ર

ચંચના વર્તનમાં અભાવ છે. સોન અને ચંચના ઉત્કટ પ્રેમથી એ દોષનું નિવારણ નથી થતું.

વિકૃતિ તે સંસ્કૃતિ નથી

કેટલીક જુક્તિઓ વાર્તામાં ખૂબ સુંદર છે. સોન સુલક્ષણી હોવા છતાં સ્ત્રી સ્વભાવ સહજ અલંકારનો મોહ, મેંગળની આંધળા ડોશી ચંચ માથે હાથ ફેરવીને પરખી નય છે તે કોઠાસૂઝની કરામત, કારીગીરીની સ્પર્ધા વગેરે વાતનું સંયોજન ખૂબ જુક્તિદાર છે. પણ આવી વાર્તાઓમાં આવતી જે વિકૃતિ તે સંસ્કૃતિ નથી. એટલે લોકસંસ્કૃતિને નામે આવી વિકૃતિઓ નહિ ચલાવવી જોઈએ.

‘કલી મલી ને સોન’ની વાર્તા ધણી પ્રસિદ્ધ છે. ધણા બારોટો પાસે આ વાર્તા છે. એમાં રૂપાંતર પાઠાન્તર પણ છે ને મૂળ સ્વરૂપને કહેણીના અલંકારોથી ખૂબ સજ્જવામાં પણ આવે છે. અહીં જે વાર્તા હવે પછીના પાને આપેલ છે તે બારોટ મામિયા કરસન પાસેથી મેળવીને શ્રી બાપલભાઈ ગઢવી તથા શ્રી. હિંગોળદાને મોકલેલી છે. અભ્યાસીઓએ એના મૂળ પાઠો મેળવવા કાશીશ કરવી જોઈએ.

[અનુ. ૯૭ થી ચાલુ

તાં લગણુ પત પાપની તાગી.
સપને કીધી નાર સુવાગી, ૨૦

ભળીયા બેય ને કરીયુ ભૂંડું
કયું બપોરે રવિએ ફૂંડું;
એમાં જુવો વિચારી બીંડું,
દેશ બંધામાં થયું ન કુંડું. ૨૧

વનિતા મેલી ચડિયા વાણે,
તરત ઉતરી કાંઠે તાણે;
ધરા નાથેર લીધી ધમસાણે,
થાનક આયો મૂળ ઠેકાણે. ૨૨

ગટે દોલ બંગીરા ગડીયા
અસળા ઘોડા વાઘ ઉપડીયા;
લછ હથીયાર સામે લડીયા,
પટંતર સુર કાયરરા પડીયા. ૨૩

ધણી સેલણા કર મૂછે ધરીયા,
ભુપત રધિ સધિરા ભરીયા;
દેવા સધન જલકીયા દરિયા,
કંઈક ઓવાળે માઠા કરીયા. ૨૪

માણે વજર કળારી માળ,
કરમી જગો કરણુ શુભ કાળ;
લુણસઈની વધારી લાળ,
રાજસભામાં સાણુવો રાજ; ૨૫

વાર્તા ચંચ રાઠોડની

ખારેટ સામૈયા કરસન (ટીખાવાડી)

કાટ કનોજના રાજા માનસિંહજીના પાટવી કુમારનું નામ વચંચ ખીજા કુંવરનું નામ ચંચ.

રાઠોડ ઘર વધામણાં, જણ કુળ જાણે ચંચ સોનાવરણાં ગામરૂ, જે ખોલે તે સચ.

ચંચ ખે વરસતો થયો માતા-પિતા પરલોકને ગામતરે ગયા, ચંચની માસી દિલ્લીના બાદશાહ વરે આપેલાં. ચંચ એની હુકમાં ઉજરીને મોટા થાય છે. લાડ કાડમાં ઉછરેલો નટખટ ચંચ રાઠોડ જીવાન થયો, ચંચના લગન કર્યાં. પરણ્યાની પહેલી રાતે પારેવડી જેવી રાણીને પ્રશ્ન કરે છે:

એક ઝાડ અનુપ. ઉંધે શીર તપસા કિજે ન જાવે મંગને કું, ઘર ખેઠાં પાણી પિજે ત્યાં રહે ગ્રહ વાસ, પુરૂષ બિન બાળક આવે ચંચ કહે સુણો સુંદરી, ઉનકા અર્થ કોઈ ખતાવે હાડ માંસ નહીં લાકડું, રેન દિવસ ત્યાં રહ્યો; ઇં ગુહાર્થનો અર્થ કરી, પછી પલંગે પાવ ધરો.

આ કવિતાનો અર્થ ભોળા બાળા આપી શકતી નથી. તેથી ચંચ તેનો ત્યાગ કરે છે. એમ ફરીને લગન થાય છે. વળી એ જ સમસ્યા ઊભી થાય છે. પછી તો ચંચ બાર મહિને ને બાર મહિને લગન કરવાનું નક્કી કર્યું. અનેક આશા ભરિયું ચંચના દરબારમાં ચૂરે છે. ચંચ કોઈની સામું જોતો નથી. દરેકને જીવાઈ બાંધી આપીને એનો ત્યાગ કરે ને કહે છે કે :

સેજે સુતાં કવણ ગણ, જેયું ન માન્યું મનન; પ્રિય વિનાનાં પ્રેમ રસ, જાણ્ય અલુણાં અનન.

એમાં ચંચના ભાભી ભાણુમતીની નાની જ્ઞેન કૂલવંતી મોટીબેનને મળવા આવે છે. ચંચનો હડીલો સ્વભાવ જોઈ તેની સાથે લગન કરવાનું નક્કી કરે છે. અને પરણ્યાની પહેલી રાતે ચંચ

ઉપરનો છપ્પય સંભળાવે છે ત્યારે કૂલવંતી હાથ જોડી વિનંતી કરે છે કે: 'હે નાથ ! આપ તો ઔદવિદ્યા ગુણજનુ છો. આ દાસી આપની બરોબરી ન કરી શકે પણ આપ મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપો પછી હું ઉત્તર આપીશ.' કૂલવંતી કહે છે કે:

જનમિયો તયે ત્રીસ ગજ, જોબનમાં ગજ ચ્યાર; બૂઠાપણમાં બાવન ગજ, ઠાકોર કરો વિચાર.

પછી એક ખીજાએ ગૂઢાર્થના અર્થ કર્યા. ચંચની સમસ્યાનો અર્થ 'શ્રીકુળ' અને કૂલવંતીના હુકનો અર્થ ભાણુમતી 'પડછાયો'. કૂલવંતીની ચતુરાઈ ઉપર ચંચ પ્રસન્ન થયો અને કીધું કે 'હવે ખીજાં લગન નહીં કરું.'

બેય જણાં પ્રેમમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયાં.

રાતના ચોથે પહેાર ચંચ નિંદ્રાવશ થયો અને કૂલવંતી તૈયાર થઈ મોટી જ્ઞેનને આવાસે વધામણી ખાવા જાય છે ત્યાં ભાણુમતીને સુતેલાં જોઈ બાણુમાં પોતે પોઢી જાય છે. આખી રાતના ઉજાગરાને લઈ કૂલવંતીને ગાઢ નિંદ્ર લાગી ગઈ. ભાણુમતીને જગતાં ધ્રાસકો પડ્યો કે :- કૂલવંતીનો ય ભવ બગડ્યો લાગે છે. ક્રોધે ભરાણેલી ભાણુમતીએ દિવરને પેતાને મહેલે બોલાવ્યો. અંતરમાં અગતી છતાં ઉજળું મોઢું રાખી તેલનું કચોળું લઈ લાડકા દિવરના માથામાં તેલ નાખવા બેઠી, અને માથાની લટ એવી તો ખેંચી કે ચંચ ચમટી ગયો અને કહે છે કે :

તેલ કટોરા હથ લઈ, લાણી વેણ્ય સંભાળ્ય; ચટકો લાગ્યો સુજ ચિત્ત, હથડા તોજત બાળ્ય.

ઉત્તરમાં ભાણુમતી કહે છે કે :

નતની ગોરી પરહરી, નતના નવલા નેહ; મેંગા હંદે માળિયે, ઓ અગસર વરેહ.

દુહો સાંભળીને ચંચ પૂછે છે કે :

કોણ નગર મેંગો વસે કોણ સમુદ્ર પાર,
ઇ અપસર લાવતાં મારે લાગે કેતીક વાર !

ત્યારે જવાબમાં ભાણુમતી કહે છે કે :

મધ દરિયે મેંગો વસે, સાવતણે સોનાર;
ઇ અપસરા લાવતાં, લાગે ઝાઝી વાર.

ચંચ કહે છે કે : “ઈ અપસરાને વરૂં તો જ કનોજનું
પાણી ખપે. મને માહિતી આપો.”

ભાણુમતી કહે છે કે “દિલ્લીના બાદશાહ ના માને-
તા સોની મેંગળની ત્રણ દીકરિયું છે “કલી-મલી
અને સોન.” ચંચ દિલ્લી જવા તૈયાર થયો. થોડા
માણસો લઈ હાલી નીકળે છે. ત્યાં ચંચની રાણી
ફૂલવંતીને આ વાતની ખબર પડે છે અને તે
પોતાની બેન પાસે આવીને કહે છે કે : “બેન !
તમે ભારે કરી. હું તો જીતી બાજુ હારી ગઈ.”
પછી ભાણુમતી ચંચની આડી ફરીને વિનવે છે કે :

ચંચ વાળશે ચોવટા, વગડે રેશે વાસ;
વાણોતર થઈને વાઢશે, ઘર સોનારા ઘાસ.

ચંચ કહે છે કે : “હે ભાભી જે થવાનું હશે તે
થાશે, તમે ચિંતા કરોમાં :”

ગળે હંતુશળ કાઢિયા, પાછા નહીં પેસંત;
હથ હને પગ પેઘડે, ચડિયો ઘોડે ચંચ.

ચંચ દિલ્લી તરફ ચાલતો થયો. રસ્તામાં માતાજીનું
મંદિર આવ્યું. રાત્રે સૌ સૂઈ ગયા પછી તલવાર
લઈ માતાજીના મંદિરમાં કમળ પુજા ખાવા તૈયારી
કરી. જ્યાં મળે તરવાર માટે ત્યાં તો માતાજીએ
ચંચના હાથ પકડી લીધા.

મરતાં દેખી માનવી દેવી મન હુલાય;
કેટ કનોજનો રાજયો, કાં કમળ પુજા ખાય?

માતાજી ચંચને કમળ પૂજા ખાવાનું કારણ પૂછે છે,
અને ચંચ એનો જવાબ આપે છે કે :

ભાલીએ દીનો મેણુલો, ચંચ કે ચઢી રીસ;
સોનલનો મળે સાથડો, નકર શકત ને ચડાવું શીશ.
ચંચના આ વેણુ સંભળી માતાજી કહે છે કે :

આપ ભવાની ઓચરે, સરસત વેણુ શકત;
મહીને ત્રીજે તે મળે, સંચ તું માને સત્ય.

માતાજી કહે છે કે : “હે ચંચ ! તું દિલ્લી જ.
સંકટ પડે ત્યારે મારું સમરણ કરજો. આસ્થા
રાખીશ તો માતાજી તારી મનોકામના પૂરી કરશે.”
આશીરવાદ મેળવી ચંચે દિલ્લી તરફ પરિણામ ક્યાં
અને સરવરિયા ગામે આવી બગીચામાં મુકામ કર્યો.
ચંચને રાત્રીએ સ્વપ્ન આવે છે. પોતે સપનામાં
સોન સાથે ફેરા ફરે છે. ત્યાં ચાકરે આવીને પગે
હાથ દીધો ત્યાં આખ્ય બિધડી મઈ :

સુતા હુવા વૃક્ષ થડે, હેડે હરખ થિયા;
મેંગા હુદી બાગમે, મુંજ વિધાતાએ વીવાકિયા.

ચંચ દિલ્લી પહોંચ્યો. મરઠડીયા કુંભારને ત્યાં બિતરે
છે. એક ઝોસરીએ બે ઝોરડા. એમાંથી ચંચને એક
ઝોરડો ઠાઠી આપ્યો. એક દિવસ કુંભારની સા
વાસીદું વાળે છે ત્યાં ચંચના માણસથી બોલાઈ ગયું
કે : “ડોશીમા ! ધૂળ્ય ઉડાડોમાં” એમાં ચંચના
માણસ સાથે બોલા ચાલી થઈ, કારણ કે આ
કુંભારને કાંઈથી ડોશી કેવાવું નહીં. છાડી વહુ
એનું હુલામણું નામ એટલે એને છાડી વહુ કહેવું
જોઈએ. નામ તો હવે ડાહી પણ લખણુ ગાંડીનાં.
ચંચ જાગી ગયો. વચ્ચે પડી સમાધાન કરાવ્યું.
માણસોને દિલ્લીમાં ફરવા મોકલી દીધા. એકાંત
મેળવી છાડી વહુને કલી મલી ને સોનની માહિતી
પૂછે છે :

ડાહી ડોશી કહે : “અરે દરબાર ! એનું તો
નામ લેવાય એમ નથી. મેંગા સોની ઉપર બાદશાહના
ચારે હાથ, મને કાંઈક જાણ્યોતો રસ્તો બતાવું.
મારી ભેડી કંકુડી માલણ છે તે રોજ તેને બંગલે
જાય છે. એની પાસેથી વધુ જાણવા મળશે.”

ચંચે ડાહી ડોશીને રાજ કરી.

ડાહી ડોશીએ બોલાવી કંકુડી માલણને. ચંચે
કંકુડીને કલી મલી ને સોનનો મેળાપ કરાવી દેવા કહ્યું.
કંકુડી કહે એના ઘરે જવાય નહિ. બધાયના ઘરની
પછીત એની શેરીમાં પડે. કાંઈથી બારણું મુકાય

નહિ. પણ મારી પાછળ પાછળ ચાલ્યા આવજો. હું
લાકડી પછાકું એ શેરી મેંગા સોનારની માનજો. ચંચે
કંકુડીને પણ વેઢ વીટિયું આપી રાજી કરી. રાત પડી
ત્યારે કંકુડીએ ડોશીનો વેશ ધારણ કર્યો ને ચાલી
આગળ. મેંગા સોનારની શેરીએ લાકડી પડતી મેલી
પણ ત્યાં તો : પકડયો ચંચને ચોપ્રાદારોએ હથિયાર,
પડિયાર લૂંટી લીધાં. કાર કરવાની વેતરણ કરે ત્યાં
માંડ ભાગીને કુંભારને ઘેર પાછો આવ્યો. કંકુડી કહે
પહેરેગીરને ધારણ વળે તો જવાબ. ખીજે દિવસે
માતાજીનું સ્મરણ કરતાં પહેરેગીરને ધારણ વળ્યું.

દરવાજે ચંચે દેખિયા, કર ગ્રહી કળાન;
રાતા સુખા રોહીલા, પ્રાણ સુગલ પઠાણ.

ગરીબ સોનારનો વેશ પહેરેલો, ખંભે કાથળો
અને કાથળામાં ધરેલાં ધસવાનાં સાધનો લઈ માલણીની
મદદથી ચંચ મેંગાના બગીચામાં દાખલ થાય છે :

આગે ચલી માલણી, પીછે ચંચ ચકોર;
મેંગા હંદા બાગમે, ધુધર રા ધમધોર.

ચંચે આવીને ન્યાં બગીચો જોયો ત્યાં તો :

વાવ્ય સચંગી વાડિયાં, ચંગી નાર સોનાર;
મેંગા હંદા બાગમે, ભમરા કરે ગુંબર.

અનણ્યા પુરૂષને જોઈ મેંગાની પુત્રી પ્રશ્ન કરે છે કે :

કઈ દસ્યથી આવ્યો પંચિયા, કઈ દસ્યે પરિચાણ;
મેંગા હંદા બાગમે, રિયો લાલચ લગાડય ?

ત્યારે આ અનણ્યો પુરૂષ પૂછે છે કે :

કોણ દેવળરી પૂતળી, કોણે ઘડી સોનાર;
ક્રિયા રાજાની બેટડી, કોણ પુરૂષ ધર નાર ?

નહીં દેવળરી પૂતળી, નહીં ઘડી સોનાર;
અસુરો દેવત ખેલવે, સો પુરૂષ ધરનાર.

બાગે રમતી સોનારિયાં દેખણુ લગા ચંચ
મેંગાહંદી બાગમે ભાલીએ કિયો સમન્વય સચંગ

ચંપાના છોડ પર સોનલ એની બેનો સાથે ફૂલ વીણે
છે. કંકુ માલણ ત્રણમાંથી સોનલને સંકેતથી બતાવે
છે. અને ત્યાંથી ચાલી જાય છે. સોનને ફૂલડાં વીણતી
જોઈ ચંચ કહે છે કે :

ચંપા તું સલાગિયો, ઉપર આંખે કી છાંય;
સોનલ વીણે ફૂલડાં, લાંબી કરકર બાંય.
ચંપો કે હું ન સલાગિયો, સલાગી સોનલ ન ચીર,
અમને ઉતારી અળગાં કરે, ઇ વીંટી લીએ શરીર.

ચીર કે અમે ન સલાગિયાં,
સલાગી જમનાનાં નીર;
અમને ઉતારી અળગાં કરે,
એને સોંપી દિયે શરીર.

આ બાઈયુંએ ચંચને આવકાર્યો. કાટકટક લૂંટકાં
માં રૂપ નીતરે દે, જાણે ખીજે નળરાય વનમાં
રજળનો ન હોય ? આ બાઈયું ચંચને છોડ રોપવાનું
કહે છે. ચંચ હાથથી ક્યારો બનાવે છે આ જોઈને
સોન કહે છે કે : “તમારું નામ શું ?” ચંચ કહે
છે કે : “મારું નામ મધડો સોની”. સોન પૂછે છે
કે “તમે નોકરી કરશો ?” મધડો હ કારમાં જવાબ
આપે છે.

સોન એના પિતાજીને સમજાવે છે કે આપણો
નાતીલો છે. ગરીબ માણસ છે. નોકરીમાં રાખી દ્યો તો
સારું. નોકરીની ઈચ્છા જોઈ મેંગણે હા પાડી. સોનલે
પોતાના બાગમાં પંખી ઉડાડવા રાખ્યો અને રહેવા
માટે ચોરડી કાઢી આપી. ચવારે સોન મધડાને
દાતણ કરતો જુવે છે.

દાતણ કરતો પેખીઓ, સાયબો નહીં સોનાર;
હેમ ન ઘડયું હથડે, આતો-વાઘુનો ટેકણુહાર.

સોનને મધડા સાથે પ્રીતિ બંધાય છે. એક ખીજ
ઘડી પણ અળગાં રહી શકતાં નથી. મેંગણ મધડાને
કાલસા લેવા મોકલે છે. આ મધડો તો કનોજનો
કટાયો. જંગલમાં કાલસા પાડવા થોડો જાય ?
શહેરમાંથી કાલસા વેચાતા લઈ પોતું ઉતારે છે.

મેંગણ કહે : “મધડા ! અમારી બે મોટી
વખાઈ તે કાલસાથી ભરી દે.”

મધડો કહે : “એક સાથે જોઈએ તેટલા માગી
દ્યો.”

સોનલ કહે : આવજુ ભાદરવો ચાલે તેટલા કાલસા

ભરી દે.” ચંચ ઉતારે આવ્યો. માતાજીનું સ્મરણ થયું. માતાજીએ બ્રૂતાવળને ખોલાવી ખેપ વખાઈ બરી દીધી. મેંગળ સોનને કહે : “મધડો તો સોનાની કુદડી છે. એને જળવળે”. પછી તો મધડો મેળું માણે છે.

મેંગળ પણ મધડા ઉપર ખૂશી થાય છે. મેંગળે હિન્દુસ્તાનમાં ખ્યાતનામ કારીગર સોનીના દીકરા પજુ વેરે ત્રણેય દીકરીનું સગપણ કર્યું છે. આ દીકરીની વસાહત ગુજરી જતાં મેંગળ પોતે નત પડેલ છે. એટલે કુટુંબ સહિત કારજ ઉપર જવાનું થાય છે. સોન એકલી ધરે રોકાય છે. મધડાને પણ ધર સાચવવા રોકે છે. બધા ગયા પછી સોન મધડાને આવાસમાં ખોલાવે છે :

કુંદન વરણી કળાંધઆં, ઇ અખસરનાં એંધાણુ;
સોનલ નાળે તાળિયું, ઝીલે થઈ અબ્જાણુ.
એકલ થંભે માળિયે, નીસરણી લગાવે;
વાતું કરવા વલહા, એરો મહોલે આવે.
સોન અને મધડો સોગંદ રમે છે :

મોતી ભરિયલ ફરડી, બેઠાં રમત કરે;
કુડા સચા હલિયે, ચંચ દીલમેં ધરે.

કુંદન વરણુ કળાંધઆં, ઇ અખસરનાં એંધાણુ;
સોન દાવ અચંદી કાંકરી, મારી થીંદી મેલાણુ.

પછી તો મધડો અબ્જાણુ મૂકી દઈને સોનની કાંકરીને મારે છે. સોન કહે કે :

કાચે દાવે ન મારિયે, સો પડયા સાંઠાળ;
મુંને લાગે મેણલું, હું કુળવંતી નાર.
સોને ખોટી રીસમાં આવી અને દાસી ધીંગડમલીને કહ્યું કે : “આને પકાણેને સોંપી દે” ત્યાં તો મધડાએ માતાજીનું સ્મરણ કર્યું. માતાજીએ ચકલીનું રૂપ ધરીને અલૌકિક હાર ખાંટીએ ચૂક્યો. મધડાએ હાર લઈને ફેરવવા માંડ્યો. આવો અલૌકિક હાર જોતાં સોનની રીસ ઉતરી ગઈ. મધડાએ ઝોરડીએ જવા રજા માગી.

સોન કહે : “મધડા ! હવે તો અહીં જ રોકાવાનું

છે. લાગી લગન છૂટે નહીં. મધડો કહે કે : “તારા બાપને ખબર પડશે તો માઈ મોત થશે.” ત્યારે સોન કહે છે કે :

ચંદનનાં મગાણું લાકડાં, ચૌટે ખડકાણું ચેહ;
મુજ કારણુ તુજ મારશે, તો બળશું આપણુ બેહ.

કલી-મલી અને મેંગળ ઘેર આવ્યા, ખેપ ખેનુએ સોનની ડોકમાં દાર જોયો. પિતા પાસે વેન લીધું. હાર જોતાં મેંગળનું ગુમાન ઊતરી ગયું અને ધરમાં કબિયો ગયો. દીકરિયુંના ઝગડાથી કંટાળી મેંગળે સોનાનો હાર લઈને પાતશાહને ભેટ આપ્યો, અને કીધું કે : “હિન્દુસ્તાનના કારીગરોની હરિદાઈમાં આપણા દિલ્લીના કસબ વધ્યા. અમારા નાત્ય મેળામાં આ હાર સૌથી ચડિયાતો ગણાણો.

બાદશાહે આ હાર જોઈ કહ્યું કે : “આ હાર ધડનાર કોંક ખીજું છે.”

મેંગળ ખોટું ખોલ્યો કે : “જહાંપનાહ આ હાર મેં પોતે જ ધડ્યો છે.”

બાદશાહે તે હાર દીવાલમાં પછાડીને ટૂંકડે ટુકડા કરી નાખ્યા. મેંગળને કહ્યું કે : “આવો હાર એક અઠવાડિયામાં બનાવીને મારી પાસે લાવો. નહીં બને તો તારું મોત આવ્યું તેમ સમજ લેજો.”

મેંગળ આવી મધડાને કહે છે કે “આવો હાર બનાવી દે.” મધડો કહે છે કે “ઈં પળ હવે ન આવે.” મેંગળ કહે કે “તો તો માઈ મોત જ આવ્યું કહેવાય.” બાદશાહ રોષે ભરાશે, મને લૂંટી દેશે અને દેહાંત દંડની સજા દેશે. મારી જિન્દગી બચાવવી તારા હાથમાં છે.”

મેંગળ સોનને લલામણુ કરે છે કે : “મધડો આવો જ હાર ધડી આપે તો મહેનતણામાં ઈં ને માગશે તે હું આપીશ.” સોનની સલાહ પ્રમાણે મધડાએ મેંગળ પાસે લખાણુ કરાવી લીધું અને મેંગળે કાંડાં કલમ કરી આપ્યાં.

મામા મેણાં મારમાં, હમણાં ગૂથું હાર;
સારો શેર સુણાવમાં, ચૂપ રહે તું ગેમાર.

પછી ખીજે દીવસે એવો જ હાર મધડાએ માતાંજી-
નું સ્મરણ કરી મેળવ્યો અને આવી સોનના હાથ
માં આપ્યો. સોને તે હાર તેના પિતાને આપ્યો. અને
મેંગળે કચેરીમાં આદશાહ પાસે રજૂ કર્યો. હાર બેઈ
ને આદશાહ કહે છે કે : “ખેલ કયા કારીગરે આ
હાર ઘડ્યો છે? સાચી વાત કરી દે.” આદશાહની
લાલ આંખો બેઈ મેંગળ માની ગયો. લૂલ કણુલ કરી
અને મધડાનું નામ આપ્યું. આદશાહે મધડાને
ખેલાવ્યો. મધડાએ મેંગળ સાથે કરેલ કરાર રજૂ
કર્યો. કરારનામું વાંચી આદશાહ ખુશી થયા. અને
કાંઈ કે તારી શરત પ્રમાણે ઈનામ માગી લે.
મધડાએ કહી મલી ને સોનની સાગણી કરી. મેંગળ
મુંઝાણો ને કહ્યું કે એ ત્રણેનું તો સગપણ મેં પંજુ
સાથે ક્યું છે. આદશાહ કે “ખેલ.વો પંજુને, મધડા
સાથે હરિક્ષાઈમાં જિતરે. જે જીતે તેને ત્રણેને વરે.”

મધડાની સામે પંજુ કચેરીમાં આવ્યો અને
કારીગરી ખતાવી ને કસબની હરિક્ષાઈ ભર દરબાર
વચ્ચે થઈ.

પહેલો કસબ :

રૂપા હંદા મોતીડાં, પંજુએ બનાયા;
ચંચ હંસને સજ કરી, મોતી ચુગાયા.

ખીજો કસબ :

સોના હંદી ચરકલી. પંજુડે બનાઈ;
ચંચ સીચાણો સજ કરી, સો લીની ચુગાઈ.

ત્રીજો કસબ :

સોના હંદા સરપલાં, પંજુડે બનાયા;
મધડે મોર પેદા કર્યા, ટુક ટુક કર ખાયા.

ચોથો કસબ :

સોના હંદા અઘલા, પંજુડે બનાયા;
મધડે સિંહ પેદા કર્યા, એક થાપે ઉડાયા.

પંજુ હાર્યો મધડો જીત્યો. આદશાહે કહી મલી ને
સોનને મધડા સાથે પરણાવવાનું નક્કી કર્યું. પંજુ
નિરાશ થઈ ગયો. ચંચને પંજુ માથે દયા આવી.
આદશાહ અને મેંગળના કહેવાથી કહી મલી બે વ

પંજુને આપે છે. આદશાહ ધામધૂમથી ત્રણેયનાં
લગ્ન કરે છે. દિલ્લીમાંથી જ મધડાની જન તોયાર
થાય છે. ડાહી વહુ વરમા બને છે. કંકુ માલત્ય
મધડાનાં લૂણ જિતારે છે. આજે મધડો ખીજા દિવસ
ખની તોરણ આવે છે :

માંડવ રચાયો મોતીએ, બેસણ ઢાળ્યા પાટ;
સોઈ માહુ ભલે પધારીયા, જેની જોતાં વાટ.
ચતુર નારી ને છેલ નર, મનગમતાં મળ્યાં;
સાકરમે હે સખી, ભેળાં દુધ ભળ્યાં.
કેસરિયા વાઘા ક્રિયા, શાહજહા સખ જાણ;
ચંચ ચોરીથી જિતર્યો, લીંનેવાદળ ભાણ.
કેસરિયા વાઘા ક્રિયા, એપે જાન અવલ;
ચંચ ચોરીથી જિતર્યો, હરસર માથે ફલ.

વરઘોડિયાં મેંગળની માને પગે લાગવા આવે છે.
ડાશીમાની આંખે અંધાપો છે અને અંતરમાં દાહ
બળે છે અફસોસનો પાર તથા સોનને એની દાદીમા
કહે :

તેલ ને ખાટી જમતો, સાથી મધરો સોનાર;
સોનલ સેં વીવા કર્યા, ફટ લૂંડા કીરતાર !
ત્યારે સોન તેની દાદીમાને કહે છે કે :

અમ્મા માહું ન લગાવ, ન કઠ એડી ગાલ;
મધડો મુંજો વાલમો, મૂકે ડીનો કીરતાર.
દાદીમાને કહે :

ચંદનવાટી વાડ ન કરિયે, ઘેલી તું રૂપે ન રાત્ર્ય;
જાત ન જાણી આણુ રૂખરી, ફળ તોડી રસ આખ્ય?
સોન કહે છે :

ફળ તોડી રસ આખિયો, અમકન લાગ્યો શીશ;
મુંમન લાગ્યો ફળ શું, કડવો હશે તોય પિશ.
હે દાદીમા !

દિલ લગા સો લગા, હાડ ન સગા હોય;
મા દેખે મેરી જલે, દેખ પટંતર સોય.

પછી તો આંધળી દાદીમાએ વરરાજા મધે હાથ
ફેરવ્યો અને જોળખી ગયાં કે : “આ મધડો ન હોય.

આ તો કાટ કનોજનો રાજિયો છે :

“એ નાનો હતો ત્યારે પાતશાહને મહેલે એની મસી પાસે મોટો થયેલો. એક દી હુરમુ જમના નદીમાં નાવમાં હવા ખાવા ગઈ. હુંય ભેગી હતી. આ ચંચ અટક્યાળો બહુ. હિલળકા માર્યો તે જઈ પાંચો જમનાજમાં. પાછળ કાઈ ન પડ્યું. ત્યારે હું પાલી ને ચંચને બહાર કાઢેલો. કેમ ચંચ સાચી વાત ને? વાહ ! દીકરી તારાં રડાં ભાગ્ય !”

મેં ગળને અને બાદશાહને આ વાતની બાજુ કરી. ચંચ ઘણા દિવસ દિલ્લી રોકાઈને ત્યાર બાદ સોનને તેડી કનોજ આવ્યો. પોનાની ભાભીને આવી બંને પગે લાગ્યા અને ચંચે કહ્યું કે : “લ્યો ભાભી, આ ચંગીનાર સોનાર.”

ભાઈ ને ભાભી ખુશ થાય છે. ચંચ ફૂલવંતીને મળે છે. સોન ફૂલવંતી અને ચંચ આનંદથી રહે છે. સુખમાં દિવસો વીતાવે છે. મેં ગળ સોન અને ચંચને દિલ્લી તેડાવે છે. સોનને તેડી ચંચ દિલ્લી આવ્યો. સોનને બગીચો પ્રિય હતા તે બગીચામાં ખેય ફરી રહ્યાં છે. ત્યાં ચંચને બગીચામાં સર્પ દંશ થાય છે. તાબડતોબ મેં ગળને અને બાદશાહને બપોરે આવવામાં આવ્યા. દોડદોડ થઈ પડી. સર્પનું ઝેર ઊતરનારા આવી પહોંચ્યા. પણ ઝેર ઊતરતું નથી અને ચડતું બન્ય છે. હકીમોએ બધા ઈલાજ અજમાવ્યા. કાઈ કારી ન ફાવી ત્યારે કહે આનું ઝેર કાઈ ચૂસી લ્યે તો જ બચે તેમ છે :

આકંદ કરતી સોન જમડાને કહે છે કે :

જમડા તું મુજ ભાઈલો, આહું લાખ સવા; તે મારે ઘેર પ્રોણલો, ચંચને મેલી બા. જમ કહે છે કે :

ઘેલી સોનલ બાયડી, ભર ભર મ રાય; જમડા લેવે લાંચડી, તો કુળમાં મરે ન કોય. ત્યારે સોન આકંદ છોડીને ચંચને અંગૂઠે વળગે છે ને ચસક ચસક માંડે છે ઝેર ચૂસવા. ચૂસતી બપ ને થૂકતી બપ. આ બાજુ ચંચને ઝેર ઊતરતાં તે ખેડો થાય ને આ બાજુ સોનને ઝેરની અસર થાય. હકીમોએ એના ઈલાજ શરૂ કર્યા પણ ઝેરની અસર સોનમાં રહી ગઈ અને માંડી દુખળા પડવા. ચંચ ચાકરી કરવામાં કાંઈ કમીના રાખતો નથી.

કનોજથી મોટાભાઈનું તેડું આવતાં ચંચ કનોજ ગયો ને સુકાતી જતી સોને અહીં દિલ્લીમાં દેહ પાડ્યો. પાછા ફરેલા ચંચને દિલ્લીના પાધરમાં જ બાજુ થઈ. હવે દિલ્લી જઈ શું કરે ?

સરોવર સૂકયું, જળ ગિયું;

હંસો હંસી ન બન્ય;

પ્રીત વળાવી પાળશું,

હવે કાંકરિયું ચણ ખાય.

સીમાડેથી જ ચંચ પાછો વળ્યો. આખો જનમારો સોનલ પાછળ ઝૂરી ઝૂરીને કાઢ્યો.

ડુંગર માથે દવ જલે, ખન પાન જલે અંગાર; બકી હેડી હલ ગઈ, તાકા ખુરા હવાલ.

*

હો લાડકડી !

ઢાલ્ય ફૂળ્યો રે હો લાડકડી !

પાછળ ઊભું પાદર ખાવા ધાય.

મારી દીકરી રે ! હો લાડકડી !

આજ તને સાક્ષી લઈને જાય.

સહિયર સૂની રે હો લાડકડી !

ગીતડાં ફૂસકે કંખ્યાં જાય.

માંડવ મૂંગો રે હો લાડકડી !

હાડ્યો કરતી શેરી ભારે થાય.

ઘરના ખૂણે રે હો લાડકડી !

માવડી આંસુડાં લૂછતી જાય.

—રતિલાલ સથવારા

આપણા હિન્દુધર્મના શસ્ત્રોમાં કોઈ અગમ્ય કારણે સમુદ્રપારની મુસાફરીનો નિષેધ કરેલ છે. સિંધની પહેલેપાર આવેલી અટક નહીં નહીં ઉતરવાની ધર્મઆજ્ઞાની વાત ઈતિહાસમાં મળી આવે છે. તે પશ્ચ હદલા ખે ત્રણ સૈકાથી આપણા કચ્છ કાઠિયાવાડના સહસ્રવીર દરિયા ખેડુઓએ અરબી સમુદ્રને પહેલે પાર આફ્રિકામાં પહોંચી ત્યાં મોંઝાખિંક અને ઝાંઝીખાર જેવા અનુપયાં સ્થાનોમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવ્યાના, તેમ જ રામસીંગ સાલમ જેવા કચ્છી વીરલાઓ દેહ યુરોપનાં સ્પેન જેવા દેશોમાં પહોંચી ત્યાંથી પોતાના વતન માટે હુન્નર, ઉદ્યોગ અને લક્ષ્મી ખેંચી લાવ્યાના ધણા દાખલા ઈતિહાસને પાને લખાયેલા છે.

ભારતમાંથી અરબીસમુદ્ર ઝોળંગી આફ્રિકાને પૂર્વકિનારે પ્રથમ પગ માંડનાર કચ્છ કાઠિયાવાડના લોહાણા ભાટિયા અને વાઘેર વીરો હતા. આ પહેલાં કદાચ આપણા સાહસવીરો ભારતનાં કાંઠે કાંઠે ચાલી જતા હશે. એમ આપણી જૂની વાતો અને દંતકથાઓ ઉપરથી જાણવા મળે છે.

આપણે લખવાની વાતને સાલ, સંવત વાંચવા મળ્યા નથી. એટલે લખી શકાયા નથી. પણ દોહસો એક વર્ષ આ વાતને થયાં હોય એમ લાગે છે. આપણી વાતના નાયક શ્રી રામજી ભડ-ઠક્કર રામજી પ્રાગજી કાઠિયાવાડના જમનગર તાખાના ખંભાળિયા મામના વતની હતા. કચ્છ, મુદ્રાના ઠક્કર જેરામ સવજીની પેઢી જંગખાર અને આફ્રિકા વચ્ચે મોટા પાયા ઉપર ગુલામીનો વેપાર કરતી. આ શેઠિયાઓ વૈષ્ણવ ધર્મ પાળતા. સવારના પેરમાં નાહી ઘોઈ પૂજાપાઠ કરી તિલક કરી કંઠી ધારણ કરનારા, છતાં ગુલામીનો વેપાર જેવો અધમ ધંધો કરવામાં પાપ માનતા નહોતા.

શેઠ જેરામ સવજીના ગુલામીના વેપાર-ધંધા

ઉપર દેખરેખ રાખનાર આપણા રામજીભા ભડ પશ્ચ તિલકધારી વૈષ્ણવ હતા. આ રામજીના નામનો આફ્રિકામાં કારડો ફાટતો, આફ્રિકાનાં જંગલોમાં વસનારી કાળી હબસી પ્રજા રામજીના નામ ઉપર દિન-રાત શ્રાપ વરસાવતી.

નાનાં પશુઓ જેમ વાઘથી ડરે એમ ગુલામીના નાના વેપારીઓ રામજીભાથી ડરીને ચાલતા. રામજીભા ગુલામી વેપારનો રાજ ગણાતો. આફ્રિકાના ઉંડાણની મુસાફરીમાં કાઠ વેપારીને રામજીભા સાથે લઈ જાય તે વેપારી ભાગ્યશાળી ગણાતો. બધા વેપારી રામજીભાઈની ખુશામત કરતા એવો એ કાઠિયાવાડી ભાટિયો હતો.

એક વખત રામજીની હથિયારધારી ટાળીએ દરિયા કાંઠાથી આફ્રિકાના ઉડાણમાં વસતા એક નાના હબસી ગામ ઉપર ધાડ પાડી, પકડી પાઉંલ વીસ લોહી તરબોળ હબસીઓને એક સાંકળ ડોકમાં પહેરાવી, એમને અને એમના જેવા અનેક કમ-સીખ માનવીઓ માટે વાટ જોઈ રહેલ એક જહાજમાં ચડાવી દેવામાં આવનાર હતા. કુદરતને ખોળે રમતા આ માનવ બાળો ઉપર જીલ્લમ કરવામાં વૈષ્ણવ વેપારીઓને જરાયે હિંસા કે દોષ દેખાતો નહોતો.

દુનિયાના બધા ધર્મો ગુલામીને પાપ ગણાતા નહીં. આ જહાજ અમેરિકા, બ્રાઝીલ, ચીન, સ્પેન અને ઈરાન જેવા દેશોમાં જ્યાં ગુલામોનાં ધીરતા બજારો ચાલતાં ત્યાં લઈ જવામાં આવતાં. આવી સાંકળમાં વીસ ગુલામોની એક હાર ચાલી જતી હતી. વીસ આંકડા અને લોખંડના પટ્ટા દે.દેક ફૂટની સાંકળ અને આંકડો રહેતો. આ તોલદાર સાંકળનો અંકડો ગુલામની ડોકના લોખંડી પટ્ટામાં જડવામાં આવતા. આ સાંકળથી જોરેલા ગુલામોની હાર ચલતી તેની આગળ ચાર હથિયાર-

ધારી સિપાઈઓ ચાલતા. ચાર સિપાઈઓ હારની પાછળ ચાલતા. માલિક, મુનીમ, અને સિપાઈઓનો સઘળો સામાન આ સાંકળના ગુલામો માથે મૂકાતો. આ રીતે સાંકળથી જકડી ગુલામો લઈ જવાની રીત માલિકાને સરળ પડતી. અ.વી સાંકળમાં જકડાયા પછી ગુલામો તોફાન કરી શકતા નહીં.

જરા સરખું અડપણું તેમના શ્વાસ રૂંધી નાખતું. ગુલામોના હાથપગ છૂટા રહેતા, એટલે બોજ ઊંચકવામાં તેમ જ લાંબી મુસાફરી કરાવવામાં સુગમ પડતું. ગુલામોને મઠે આ સાંકળ ભારે દુષ્કર હતી. વર્ષો પહેલાં આવી એક સાંકળ આફ્રિકાની ધરતી ઉપર લાઈન બંધ ચાલી આવતી હતી.

આગળ પાછળ પહેરેગીરો હતા. સૌ પાછળ એક સેનાપતિની અદાથી બંધૂકધારી યુવાન ચાલતો હતો. આ યુવાન આપણો રામજીલા હતો.

આ શેતાની સાંકળનો તોલદાર પટ્ટો લોખંડી ધારથી ગુલામની ગરદનમાં રહેતો. આગળ પાછળની તોલદાર સાંકળ અને પટ્ટાનાં તોલથી પટાની ધારો તેજીલી તલવાર બનીને ગુલામની ગરદન છોલતી. સોજેલી ગરદનમાંથી લોહીના રેલા ચાલતા. સાંકળના આંકડા દાઢી સાથે વારંવાર અથડાઇને હાડકાં સુધીનો જખમ કરતાં. થાકથી કે દુઃખથી એકાદ કેલી લથડિયું ખાય તો વીસેયની સાંકળને અચિક્રે લાગતો. આવા દૈવ બદલ પહેરેગીરોનાં હાંટર દોરડા ગુલામોનાં શરીર ઉપર પડતા. લીલા જખમ અને લોહિયાળ ઉગરડા થતાં. આ જખમો ઉપર આફ્રિકાનો તીક્ષ્ણ તાપ બાણે લૂલ ભરતો.

સાંકળના આગલા અને પાછલા ગુલામને એક એક સાંકળનો બોજ ઓછો રહેતો, પણ તેના બદલે કંઈક કસુર થતાં પહેરેગીરના દંડા તેના ઉપર અવશ્ય પડતા એટલે વળી રહેતો. આ પહેરેગીરનો નાયક એક ઠાઠિયાવાડી ભાટિયો જુવાન ટૂંકું ધોતિયું, ટૂંકી કાળી બંડી, માથે લાલ મખમલની ટોપી પહેરતો. કડે ચામડાનો લાલ પટ્ટો. એમાં લાંબો છરો અને લાંબી વાધરિયોવાળો નેરબધ રહેતો. ખભામાં નેટો બંધૂક ઝુલતી. બંધૂક ઉપરની ત્રણધારી સંગીન

ગુલામોનાં દિલ ધડકાવતી. કાળજી કંપાવતી આં સંગીન ગુલામોનાં શરીરમાં પાડેલા કાણાંમાં હજુ લોહી ઝરતાં અને ભાટિયા જુવાનની નિષ્કુરતાનો પૂરાવો આપતાં.

આ કૂર જુવાન કોઈના ઉપર દયા નથી દાખવતો. એને આફ્રિકામાં ઈશ્વર જેવું કંઈ નથી એમ લાગતું. આ જુવાન તે આપણો રામજી લડ હતો.

એક વખત ગુલામોની સાંકળ આગળ ચાલતી કરી રામજીલાઈ બેઠો. ચલમનો દમ ખેંચ્યો. એકા-એક ગાળીયારનો અવાજ સાંભળ્યો. લયંકર ચીસ સાંભળી. અવાજ ઓળખ્યો. નક્કી ગુલામોએ તોફાન જમાવ્યું માની ચલમ ખંખેરી પ્રાગજી દોડ્યો. થોડેક જતાં ગાઢ જંગલમાં બંને બાજુઓની ઝાડીઓ ખસી ગઈ. નાનકડું મેદાન આવ્યું. મેદાનને છેડે આવતાં લયંકર દ્રશ્ય જોઈ રામજીની આંખો ફાટી ગઈ. થીજી ગયો. જડ બની ગયો. એના પહેરેગીરો પથ્થરના હોય એવા જડ બની ગયા હતાં. મોંમાંથી કારમી ચીસો નીકળતી હતી. અચેતન જેવા બિભા હતા. સામેથી વીશેક કદમ ઉપર એક વીકરેલી છંછે-ડાયેલી આફ્રિકાનો એકલસીંગી ગેંડો મોઢામાંથી વરાળો કાઢતો, ફુંકડતો, છીંકતો રૂઢ સ્વરૂપ ધરી આવી રહ્યો હતો. લાલ ટાંડા જેવી આંખો છે જેની, એવો મહાકાય ગેંડો જંગલમાંથી ગુલામોની સાંકળ ઉપર દોડતો આવી રહ્યો હતો.

આફ્રિકાનાં અફાટ જંગલનો રાખ વીકરે છે ત્યારે હાથી કરતાં બળવાન, સિંહ જેવો ઝનુની અને વાધ જેવો કૂર બની એસે છે. આવું લયંકર જીવતું મોત પોતા ઉપર આવતું જોઈ ગુલામોની જીવતી સાંકળ ચીસાચીસ અને ખેંચાખેંચ કરતી જમીન ઉપર ઢગલો થઈને પડી. પણ ગેંડાને પહેલો હલો પહેરેગીરો ઉપર થયો.

બિભેલા પહેરેગીરો નાસલાગ કરે તે પહેલાં ગેંડાના દંતુશળથી કોઈના હાથ, અને કોઈના પગ ઊડવા માંડ્યા. પહેરેગીરોને ચૂંથી, મારી, ખતમ કરી, ગેંડો ગુલામોના ઢગલા પર ત્રાટક્યો. હાથપગનાં

હાડકાં અને માંસના લોચા ઊડાડી જેડે ખૂબ માનવ સંહાર ખેલ્યો. ધરાઈને અધેર જંગલમાં ગાયબ થઈ ગયો. સુધ ધુધ ભૂલી અભાન ઊભેલો રામજી મૂઠીએ વાળીને નાહો.

મેંતનાં મેંમાંથી નીકળી આંધળી દોટ દઈ માઈલોના માઈલો દોડયો. ક્યાં ગઈ બધૂક ? ક્યાં ગયો કારડો ? એ કાંઈ ભાન નથી. બે ચાર દિવસે ભૂંડી મેળે દરિયા કાઢે આવ્યો. જીવતો આવ્યો પણ રામજી ભડ ન રહ્યો. ભડાઈ રણમાં રહી. રામજી આવ્યો. હજી રામજીને જેડાની છીંકા સંભળાય છે. ચાલતો રામજી દોડવા માંડે છે. ગુલામોની ચીસો સંભળાય છે. ચાલતો રામજી ઊભો રહીં આંખો મીંચી નય છે. ચકળવકળ ચારે બાજુ જોતો રહે છે. આખરે જંગખાર આવ્યો. આ મામલાની છાપ રામજીના મગજ ઉપર એટલી બધી ધરખાઈ ગઈ કે જમતા રામજીના હાથમાં કાળિયો થંભી નય છે. વાતો કરતો રામજી ચકળવકળ જોતો થંભી નય છે. સૂતો રામજી ઝબકી નગી ભાગવા માંડે છે. આજ સામે આંગળી કરી રામજી કંઈક ગણે છે. અને અહાહાહા...! એવો હાહાકાર ! કરી રડવા લાગે છે. અદ્વયમાં કંઈક દેખતો હોય એમ કંપ્યા કરે છે. જોનાર કહે છે કે રામજીભાઈને ચિત્તવ્રમ થયું છે. કાંઈ કહે છે રામજીને ખીક પેસી ગઈ છે. કાંઈ કહે છે રામજી મોત ભાળે છે; પણ ખરી રીતે તો રામજીભાઈના આત્મા ઉપરનાં પાપનાં યડ ઉખડી રહ્યાં હતાં.

ભડપણાનો ઝોંતાર ઊતરી ગયો છે. તે જેડાની છીંકથી કે ભયંકરતાથી નહીં પણ ગુલામોનાં માનવ લોહીથી તેમ જ કાળા પણ માનવ હત્યાના હાહાકારથી રામજીનું અહમ્ ઝોગળી ગયું છે, અને રામજીનો આત્મા નગી ઊઠ્યો છે, ત્રાસી ઊઠ્યો છે. રામજીના પૂર્વજના સંસ્કાર નગી ઊઠ્યા છે, ‘અરે ! હું કાણુ ? કયા દેશનો ? કયા માખાપનો ? અને કયા સંસ્કારનો હું વારસ, સંગોપાંગ મરજી સાખાપનો હું ખેટો, વૈષ્ણવ જેવાં ઉજળા ધર્મનો હું અનુયાયી. મેં પેટને ખાતર આ ધધો કર્યો. હું માનવ હત્યારો બન્યો ? લાલ રંગના કારણે તરખૂચ કે મસ્તરની

દાળને નિષેધ ગણનાર માખાપનો હું ખેટો, મેં અત્યાર સુધી પેટને ખાતર મારા હાથ માનવ શ્વિરમાં રંગ્યાં ? ધિસ્સાર છે મારા જીવતરને ! મરું તો પણ મારા પાપનું પ્રાયશ્ચિત નહીં થાય, આવા જ વિચાર રામજીને દિન રાત સતાવે છે. ખાનપાનનું ભાન ભૂલી રામજીને એક જ રદ લાગી છે કે :

‘હે મારા ભગવાન ! મેં મારા કાળા માનવ બધુઓ ઉપર કંપલા કેર, ગુન્નેલા લુલમનું મને કંઈક પ્રાયશ્ચિત ‘સુઝાડ’ આમ રામજીની માનવતા નગી ઊડી છે. એક દિવસ રામજીને કાંઈ ભડ દહેતું ત્યારે શેર લોહી ચડતું એ જ રામજીને આજે ભડપણમાં ભયંકરતા ભાસે છે. ભડપણમાં માનવ દ્રોહ - જાતિ દ્રોહ દેખાય છે. માફ ન થઈ શકે તેવું મહાપાપ દેખાય છે. રામજીનું અભિમાન ઝોગળી ગયું. તેની સાથે કાયા પણ ઝોગળી રહી છે. લોહી કહે છે કે રામજીને જંગખારનું પાણી લાગ્યું.

“દન ગણતા માસ ગયા” અપાઠ માસ ગાજ્યો. નીમી અગિયારસ આવી. જંગખારમાં તો વૈષ્ણવનું મંદિર હવેલી નથી, પણ નાતની વાડીમાં અગિયારસે મંગળાનાં દર્શન કરાવવામાં આવતાં અને નીમી અગિયારસે નીમ લેવાતાં. સવારના પહોરમાં કચ્છી, કાઠિયાવાડી ભાટિયા શેઠિયા ભેળા થયા છે. નીમ લેવાયાં કે કાંઈ એ સાડા ચાર માસ સવારમાં ગાયોને ખડ નાખવાનું નીમ લીધું. કાંઈએ પાન સોપારી નહીં ખાવાનાં નીમ લીધાં. કચ્છના ટક્કર જેરામ સવજીએ બૂજમાં ચોરાસી ન જમાડાય ત્યાં સુધી જોડા ન પહેરવાનું આકરું નીમ લીધું. ટક્કર ઈંખજી રામજી વાળાએ બૂજની ગૌશાળામાં દેવ દીવાળી સુધી રોજ પચીસ કોરીનું ખડ નીરવાનું નીમ લીધું. શેઠની જીવ દયાનાં વખાણ થયાં. છેલ્લે રામજીભા ખેલ્યા કે જંગખારમાંથી ગુલામીનો વેપાર બંધ ન કરાવું ત્યાં સુધી મારે અન્ન અગરાજ છે. આ સાંભળી સૌ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. બધાને ભારે અચંબો થયો. રામજીને ગાંડામાં ગણ્યો.

કાંઈએ પાગલ કે મૂખ દહીંને વધાવ્યો. રામજીને પ્રવાહી કે ફળાહાર ઉપર જીવન જીવવાનું રાખ્યું

અહીં એક વાત ખાસ જણાવવા જેવી એ છે કે, આ સમયે જંગખારમાં ધીકતામાં ધીકતો વેપાર ગુલામીનો હતો. દર એક ગુલામે જંગખારના સુલતાનને બે રાજ એટલે આપણો આશરે દોઢ રૂપિયો નિકાસ કર મળતો. આ વેરાની આવક સુલતાનની કુલ આવકના અર્ધા ભાગ જેટલી થતી. ફક્ત જંગખારના ગુજરાતી વેપારીઓના હાથમાં આ વખતે પચીસ હજાર ગુલામો મોજુદ હતા.

આ જ વખતે મસ્કત અને જંગખાર વચ્ચે અરબી સમુદ્રમાં આરબ ચાંચિયાઓએ કાળો કર વર્તાવ્યો. આ ભયની આગળ એક પછી એક હકીકતો જંગખારમાં આવવા માંડી. અરબી સમુદ્રના મધ્ય દરિયામાં આરબ ચાંચિયાઓએ એક નાના ટાપુ ઉપર મજબૂત કિલો બાંધી લીધો હતો. ભારતથી જંગખાર આવતા કે મસ્કતથી જંગખાર આવતા ને ભારતથી મસ્કત જતાં સફરી જહાજોને આ ચાંચિયાઓએ પકડવા માંડ્યાં. કંઈકે કંઈક કાઠિયાવાડના ભાટિયા ખારવા, બેડિયા, સલાયાના વાઘેરોને આ ચાંચિયાઓએ પકડી પકડી આ કિલ્લામાં કેદ રાખ્યા હતા. જંગખારનો સુલતાન ચાંચિયાને જેર કરવામાં નબળો અને નાદુર્લાજ નિવડ્યો. ચાંચિયાઓની બાનની ચીટી જંગખારના ભાટિયા મહાજનો ઉપર લખાતી. ગમે તેમ કરીને પણ બાનની ચીટી સ્વીકારી બાનની રકમ મહાજનને આપવી પડતી. પકડાયેલો બાન જોળખીતો ન હોય તો કાઈકાઈ વાર બંદીવાન ચાંચિયાને હવાસે રીખાતો અને ગુલામી કરતો કિલ્લામાં પડ્યો રહેતો.

આવાં દુખિયાઓને સહજાગે ચાંચિયાઓએ ગંભીર ભૂલ કરી. એક અંગ્રેજ વહાણ પકડ્યું અને લૂંટ્યું. પછી તો આકાશ પાતાળ એક થયાં. જંગખારના સુલતાન પર અંગ્રેજ બોમ્બ બોમ્બ છોડ્યા. અંગ્રેજ લડાયક મનવારો જંગખારની છાતી ઉપર લંગર નાખીને પડી. આદેશ મળ્યો કે, સુલતાનને ચાંચિયાઓને જેર કરવામાં મદદ કરવી, સુલતાન ગલાત્કાર કરે તો બ્રિટિશ સરકારની શક્તિનો સુલતાનને ન બૂલાવ તેવા ખ્યાલ આપવો.

આવો પેગામ સુલતાનને પણ મળ્યો. સુલતાન ગભરાયો. સુલતાન પાસે લડાયક કાફલા જેવું દરિયાઈ સાધન કે બળ હતું જ નહીં. સુલતાને કચ્છ કાઠિયાવાડના વેપારીઓને બોલાવી મસલત કરી. શેઠ જેરામ સવળ અને લલા રામજીની સલાહ માળી. જંગખારમાં હોય એટલો કચ્છ કાઠિયાવાડનો જહાજ કાફલો ભેળો કરવો, તેમજ કચ્છ કાઠિયાવાડના વેપારી ભાટિયા, વઘેર અને ખારવા એ સૌએ સુલતાનને સહાય કરવાનો કાલ આપ્યો.

સુલતાન પાસે કેઈ વીર ચતુર સેનાસાહાર નહોતો. આ બીડું પણ ભારતીય ભડવીરોએ ઝડપ્યું. કચ્છી કાટિયા અને મનવારોનો કાફલો છોટા વતન માટે ભોગ આપવા તૈયાર થયો. ૬૦૦ વીર લડવૈયાઓનો મરજિયો કાફલો અંજીખારના બંદર ઓવારે આવીને બેસ્યો. આ શૂરાઓની સરદારી રામજીભાઈ ભડે સ્વીકારી.

સુલતાને પણ સેનાપતિપદ રામજીભાઈને સોંપ્યું. કાફલો તૈયાર થયો. પૂરા દમામથી બંદર છોડવાના હુકમો મળ્યા. અંગ્રેજ મનવારોએ પણ મદદમાં રહેવા તૈયારી ખતાવી. રામજીભાઈએ કહ્યું કે: “અમે અમારું ફેડી લઈશું, તમે જોયા કરો. તમારે તસ્દી શા માટે લેવી ?” અંગ્રેજ સહાય ન સ્વીકારી.

ચૌદ દિવસ ચાંચિયાઓ સાથે ઘેર સંગ્રામ ચાલ્યો. ૩૦૦ કચ્છી, કાઠિયાવાડી વીરલા કામ આવ્યા. આખરે ચાંચિયાઓનો કિલ્લો કબજે કરી ધૂળધફે કર્યો. જીવ્યા એટલા ચાંચિયાઓને કેદ કર્યા. બધાં વહાણો કબજે કરી, અગિયારસો કચ્છ કાઠિયાવાડના ભાઈઓને ચાંચિયાના કેદખાનામાંથી છોડાવ્યા. લાખોનો લૂંટનો માલ વહાણમાં ભરી, કચ્છ કાઠિયાવાડના વીરોનાં વહાણ રામજીભાઈના નેજા નીચે અંજીખારના બંદરમાં ફરી નાંગર્યાં.

અંજીખારનું બાકું તોડવા દારૂસલામ અને બગદાદના વેપારીઓએ આરબ ચાંચિયાઓને મદદ કરેલી. એ રામજીના ખ્યાલમાં હતું, એટલે દારૂસલામથી જંગખાર સુધીના બધો મુલક કબજે કરી લીધો. કાઈપણ સાચા સેનાપતિને શોભે એવો છ

મહિતાનો જંગ ખેલી કચ્છ-ઠાઠિયાવાડી ભડવીરો અને શૂરો સેનાપતિ રામજીભા જંગખારમાં આવ્યા.

ચાંચિયાઓનો કિલ્લો તૂટ્યો, ચાંચિયાગીરી સમાપ્ત થઈ. બંદર અને જહાજ વહેવાર સલામત થયો, દારેસલામનું બંદર તૂટ્યું. જંગખાર અને હિંદ વચ્ચેનો વેપાર વહેવાર સુરક્ષિત બન્યો આ બધો પ્રતાપ રામજીભાનો સમજી જંગખારના વેપારીઓને રામજીભાઈની કદર કરવાની ઈચ્છા થઈ.

સારા જંગખારના કચ્છ ઠાઠિયાવાડના વેપારીઓની સલા મળી. રામજીભાઈનાં બહુમાન કર્યાં. રામજીભાઈએ જવાબ આપ્યો કે “આપ સૌને મારું કામ ગમ્યું હોય તો પૂછો આ આપણા અગિયારસો બાંધવોને, જેણે ચાંચિયાઓની બે વરસ શુલામી સહન કરી છે. કાળા બોજ જીડાવ્યા છે. તેમને કાળી કહાની પૂછી જુઓ. પછી આપ સૌને શુલામીના દુઃખનો ખ્યાલ આવે. તમે વિચારો કે ભગવાનના સરનેલા સૌ માનવ બાળ સરખા છે, કાળા હોય કે ગોરા હોય. એક પિતાના સૌ પુત્રો છે. એમ આપણે વિચારવું જોઈએ.

“તમારે સૌએ કદર કરવી જ હોય તો આ જ સ્થળે સૌ પ્રતિજ્ઞા લો કે અત્યારથી કોઈ હિંદી વેપારી શુલામીનો વેપાર નહીં કરે. તેમજ અત્યારે જે શુલામી તમારા કબજામાં છે, તેને છૂટા કરો. હવેથી કોઈપણ દેશમાં શુલામીની સોદાગીરી નહિ કરો.”

સૌ એકઠી અવાજે કહ્યું કે: “કબુલ રામજીભા ! અમારે કબુલ છે,” એ જ દિવસ જંગખારમાં ૨૧ હજાર શુલામી સ્વતંત્ર થયા. તે દિવસે એક જેરામ સવજીની પેઢી સાત હજાર શુલામીની માલીક હતી. આવા એ ૨૧ હજાર શુલામીને રામજીભાઈએ એક માસની ખોરાકી ખર્ચી આપી પોતાને વતન વળાવ્યા. યોગાનુયોગ એ જ અરસામાં ઝાંઝીખારના સુલતાનના નાનાભાઈ બરગેસે બળવો કર્યો. દારેસલામ આસપાસનો પ્રદેશ કબજે કર્યો.

ત્રામ પછી ગામ લેવા માંડ્યાં. મસ્કતના બાદશાહની મદદ મળી. મોટી તૈયારી સાથે બરગેસનું કસાયેલું સૈન્ય રાજધાની તરફ દૂર કરી રહ્યું હતું. બરગેસનો ચડતો સીતારો જોઈ સુલતાનના સરદારો, ચાનદારો બરગેસ બાજુ જવા માંડ્યા. સુલતાન પૂરી

લીસમાં હતો. સુલતાનના એ કહણ કાળમાં કચ્છ ઠાઠિયાવાડના ભાટિયા, ખારવા અને વાધેરોના પાંચસો જુવાનો રામજીભાની સરદારી નીચે સુલતાનની મદદે જઈ ગયા.

આને આલમ મશહુર બનેલી હાથકા કેમલકોર-હાથકા જાંટ સવારની ટુકડીનો આરંભ અહીં થયો. એક જ મહીનામાં કચ્છ ઠાઠિયાવાડના રણખંડાઓએ રામજીભાની સરદારી નીચે બરગેસનાં સૈન્યને ખેંચાડ્યું બનાવી દીધું. દારેસલામ કબજે કર્યું, તૂટ્યું. બરગેસનો ખળેનો તૂટ્યો, મસ્તકથી આવતી સહાય લૂંટી લીધી. બરગેસની ફોજનો સરંજમ અને અન્ન ભંડાર સળગાવી બરગેસને નિઃસહાય પાંગળો બનાવી, છેવટે બધા દરદના મૂળ જેવા બરગેસને હામરોની સેના વચ્ચે પોતાના તંબુમાંથી રાત્રે છાપો મારી કદ કર્યો, ને ઝાંઝીખારના સુલતાનને શરણે રજૂ કર્યો.

બરગેસની ફોજ વીખરાઈ ગઈ, સુલતાનનો બોક્ક વહોરનાર બંડખોર બરગેસને ભર બખ્તરમાં જાહેર ફાંસી આપવાનો સુલતાને હુકમ કર્યો. સુલતાને ઝાંઝીખારમાં રામજીભા તથા વીર ભારતીઓને બહુમાન કરવા મોટા દબદબા અને ઠાઠમાઠથી દરબાર ભર્યો. સુલતાન મજીદાએ રામજીભાનું બહુમાન કરી બહુવાચું કે: “વીર ભાટિયા ! આ બધું અમારું અશ્વર્થ અને સલામતી તમારે આભારી છે. ને કંઈ ઈચ્છો એ માગો. ઝાંઝીખારની સુલતાનિયત તમારી હંમેશની રૂપી છે.”

રામજીભા બોલ્યા કે: “સુલતાન સાહેબ ! મેં અને મારા સાથીદારોએ કંઈ જ વિશેષ કહ્યું નથી. ઝાંઝીખારે અમને પાળ્યા પોષ્યા છે. અમે ઝાંઝીખારનું લૂચુ ખાધું છે, એટલે અમે અમારી દ્રવજ બજાવી છે.

“જતાં આપ ખુશી થયા હો તો વીરા બરગેસને ક્ષમા આપો, તેમજ ઝાંઝીખારમાં અત્યારથી કોઈએ શુલામ રખાય નહીં, ખરીદાય કે વેચાય નહીં, એવું ફરમાન કરો, હજૂર !”

“ભલે તેમ થાઓ. અમારું શાસન છે કે અમારા રાજ્યમાં શુલામીનો કોઈપણ ધધો આજથી કોઈ પણ નહીં કરી શકે.” સુલતાનનું ફરમાન થયું. રામજીભાની પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ થઈ. દુનિયાભરમાં શુલામી દફનાવવાના શ્રી ગણેશ રામજીભાને હાથે આજે અહીંથી મંડાયા.

જાણીયામ (હાલનો પાવી-જેતપુર) તાલુકાના તડવી અને કાળયા-કાળી-ખારિયા કે રાઠવા તરીકે ઓળખાતા લોકોનો મેઘ સ્તવનનો રિવાજ એટલે ઊંટડી.

જેવી રીતે દક્ષિણ ગુજરાત અને ગુજરાતમાં ખીજો મેવલો કાઢવામાં આવે છે તેવો જ આ ઊંટડીનો લોકરિવાજ છે.

જેઠ મહિનો આવ્યો કારો જન, આપાદમાં-
વરસાદ ન પડે અથવા વરસાદ પડ્યા પછી વાવણી થાય, નદિરવાં વેંત વેંત જેવડાં થયા પછી વરસાદ જતો રહે અને પાક સુકાવા લાગે છે, ત્યારે વરસાદને લાવવા લોકો એ ટોચકા^૧ કરે છે. આ ઉજવણીમાં આખું ગ્રામ જોડાય છે.

ઊંટડી ખનાવવા માટે એક નાનો ખાટલો લે, ખાટલાના ચાર પાયાએ વાંસનાં કાંજળાં^૨ ૨ બાંધે, તેની ઉપર કપડાં બાંધે, અને બરાબર ઊંટ જેવા ઘાટ ખનાવે. ઊંટના ગળે ઘૂંઘરા બાંધે, ફૂલોના હાર ખનાવી પહેરાવે. ઊંટડી જાંચકનાર બૂખ્યો રહે-ઉપવાસ કરે. ઊંટડી કરતો કપડાનો એવો પડદો ખનાવે કે જાંચકનારને દેખાય નહિ, અને આવેથી જોનારને ઊંટડી ચાલતી દેખાય.

એક પાટલા ઉપર માટીનો દેડકો ખનાવે છે.^૩ ઊંટડી સાથે સાથે એક જથ્થો માથા ઉપર એ પાટલો લઈને ચાલે છે.

૧. નુસખો, ઉપાય-એક જાતનો લોકાચાર.

૨. વાંસની ચીપો.

૩. અહીંના લોકોની એવી માન્યતા છે કે, એક જાતનાં દેડકાં થાય છે તે વરસાદ આવે ત્યારે ખોલે છે. અને વરસાદ જતો રહે ત્યારે ખોલતાં બંધ થઈ જાય છે. એટલે વરસાદનું આગમન સૂચવવા આ દેડકો રાખે છે અને તેના ખોલ ખોલે છે.

એક જથ્થો કરોસીનનો ખાલી ડબ્બો લે છે ને તે ઠોકાને વરસાદ ગાજતો હોય એમ ખતાવે છે.

એક જથ્થો સળગતું છાંયું લે છે ને વારે વારે જાણીને જોળે^૪ છે એટલે તથા ખા ઊડે છે, આ તથા વીજળીના^૫ ચમકારા જેવા લાગે છે.

એક જથ્થો બગેચો ખોલતો હોય તેમ પીઠપીઠો^૬ એમ ખોલે છે.

એક જથ્થો દરજીડા^૭ પક્ષી પેઠે ખોલે છે.

એક જથ્થો પીગી જ્યો,^૮ પીગી જ્યો ખોલતા પક્ષી જેવું ખોલે છે.

ઊંટડી સાથે ગામનાં બેરાં-છાકરીઓ પુરુષો ગાતાં ગાતાં ચાલે. મેવલા પેઠે ઘેરઘેર જાય. જે ઘેર જાય તે ધરવાળું ઊંટડી ઉપર પાણી રેડે. ખીજાં ગાનારાં ઉપર પણ પાણી રેડે. અને એક જથ્થો અનાજ કે પૈસા આપે. અનાજ લેનાર ઉપર પાણી રેડે નહિ. ‘આવી રીતે સાંજે આઠ-સાડા આઠે ઊંટડી કાઢે ને ગામમાં ફરે.

૪. લાંબો.

૫. વીજળી મેઘની સંગાથી ગણાય છે. માટે વીજળીનું રૂપ ખતાવે છે,

૬. દેવતરસ્યો-બગેચો. ‘પીઠપીઠો’એ બગેચાની ખોલીનો શબ્દ છે. તે તેનો નામવાચક બની ગયો છે.

૭. દરજીડો (અ. ટઈલર બડ) પછીતે લોકો બડવો-બૂવો કહે છે તે ખોલે છે ત્યારે ‘સૂક સૂક એમ ખોલીને પૂછડી ખૂબ પટપટાવે છે.

૮. કાળરાપીષા જેવું પક્ષી. તે લીંબઈ ગયો એમ ખોલે છે. લોકોએ ખોલીને જ તેનું નામ આપી દીધું છે.

ભાંટડી લઈને ચાલતાં દેડકાવાળો દેડકા પેઠે
કાંઠે કાંઠે ખોલે. હાખાવાળો હાખો ઠેકાને મેઘ
ગાજતો હોય એમ બતાવે. છાણાંવાળો છાણું ખોળીને
વીજળી ચમકારા કરે છે એમ બતાવે. બપેયો બનેલો
બપેયા પેઠે પીહપીહો, પીહપીહો એમ ખોલે. પાગી
જ્યો પક્ષી પાગી જ્યો, પાગી જ્યો ખોલે. દરજીડો
સૂકી સૂકી ખોલે. જાણે સાચે સાચ વરસાદ ગાજતો
હોય, વીજળી ચમકતી હોય અને બપેયો, દરજીડો
અને દેડકા ખોલતા હોય એવો ભાસ થય છે.

ભાંટડી લઈને ફરતાં આમ ગીતો ગાય છે. :

૧

[મારો ભાઈ મેઘ ગમતો નથી એટલે તેની
ધરવાળી વીજળી, મારી ભાભી દેડકાને સંગ કરીને
તેની સાથે નાસી ગઈ છે. કાચખા પાસે પાણી છે
માટે કાચખાને ગઈ છે. કાચખાને સંગ કર્યો છે.]

મારો ભાઈ^૯ મેવલો

અણુ^{૧૦} દણુ^૧ કરે રે.

મારી ભોળય^{૧૨} વીજળી

દેડકાને^{૧૩} જેલી રે^{૧૪}

મારી ભોળય વીજળી

કાચખાને^{૧૫} જેલી રે^{૧૬}

૧

મેઘ વરસો. ઝરમર ઝરમર,

મેઘ વરસો. ઝરમર ઝરમર !

૯. ભાઈ, ૧૦-૧૧ હડુ દડુ-દોડાદોડ, ૧૨
ભાભી ૧૩-૧૫ વીજળી નીચે પડે છે તે પાણી જાણે
જતી નથી તેથી લોહા મ ને છે કે, એને દેડકાએ
દાખી દીધી છે-કાચખાએ દાખી દીધી છે. મારો
ભાઈ મેઘ વરસવા માટે દોડાદોડ કરે છે અને તેની
પત્ની દેડકા-કાચખા જેવા બીજાની સોડમાં સંતાઈને
ખેડી છે. ૧૪ ગઈ. ૧૬. આ ગીતનો ઢાળ: હાથમાં
ભાલો ને મેઘજી શેરળીએ જમા-એ નીંદણું ગીતનો છે.

તેતર લાખરી ^{૧૭}	તરસે	મર
ગાય ગોધા ^{૧૮}	તરસે	મરે
મેઘ વરસો.	ઝરમર	ઝરમર,
મેઘ વરસો.	ઝરમર	ઝરમર !

૩

[આંગણામાં ખોર છે. ખોર ઉપર ખેડેલું
પક્ષી કંકે છે કે, કે પડેલું ! આરણું ખેલ ભાઈની
ઉમંગભરી ભાંટડી આવી છે.]

મારે આંગણુ^{૧૯} ખોરેલી^{૨૦}

ખોરે ખેડું ભોપીયું^{૨૧}

ભોપીયું ખોલે રે.

ઉજોડ^{૨૨} અંદન ઝોપિયો^{૨૩}

ભાયની ભાંટી^{૨૪} ઝોંસીલી^{૨૫}

ભોપીયું ખોલે રે.^{૨૬}

(એ શેઠિયા જાગો ! તમારે તો વરસાદની
કંઈ પડી નથી. આવે તો વાહ ને ના આવે તો
વાહ ! ના આવે તો તમેને ફાયદો થાય, માટે તમેને
કંઈ પડી નથી. જુઓ આ વરસાદ આવ્યો. અમારો
ખાખો આવ્યો. તારા ખાટલાની પાંગને તારું ધોતિયું
ભીજ્ય છે તેની ચે તને ખબર નથી ! ભેચા ભેગી
શેઠાણીની પણ ખબર લઈ નાખી છે. પકેરેલો ધાધરો
પલળી ગયો તો ચે ખબર નથી પડતી !)

૧૭. લાવરી. (પક્ષી) વનમાં રહેતાં લાવરી
તેતર પાણી પીતાં નથી પાણેલાં હોય તો પાણી
પીએ છે.

૧૮. ગાયનો વાછરડો : ગોધલો : બળદ

૧૯ આંગણું-આંગણું, ૨૦ ખોરેલી એટલે
ખોર. એક જોડકણામાં ખોર છે. ૨૧ એક જોડકણામાં
(ગોપીયું) છે. એ ગોપીંદુરું પક્ષી હશે ? ૨૨ ઉધાડ.
૨૩ ઝાંપલો-દરવાજો, ૨૪ ભાંટડી (આંગણું) ૨૫
હાંશીલી-ઉમંગી, ૨૬ આ ગીતનો ઢાળ એવા જ
એક જોડકણાનો છે.

કંઈ રે ૨૭ શેઠિયા ! સૂવે કે જાગે ?
 કંઈ રે શેઠિયા ! સૂવે કે જાગે ?
 પાંછતે^{૨૮} ધોતિયું પીંગે^{૨૯} શે ! ૩૦
 કંઈ રે શેઠિયા સૂવે કે જાગે ?
 કંઈ રે નગીન ! સૂવે કે જાગે ?
 પાંછતે ધોતિયું પીંગે શે !
 કંઈ રે લીલા ! સૂવે કે જાગે ?
 પાંછતે ધાધરે પીંગે શે !

હે ! મેઘ ! પહેલા વરસાદથી ભગેલા લીલા
 કુવાડિયા સૂકાઈ ગયા. સૂકા કુવાડિયાની લાજ પશુ
 ખાવા મળતી નથી. માણસ માણસને ખાઈ જાય
 એવો દુકાળ પડ્યો છે. પેલા ચીમને તો એની જીરી
 વેચી ખાધી છે. હે મેઘ હવે તો વરસ !)

૨૭ કયા-કોણ ૨૮ પાંગતે-પાંગાયે-ખાટલાની
 પગ રાખવા તરફથી ઈ.સ. ૨૯-૩૦ ભીંજે છે
 -પણ છે.

લીલા પૂંમાડિયા^{૩૧} સુકાયા હો મેવલા !
 સુંકા પૂંમાડિયાની લાજ હો મેવલા !
 ચીમન જોડું વેચી ખાધું હો મેવલા !
 સુંકા પૂંમાડિયાની લાજ હો મેવલા !^{૩૨}

આમ ગાતાં ગાતાં ધરેધરે ફરે. ધરધણી
 પાણી રેડે અનાજ કે પૈસો આપે. એકઠું થયેલું
 અનાજ દળાવે. રોકડ પૈસાનું તેલ લાવે. પછી
 વેરાઈ માતાએ જાય. લોટનાં ઢેઘરોઢેકર ખનાવે.
 ચોખ્ખાના ભાત રાધે. પાંચ છોકરીઓ ભૂખી રહી
 પાંચ બેડાં પાણી ભરી લાવે. આમ ઉઝણી કરે.
 ગરબા ગાય.

સોઠવિશ્વાસ એવો છે કે એક બાજુ જાંટડી
 કાંઠે ને બીજી બાજુથી વરસાદ આવે. છે છેવટે પાંચ
 છાંટા પશુ વરસાદ વરસે.

૩૧ પૂંવાડિયા-કુંવાડિયા-વર્ષાધુ છોડ.

૩૨ આ ગીતનો ઢાળ એક સગ્ન ગીતનો
 છે. જે કન્યા વિદાય વખતે ગવાય છે 'બેનીતો
 છોડો કેમ મેલ્યો હો બેની !'

કાળ હવે કેટલીક ઘડી !

ભુખ્યાં છે ભાંડુ ઘેનું ભૂખી, ખવરાવે શું પ્રશ્ન ખરો,
 વૈર ઝેર આપસનાં વિસરી, હરગીજ તેનાં કષ્ટ હરો. ૧
 દાન તણો આ સમય દીપાવો, ધનવાનો સહુ ધ્યાન ધરો,
 રાજ પ્રજા સહુ સાથ મિલાવી, સહિયારો પુરુષાર્થ કરો. ૨
 નાદ ગયો ખળખળ નદીઓનો, તળિયામાં તાકાત નથી,
 ફૂવા તળાવોમાં પણ ખૂટયાં, માંડ મળે જળ મથી મથી. ૩
 બેકારીની આગ્ય બળે છે, કથની દુઃખ નો જાય કથી,
 દુઃખ દેતો દુષ્કાળ ડામવા, માંડો ડગલાં મહારથી. ૪
 લડયાં આપડયાં કંઈક લડાઈયો, ખમીર વાંતી રહી ખડી,
 તીવ્ર શસ્ત્રની સહી વેદના, તોપોની પણ પડી તડી. ૫
 જાજરો પણ તોડયાં જખરાં, નિર્ભયને કોણ શકે નડી,
 પ્રજા તણી તાકાત પ્રબળ છે, કાળ હવે કેટલીક ઘડી ! ૬

- બળદેવભાઈ નરેલા

રાજના અરધા વેણે ખાપણ ખડિયામાં લઈ રજુમાંડવડે માથાના તોરણ કરનારા દોઢસોઢ ભાયા-તોની ક્યારીમાં પાટડી રાણા ભીમસિંહ હોઢાની નાળયને હાથમાં રમીડી રહ્યા છે. એક બાજુ જૂના ઘરના ચૂરાક રોખો અસલ માળવાના અડીચનો કસુંખો ઘૂંટાઈને ગરબિયુંમાં તમટી રહ્યો છે.

ખડીએ યું ખરલે, ને ખરલે યું ખોખે; ધધકતે ધોખે, ખાંદણ મગવી ખોડિયા. પારેવાંજી રત્તિયું, સર જી પાંસરિયું; ઘાટે કસુંખે ઘૂંટિયું, વાલમજી અખિયું.

થાળા નેવડી પો'ળી હથેળિયુંમાંથી તરસારે સખડકા ભરાતાં જાય છે. મારા સમ ને તારા સમની ગળા, તોડય તાપયું કરી પીવાતા કસુંખાએ ડાયરો શ્રાવણની સંધ્યા નેવો વેધૂર થઈ ગયો છે. વાવુંના અકાળ ધઈ રહ્યા છે. રંગત જમી છે. એવામાં ધડીમ કરતુંક ને એક લોહી નીંગળતું માથું ડાય-રાની વચ્ચે આવીને પડયું. ડાયરો ખેંચી સગડખંજ થઈ ગયો. હથેળિયુંમાંથી કસુંખા દોળાઈ ગયા. હાથ તરવારની મૂક પર જડાઈ ગયા. એક સાથે સદુની આંખયું ડેલીના દરવાજા ભણી ખેંચાણી.

“કેણુ છે ધ ડાયરા વચ્ચે માથાને ધા કરનાર ?” રાણા ભીમસિંહે જિભા થતાં થતાં કહ્યું એની સાથે આખો ડાયરો દડડ દેતોડ જિભો થઈ ગયો.

“ના...ના...બાપુ ! તમ તમારે ડાયરા ખરીતે એ ધ કહુંબાની મોજુ મણો અને ભલે તમારા માણુદંતાં માથાં દુશ્મનોના હાથે કુંડાં નેમ વડાતાં રહે.”

ડેલીના બાર પાસે ખાંડ ખોખડી લાજ કંઢીને જિભેલી બાઇએ કળકળતાં વેણુ દાક્યાં.

“અમારા દસ દસ માણુસના આધારને કો'ક

મૂળા નેમ યોળી નાખે ઈમાં તમારે બાપુ ક્યાં નાવા નીચેવાનું છે ? ભલેને કો'ક બાઈના રાતા-યોળ ચૂરા નંદવાતા રહે ! તમારા કહુંબામાં ક્યાં ઈનાં આંહુડાં દેખાય ?”

“એ...બાઈ ! ખીજે બટવાસ બંધ કરી ને ને જન્યું હોય ઈ મોઢામથી કાટયને !” રાણા ભીમસિંહે ત્રાડ નાખી.

“યું વાત કવં મ'રું કયાળ ?” કહેતાં ખીજત હાથે સાડલેથી આંસુ વૃજતાં ક્યું :

“આ તમારા સવળાસ બાગમાં કોઈ દલ્હીના સઈદ (સૌયદ) આવીને જેટલાય દીથી પડ્યા છે. એના સાંઢીઆ ને લોભાં યે' સમજગો બાગ રંજડી રણુપટ્ટીએ કરી મૂક્યો. કાલ્ય તમારો માળી સંઢીઆ હાંકીને કમકા દેવા યો ન્યાં માળીને જ મારી નાખ્યો. યું કરીએ બાપ ! આયું તો ભીમસિંહ બાપુના રાજમાં હાલે. ખીજત હોય ને તો તો સાંઢિયા ને સાંઢિયાના ગોવાળને ને ઈનાય બાપને ભોં ભેગા કરી દે.” એમ કહેતાં બાઈ કુસકે ને કુસકે રડી પડી.

“હાંકિં હાંકિં હવે બાઈ ! તારી સંઢિય વાત સમજી યો. આ માથું માળીનું નદિ પચુ મારા સાત ખોટયના દીકરાનું વાદયું છે એમ સમજજો. આ માથા સાટે દુશ્મનના દસ દસ માથાનાં તોરણ કરી તારા આંધણે બાંધું તયે જ દું રાણા ભીમસિંહ, નહીંતર ખડ રજપૂત જાણુજો.” કાલ્ય હિંચળો આંજીયો હોય એવી રાણા ભીમસિંહની આંખયુંમાંથી અંજારા ઝરવા માંડ્યા :

અંજ કુંવાં અવળી થઇ, બૂલ્યો જમલું ભાન; પગ તે' સર લગ પ્રગટીય' માનો ઝાળ મહાન.

ને રાણા ભીમસિંહે લોહા ઉપર રાંગ વાળી. બખડાક...બખડાક...બખડાક...ખીજત દોઢસે લોહા

જા ભીમસિંહનું પગલે પગલું દબાવ્યું. પીરસેલી થાળિયું રસોડે ઠંડી રહી. ગામમાં બોકાસો બોલી ગયો.

દિલ્હી બાદશાહની ધાવમાના બે દોકરા જેનદીન ને રૂકદીન કાઠિયાવાડની સફરે નીકળ્યા છે. ફરતા ફરતા બળજબી પાસે સવળાસ નામે રાણા ભીમસિંહે બાગ બનાવ્યો હતો ત્યાં ઠંડું વાતાવરણ જોઈને પડાવ નાખ્યો. ઝાલાવાડના એ ખારાપાટમાં ઉનાળાના દિવસે સાંસલાયે જાંબડા વિના ધણવલે, ત્યારે આવો સુંદર બાગ જોઈ ને જેનદીન રૂકદીનનું મન સવળાસમાં ઠરીને હીમ થયું. થોડા દિવસ વધુ રહેવાનું નક્કી કરીને તેમણે ધામા નાખી દીધા.

એક દી, બે દી, ત્રણ દી એમ કરતાં કરતાં આઠ આઠ દિવસ વહ્યા ગયા. પણ જેનદીન રૂકદીન જવાનું નામ લેતા નથી. ભીમસિંહના ભાણેજ દુદાણ બળજબીમાં થાણે હતા. તેમને આ સૈયદભાઈએ પડાવ નાખીને હટયા ન હોવાની બળુ થતાં તેમને ત્યાંથી વહ્યા જવાનું સમજાવવા દુદાણ સવળાસ આવ્યા. બાગમાં જેનદીન રૂકદીને દુદાણને બાદશાહી ઠાઠથી આદર સત્કાર કર્યો અને કહ્યું કે “અમે તો ફક્ત ફરવા અને મોજ મળહ મોટે જ નીકળ્યા છીએ. અહીં બાગમાં ઠંડક ભાળતાં રોકાઈ ગયા છીએ. અમારો ખીજો કોઈ હેતુ નથી તમ તમારે ખેડીકર રહેજો.”

દુદાણને વાત સાચી લાગી. અને તેઓ પણ સૈયદભાઈઓના આગ્રહથી રોકાઈ ગયા અને ધુંકળું કરવા લાગ્યા. બન્ને સૈયદભાઈઓની સાફ વર્તણૂકથી દુદાણ ખૂબ પ્રભાવિત થયા. સૈયદ ભાઈઓના સાંઢીઆના ગોત્રાળે માળીને મારી નાખ્યો તેનો આ દુદાણ કે સૈયદભાઈઓને કશા ખયર નથી. એ તો ચોપાટની રમત્યુંમાં બોવાઈ ગયા છે. દાવ પછી દાવ લેવાઈ રહ્યા છે.

એવામાં ઘોડાંની પડવી વાગી ને જોત જોતામાં રાણા ભીમસિંહના અસવારોએ સવળાસ બાગને ફરતો ઘેરી લીધો. સૈયદભાઈઓના પરચીસ પચાસ અગરક્ષકો હતા તે હાકા બાકા થઈ ગયા.

દુદાણએ ઘોડાંની પડવી સાંભળી ને ચોપાટ રમતા હતા ત્યાંથી બહાર ડોકું તાપ્યું. ત્યાં તો બાગ ફરતા દોઢસેઠ ઘોડાંની હથુડણાટીએ આભ ગમ્મતી દીધો. દુદાણ તરવાર હાથમાં લઈ બહાર આવ્યા. જુએ છે ત્યાં રાણા ભીમસિંહને સામે આવતા દીકા.

“અરે મામા તમે ?” કહેતાકને અગમ્ય દુદાણ મામાને મળવા દોડ્યા.

રાણા ભીમસિંહ કહે : “હવે રે’વા દયો, રે’વા દયો ભાણુમા ! તમને અહીં રખોણું રાખવા મૂક્યા છે કે દુશ્મનની હારે ડાયરા કરવા ?” “પણ મામા, વાત શું છે ? કાંઈક ફેડ પાડો તો ખયર પડેને !”

“આ દિલ્લીના માણસો આવ્યા છે ઈના માણસોએ આખો બાગ બેળવી દીધો. આપણો માળી ઠબકા દેવા ગયો ત્યાં એને મારી નાખ્યો. આવી જોહુકમી તમે માથે રહીને કરાવો છો ?”

“નહી...નહી” મામા ! મને કાંઈ ખયર હોય તો શકતના સમ, ને સૈયદભાઈઓના ગોવાળથી કાંઈ થઈ ગયું હોય તો આપણે એની પાસે માફી મગાવશું. પણ આવડું મોટું કટક ઈના માથે ન હોય મામા ! ઈ તો સૈયદોના દોકરા છે. સાંભળ્યું જેવા કહેવાય, વળી આપણે આશરે પડ્યા છે.”

“હવે બહુ સિફતસ કરવી રેવા ઘો દુદાણ ! અને કયો તમારા સૈયદોને કે માટી થાય. આમ ખીજના મલકમાં આવીને રખેવાળ માણસોનાં માથાં વાઢે ઈ કેમ સાંખી લેવાય ?”

“હશે મામા ! ગાયે રતન ગળ્યું છે. હવે ઈના સામે રીસ કરોમાં. કાલ્ય સવારે દુનિયા આપણી ઉપર ચૂકશે અને કહેશે કે રજપૂતના દોકરાએ આશરે આવેલાને હણી નાખ્યા.”

દુદાણએ રાણા ભીમસિંહને બહુ વીનવ્યા પણ કાળજાળ ભીમસિંહ પલળ્યા નહિ. એની આંખ્યું આગળ તો મારેલા માળીની નિસ્તેજ આંખ્યું અને એની વહુંનું હીયકવું શરીર તરવરવું હતું.

કાલાવાલા કરતા દુદાળ સામે તલવાર ખેંચીને રાણા ભીમસિંહે માર્ગમાંથી હટી જવા કહ્યું. ત્યારે દુદાળ પણ રજપૂતનો દીકરો હતો :

કેહર મૂંછ, ભૂજંગ મણિ, સરણાયાં સોહડાં ;
સતી પયોધર કપણ ધન, હાથ પડસી મૂવાં.

જેનદીન ને રૂકદીન આજ દુદાળને આશરે હતા. એને દુદાળ ઘોષો કેમ દઈ શકે ? ધડી પહેલાંના દુદાળનો દયામણો ચહેરો ધમેલ ત્રાંખા-વરણો થઈ ગયો. મૂંછડિયું માંડી ફરક ફરક ફરક થાવા. હોહને ખે દાંત વચ્ચે દખાવીને ભીમસિંહના પગમાં તરવારનો ધા કરતાં દુદાળએ કહ્યું :

“તયો મામા ! એક બાંધતા હો તો ભેગા-ભેગી આ બીજી બાંધજો. હવે જોતા રહો. કે દુદાળના જીવતાં સૌયદોના દીકરા ઉપર ધા કેમ થાય છે ?”

અને દુદાળએ ભરમ કટારી ભેટમાંથી કાઢી ત્યાં જેનદીને આવી દુદાળના હાથ પકડી લીધા અને કહ્યું કે : “દુદાળ ! ગુનેગાર તો અમે છીએ. અમારા ખાતર તમને સરવા ન દેવાય. તમારા જેવો બીજો રજપૂત દુનિયામાં મળવો મુશ્કેલ છે. તમે આધા ખસી જાઓ દુદાળ ! તમે અમને ખૂબ જળવ્યા છે. હવે અમને અમારું ફેાડી લેવા દો.”

“દુદાળ જીવતા હશે ત્યાં સુધી એના આસરે રહેલા ઉપર ધા નહિ થાય. મામા ! હવે મરદ

થાજો !” ને ગમમમમ ગમમમમ ગમમમમ દુદાળની કટારી મંડી ચકરાવો લેવા. રાણા ભીમસિંહ અને બીજા ભાયાતોની તરવારું પહાડ હાથે વીજળી અફળાય એમ દુદાળની કટારી હાથે મંડી અફળાવા. તરવારુંનાં બટકાં ભડીત ખેતરવા ખેતરવા માથે પડવા લાગ્યાં. દુદાળની કટારી રાણા ભીમસિંહના માથાસેને અડવે હાથે કરવા માંડી. એવામાં એક માથાસે દુદાળની પાછળથી ખરછીતો ધા કયો. દુદાળ પડયા ને ભીમસિંહે સૈયદો પર બાટાઝૂટ ખેલાવી. અકેક ધાથે ખેય ભાઈઓનાં માથાં રેડવી દીધાં. સૈયદોના માથાસેને વીણીવીણીને માયાં.

દસેક માથાંના હારડો કરી, ઘોડા પર નાખી રાણા ભીમસિંહ મરેલા સૈયદો ઉપર એક કરડી નજર નાખી પાટડી લણી હાલી નીકળ્યા. દુદાળનો દેહ સવળાસ બાગમાં એક ધડીકની ભેડખંધીયે પરસોયા કાળે આડા ધા ઝીલી શરણાગતિનું રક્ષણ કરતાં કરતાં નિષ્પ્રાણ બની ગયો.

આજે ય બનણા પાસે બાગવાળી જગ્યાએ ત્રણ કબરો છે. આગલી કબર દુદાળની અને બીજી ખે જેનદીન રૂકદીનની. ભાદરવી અમાસનો ત્યાં મેળો ભરાય છે. સૌ પહેલાં દુદાળની કબર જીવારાય છે અને પછી ખે સૈયદભાઈઓની. શરણાગતિની ખરી ખત્રાવટની ફારમે મહેફી રહ્યું છે દુદાળનું બસિદાન.

*

રમરણોનું કાતિલ તે ઝેર છે

માધવ ગોકુળિયામાં આવે શું કામ હવે

માધવને દારકામાં લહેર છે !

આઠે પટરાણિયું એની હજુરમાં ને

રંગભરી છોળ ઠેર ઠેર છે.

ભૂલી ગયા છે ધ તો વાંસળાને મોરખિચ્છ

ગોપિયું નથી રે એનાં મનમાં ;

સોનાના મહેલ મહીં એનો આવાસ

હવે આવે શું કામ લીલાં વનમાં !

જમનાનો કાંઠો સંભારે શું કામ હવે

સાગર કાંઠે જ એનાં શહેર છે. માધવ

ગેડી દડાઓ હવે આડેધડ રખડે ને

ચીમનલાલ પુરોહિત

ઝાંઝ પખાજ સાવ ચૂપ છે.

ઝાંખી છે કુંજ કુંજ વનરા તે વન તણી

ઝાંખા રાધાજીનાં રૂપ છે.

ચળકે કનક કોટ દારકાની આસપાસ

નોખતના નાદ ચોમેર છે. માધવ

માતા જયોદાની ડેલીએ નીકળતાં

હૈયું ભરાઈ જાય મારું

લાંભરતી ગાયોને સાંભળતાં વેંત

મારી નજરુંમાં વરસે છે ધારું

ગોરસ વલોવતાં આવે જે હાથમાં

રમરણોનું કાતિલ તે ઝેર છે. માધવ

હીરાવાળાનો સસોકો

કંઠસ્થ : સનભાઈ રામભાઈ

સં : ખોડીદાસ પરમાદ

રચયિતા : જીવાભાઈ મકવાણા (કાળુતળાવ)

ગામડાં ગામમાં કોઈપણના લગ્ન લખાય કે લેવાય ત્યારથી આડોશી પાડોશી અને શેરીચોટાના તેમજ ગામના સર્વ સોકોને પોતાને આંગણે જ બાંધે લગ્ન મંડાણ હોય તેટલો ઉછરંગ હોય છે. આમ પોતાના ગામના છોકરા કે છોકરિયુંના લગ્નમાં સમગ્ર ગામલોક એક થા પીજી રીતે આનંદથી રાચતું હોય છે. ગ્રામ સ્ત્રીઓ વાળુપાણી કરીને વિવાતા ધરે સાજીના ગીતો ગાવા બળે છે. તો વરલાડડાના ફૂલેકાની રાતે, ફૂલેકુ સમગ્ર ગામમાં ફરીને ચોરે આવે છે, ત્યારે ફૂલેકાના ઘોડાને ત્યાં બિલો રાખે છે, વરનું સાજનમાજન ત્યાં બિલું રહે છે અને બાળકાર આદમીઓ જે જે ચાર હોય તે “ચળુકો” ખોલે છે. “ચળુકો” શબ્દ એ મૂળ તો સંસ્કૃત “શ્લોક” ઉપરથી ઉતરી આવેલો છે. મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં તેમજ નૈનકૃતિઓમાં પણ આવા “સલોકો” અનેક રચાયા છે. કોઈપણ દેવ કે વ્યક્તિનું ચરિત્ર પરાક્રમ કે શૌર્યની ગાથા વર્ણવવા માટે મધ્યકાલીન સાહિત્યમાં આવા અનેક “સલોકો” રચાયા છે. આ દરેકમાં કોઈ ઐતિહાસિક બનાવ, કોઈ શૂરવીર પુરુષની પ્રશસ્તિ કે અમૂક પ્રસંગને ગૂંથીને “સલોકો” રચાયા છે.

ઉપરોક્ત ધાટીએ દેશજ સાહિત્યમાં પણ આવા થોડાક “ચળુકો” “સલોકો,” “શ્લોક” મુખપાટીએ ગવાતા મળે છે. તેમાં “રામ રાવણનો” “લવ કુશનો” ચાર જુગનો, કરણ રાખનો, તુળશી વિવાહનો, આગગાડીનો અને છેલ્લે હીરા ધસવાવાળાનો પણ સલોકો મળે છે. જે છેલ્લા દાયકામાં જ રચાણો છે.

સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ અને તેના માનવી સંસ્કાર પ્રિય છે. હરેક પ્રસંગે, ચીજ વસ્તુએ અને લુગડેલતે તે કળાકરી કારીગરી સરખાવે છે. વળી મરણ તેમજ પરણ ખેવ અવસરોએ વિધવિધ રીતે દેશજ સાહિત્ય

આ લોકના જીવનમાં રસળતું, રડવડતું વડી નીકળે છે. આમ ફૂલેકા જેવો પ્રસંગ તે જ આ લોકો શ્રવણ-ક્ષમ બનાવી દે છે. કણ્ઠબી, કારડિયા, નાડોદા, પંચોળી, રખારી, ખરક, કાળી તેમજ કાંટિયાવરણમાં તેમજ વસવાયા જેવી કામોમાં દીકરાના ફૂલેકાની રાતે ચોરા પાસે આ “ચળુકો” ખોલાય છે. આ સલોકો પુરૂષો જ ખોલે છે. કોઈ કોઈ વખત સામ સામે જેના સાદ સરવા હોય તેવા જે આદમીઓ એક જ સલોકો ક્રમશઃ ખોલે છે. જેમકે પ્રથમ આદમી એક આખી કડી ખોલે, જેમકે કરણનો સલોકો. (લોકસાહિત્ય માળા મથુકો ૫, સંપાદક: શ્રી. જોરાવરસિંહ ડી. જાદવ.)

પ્રથમ : “અને માતા કુન્તાએ કરણ જન્મ્યો,
જેવો લઈને કૌરવમાં સોંપ્યો,
તેવો કરણ કૌરવમાં...

ખીજો : અને તેવો કરણ કૌરવમાં મોટેરો થયો
ઘણા દિવસ ખોળિયા ત્યાં રહ્યો
દિવસ જાતાં તો ..

પ્રથમ : અને દિવસ જાતાં તો વાર ના સોઈ,
પંકો પોચ્યો ને બળવંત હોઈ,
ખત્રીસ લક્ષણો...

આમ એક આદમી એક કડી પૂરી કરે કે ખીજો આદમી પ્રથમ વ્યક્તિની છેલ્લી પંક્તિ ખોલે તેની દોઢયવાળીને ત્યાંથી આગળ ઉપાડે છે. તો કોઈ કોઈ ગામમાં એક જ આદમી સમગ્ર સલોકો ખોલે છે. સલોકો ખોલાય છે તેની વચ્ચે વચ્ચે મશાલિયો વાળંદ કે બાજર હરે હરે, કે હૂ...ડે એમ વારંવાર ખોલે છે.

દેશજ સાહિત્યમાં “રામ રાવણ” લવ-કુશ ‘ચાર જુગ’ અને કરણનો સલોકો આટલા ધાર્મિક, પૌરાણિક વસ્તુ-ધટનાના છે. ઉપરાંત દેશકાળમાં જો કોઈ તદ્દન નવી વસ્તુ-ધટના બની બળ, જે સમગ્ર

લોકસમાજને અચળો પમાડે તેવી હોય તો તેના
સહોજમાંથી પણ રચના સહેજે રૂપ ધરીને સરી પડે
છે. આમ દેશજ સાહિત્યમાં તેની રચના-સરવાણી તો
અતત રૂપે વણા જ કરે છે. અને દેશકાળમાં બનતા
બનાવોનેય લોકો જુએ જાણે અને સાહિત્યરૂપ આપીને
ગાઈ નાખે છે. જેમકે દેશજ લોકોને માટે આગગાડી
નવી નવાઈની વસ્તુ, તેનાય રાસઘા અને સલોકો
જોડયો. ઉપરાંત આ દસકામાં સૌરાષ્ટ્ર તેમ જ ગુજ-
રાતમાં હીરા ઘસવાનો નવો ધંધો શરૂ થયો, તેમાં
રોજ સારી મળે છે, ઉપરાંત તેમાં બહુ બળ બુદ્ધિનું
કામ ન હોવાથી ખેડૂત તેમ જ ઉજાડિયાના જીવાનડા
માટી ખેતી તેમ જ પોતીકા ધંધો છોડી, લણતર
છોડીને હીરા ઘસવા દોડી ગયા. આ ધંધામાં આવક
સારી, તેમ જ બજાળો ચળકાટ તો સારો લાગે છે
પણ જો આ ધંધામાં મંદી આવે અને ભોગભોગ તે
બંધ થઈ જાય તો શું ? બજાળાં કપડાં પહેરીને,
શહેરમાં રહીને જોણે ખેડાં ખેડાં કામ કયું છે તેવા
ખેડૂતના છોકરા-જીવાનોને ફરીથી ખેતીનું કામ
કરવાનું આકાર્ષણ લાગે, શહેરમાં ફર્યા હર્યા હોય
તેમ જ જીવન ખેડાડું થઈ ગયું હોય તેથી ખેત કામ
કરવું આકર્ષણ લાગે, તેના સર્વ ચિતાર આ સલોકોમાં
સારી રીતે આપ્યો છે. સલોકોનો રચયિતા સર્વ
લોકોની વચ્ચે રહેનાર ગ્રામજન છે તેથી, તેમ જ
પરંપરિત રૂઢિ પરંપરાનો જાણકાર આ જીવો મઠ-
વાણો પોતાને જે કહેવું છે તે સાદી સરળ અને
સુરેખ રીતે કહી જાય છે. આમ હીરાવાળાનો સલોકો
તે છેલ્લા દાયકાની રચના આપણને મળે છે.

સરસતી માતને સમરું માય,
આપો વાણીને માગું ઇ થાય,
હીરાવાળાની વાગી વધાય,
ઢાલ શરણાયને રૌયરું ગાય.
મૂરખ મૂઠ ને અભણ અમે,
મેર કરોને માતાજી તમે
ઘસ્યા હીરા ને હેરાન થયા,
સહાયું કરજો માવડી તમે.
ગામ ખાંભા ને અમરેલી થાણું
હીરા ઘસવાનું કયું કારખાનું.

બુદ્ધિ પોગાડી, નાખી છે વારી,
શેઠ સાથેજ ને મોટા વેપારી.
નવા વસ્તર ને ઉપર બંડી,
ઘસવાવાળા તો બેઠા છે ઘંટી.
હીરાવાળા ઈ વેમાને ફરે,
પારકું ધન તો પોતાનું કરે.
વળકે રેડીઓ ને ગામમાં ફરે,
કુરમના જોડા ને પગના તળે.
હાથમાં થેલીને ગામમાં ફરે,
માથાની બાબરી વાયે ફરફરે.
મોટું સૂરતને લાંબી શેરી,
હીરાવાળા તો મારે છે ફેરી.
છો છો માસના નાજ્યા થાણાં,
ઘસ્યા હીરા ને મેળવ્યા નાણાં.
લાંબ્યા કારખાનાં ને મજૂર મુંઝાણા,
મનડું મુંઝાય ને હૈયામાં જાણું
શેઠે માર્યું છે કારખાને તાણું
ઘસ્યા હીરા તે હેરાન થ્યા જાણું.
ટિકિટ વન્યા ગાડીએ ચડ્યા,
અંગ ઉછીના પૈસા નો જડ્યા
ગાડીના માસ્તરને કીધી વાતું
હારે નથી ખાધાનું ભાતું.
જમ્યા વીશીમાં ને પડિયા માંદા,
અમારી પાસે નાણાના વાંધા.
છપ્પન પેલનો બતાવ્યો હીરો,
મલક આખામાં ક્યો ગોફીરો.
સાટવ્યો માલ ને રૂપૈયા તોલે,
હીરાવાળો કોક સાચું બોલે.
બોલે એવું ને મારી ખડતાણું,
પીપળની પાસે ગામ અડતાણું.
અડતાળા ગામમાં વાગે છે વાળ,
હીરા ઘસવામાં તો પટેલ જાળ.
પેલા ભાએ માર્યું છે તાણું,
હીરા ઘસે છે અડધું જોખાણું.

બીજ પટેલે દીધા ઘોરી,
 હીરાએ નાખ્યો મલક સોરી.
 ખંભે ફવાડો ને હાથમાં રંધો,
 હીરા ઘસવાનો કરે છે ધંધો.
 ધાંચી, મોચીને નો આવે પાર,
 હીરા ઘસવા એઠા હુવાર.
 બાળર, હનમ ને લેળા છે સધ,
 હીરાની વાતું ગામે ગામ થઇ.
 કાંડે ઘડિયાળ ને મારે છે આંટા,
 હીરાએ પાડ્યા છે છાપનના પાટા.
 ભનું ખાધું ને મોઢામાં બળ્યાં,
 ઘસ્યા હીરા ને પૈસા ખૂબ રળ્યા.
 દેવ ગયા દેરે, પીર ગયા મકકે,
 આપણ સવરાજમાં સૌ મારે ધકકે.
 તુળશીના પાંદડે તોળાણા હરિ,
 હીરા ઘસીને મેડિયું કરી.
 રેવા ગોલરામા સોથપરી થાણું,
 તેની શોભા ભલી વખાણું.
 વાલુ લાગે છે સુંદર ગાણું,
 હીરા ઘસવામાં ભારથ અંટાણું.
 મોળો મંડાણો વરહને પાયો,
 હીરા ઘસીને મનખ્યો કાયો.
 ગાય છે જીવો જાતે કેળી,
 હીરા આખ્યો છે ત્રાજવે તોળી.
 મનખ્યા દેહ મળ્યો છે એક,
 સોનાની થાળીએ લોઢાની મેળ.
 દર ઉધીનું લોગવે લોરીંગ,
 માટે મૂકી દીધો મનના તોરીંગ.
 બાપ કહે છે દીકરો મારો,
 હીરા ઘસીને કર્યો ઉધારો.
 વાટ જુએ છે ઘરની નારી,
 આ ફેરે લાવશે હીરની સાડી.
 રામ ને નામે પથરા તરે,
 હીરાવાળા ત્યાં વાતું કરે.

હવે આપણ કરશું કયમ ?
 વાડી, ખેતર ને પડતર સીમ.
 આખ્યું ચોમાસું ને ચસી હેલી,
 આદ્રામાં થઇ વાવણી પેલી.
 ઉઠ્યે ખેલી ઉતાવળા થઇ,
 જોડો વાવણિયા ખેતરમાં જઈ.
 હીરા માણેકની મૂઠી ભરી,
 શેઠા સાચી સુરતા કરી.
 રામ નામનું વાવ્યું છે બીજ,
 આવી છે અશાડી બીજ.
 શિવશક્તિની વાગે છે ડાક,
 હીરાવાળાની વાગે છે હાંક.
 કરો ભક્તિ ને ભવજલ તારો,
 હીરાએ પાડ્યો પૈસાનો વારો.
 દેવ સભાને ડાયરો ગમે,
 કળિયુગ પોરો ને કાળીંગો રમે.
 હીરાવાળા તો સોગડે રમે,
 જ્ઞાન અજ્ઞાનની હોગડી ભમે.
 ગામ જોઢણ ને માંગરોલ થાણું,
 હીરા ઘસવાનું નાખ્યું કારખાનું.
 લોઢાને પાયે વાયો વાક,
 ઘંટી બનાવી છે આઠો આંક.
 વરણ અઢારે લેળા થાય ને,
 નાટક સીનેમા જોવા જાય ને.
 શેઠ સાયેબને ખુત્યુ નાણું,
 સવારે માર્યું કારખાને તાણું.
 પોસ્ટ દરેડ ને વાયા નીંગાણું,
 નીંગાળામાં તો ફેરે છે ચરખા,
 હીરા ઘસ્યાને સૌ થ્યા સરખા
 લાખોપતિ તો ગયા છે હારી.
 આસોપાલવ ને આંખાનું ઝાડ
 મય મધુરા જોલે મોર
 હીરા ઘસવાનું વધીયું જોર
 હીરાવાળાએ પાડ્યો છે ઠોર.

જાણુસ મળે છે રૂપિયે કીલો,
 ગામ ખરવાણું ને ધંધુકા તાલુકો.
 ખરવાળા ગામની રચના રૂડી,
 હીરાવાળાને હાથ્ય સોનાની સુડી.
 વડોદરા પાસે ગામ નવસારી,
 નવસારી ગામની રચના સારી.
 ગામ નવસારી વડોદરા થાણું,
 હીરા ઘસવાનું નાખ્યું કારખાનું.
 વડોદરા શેરની ખવળી ખબર,
 ઘંટી ફરે છે એક હબર.
 ત્રિકમ સાથે લગાડો તાર,
 હીરા માણેકનો પેરો હાર.
 ભાગ્યે સૂરજ ને કાઠી તડકી,
 નથી ભણ્યો ને ખડિયો પાટી
 ભણેલો હોય તે ભૂલે ભીંત,
 હીરા ઘસવાની એવી છે રીત.
 શામળિયા સાથે રાખો પ્રીત,
 રુદ્રયામાં રાખી સાચી રીત.
 કારતક મહિને કપટી થયા,
 માગશર મહિને લપટી ગયા.
 પોષ મહિને એવી છે પ્રીત,
 હીરા ઘસવાની એવી છે રીત.
 મહા મહિને આવતાં થયા
 ઘસ્યા હીરા ને પૈસા ગયા.
 ફાગણ મહિને ફરે છે ફેર,
 ઘંટી ફરે છે પાણાના ઝેર.
 ચૈત્ર મહિને ચતુરા સાલે.
 વૈશાખ મહિને વાદળાં હાલે.
 જેઠ મહિને જુગઠે રમે,
 માતાપિતાને સૌને ગમે.
 અશાઢ મહિને ઘમર ઘોરિયો,
 હીરાએ મલક બધો સોરિયો.
 શ્રાવણ મહિને સુંદરી સેવો,
 છોડી બચકો ને ઘરેણું ભેવે.

ભાદરવો તો છે ભરપૂર,
 હીરા તણો થયો ચક્રચૂર.
 આસો માસને આવી દિવાળી,
 હીરાવાળા એ જઈ ભૂખ વાળી.
 હવે થિયા છે કાળા ખબર,
 હીરા ઘસે છે પચાસ હબર.
 હીરાની વાતું સૌને ગમે
 પૈસા ભરીને લોઝુમાં જમે.
 શેઠની સાથે પડ્યો વાંધો,
 હીરાવાળાએ બચકો બાંધ્યો.
 અડધા માણસો ગયા છે ભાગી,
 તોયે કોઈએ ભેથું નૈ જાગી.
 ઘરે જઈને હાંકે છે કેસ,
 મને કોઈ દેશો નૈ દોષ.
 ખનવા કાળે તો બની જાશે,
 ભારથ દેશમાં હીરા વપરાશે.
 અંધો વણે ને વાછડો ચાવે,
 હીરાના મને સપના આવે.
 કાકો ભત્રીજો, મોટેરા ભાઈ,
 હીરા ઘસવા તો સૂરત જાય.
 પાણે મૂલવેને પાલીએ ભરે,
 હરખે હરિના ભજન તો કરે.
 કાંઈક કરે છે ધર્મને નીમ,
 હવે હીરાનું કરીશું કીમ ?
 ગામ કાળાતળાવની મધ્યે રમ્યો
 હીરા ઘસવાના સલોકા કમ્યો.
 સાંભળજો ભાઈઓ એક જ ધ્યાન,
 ભેળે અડે નહિ ચોટયનું ઘેન.
 ચોટય ઘેને ભાંચે ભેવે,
 આવ્યો હીરાને હાથમાંથી ખોવે.
 ઘસ્યા હીરા ને ન મળ્યું નાણું,
 આખું ભારથ પૈસામાં અંટાણું.
 સાંભળજો ભાઈઓ વાણી મારી
 ઘસ્યા હીરા ને જગત અંટાણી.
 [અનુ૦ પૃ. ૧

‘ન જાણ્યું’ જાનકી નાથે સવારે શું થવાનું છે’

નાજલાઈ નથુલાઈ વાળા (ગ્રાડિયા)

સમાજમાં દેવી દેવતા અને ભૂતપ્રેતના ચમત્કારનાં જે તૂત ચાલે છે, એવું તૂત જોતીપનું છે. મોટી વાત બાજુ પર મૂકી પહેલા નાનથી લઈએ. ગામડામાં જ્યાં સુખ્ય વર્ગ ખેડૂત હોય એવી વરસાદની જરૂરિયાત વાળી પ્રજામાં બ્રાહ્મણ અને અન્ય કાસ કામના દેશી જોવાયો હોય છે. તેઓ માને છે અને સનાવે છે કે, દિવાળી પછી કારતક સુદ એકમથી જે દિવસે આકાશમાં સફેદ કે પીળા લીસોટા થાય તેને (કહ) કહે છે. તે દિવસથી રમ્ય દિવસે એટલે કે સાક્ષાત માસે વરસાદ થાય છે.

આ દિવસો ચોમાસામાં આવે છે. આ વાત ખેડૂત સમાજ માને છે. ગઈસાલ મેં ‘વિચાર્યું’ કે આ વાત ખોટી જ હશે, વૈજ્ઞાનિક રીતે શક્યતા નથી, પણ પૂરી ચકાસણી કરી, ખોટું હરે તો સમાજમાંથી આ વહેમ કાઢવા પ્રયાસ કરવો.

ગઈ સાલ દિવાળીથી બરાબર નાંધ રાખી ખતથી કહે જોયા. યોગાનુયોગ ગયા સંવત ૨૦૨૮ના શિયાળામાં દર સાલ કરતાં આકાશમાં કહના લીસોટા ખૂબ વધારે થયા. તેમજ ચોમાસાની શરૂઆતથી ગજેન્દ્ર પાઠક અને લાલજી મહારાજ તેમજ ખીજ જોશીઓની આગાહી આવતાં ચોમાસામાં અતિ વૃષ્ટિ અને મોટી વરસાદની હોનારત થવાની છે એવી આગાહી છાપાઓમાં આવવી શરૂ થઈ. એટલે મેં અને મારા મિત્રો જોશીઓએ એમ માન્યું આ ચોમાસું અતિવૃષ્ટિનું થશે, પણ ‘કહે’ તો કાણ જાણે કયાં ગયા, અને કારો દુષ્કાળ પડ્યો.

એક નાનું ગામ હતું ને તેમાં એક ખેડૂત રહે. આ ખેડૂતની ખેતર વાડીના રસ્તો ગામનાં સ્મશાન વચ્ચેથી જાય. વાવણીનો સારો વરસાદ થયો. ખેડૂતોએ વાવણીયા જોડયા, આ ખેડૂત વાવણીઓ જોડી સ્મશાન વચ્ચેથી નીકળ્યો. ત્યાં એક માણસની તૂંબલી પડેલી. તૂંબલી ખોલી: “પટેલ રામરામ કયાં જાય છે?”

“વાવવા જાય છું”

“અરે લાઈ ! આ સાલ ખીજો વરસાદ થવાનો નથી, દુષ્કાળ પડવાનો છે, વાવીને દાણા નાખી શું કામ દે છે ? છોકરાને ખંચરાવને !” આવી અન્યથા જેવી વાત સાંભળી ખેડૂત ભોળવાઈ ગયો. સાંતી લઈ ઘેર પાછો ગયો.

બે દિવસ ગયા. ચાર દિવસ ગયા. બધાની વાવણી પૂરી થઈ. મોલ જગી ગયા ત્યારે ખેડૂત ખીચારો પસ્તાયો ! પંદર, વીસેક દિવસે ફરી વરસાદ થયો. ગામનાં ખેતર વાડીઓમાં ઢૂંઢમિયા જૂંટ્યાં. ત્યારે આ ખેડુ વાવણીયા જોડી સ્મશાન વચ્ચેથી નીકળ્યો, ફરી તૂંબલીએ અટકાવ્યો: “લાઈ વળી કયાં જાય છે ?”

“આ બધા ખેતરના મોલ લહેરાય છે હું વાવવા જાય છું.”

“અરે લાઈ પાછો વળ, દાણા ધરમાં રાખ ! કંઈ થવાનું નથી, આ છેલ્લો વરસાદ છે. બધું સુકાઈ જશે.” ખેડૂત ખીચારો ફરી પાછો વળી ઘેર ગયો.

બ્રાવણ માસ આવ્યો. ત્રીજો વરસાદ થયો. લોકો આ ખેડૂતની રૂશ્કરી કરવા લાગ્યા. ત્યારે આ ખેડૂતે ત્રીજી વખત વાવણીયા જોડ્યો. ફરી તૂંબલી ખોલી: “અરે લાઈ ! જોતો નથી કયાં જાય છે ? પંદર દિવસમાં તીડ આવવાનાં છે. વાવીને શું કરીશ ? બધું ખાઈ જશે. પાછો વળ.”

ઢૂંકામાં તૂંબલીએ વાવવા જ ન હોયું. બધાના મોલ લહેરાય છે. ઢૂંકાં ડોલે છે. આસો મહીનો આવ્યો. લાણી પડી, ત્યારે આ ખેડૂત, ખીચારો લાંગલ પગે સ્મશાન વચ્ચે ખેતરે જવા નીકળ્યો. તૂંબલી ત્યાં જ હતી: “કાં પટેલ કેમ છે ?” પટેલ કહે: “તે મને ખુવાર મેળવ્યો, તે મને વાવવા જ ન હોયું, આ બધાને વરસ પાક્યું. હું ભૂખ ભોજો થયો.”

તૂંબલી હતી ! દાંત કાઢીને બોલી “પટેલ ! હું જોષીની તૂંબલી છું.” જીવતો હતો ત્યારે તારા જેવા સેંકડોને ખુવાર કર્યા છે. ત્યારે મૂંઝા પછી તો તું પહેલો જ છે.”

આ સાલ આપણા જોષીએ આવું જ કર્યું છે. મોટી હોનારત અને અતિવૃદ્ધિની આગાહી કરી. જાપાએમાં વરતારા આવ્યા. વિશ્વાસુ ખેડૂનોએ છતાં સાધને આગાહીના વિશ્વાસે મોઢ મુકવ્યા. પાણી ન પાવું અને દાણા વિના દુઃખી થયા.

ન્યોતિષ એક ગપ છે, હમ્મય છે, એમ મને લાગતું જ હતું, એટલે ખાતરી કરવા ઈચ્છા થઈ અને કરી. આપણે વિચારીએ કે આકાશમાં ભેજનો કે વાદળનો હાસિયો થાય એના પ્રભાવથી સાડાસાત મહીને વરસાદ થાય એમ કહેવા કરતાં માનવું એ જ મુખર્ષી છે.

શાસ્ત્રની આવી વાતો અત્યારના વૈજ્ઞાનિકોએ સંપૂર્ણ ખોટી પાડી છે. શાસ્ત્ર કહે છે કે પૃથ્વી શેષ નાગના માથા પર છે. શેષ નાગની નીચે કાચબો છે. પૃથ્વીને દસ છેડા છે. એક એક છેડો પકડી દિગ્પાલો બિમા છે.

અત્યારનો માનવી દિવસમાં પૃથ્વીને દસ આંટા ફરી આવે છે. કયાંય દેખાણો નહીં દિગ્પાલ કે ભટકણો નહીં શેષનાગ. ક્ષિર સમુદ્ર અને તેમાં સૂતેલા ભગવાન કયાંય જાળવામાં આવ્યા નથી. દુષ્કાળ પડ્યો એટલે દુઃખનો દરિયો દેખાય છે, પણ દુષ્કાળ કહેલ દરિયો કયાંય ન દેખાણો. શાસ્ત્રકારોએ કરેલું પૃથ્વીનું વર્ણન સંપૂર્ણ ખોટું સાબિત થયું છે. છતાં મંગળ અને શુક્રના ગ્રહોની વાતો કરી ગયા છે.

અમારાં ગામના એક પટેલ જીવાનીમાં ભારે દસબી હતો. ૪૨૦ના ધંધા કરી નસાવ કરતા. પછી આંધળા થયા, એટલે ખેડૂનોને વાડીઓમાં પાણી જોઈ આપતા. પોતાની જોરડીના ગોળામાં પાણી છે કે નહીં તે નહોતું સંજ્ઞા પણ દસ, વીસ માઈલ ઉપર કયા ખેતરમાં કયાં પાણી છે તે જોઈ આપતા. લોકો એને પૈસા આપતા. આપણા શાસ્ત્રકારોએ પણ આવું જ કર્યું છે. સૂર્યમાળામાં નવ ગોળા છે

એ બણી લીધું. છુદ્ધિશાળી તો હતા જ, પછી એ ગોળાઓ ઉપર મોટી મોટી કથાઓ બોલી ફરી, પોતાના નિર્વાહનું સાધન બિંદુ કરવા તરફ વળી ગયા. અને સાચી શોધ ન કરી. ખોટી દિશામાં છુદ્ધિ વાપરી. એટલી સઃચે રસ્તે વિજ્ઞાનની રીતે સત્ય શોધવામાં મહેનત કરી હોત તો લોકો ઉપર ઉપકાર થાય એવું ધણું કરી શક્યા હોત ! છુદ્ધિશાળી તો હતા જ, એટલે પોતાના વંશવારસ માટે લોકોને ભરમાવી ને રોટલા રળી શકાય અને સેંકડો પેઢી ચાલે એવું કરી લીધું.

લોકોના મનમાં આ ધર્તીંગના મૂળિયાં એટલાં ઉંડાં નાખી શક્યા કે અમેરિકનો ચંદ્ર પર ચડી બેઠાં તો પણ આપણે તો ખારમો ચંદ્ર અને અગિયારમા રાહુના મંત્રવિધિ કરાવતા રહ્યા. ખૂંથી એવી કરી કે આ ગોળાએને (ગ્રહને) દેવ જેવા શ્વાંગ સમજવ્યા. લેતી દેતીની જરૂરિયાત વાળા બનાવ્યા, તેમજ, દરેકના જુદા જુદા મંત્રો બનાવ્યા. અને એવો એક મંત્ર બનાવ્યો કે :

દેવ્યાધિનમ્ જગત્ સર્વમ્ મંત્રાધિનમ્ દેવતા ! તસ્મંત્રો બ્રાહ્મણાધિનમ્ તસ્મેન્ બ્રાહ્મણુ દેવતા ॥

એટલે કે આ દેવો સાથેનું કામકાજ બ્રાહ્મણો મારફત જ થાય. બ્રાહ્મણોને જ જન્મતાના દેવતા માનવા પડે. આવું મનાવી ગ્રહોને આધારે ચાલતા ન્યોતિષનો કાગળો સ્વતંત્રપણે મેળવી લીધો.

જુદા જુદા દેશ અને જાતિઓ પ્રમાણે જુદા જુદા બ્રાહ્મણો હોય છે. અદરશને નામે મેળવતા હિન્દુઓનાં આચાર્યો હોય, મુસલમાનોના કાજી મુલ્લા હોય, ખ્રિસ્તીનાં પાદરી કે પોપ હોય કે પારસીનો મોખેદ હોય, સૌ ધંધા જાઈઓ જ છે, પોતપોતાનું ચલાવ્યે રાખવામાં કુશળ હોય છે. એક બાજુ કહે છે કે :

હરીએ કહ્યાં વિધિ લખ્યાં, છઠી દેનકા અંક ! એમાં જવ વધે તલ ઘટે, રે રે જીવ નચિંત ॥

અ.કાશ ચડો પાતાળ પડો,

ચાહે ગિરિ ગુફાએ વાસ કરો !

ભાવિ મિટે નહીં કેઈ કાળસે,

લાખ કરોડ ઉપાય કરે ॥

ત્રીન સતા^{૧૨} ઉપર ચડે પેસે પંચા દોઈ ।
હોણી અણુહોણી નહીં હોણી હોય સો હોય ॥

એટલે કે માણસના જન્મ પછી છટ્ટી રાત્રે
ઈશ્વરના કહેવા પ્રમાણે વિધાતા લખી જાય છે એ
જ રીતે માણસ જિંદગી જીવે છે. એમાં પછીથી
ખીલકુલ તથા કે જવ જેટલો પણ ફેરફાર થતો નથી.
જ્યારે ખીજી બાજુ માણસની જિંદગીનું સુકાન
ગ્રહોના હાથમાં હોવાનું જણાવે છે, એટલે કે ગ્રહ-
દશા પ્રમાણે માણસને સુખદુઃખ આવે છે.

ગ્રહોના સ્વભાવ જુદા જુદા બતાવ્યા છે.
સોમ, શુક્ર, સુર, શુક્ર વગેરે સારા ગ્રહ છે, જ્યારે
રાહુ, શનિ, મંગળ, વગેરે દુષ્ટ ગ્રહો છે.
કુર સ્વભાવના છે. ખીજે તો માણસને
પાયમાલ કરી નાખે છે. બધા ગ્રહોને રીઝવવાના
જુદા જુદા મંત્રો હોય છે. એ મંત્રોના ઉપયોગ
કરવાનો અધિકાર ફક્ત બ્રાહ્મણોને છે. બ્રાહ્મણો એ
દરેક ગ્રહને મંત્રરૂપી નાથ નાખેલી છે, એ નાથ
બ્રાહ્મણોના હાથમાં હોય છે. એટલે વાંકા ગ્રહવાળી
વ્યક્તિ બ્રાહ્મણોને શરણે જાય. તો પછી ગ્રહનું કંઈ
ચાલતું નથી. બ્રાહ્મણો ગ્રહને નાથથી વશ કરી વાંકા
ગ્રહને સીધો કરી શકે છે. એટલે કે, સંસારનાં
સુખદુઃખ ગ્રહને આધીન છે. ગ્રહ મંત્રાધિન છે.
મંત્રો બ્રાહ્મણાધિન છે. બ્રાહ્મણો ગ્રહને મંત્રના બળથી
વીંટીમાં પણ ઘાલી શકે છે.

હુવે જેમ માતાજીનો રાજપો કે નારાજ
જીવારના દાણા જેઈ જાણી ગયાનું હાંકે છે એમ
ભૂદેવો ગ્રહોનો રાજપો કે નારાજ કુંડલીના લીટાં
કરી આંકડા લખી હાંકી રાખે છે. તેનું પૂછકું
માણસના નામની રાશિની સાથે સાંધીને હાંકી
રાખે છે.

જ્યોતિષીના કહેવા પ્રમાણે ગ્રહ કોઈ એક
વ્યક્તિ પ્રત્યે નહીં પણ એક રાશિ ઉપર હલેલો કરે
છે, આપણે જ્યોતિષીઓને પૂછીએ કે શ્રી ઇન્દિરાજી
ભારતની શહેનશાહત ચલાવે છે, જ્યારે અમારા જ

ગામની ઈન્દુ સડકના ખાળિયા ખોદવા જાય ત્યારે
રાટલો મળે છે તેનું શું ? તો જવાબ આપશે કે
એના નામની રાશિ જ ખોટી હશે, જન્માક્ષર ખોટાં
હોય. શહેર અને ગામડામાં ફરતાં જોશી, બ્રાહ્મણો
સો ઘેર દીકરી આપે પછી તથા ઘેર દીકરા આવે તો
પણ ચાલે. આનું નામ જ્યોતિષ.

ભૂદેવોના કહેવા પ્રમાણે માણસના જન્મ
પછી છટ્ટીની રાત્રે વિધાતા લેખ લખે છે. “લઘાટ
પટલે લખિતં ચ વિધાતા” એ તો લઘ પ્રસંગે ગોરના
મુખેથી સૌએ સાંભળ્યું હશે. બહેનો પણ ગીત ગાય
છે કે, “એની તમારાં લેખ લખાણાં ફલાણા જમાઈની
સાથ સૌ રહેજો સંપી સાથ.” એ પણ જોશીઓના
કહેવા પ્રમાણે જ કહેવાય છે, અને વિધાતાના લેખ
સુખ સંપત્તિ ભોગવવાનો લેખ લાલ શાહીથી લખે
છે, ત્યારે દુઃખ-કડીનાઈ ભોગવવાનું લખાણ કાળી
શાહીથી માણસના કપાળમાં લખે છે.

આ લેખ જ્યોતિષીઓ જ વાંચી શકે છે.
હાથપગનાં તળિયામાં પણ લાગ્યના લેખ લખાયેલા
હોય છે. અજ્ઞાની લોકોને તો એ લાંબા ટૂંકા લીટા
માત્ર લાગે છે. પણ જ્યોતિષીઓ તેમાં ભાવિના
લેખ મનાવે છે. આ લેખ વાંચી આપણું ભાવિ કહી
આપે છે.

શરીર ઉપરના નાના મોટા ડાઘા જે તલ કે
લાખું કહેવાય છે, એમાં પણ ભવિષ્યનો ઉકેલ
જોશીઓ જોઈ શકે છે. જોશીઓ આ બધું જાણે
છે એનું દુઃખ નથી પણ આવું હમ્મક હુદ્દિશાળી
વર્ગ માને છે એનું દુઃખ છે. પછી સામાન્ય જન
સમાજ આ રસ્તે ચાલી લૂંટાય એમાં શી નવાઈ ?
જ્યોતિષીઓની ખૂબી એ છે કે જોશીમાં ફી લઈને
લખેલું ભાવિ સાચું પડે તો દક્ષિણા માગે છે, અને
ખોટું પડે તો કોઈ ગ્રહ કે પૂર્વજની નડતર જીલી
થયાનું કહે છે, અને ગ્રહ શાંતિનાં મંત્ર કરાવે કે
પછી પ્રભાસ, પ્રાચી, કે સિદ્ધપુર જેવાં તીર્થસ્થળોએ
જજમાનને લઈ જઈ ત્યાં નારાયણબળ કરાવે, અને
ત્યાં મૂડે છે. એટલે કે મહારાજને તો જીવતો લાખનો
અને મૂઓ સવાલાખનો થાય છે.

જ્યોતિષીઓ ધર્મામાં એટલા બધા કુશળ હોય છે કે, ભલભલાને ભૂલા પાડી દે છે. મેક્સેરિઝમ ઊભું કરી દે છે. સામાન્ય માણસને તો મૂંઝવી દે છે. વાચાળ પણ એટલા જ હોય છે. આપણા ઋષિ-મુનિઓ ગ્રહભુવનું રહસ્ય નથી સમજી શક્યા એટલે કાલે તેમ ગપ ગોળા ચલાવી મોટા રાહુ અને કેતુ ઊભા કર્યા કે, સૂરજનો રથ ઘોડાં સોતો ગળી જાય. અને આમાં પણ પોતાનો લાગો તો ખરો જ. ગ્રહણ થાય એટલે ચંડાલનો ઝોછાયો પડે અને આભડછેટ લાગે. ચંદ્રને સૂર્ય અલડાય. આપણે અભડાઈએ પછી નહાવા ધોવાનું કરી દાન કરાવાનું નથી ચૂક્યાં.

ખરી વાતની ખબર નહોતી એટલે આવું ગપ ચલાવી એક કથા ઊભી કરી કે દેવ અને દાનવોએ જ્યારે સમુદ્રમંથન કર્યું અને સમુદ્રમાંથી અમૃત નીકળ્યું. મોહીની નામે ભગવાન વિષ્ણુએ વચ્ચે પડી સમાધાન કર્યું. બન્ને જૂથ અમૃત પી અમર થવા તૈયાર થયા. ભગવાને મોહીની રૂપે અમૃતની વહેંચણી કરી. દેવ-દાનવોની પંગતો અમૃત પીવા બેઠી ત્યારે દેવોની પંગતમાં રાહુ અગર કેતુ નામનો દૈત્ય બેસી ગયો. આ દૈત્યને સૂર્ય અને ચંદ્રે ઝાળખ્યો એટલે મોહીની ભગવાને જ્યારે રાહુને અમૃત આપ્યું ત્યારે સૂર્ય, ચંદ્રે ભગવાનને એતવ્યા, પણ રાહુ અમૃત મોઢામાં લઈ ગયો, એટલે ગળે ઊતરતાં પહેલાં સુદર્શન મૂકી ભગવાને દૈત્યનું માથું કાપી નાખ્યું, પણ અમર તો થઈ જ ગયું. આ માથું આકાશમાં વિચરે છે, અને સૂર્ય ચંદ્ર પર વેર રાખે છે. વખત આવે સૂર્ય કે ચંદ્રને ગળી જાય છે, પણ ફક્ત માથું જ છે. એટલે મોઢેથી ગળે એટલે સૂર્ય, ચંદ્ર ગળેથી નીકળી જાય છે. આ દૈત્યના અડવાથી, ઝોછાયાથી બધું અભડાઈ જાય છે. એટલે નાવું ધોવું અને દાન કરવું પડે. (એક વાત સાચી છે કે આપણો સમાજ સાચી વાતમાં નથી માનતો પણ ધર્મને અને પરલોકનાં નામે પાટા બાંધનાર સમાજ પાસે ધાતું કરાવી શકે છે.)

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે દ્વારકામાં રાજ્ય કરતા હતા, સાક્ષાત ઈશ્વર કહેવાણા એવા સમર્થ

હતા, સર્વજ્ઞ હતા, તેમજ ભારતના ચારેય છેડામાં જેની હાક વાગતી એવા સમર્થ બળભદ્ર અને યાદવો હતા, સોનાની દ્વારકા હતી, એના દરબારમાં ચારા ચારા જોશીઓ મહા વિદ્વાનો હતા. એ સર્વજ્ઞ શ્રીકૃષ્ણ અને યાદવો જ્યાં ઋષિના શ્રાપથી પાન ઊગેલી હતી કે જ્યાં. યાદવોનું મોત મોં ફાડીને ઊભેલું હતું ત્યાં જતાં રાજ્યના જ્યોતિષીઓએ, બળભદ્રે કે શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને યાદવોને કેમ ન અટકાવ્યા ?

સાપ ગયો હોય ત્યાં જતાં પોતાના બાળકને બાપ અટકાવે છે, તો પછી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જેવા સર્વજ્ઞ પુરૂષે પોતાના પરિવારને નાશ નિર્માણની જગ્યાએ જવા કેમ હીધા ? પણ બધું ખોટું છે. ભાવિ ભવિષ્ય જેવું કંઈ છે જ નહીં. કાંઈપણ કાળે અને કાંઈપણ રીતે બધું અકસ્માત જ થાય છે.

આ પૃથ્વી ઉપર કોટાનકોટી વર્ષ એટલે કે અનંતકાળથી આવું બધું ચાલ્યા જ કરે છે. ત્યારે માણસ તો થોડાંક હજાર વર્ષથી જ્યોતિષ જેવી નકામી પાયા વગરની નકામી વાત કરતાં શીખ્યો. એના ભૂતકાળ શો ? અને ભાવિ શું ? આપણા ધર્મને નામે ચરી ખાનારા અને ભૂત ભવિષ્યનાં અને જ્યોતિષનાં ગપ ચલાવનારા આ બધું બાંધે છે, સમજે છે, છતાં પોતાના સ્વાર્થને આંચ ન આવે એટલા ખાતર એકબીજાને પૂરક થાય એ રીતે વર્તે છે, ચલાવે છે.

સામાન્ય માણસની વાત સમાજ માનતો નથી. મારા જેવો પતંગિયો અજવાળું કરવા મહેનત કરે તો પણ સમાજ ઉપર તેની અસર થતી નથી. ઈશ્વરના નામ ઉપર આજીવિકા ચલાવનારા ખૂબ જ સંગઠિત રીતે અને કાંઈપણ રીતે પોતાની પોલ ઉઘાડી પડી ન જાય એમ સૌનું સાચું રહે એ રીતે ચલાવે છે.

કોઈ એક રસ્તા ઉપર ચાલ્યા જતા એક જમાદારને દરબારનો સાથ થયો. ઝોળખાણ પીગાણુ થતાં જમાદારે વાત શરૂ કરી. કે : “દરબાર હમારા અબ્યાઝાન આસા જખરજસ્ત થા, બડી દોઝ

II થા. ખહોત ઘોડા રખતા થા. હમારા
ખખાનકા ઘોડે કા તખેલા ભાવનગર સે પોરખદર
તક લ'ખા થા."

"સાચી વાત જમાદાર સાહેબ, પહેલાંના
માણસ ભારે સમર્થ હતા. અમારા દાજીદાદા પણ
ભારે જખરા હતા અને એવડો જખરો લખો લાલો
રાખતા કે લાલો ભલો પકડી ઘોડે ચડીને ચાલતા
ત્યારે આજમાં લીસોટો થતો જાય."

જમાદાર ભેળો માણસ એટલે ખોલી ગયો :
એતો ખડા ગપ દરખાર ! ઈતના ખડા લ'ખા લાલા
દુમ્હારા દાદા રખતા કહા ?"

અરે જમાદાર ! સાવ સાચી વાત છે.
આવડો મોટો લાલો તમારા અખખાનનના તખેલામાં
પાછલી બીતની ખીતિયો ઉપર આડો રાખી મૂકતા.

જમાદાર કબુલ થઈ ગયા "તજ તો હોગા"
ના પાડે તો અખખાનનો તખેલો ટુંકા કરવો પડે.

એ જ રીતે ઈશ્વરના નામ ઉપર રોટલો
રળનારા અને જ્યોતિષીઓ એક ખીખના પૂરક છે.
અથવા એક જ છે અને સામાન્ય માણસનું સમાજ
સાંભળતો નથી. જેમ કાલણે રાજ્યોને ઈશ્વરનો
અંશ મનાવીને નિભાવતા અને પૂજવતા. અત્યાર સુધી
આ સીડીકેટ ચાલ્યું એ જ રીતે, જ્યોતિષીઓને

અભુના અતિનિધિઓ એક જેવા છે, એક ખીખને
સહાય કરે છે.

શ્રી દયાનંદ સરસ્વતી કહી ગયા છે કે,
જ્યોતિષીઓની ગ્રહની વાત સાચી હોય તો અખતરો
કરી ખતાવો. એક ગ્રહોની મહેરખાની વાળો માણસ
લાવે, ખીખે ગ્રહોની ખરાખમાં ખરાખ દશા ચાલતી
હોય એવો માણસ ગોતી લાવે. ખનને તાપમાં
ચલાવીએ અગર અગ્નિનો સ્પર્શ કરાવીએ, ખનને
જુદી અસર થાય, સારા ગ્રહવાળાને રક્ષણ મળે તો
માનીએ કે જોશીઓની ગ્રહદશાની વાત સાચી. પણ
એવો કોઈ અનુભવ થતો નથી. જે થવાનું હોય તે
જ થાય છે. ખધું આકસ્મિક થાય છે. તેનું કોઈ
ભાવિ કે ભવિષ્ય નથી.

ઈશ્વરના અવતાર મનાતા શ્રી રામચંદ્રજીના
રાજ્યાભિષેકનું મૂરત આપનારા પ્રભુ કુળગુરુ
ભગવાન શ્રી વશિષ્ઠજી અને મહાન ઋષિઓ હતા.
તેઓ પણ એટલું ન જાણી શક્યા કે રાજ્યાભિષેકના
શુભ યોધાડિયે જ શ્રી રામચંદ્રજીને વનવાસ સ્વીકારવો
પડશે.

મારા જેવા જ્યોતિષ ખોટું માનનારાના
પક્ષે આ એક જ પ્રસંગનો પુરાવો ખસ છે, મોટા
માનધાતાને પણ કહેવું પડ્યું છે કે : "નજાણ્યું જનકી
નાથે સવારે શું થવાનું છે !"

કરી ગારા અને મલકને ખારતા, જખખીઓ સીમાડા પારકા ચારતા, દાગની આગ ને ગંજીઓ ઠારતા
ગોદડાં ચોરતા ને રાત ગુજરતા, ઘોતિયું ફાળિયું અંગ પર ધારતા, ઉધારે પડાવી કરે ઉદારતા
કોરટે રાત દી મચરકા ખારતા, તોયે મરદના દીકરા હિંમત ન હારતા, લગનમાં મરણી, વાત લલકારતા
પારકી વાડીએ વૈયાં હોકારતા, ગામના લીખડા જાંટને ચારતા, કબડા વરણી કરું એક વારતા

સં. જીવાલાલ ગઢવી (ખાખોટ)

પૃ. ૧૨૩થી ચાલુ]

અલમપર પાસે કાળા તળાવ ગામ,
સાખે મકવાણો જીવો છે નામ
રામ નામની લાગી છે ધૂન,
હોય કવિ તો કાઢે ભૂલ.

હીરા માણેકની ગૂંથી જળી,
હીરાએ મલકને નાખ્યો ટાળી.

વરણ અઢારની કરી વાત,
સવેં સલાને જોડું છું હાથ.
કાળા તળાવને મધ્યે રહીએ,
ખારસને દિવસે સલોકા કરીએ.
પુરો માતાજી મનના કેડ,
એકવાર ખોલો જે રણછોડ.

ગત એપ્રિલ અંકમાં શ્રી હમીરજી રત્નનું એક અનાવૃષ્ટિ અંગેનું કાવ્ય આપેલું. એ વખતે એમનો પરિચય નહિ આપી શકાયેલો. ભારતની તો ખબર નથી પણ પશ્ચિમ ભારતમાં એક માત્ર કચ્છમાં જ કવિશાળા હતી. એ સુવિખ્યાત લખપત 'વ્રજભાષા પાઠશાળા'ના આઘ સ્થાપક મહેતા એક અને નામી કવિ શ્રી હમીરજી રત્નને આજે પરિચય આપી એમના જ વંશજ અયાચી શ્રી શંભુદાનજીની કલમે આપ્યો છે. —સંપાદક]

હમીરજી રત્ન કચ્છમાં સંવત, ૧૭૫૦થી ૧૮૦૫ના ગાળા દરમિયાન થયેલા. અમારા મૂળ પુરુષ ભારમલજી રત્ન કચ્છમાં તે વખતે રાવ શ્રી તમાચીજીને રાજ્યગાદી પર લાવવાના કારણરૂપ હતા. અને તમાચીજી ફટાયાના પણ ફટાયાભાઈ થતા હતા. તમાચીજી જ્યારે એમને જીવાઈમાં મળેલ ખંભરા ગામે હતા ત્યારે અમારા વડીલ ભારમલજી રત્ન હિંગળાજીની જાત્રા કરી કચ્છમાં નારાયણ સરોવર અને માતાજીના મઠ ગામે આશાપુરાના દર્શને આવેલ. આ વખતે તેમને વી પ્રેરણા થયેલ અને તમાચીજી પાસે ખંભરા ગામે અયાચીપણાની ટેક લીધેલ હતી ટેક લેતી વખતે એમણે કહેલું કે કાં

હર આગળ હાથ, કાં તો આગળ માંડીસતયા
રાખે જો ફગનાથ, (તોહવે) નર દૂજે જાચીશ નહીં

ત્યારબાદ ૧૭૦૮ની આસપાસ તમાચીજી ખંભરાથી આવી ભૂજની રાજગાદી ઉપર આવ્યા ત્યારે તેમણે પોતાના માણસો મોકલી મારવાડમાંથી ખારમેર પ્રગણે ઘડોઈ ગામે કે જ્યાંના મૂળ વતની ભારમલજી હતા ત્યાંથી એમને તમાચીજીએ ભૂજ ખોલાવી લીધા. ભૂજમાં પૂરા મોન મરતબાથી પોતાના રાજ્યના અયાચી સ્થાપી રાજ્યકવિ પદ આપીને રાખેલા અને ગામ ગરાસ આપેલા.

આ ભારમલજી રત્નને ચાર દીકરા હતા. જેમાં ગિરધરજી કરીને ત્રીજા દીકરા હતા તેના પુત્ર હમીરજી રત્ન મહા વિદ્વાન થયા. તેમના માટે રાવળ મોતીસરો કહેતા કે :

ખેયા કવિ ખાપલા, નદીયા હંદાનીર;
ગુણસાગર ગીરધર તણો, હય દરિયાવ હમીર.

હમરજી રત્નુ રાવ શ્રી તમાચીજી પછી રાયધણુજી ૧લા અને તેમના કુવંર ગોડજી ૧લા પછી પ્રથમના રાવ શ્રી દેસળજીના સમયમાં થયા; રાવ દેસળજી કચ્છમાં 'દેસરા પરમેસરા' નું બિરદ પામી ગયા તેમાં ધણો બધો સાથ સહકાર અને પ્રેરણારૂપ કવિરાજ હમીરજી રત્ન હતા.

રાવ શ્રી દેસળજીના કુમાર મહારાવશ્રી લખપતજીના થયા. કવિરાજ હમીરજી રત્નુએ તેમને કાવ્યનો શોખ લગાડેલો. અને કાવ્ય શાસ્ત્રનો પૂરો અભ્યાસ કરાવવા માટે એમની રાહબરી નીચે એમની સલાહથી રાજસ્થાનના કિસનગઢથી પિંગળ શાસ્ત્રના પારંગત યતિ ગોરજી શ્રી કનકકુશળજીને કચ્છ લાવેલા. તેમની પાસેથી યુવરાજ લખપતજીએ રસશાસ્ત્ર ને પિંગળ આદિ શાસ્ત્રોનો પૂરો અભ્યાસ કરેલો. પછી એમનાં રાજ્યકાળ દરમિયાન ભૂજમાં 'લખપત વ્રજભાષા પાઠશાળા' સ્થાપેલી, જે રાજ્યોનું એકીકરણ થતાં સુધી ચાલુ રહેલી.

શ્રી. હમીરજી રત્નુએ જે ગ્રન્થો રચ્યા છે અને જે ઉપલબ્ધ છે તેની યાદી નીચે મુજબ છે :

૧, હરિજન્મ નામ માળા, ૨, હરિજન્મ પિંગળ (પિંગળ સંબંધી છે) ૩, લખપત પિંગળ (શબ્દ કોષ છે) ૪, ગીત પિંગળ. ૫, રાવશ્રી દેસળજી વચનિકા. જેમાં એ વખતે સર મુખા શેર શુકદેવના સાથે થયેલ યુદ્ધનું વર્ણન આપેલ છે.

પ્રશસ્તિ ગ્રંથ છે. ૬, યદુવંશ વંશાવળી. જેમાં આદિ નારાયણથી લઈ રાવ શ્રી દેશળજી અને કુમાર લખપતજી સુધીના વંશ વિસ્તારની વિગતો છે.

૭, જહમંડ વર્ણન. એમાં પ્રજ્ઞાંડના વર્ણન સાથે ઈશ્વરલીલા આદિ પુરાણોના દાખલા આપી ખગોળ ભૂગોળ ઉપરનો વિસ્તૃત ગ્રંથ લખેલ છે. આ ઉપરાંત એમનાં સમય સમય ઉપરનાં છૂટક કાવ્યો ધણાં છે.

એમણે જે ‘ગીત પિંગળ’ લખેલ છે તેમાં ૨૪ જોતોનાં ગીતોનાં લક્ષણ લક્ષણ સાથે લખેલ છે. તે કુમારશ્રી લખપતજીને સંબોધીને લખેલ છે. આ ગીતો ઉદાહરણાર્થે સ્વ. સાક્ષાર શ્રી રણછોડ-ભાઈ ઉદયરામે પોતે રચેલ ‘રણ-પિંગળ’માં લીધાં છે. શ્રી. હમીરજીની જન્મ તારીખ કે નિધનની તારીખ મને સાંપડતી નથી, પણ તેમણે રચેલા ગ્રંથોના રચના કાળના સાલ સંવત, જે તે ગ્રંથોમાં આપેલ છે.

હમીરજી રત્નના કાવ્યોનો મહિમા કચ્છ, કાઠિયાવાડ, ગુજરાત ઉપરાંત રાજસ્થાનમાં વધારે હોતો. કવિરાજની રાજસ્થાની રચના સમજવાંવાળા ભાષા

ભાષી કચ્છ કાઠિયાવાડ ગુજરાતમાં યોછા હતા. લગભગ બધી રચના ભક્તકવિ ઈસરદાસજીની ભાષા પ્રણાલિ પ્રમાણે હોવાથી એની કદર રાજસ્થાનમાં વધારે થયેલી. ત્યાં કવિરાજની કૃતિઓની પ્રતિલિપિ પણ થયેલી છે.

મારા સાંભળવામાં આવ્યા મુજબ હમીરજી રત્નનું મોસાળ રાજસ્થાનમાં હતું. ઘણો બાલ્યકાળ તેમણે રાજસ્થાનમાં ગાળેલો. જૈન યતિ ગોરજી કનક-કુશળજી એમના ગુરૂ થયા. તેમના પાસે રાજસ્થાનમાં જ અભ્યાસ કરેલો. બાદમાં મહારાવ શ્રી દેશળજી પણ પાસે કચ્છમાં આવી રાજ્યકવિ તરીકે રહેલા.

યુવરાજ શ્રી લખપતજીને બ્યારે કાવ્ય શાસ્ત્ર ભણવાની ઈચ્છા થઈ ત્યારે હમીરજીએ પોતાના ગુરૂનાં ગુણગાન કર્યાં અને મહારાવ તરફથી પુરસ્કાર અપાવવા કુમાર શ્રી લખપતજીના ગુરૂ તરીકે ખોલાવેલા. એક રેહા ગામ અને ભૂજમાં એમને લાયક રહેણાંકનાં મકાનો રાવ શ્રી દેશળજીએ ગોરજી કનક કુશળજીને આપેલ. પાછળથી એ જ મકાનમાં એમના સંચાલન તળે ‘લખપત વ્રજ ભાષા પાઠશાળા’ સ્થપાયેલ.

સં. જીવાભાઈ પી. ગઢવી (ખાજોટ)

ખગ નીસરણી સુરગરી, જહલરી અનંત;
 ઇણહુ કટ ધરતી પડે, તે પણ સુરગ ચઢંત,
 જનની જનમ સુધારણી, વેહ સુધારણ ભાગ,
 પરણી પરણ સુધારણી, મરણ સુધારણ ખાગ.
 આજ ઘરે સાસુ કહે, હરખ અચાનક કાય;
 બહુ બળેવા હુલ્લરો, પૂત મરેવા જાય.
 મૃગનેણાં હથ મેળિયા, હેમ ક્રિયા રથ મેળ;
 ખગહુ રથન મેળિયા, જીકા જમારા એળ.
 નહ મરણો માંચેનરા, મરણો ખગાં પ્રહાર;
 માયે ગત કીસકી મિલે, સુરગ બાંધ્યો ખગધાર.
 દેખો ઘર ઘર ઊતરે, ચૂડા ભૂખણ ચીર;
 દયા ન માગે દોયણ બાઈ થારો વીર
 હોવે ઘર ઘર હાયરે, રોવે ઘર ઘર નાર
 ભાલી દેવરકે કહો, અબ તો રીસ ઉતાર !

[નાનાં બાળકોને શૌર્યજીવનના સંસ્કાર આપવા મધ્યકાલીન જીવનની ઘટનાઓ ખૂબ ઉપયોગી નીવડે છે. જેના લેખો અને ઘટનાઓની સંપૂર્ણ સર્વે (તપાસ) થયેલી નથી જે ગામડે ગામડે પથરાયેલા છે તે પાળિયા-ખાંભીઓ, આપણા ગ્રામ્ય અને પ્રાદેશિક ઇતિહાસની મૂલ્યવાન સામગ્રી સંઘરીતે બેઠેલ છે. અહીં રજૂ થતી કથા પણ આવી એક પાળિયાની કથા છે.]

“ભાણા !”

“હાં, મામા ! શું છે !”

“આ ભેસો ભડકી છે એટલે નકકી કંઈક હશે તો ખરું જ.”

ભાટપુરના* ખેરબારીઓ ઉગમણી દિશાએ, દેરોલી જવાના રસ્તે, આવેલા કોતરમાં ભેંસો ચારતા નિરાતે બેઠા હતા. ભેંસો ભડકી કે મામો બોલો થઈ ગયો.

“ભાણા ! ખીકારું લાગે છે. ડરતો નહિ.”

“હું.. ! મામા !” ભાણાને કશી સમજ ન પડી.

“જે પેલા સરસડાના ઝાડની ઓથે. પેલા બિલા...આપણી ભેંસો હાંકવા આવ્યા લાગે છે. ભાણા ! સાવધ રહેજે.”

“હું તૈયાર જ છું, મામા ! “જુવાન રબારી એની કડિયાળી ડાંગ પર હાથ ફેરવતો બોલ્યો, ત્યાં તો ‘સનનન’ કરતું એક તીર આવ્યું.

તીર બંનેમાંથી કાઢીને વાગ્યું નહિ. ભેંસો બંધી ટોળે વળી ગઈ.

મામા-ભાણેજે કડિયાળી ડાંગો સંભાળી, સામેથી આવતાં પવનવેગી તીરોને બેઠે લાકડીઓ વડે પાછાં વાળતા, ભેંસો હાંકીને તળાવથી બે ખેતરવા દૂર આવેલી નેળમાં આવતા રહ્યા.

મોટા મોટા કાશમાંx ભેંસો પોણી ચરના મંડી ગઈ. ભાણેજ નીચે બેઠો. મામો લાકડીના ટેકા દઈ બોલો બોલો આજુ બાજુ નજર નાખતો રહ્યો. તેને ખાતરી હતી કે ચોર લોકો પાછા આવશે જ, અને આવ્યા પણ ખરા !

“ભાણા ! સાવધ થા !” મામાએ ભાણેજને એતવ્યો “લૂંટારા પાછા...”

ત્યાં તો હાકોટો કરતા, તીર અને પથ્થરનો વરસાદ વરસાવતા સામેથી ચોર લોકો ધૂરી આવ્યા. રબારીઓ કાળજી રાખવા છતાં સારી પેઠે ધવાયા. ધામાંથી લોહી ટપકતું હતું, તોયે ‘જે ખોડિયાર મા’ કરીને એમણે ફટોફટ ડાંગોનો માર મારવા માંડ્યો અને ખીજ વાર ચોરો હાર ખાઈ જતા રહ્યા !

‘હાશ’ કરી મામો-ભાણેજ કડિયાળી ડાંગો નીચે મૂકી, એકબીજાના જખમો પર પાટા બાંધવા રોકાયા. લડાઈનો નશો-ગુનસ ઊતરી જતાં બંનેનાં શરીર અશક્ત બની ગયાં. હાડ કળતાં હતાં. આંખે અધારાં આવતાં હતાં. પૃથ્વી જણે ચક્કર ચક્કર ફરતી હતી.

ત્યાં તો ત્રીજી વાર હાકોટો સંભળાયો. મામો-ભાણેજ ચમક્યા. ‘ચોરો ત્રીજી વાર ધૂરી આવશે’ એમ બંનેએ સ્વપ્ને પણ ધારેલું નહિ ! મામો તો તરત જ બોલો થઈ ગયો. પણ ભાણેજ સળવળ્યો નહિ.

“ભાણા ! બિ.”

* ભાટપુર તા. સંખેડા જિ. વડોદરાનું એક ગામ છે.

x એક જાતનું ધાસ

“મામા ! આ વાર તો...જિતાશે નહિ ”
લાણેજનું મન ઢ્યુપ્યુ થતું હતું.

“લાણા ! ડગીશ ના. તૈયાર થા, મા ખોડિ-
યારનું નામ લઈ ઉપાડ ડાંગ. દે દુશ્મન પર ધા.”

છતાં લાણેજને મૂંગો ભેલેલો જોષ મામે
સમજી ગયો કે લાણાને લડવું ગમતું નથી. તેનો જીવ
વહુમાં ભરાયો લાગે છે.

“લાણા મન ધર તરફ દોડે છે, નહિ ?”

“મામા ! મારું માનો તો આ વખતે
ધીંગાણું મચાવવું છોડી દો. આપણે જીવતા હુકમ
તો આવી હજાર ભેંસો ખાલે બાંધીશું. ભલે એ
ભેંસોને લઈ જતા.”

“મારો લાણેજ ખોલે છે ? અરે ભગવાન !
એના કરતાં મારી બા’નના પેટે પથ્થર કાં ન પાક્યો
કે લૂગડાં ધોવા તો કામ આવત !” મામે ગુસ્સે
ભરાયો : “લાણેજ ! આખર ઝેરીનો થયો ને ?”

એ બોલ પૂરો કરે તે પહેલાં તો ચોરોએ
તેને ઘેરી લીધો. જખમોની વેદના બૂલીને રખારીએ
ડાંગ ઝીંકવા માંડી. જેના દૂધથી લોહીમાંસનો આ
પિડ બધાયો છે, તેને પારકે હાથે મરવા જવા દેવા
કરતાં, મરવું તેને સારું લાગ્યું. રખારી ગણગણ્યો
“મારા મરણ પછી ભલે એ લોકો ભેંસો લાઈ જાય,
જીવતાં તો નહિ જ...”

લાણેજ તો ગામ ભણી લાગ્યો. એક ખેતરવા
દૂર રહે રહે એણે મામાનો છેલ્લો બોલ સાંભળ્યો.

“આખર ઝેરીનો થયો ને !” અને એના
કાળજે ઝાળ વ્યાપી ગઈ. પ્રેમ અને વાત્સલ્ય સરિ-
તાના જળમાં એ ઝોલાં ખાતો હતો. બંને બળ

એના હૈયાને હલમલાવી નાખતાં હતાં. ગઈ કાલે જ
પરણીને આણેલી દેવબાળા સમી રખારણુ-એની
પરણેતરની માયા એને ખેંચતી હતી. ‘હું નહિ
હોઈ’ તો એ બિચારી કૂચી ખૂરી મરશે,’ એ વિચારે
એની આંખમાં ઝળઝળિયાં આવી ગયાં. અને મામે ?
મામે તો એનો પાલનહાર હતો, એને સાંભળું એની
માને એના બાપે તો પોતે બાળોટિયામાં હતો ત્યારે
સુવાવડમાંથી ભીડી પણ ન હતી ત્યારે પહેરેલે લૂગડે
જ કાઢી મૂકી હતી. અને ત્યારથી જ મામા-મામીએ
બંને મા-દીકરાને આશરો આપ્યો હતો. મામીનું
સૌભાગ્ય નંદાશે તો મામીને શું જવાબ દઈશ ? એ
તેને યાદ આવ્યું : “મામા !” એમ બોલી એ
રડી પડ્યો.

તરત તે પાછો વળ્યો. મામે લડતો હતો
ત્યાં જઈ પહોંચ્યો. ‘જે ખોડિયારમા !’ કહી એણે
ડાંગ ફટકારવા માંડી. ચોરો આ નવીન હલ્લાથી
જરા પાછા ખસી ગયા. જીવાન રખારી બોલી બક્યો
“મામા ! ખેંચીશો નહિ. હું આવી પહોંચ્યો છું”

મામાએ લાણેજને જોયો અને તેના પગમાં
બળ આવ્યું. ભેંસો પણ ધીંગાણાથી લડકીને, જે
આવે તેને શિંગડાંમાં ભેરવવા માંડી. ચોરો નાસ્તી
ગયા. લડતાં લડતાં મામે-લાણેજ જમીન પર ઢળી
પડ્યા. બંનેનાં પ્રાણ-પંખેરુ ભીડી ગયા.

આ મામા-લાણેજના પાળિયા લાટપુરથી
વાઘેથા જવાના પૂર્વદિશાના રસ્તે આવેલા વડ નીચે
હતા. આજે એ પાળિયા ત્યાં નથી. કોઈના વાલુ-
ડિયાની હદની એધાણી રાખનારા પથરા તરીકે
કોઈ જગ્યાએ દટાઈ રહ્યા છે ! કોઈક ઈતિહાસ
પ્રેમી એ ખોળી કાઢી સન્માને !

જંગ નગારાં જાણ્ય નર, આણ્ય ધગારાં અંગ;
તાંગ લિયંતા તડિયો તોને રંગ તુરંગ.
અસી ખાવણુ તો પીવપર, વારી વાર અનેક;
રણુ ત્રાટકતાં કંથરે, લગે ન ઝટકરા એક.

“અરે હરખચંદ જી ?”

જી જી...જી.”

“અરે જી !”

જેમ હરખચંદને જીડડવાનું કરે એમ હરખચંદ કાયખાની જેમ કીટીના ધાખળામાં અંગ સંકોરતો જ ન્ય. રાજપુરની સ્મશાન છાવણીમાં પ્રભાતફેરી કાઢવા સવારે ચાર વાગ્યે જીડવું પડતું. એક તો નદીનો પટ, બારણા વગરની ખડખડ લડલડ ચોરડી અને એમાં દસ બાર જણા ઠંઢાઈ (કાસી ઠાંસી)ને સૂવે. ખન્ને ચોરડીમાં થઈને વીસેક જણા માંડ સમાય. સવારમાં હાથ પગ ઝલી ઝાલીને જીડાડવા પડે. એમાં કરાંચીની ટૂંકડીમાં આવેલ ભાઈ હરખચંદ કેમેય ન જીડે. ધતુષની કામડી જેવું દુખળું વળેલું શરીર, ભૂરી રૂંવાટી, માંજરી આંખો ને તોછડો નક્કર અવાજ. જલદ સ્વભાવનો હરખચંદ હાલતાં બાગી પડે, ખોલવ્યો થાય નહિ.

“અરે હરખચંદ જી !”

“સખત ખીમાર !”

ન્યારે એને જીડાડનાર બહુ પાછળ પડી ન્ય ત્યારે કાયમ ધાખળામાંથી ખોલે ‘સખત ખીમાર.’ ત્યારથી એનું નામ ‘સખત ખીમાર’ પડી ગયું. શિસ્ત તો અમારામાં સ્વયં કેળવાયે જતી હતી. કોઈ એનાં ભાષણો ય ન આપતું અને કોઈ કોઈને શીખામણ પણ ન આપતું. અમે રાજપુર છાવણીમાં ત્યારે લગભગ સૌ સરખે સરખા હતાં એટલે રાતની પ્રાર્થનામાં પ્રવચનની સમીપી પણ સદા બચતા રહેતા.

આળવીતરાઈ શું ઉકાળે !

આ હરખચંદ ‘સખત ખીમાર’ ભાવનાશીલ, સારમાં હોય ત્યારે અડધીને કામ કરે. પોલીસ સાથેની મૂંઝેડમાં જરાય મચક ન આવે. એકલશ્વરેડો ને આજસુ. આઝાદીના સંગ્રામમાં જે સૈનિક આવી

આળવીતરાઈ કરે તે એના જીવનમાં શું ઉકાળે ? એટલે ‘સખત ખીમાર’ ને છેવટે કોઈ વતાવતું જ મટી ગયું. તેર ચૌદ વર્ષ બાદ ૧૯૪૩-૪૪માં ન્યારે અમે ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિમાં મુજબમાં છુપાઈને રહેતા હતા ત્યારે મનુંગા છોડવું પડ્યું. ક્યાં જઈને આશ્રય લેવો તે સૂઝે નહિ. આળખીતા ધણાખરા મોઢાં છુપાવતા થઈ ગયેલા. અમારા સાથીદાર ભાઈ નિરંજન વર્મા (નિરંજાઈ) પુરસીયા પોડાય. એનો માંદગીનો ખાટલો ક્યાં ફેરવે ?

જરનાં વળતાં પાણી

૧૯૪૨ની લડાઈની ચડતી કળા હતી ત્યારે તો અમારાં અહો અહો વાતાં થતાં. પણ ૧૯૪૨ની લડાઈનાં વળતાં પાણી થતાં આસરો અને રોટલો ખેંચે જીલ્લા માંડ્યા. કોઈ સંજોગોમાં પોલીસને હાથ ન પડવામાં અમે અમારું અરમાન સમજતા હતા. ત્યાં ઈશ્વરભાઈને અચાનક હરખચંદ ‘સખત ખીમાર’ ભેટી ગયા. પ્રાસ્તાવિક વાત થઈ ને સામે ચાલીને એણે અમને છુપાવવા પોતાનું ઘર સોંપી દેવાનો આગ્રહ કર્યો.

અમારા માટે તો ખીન્ને કોઈ ઈલાજ જ ન હતો. રાફ જોઈને જ બેઠેલા કે કોઈ ભેટી ન્ય. અમને આસરો આપવામાં જોખમ હતું. રાજકોટ એજન્સી અને રાજકોટ રોટ તથા જિલ્લાની પોલીસ અમારી પાછળ હતી. એમાં અમે પકડાઈએ તો આસરો આપનારાનું તો આવી જ બને. પોલીસ એની પાસેથી ખાતમી કઢાવવા એ દિવસોમાં અમાનુષી મારજૂડ કરતી. અને અમને આસરો આપનારને એક દુઃખ રહેતું કે અમને આસરો આપવા ઉપરાંત અમારી કોઈ જ પ્રવૃત્તિ અંગે તેમને કશું જ જણવા ન મળતું. આસરો આપનારા એવી અપેક્ષા પણ ન રાખતા.

વંદન એ હૈયાબળુકા બિરાદરને

હરખચંદ ઘાટકોપરમાં રહેતો હતો. દેશી

દળના મકાનોમાં એક મેડી ઉપર તે રહેતો હતો.

નાં પત્ની સુવાવડ કરવા દેશમાં ગયેલાં. ભયુ-
જાદ્યુ' ઘર એણે અમને સોંપી દીધું. સવારે ઊડીને
ઘરે આપટી ઝૂપટી, વ્યવસ્થિત ગોઠવી ઘેરથી નીકળી
જાય તે રાતે આવે. એની વ્યવસ્થા સફાઈ અને
નિયમિતતા જોઈને અમે દિંગ થઈ ગયા. ક્યાં
રાણપુરની છાવણીના અધેરી લાગતો ડાંખરો 'સખત
ખીમાર' હરખચંદ અને ક્યાં હૈયાતળમાં ઉત્કટ ભાવ
ખળકાવતો નખશીખ ગૃહસ્થ હરખચંદ ! કુદરતને
શું મંજૂર રહે છે તે ખબર નથી પડતી. થોડા
સમય બાદ જાણવા મળ્યું કે જુવાન વયમાં હરખ-
ચંદની ઉછેરાવસ્થાની અકુદરતી, 'સખત ખીમારી'
કુદરતે મંજૂર રાખી હોય તેમ એણે ચીર વિદાય
લીધી. રહી ગઈ છે 'સખત ખીમાર'ના દુઃખદ અને
સુખદ સ્મરણની એક તેજભરી લફીર. આજે એ
હૈયા બળુકા બિરાદરને અંજલિ આપીએ છીએ.

ચાલો એ સ્મશાન છાવણીમાં

ઘાટકોપરના અમારા આશ્રયદાતા હરખચંદની
યાદમાં સ્મશાન છાવણીમાંથી આજે ય જાણે કે
અવાજ ઊડી રહ્યો છે "સખત ખીમાર !"

—અને છેવટ અમે હરખચંદને એની પધારી-
માં પડતો મૂકી કડકડતી ઠંડીમાં, શુક્રના લખલખાટ
તેજ વચ્ચે હાથમાં ઝંડો લઈને કડકડતે અંગે ચાલી
નીકળીએ છીએ. ગામનું પાધર આવતાં પ્રભાતનાં
ગીતોથી-શેરીઓ ગજવતા અમે રાણપુરના ચોક
વચ્ચે આવીએ છીએ. ગામના ઉત્સાહી યુવાનો,
થોડાં બાળકો અને બે પાંચ આગેવાનો આવી પહોંચે
છે. જળભાંખડામાં અમે ચોકમાં ઝંડાવંદન કરીએ
છીએ. ને પાછા અમારી સ્મશાન છાવણી જણી
ચાલી નીકળીએ છીએ.

વિસંવાદનું બીજારોપણ

હમણાં મીઠાનો કોઈ મોટો સત્યાગ્રહ નથી.
કોઈ નાના કે મોટાની પોલીસ ધરપકડ કરતી નથી.
ક્યારેક કોઈ કોઈ આગેવાન આવે છે ત્યારે રાતની
સલા થાય છે. રાણપુરમાં તે વખતે રહેલ એક

દારની દુકાન ઉપર વારા પ્રમાણે અમે પિંટ્ટીંગ
કરીએ છીએ. એકજાણુ અમને અમે સત્યાગ્રહી
સૈનિક હોવાનો મોટો ધમકા રહેતો અને ખીજા જાણુ
દેશી રાજ્યોની હદમાંથી અમે ચોરી છુપીયા મીઠું
લાવતા ને ગ્રામડાંઓમાં જઈને મીઠું વહેચી મીઠાના
કાયદાનો ભંગ કરવામાં પોલીસને થાપ આપવાનું
ગોરવ લેતા.

પાયાનું ચાણુતર

ચોરી છુપીયા મીઠું લાવવામાં અને એ મીઠા
વડે કાયદાનો ભંગ કરવાના અમારા કાર્યને અમે
સત્યાગ્રહ લેખવતા. આ સત્યાગ્રહની દૃષ્ટિએ અમારું
એ અસત્યાચરણ હતું એનો ખટકો તો અમને બહુ
મોડો મોડો થયો. એનો અર્થ એ ન હતો કે અમે
અસત્યાચરણ કરવા માગતા હતા. પણ સરકારને
પ્રત્યેક પગલે પડકાર આપવા સત્યાગ્રહના નવા નવા
રસ્તા અમે શોધ્યા હતા. ગાંધીજી કહેતા હતા તે સાચ
ને અહિંસા હજી અમારા હાડમાં બેઠાં ન હતાં. અમે
માર ખાતા, હાડમારી બધી સહન કરતા, પોલીસને
સામે ન થતા તેમ લાગી જવાનું નક્કી ન કર્યું
હોય તો પકડતા કે માર ખાવામાંથી તસુએ ચસકતા
નહિ. પણ સત્ય અને અહિંસાના સૂક્ષ્મ વ્યવહાર
અમે જાળવી નહિ શકતા. ત્યારે એટલી ઊંડી સમજ
પણ ન હતી.

સંપૂર્ણ નિર્ભયતા અમે ટૂળવી હતી એમ
તો કહી શકાય તેમ નથી, પણ દરેક પડકારનો
અણનમ સામનો કરતાં કરતાં અમે ભયહીન બનતા
જતા હતા. ભૂખ, માર, ત્રાસ, ઉઝગરા વગેરે સહન
કરવાની અમારી શક્તિ વધતી જતી હતી અને
સત્યાગ્રહને ઝડપભેર સમજતા જતા હતા.

મીઠાની ચોરી છૂપી

રાણપુર આસપાસ દેશી રાજ્યોની ત્રણ સર-
હદ આવેલી હતી. ચૂડા, ભાવનગર અને લીંબડીની.
ત્યાંથી છૂપી રીતે મીઠું લઈ આવતા. ભાવનગર
રાજ્ય ઉદાર અને ભાવનગરની પ્રજાનો અમને ખૂબ
ખૂબ સહકાર. ધોલેરા સત્યાગ્રહ સંગ્રામની ચારે પ

છાવણીઓમાં ભાવનગર રાજ્યના કાર્યદેશની સંખ્યા ઘણી મોટી રહેતી. તે દિવસે ભાવનગર રાજ્યને પોતાની રેલવે. એ રેલવે ભાવનગર રાજ્ય ઉપરાંત એક બાબુ જેતલસર જંકશન સુધી જાય તો ખીજી બાબુ વઢવાણ જંકશન સુધી જાય. રાણપુર તો ભાવનગર રેલવે ઉપર આપેલું ગામ. રેલવે સ્ટાફની ઘણી બધી સદ્ભાવના, એટલે વઢવાણથી ચૂંટા સુધીના કોઈક સ્ટેશનથી રેલવે એન્જિનમાં મીઠાના થેલા ચડાવી દેતા. કાલસા નીચે સંતાઈલા આ થેલા રાણપુરના ભાદરના રેલવે પૂલ આસપાસ અથવા રાણપુરની રેલવે હદમાં આ થેલા રેલવેવાળા ફેંકી દેતા. અમે એ થેલા લઈ આવી નદીના વેકરામાં દાટી દેતા ને જરૂર પડે એટલું મીઠું કાયદોલંગ કરવા લઈ જતા.

એમાં બહાદુરી સમજતા

આ છૂપી વ્યવસ્થા અમારા પુરોગામી આગેવાનોએ કરેલી. અમે એ જાળવતા આવતા હતા. પણ સત્યાગ્રહ કરતાં કરતાં જાવી જે જે અશક્તિઓ અંમારામાં પ્રવેશ્યા કરતી જે વખત જતાં એનો કર ઉધરાવ્યા વગર ન રહેતી. પોલીસને કોઈપણ પ્રકારની થાપ આપવાનું સત્યાગ્રહમાં હોય જ નહિ. એમાં તો સત્તાવાળાને અગાઉથી ચેતાવીને પછી જ કાયદોલંગ કરવાનો હોય. એને બદલે પોલીસોને-સત્તાવાળાઓને કોસમ કોસમની થાપ આપવામાં અમે અમારી બહાદુરી સમજતા થઈ ગયેલા.

છૂપી પ્રવૃત્તિની બીજ-ભૂમિ

૧૯૪૨માં સત્યાગ્રહને નામે એક આરાજકતા ઊભી થઈ ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિની. આ ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિ એટલે જ બધાં કામ છુપાઈને કરવાં, કાયદા ભંગના પ્રથમ પૂરતી એ લડાઈ અર્પાદિત ન હતી, પણ સરકારની તમામ વ્યવસ્થા ભંગ કરવા માટે છુપાઈને એ પ્રવૃત્તિ કરવાની હતી. સરકારી વ્યવસ્થા ખોરવી નાખવી અને છુપાઈને કામ કરવું એટલે એમાં અસત્ય અને હિંસા બંન્નેનો આશરો લેવો પડે. છતાં અમે ખાંડ ખાતા હતા કે અમારી ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિ

સત્યાગ્રહનો એક ભાગ છે, એમાં આત્મછલના હતી અને દંભ પણ હતો. લકીકતમાં અમે સત્ય અને અહિંસા માટે નહોતા લડતા. વળી સત્ય અને અહિંસા સ્વરાજ પ્રાપ્તિ કરવા માટેનાં અમારાં સાધન જ બની રહેલાં, સિદ્ધાંત નહિ, છતાં સિદ્ધાંત તરીકે સેવન કરવા મથતા.

સાધન અને સાધ્ય

આ વાત નક્કી થઈ કોંગ્રેસના મોવડી મંડળ સાથે ગાંધીજીને સત્ય અને અહિંસા દ્વારા જ સ્વરાજ મેળવવાના પ્રત્ન મતભેદ પડ્યા ત્યારે. મોવડી મંડળ એમ કહેતું હતું કે અમારે તો સ્વરાજ જોઈએ છે. જો એ સત્યાગ્રહ દ્વારા ન હાંસલ થાય તો ખીજી કોઈ પણ સાધન દ્વારા હાંસલ કરવામાં અમે માનીએ છીએ. આ મુદ્દા ઉપર ગાંધીજીએ કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપ્યું.

હવે અમારા જેવા કિશોરાવસ્થામાંથી જુવાનીને ઉંબરે પગ મૂકનારા સૈનિકોને આકર્ષણ ગાંધીજીનું હતું અને આચરણ કોંગ્રેસના મોવડી મંડળનું હતું. કોઈ પણ સાધન વડે સ્વરાજ મેળવવાની જ અમારી આંતરિક ઝંખના. સાધન શુદ્ધિ હોય તો જ સાધ્ય શુદ્ધિ હોઈ શકે એ સમજવા માંડ્યા ત્યારે પણ અમે સ્વરાજ પ્રાપ્તિની એક માત્ર ઝંખનાથી જ દોરવાતા રહેલા અને સત્યાગ્રહથી વિરોધી એવું ધણું જેલમાં અને જેલ બહાર આચરતા રહેલા.

આગેવાનોની આત્મવ્યવસ્થા

આગળ કહ્યું તેમ ૧૯૪૨ની ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિનાં મૂળ સત્યાગ્રહથી વિસંગત એવી અમારી ૧૯૩૦ના સત્યાગ્રહથી શરૂ થયેલી છૂપી પ્રવૃત્તિમાં પડેલાં હતાં. ૧૯૪૨માં એ મૂળમાંથી વૃક્ષ થઈ પડ્યું. છતાં અમે જખ્ય મારતા હતા કે ‘કરેંગે યા મરેંગે’ની ગાંધીજીની હાકલ પ્રમાણે જ અમે વર્તી રહ્યા છીએ. કેટલાક અમારાથી જુદા પડ્યા તેની પ્રકૃતિ ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિ સાથે મેળ ખાય તેમ ન હતું એટલે અમારો વિરોધ કરતા હતા. કેટલાક ખરેખર સૈદ્ધાંતિક રીતે

તા હતા કે ભૂગર્ભ પ્રવૃત્તિ ગાંધીજીના સત્યાગ્રહ સાથે સુસંગત નથી. પણ એવા સત્યકે તો આંતરગતિ વેઠે ગણાય એટલા માંડ હશે.

તે દિવસના કિશોરો ને જીવાનો પછી પ્રોદ બન્યા ત્યારે એમાંના ઘણા બધા ગાંધીવાદી કહેવાતા મોવડીઓનાં જીવન ને એક પકડતાં ગયાં ત્યારે દેખાતું ગયું કે સત્ય ને અહિંસા દ્વારા સ્વરાજ પ્રાપ્ત કરવાના એમના આગ્રહો એક આત્મવચનના જ હતી.

ખોટું ખોટાને જન્મ આપે

સત્ય અને અહિંસાને અમે પૂર્ણરૂપે વળગી રહી શક્યા નહોતા તે વાત સાચી છે. પણ આઝાદી માટે અમે ને ને લડાઈઓ લડ્યા અથવા જનતાને સ્વરાજ માટે તૈયાર કરવા ને ને કાંઈ રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ કરી તે માટેની અમારી નિષ્ઠા કે સચ્ચાઈમાં કોઈ કમીના ન હતી.

એક ખોટું પગલું ખીજા ખોટા પગલા માટેની ભૂમિકા બાંધી આપે છે. ભાવનગર રાજ્યમાં દાણખંધી થયેલી, ખીજા સરહદોમાંથી ભાવનગર રાજ્યમાં છૂપી રીતે દારૂ આયાત થવા માંડેલો એમાં ભાવનગર રેલ્વેએ પણ અગ્ર ભાગ ભજવેલો. જેમ મીઠાના થેલા રેલ્વે એન્જિનના કોલસાના ગંજમાં છુપાવીને લવાતા એમ જ દારૂના શીશાને નાના મોટા ડબ્બા એ જ રીતે રેલ્વે એન્જિનના દ્વારા ભાવનગરમાં આયાત થવા માંડેલા. મોટે ભાગે આ દારૂ ચૂડાથી ચડતો. ચૂડા સ્ટેશન બહાર જ દારૂનું પીકું આવેલું. આજે તો દારૂ અને દાણચોરી બેયના જથ્થા આ રેલ્વે મારફત હેરવાય ફેરવાય છે, તે દિવસની મીઠાની દાણચોરી અને આજની પરદેશી વસ્તુઓની દાણચોરીમાં નેતિકતાનો ભંગ તો એક સરખો રહેલો છે, માત્ર હેતુ બદલી ગયા, મીઠાની ચોરી અમે સ્વરાજની લડાઈના એક ભાગ રૂપે કરતા હતા, ન્યારે પરદેશી વસ્તુઓની દાણચોરી એછી મહેનતે વધુ રળવાના સંપત્તિ મેળવવાના એક સંઘર્ષરૂપ છે.

મીઠાએ અમારી ઘાણી કરી

નમકકા કાયદા તો તોડ દિયા. અંગ્રેજ

સરકારનું મોરલ મીઠા જેવી નાચીઝ ચીજે તોડી નાખ્યું. પહેલાં મીઠાનો કાયદો ભંગ કરીને અમે અંગ્રેજ સરકારની ઘાણી કરી પછી એ મીઠાએ અમારી ઘાણી કરી. મીઠાના ગમે તેટલા કાયદાભંગ કરીએ પણ કોઈ પકડે જ નહિ. સભા-સરઘસના પ્રતિબંધનો ભંગ તો રોજ રોજ કરતા. દારૂની દુકાને દારૂ ન વેચવા દઈને અને ગ્રાહકોને સમજાવીને પાછા કાઢીને કાયદાનો ભંગ કરતા છતાં કોઈ પકડે જ નહિ.

જેલમાં જવાની ઝંખના

મહિના દોઢ મહિનામાં તો અમે તંગ થઈ ગયા. જેલમાંથી છૂટીને આવનારાઓનાં વીરોધિત સન્માન થતાં. અને જેલમાંથી છૂટી આવેલ આગેવાન કે સૈનિકનાં છટા અને અરમાન જોતાં અમારાં દિલ જેલમાં જવા તલપાપડ થતાં. છાવણીના રોજીંદા કાર્યક્રમથી કંટાળી ગયેલા.

વહેલી સવારે પ્રભાત ફેરી પછી કેટલાકે ગામડામાં જવાનું કે દારૂની દુકાને પિકેટીંગ કરવા જવાનું. બપોરે ભિક્ષા માગી આવીને સંયુક્ત ભોજન કરવાનું. બપોર પછી પણ એ જ કાર્યક્રમ. અમારાં દિલ કંઈક કરી છૂડવા સતત ઉછળ્યા કરે. પણ જેલ જવા સિવાય ખીજું કાંઈ સૂઝે નહિ.

કુસ્તી ને કસરતના સંસ્કાર

રાણપુરની છાવણીમાં કરાંચીથી આવેલ ટૂંકડી અનેક રીતે સંસ્કારી હતી. એમાં એક સંસ્કાર તે વ્યાયામ અને કુસ્તીનો પણ ખરો. આજના સરદાર પૃથ્વીસિંહ તે દિવસે સ્વામીરાવના છૂપા નામે પહેલાં ભાવનગરમાં વ્યાયામને નામે જીવાનોને બળવાની દીક્ષા આપતા. એમણે રાણપુર છાવણીમાં પણ ભાઈઓ અને બહેનો માટે વ્યાયામની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરેલી, પણ પોલીસને શંકા જતાં તેઓ રાણપુરથી ભાગી છૂટેલા. કરાંચીની ટૂંકડીમાં આવેલ કિશોર ઈશ્વરભાઈ (ભિર્મી નવરચનાના તંત્રી) અખાડામલ હતા. ઉમર સોળ સત્તર વર્ષની પણ કરાંચીના અખાડામાં વ્યાયામ અને કુસ્તીમાં ખૂબ તાલીમ પામીને શરીરને સુદૃઢ, સૌખ્ય ભર્યું સુગંધિત અને સુડોલ બનાવેલું. હરકોઈ જીવાનને અદેખાઈ આવે એવું.

અખાડામલ ઇશ્વરભાઈ

ઈશ્વરભાઈનું શરીર જોઈને અમને પણ એવું શરીર ખનાવવાની તાલવેલી જાગેલી, વહેલી સવારે જોડીને અમે દંડ ખેંચ અને આસનો કરતા, અને ઈશ્વરભાઈ અમને લાડીના દાવ અને કુસ્તી શીખવતા. આમ અમે નવરા પડીએ ત્યારે નદીના પટમાં કુસ્તી કરત અને લાડીના દાવની ફટફટી ખોલાવતા. સારું હતું કે અમારી ઊવણી ગામથી—લોકોની નજરથી દૂર હતી. નહિ તો નવરાશના વખતે ચાલતી અમારી કરત કુસ્તીની ફટફટી જોઈને ગામ એમ જ કહેત કે મક્તનું ખાવું ને મચાણે સૂવું પછી આખલાની જેમ અખાડે જ આવેને ?

કુસ્તીખાજ વસંતરાવ દાદા

અમદાવાદમાં કામી હુલ્લડમાં શહીદ અને સ્વ. વસંત-રજામાંથી શ્રી. વસંતરાવ દાદા (હિંગિષ્ટે) અમારા માંહેના જ એક હતા. એ ધંધુકાની ઊવણીમાં હતા. અમે સૌ ધોળકા સત્યાગ્રહ માટે ગયેલા ત્યારે ત્યાંના અખાડામાં વસંતરાવ દાદા ને ઈશ્વરભાઈ ખરાબર કુસ્તી ખેલતા. રતુભાઈ અદાણી તે દિવસે કિશોરાવરથામાં ને ખરવાળા ઊવણીમાં. રતુભાઈને અભ્યાસ અમરેલી ખોડીંગમાં રહીને થયેલો. ત્યાંના અખાડામાં ડૉ. જીવરાજ મહેતાના ભત્રીજા શ્રી. ભગવાનજીભાઈ પાસે એમણે કુસ્તીની તાલીમ લીધેલી.

અમારો આ કુસ્તીનો સંસ્કાર અમે ૧૯૩૫-માં વાંકાનેરમાં શરૂ કરેલ ચર્ચાલય અમરેલીના તરવડા ગામે લઈ ગયા ત્યાં સુધી ચાલુ રહેલો. સમય મળ્યે અમે તરવડાને પાધરથી વહેતી સુગંધા શેત્રુંજી નદીના રેતાળ પટમાં હું ને રતુભાઈ કુસ્તી ખેલી લેતા. આસનો અને વ્યાયામની આદત તો વર્ષો સુધી ચાલુ રહેલી. અમારાં શરીર અને મનને ખડતલ ને ઉઘમી ખનાવવામાં આ કુસ્તી, વ્યાયામ અને આસનોનો ધણો મોટો હિસ્સો છે. સમય જતાં એ બધાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ પણ કરતા રહેલા. મોટે ભાગે જેલવાસ દરમિયાન વ્યાયામ અને આસનોનો વધુ અભ્યાસ થયેલો.

અદ્યત્ત ઉત્સાહ

આમ શરીરને થકવી નાખવા છતાં અમારો

આંતરિક શુદ્ધિ અશુદ્ધ રહેતો હતો. ઉત્સાહ કયાંય માય નહિ. અમારા કામથી અમને તૃપ્તિ થતી ન હતી. અદ્યત્ત કોઈ અદ્ય તાકાત ઉછળી ઉછળીને બહાર આવતી હતી. એ તાકાતનો મુકાબલો જોઈતો હતો, પડકાર જોઈતો હતો, જ્યાં તાકાત સામેની તાકાત સામે અફળાય, મનબર મુકાબલો થાય અને સંઘર્ષ ખેલો લેવાની અમારી અમારી મનઃ કામના પૂરી થાય.

સ્મશાન ઊવણી પાસે એક ખોડી ફૂઈ હતી. એને થાળું અને ફરતો બાંધેલો જાંચો કાંકો હતો. અમારી તાકાત હાથમાં રહેતી ન હતી તેથી અમે એ ફૂવાના કાંઠે ચડી ચડીને અમારા શરીરને ધ્રુવકા મારી મારી પછડાતા હતા, ઠમકારતા હતા. રાત પડ્યે સલા સરથસ ન હોય ત્યારે સ્મશાન ઊવણીમાં પ્રાર્થના વખતે અને પછી પણ ચાયા કરતા—ગાંગધા કરતા.

શૈયા રેતી તલમ્

આંગળી વઢ કંડી, ઓઢવા પાથરવાનાં સાધન નહિ. જે હોય તે અમારાથી નાનેરાને આપી દેતા. રોજે રોજ અમારા માટે થોડા કોઈ મરે ને મિતાની આગથી અમે ટાઢ જાડાડીએ ? એથી નદીમાં ખુલ્લા પટમાં જ્યાં ઝીણી રેતી હોય ત્યાં અંગ સમાથા લાંબા ખાડા ખોદતા. એમાં સૂઈ જઈને હાથેથી રેતી અંગ માથે પૂરી દેતા. એક માથું ને એ હાથ બહાર રાખતા. જે કોઈ કપડું હોય તેનાથી માથું મોઢું ને હાથ ઢાંકી દેતા.

આ પ્રયોગ કંડીમાં ખૂબ અસરકારક નીવડ્યો. એટલે જ્યાં કયાંય સૂવા કે ઓઢવા પાથરવાની તકલીફ હોય અને ગામને પાધર રેતાળ નદી હોય તો ત્યાં માથા જતા. ધંધુકાની ઊવણીમાં અમે માથુકરી શરૂ કરી ને નદીની રેતમાં ખાડા ગાળી સૂઈ રહેતા. ૧૯૩૨ના સત્યાગ્રહમાં અમે વઢવાણ પાસેના જોરાવરનગરમાં ઊવણી ખોલી તે પહેલાં વઢવાણ જેળવણી મંડળવાળા ફૂલચંદ્રભાઈના આગ્રમમાં અવારનવાર રહેતા. ફૂલચંદ્રભાઈ તે દિવસે ખિમાર. પણ સૂવાનું તો અમે ભોગવાની રેતમાં જ રાખેલું.

આમ રાત દિવસ રાણપુરની સ્મશાન
છાવણીમાં ગાળતા પશુ ઢાઈ પશુ ભોગે કાંઈક કરી
છૂટવાની ભારે ચટપટી બપડી. ગમે તેટલા ઠેકડા
મારીએ પશુ રાણપુરમાં અમારા દિવસો કેમ જાય ?
છાપામાં દેશમાં ચાલતા સત્યાગ્રહો, ધરપકડો, લાડી-
માર ને પોલીસ જુલમના સમાચારો વાંચીને તો
અમને વધારે થર ચડે.

એ કિલ્લો રાણપુરનો છે ?

રાણપુરમાં એક જેવા જેવો માત્ર રાણજી
ગોહિલનો કિલ્લો. આમ તો ભાદર કાંઠાની દૂરથી
ઢાઈક વીની ગયેલી જહોજલાલીના અવશેષનું આક-
ર્ષણ જરૂર થાય, પણ અનુભવાને. એકવાર એ કિલ્લો
જેવા જાય એને એની વિશિષ્ટ બાંધણી સિવાય
ખીજવાર જેવાની ઈચ્છા ભાગ્યે જ થાય. અને એ
કિલ્લો - પણ સરાસર મુસ્લિમ બાંધણીનો છે.
શુજરાતની મુસ્લિમ સલ્તનત દરમિયાન ઢાઈ
સુબાએ કે સુલતાને બંધાયેલો હોય તેવો છે. રાણજી
ગોહિલનો કિલ્લો પહેલાં હોય અને મુસલમાનોએ
તે ફેરવી નાખ્યો હોય એવો તર્ક કરાય છે. પણ
હિંદુ બાંધણીનો લગીરે અંશ એમાં નથી.

ત્યારે ખીજું આકર્ષણ જેવા લાયક સ્થળ
તે સૌરાષ્ટ્ર કાર્યાલયનું. ખરું જોતાં એ જ મુખ્ય
આકર્ષણ હવું. એને કારણે તો રાણપુર સત્યાગ્રહનું
કેન્દ્ર બન્યું.

ઘડતરનાં બે મહાનબળો

જીવનની પહેા ફાટતાં જ પહેલું આકર્ષણ
રાણપુરના 'સૌરાષ્ટ્ર' સાપ્તાહિક અને એ 'સૌરાષ્ટ્ર'ના
એતના પ્રગટાવતાં પ્રકાશનોનું જ થયેલું. મારા મતે
સેંકડો વર્ષની આપણા સામંતશાહીથી ચતુર્વિધ
રીતે શોષાઈને છોતા બની ગયેલાં સૌરાષ્ટ્રની જનતાના
આત્મભાન અને આત્મગૌરવનું પરોઢ પશુ 'સૌરાષ્ટ્ર'
સાપ્તાહિક અને તેનાં પ્રાણુવાન પ્રકાશનો દ્વારા જ
બિઘડેલું.

નિઃસત્વ બની ગયેલા સૌરાષ્ટ્રને ઘડનારાં
બે મુખ્ય બળો, એક તો ગાંધીજીના નવજીવનની
પ્રેરણા, સંકલ્પબળ અને સક્રિય માર્ગદર્શન. ખીજું
માયકાંગલામાં પશુ મરદાઈના દીવા પેટાવનાર

'સૌરાષ્ટ્ર' સાપ્તાહિકનું જીવલંત અને સંસ્કારોની
પાતાળ સરવાણીએ પ્રગટાવનાર પ્રખર પત્રકારત્વ.

'સૌરાષ્ટ્ર' સંસ્થાનાં બે મુખ્ય બળો. એક તો
એ કાળની સ્વ. અમૃતલાલ શેઠની નવપ્રદીપ્ત
નિર્ભયતા, આપણા સામે લડવાનો લડાયક જીવસૈ,
ભિર્મિરગોભર્યો ભાષાવૈભવ અને કલ્પનાયુક્ત પત્ર-
કારત્વનું તેજસ્વી કલાવિધાન. અને ખીજું બળ તે
મેઘાણીભાઈની સાહિત્યરંગી પણ સૌરાષ્ટ્રની દિલાવર
સંસ્કૃતિમાં ઝળઝળાયેલી કેસુબલ કલમ. કલ્પના
પશુ કયાંથી હોય કે જે 'સૌરાષ્ટ્ર' પત્ર અને એનાં
પ્રકાશનોથી આકર્ષાયેલો હું એકદા અંગ્રેજ હકુમત
તળેના એ જ રાણપુર ગામની સત્યાગ્રહ છાવણીમાં
જેડાઈશ. અને તે પશુ અમૃતલાલ શેઠ થકી જ
શરૂ થયેલા ધોલેરા સત્યાગ્રહ સંગ્રામમાં !

એવી કલ્પના જ કયાંથી હોય ?

લીંબડછાયા એ ગીબસન રોડ ઉપર અરમાન-
ભર્યાં પ્રવેશદ્વારે ઝોપતા 'સૌરાષ્ટ્ર' કાર્યાલયના મુખે
તે હી અંગ્રેજ સરકારના પ્રતિબંધનાં નવોઢાની નથડી
જેવાં ખંભાતી તાળાં ખૂલતાં અમે જોતા અને મૂંગો
મૂંગો અહોભાવ અનુભવતા.

'સૌરાષ્ટ્ર' પત્ર ઉપરના પ્રતિબંધને કારણે
માણસોને કામ આપવા તેના સ્વાધીન મુદ્રણાલયમાં
'બહુરૂપી' સામયિક છપાવું. જનસામાન્યથી જુદા
તરી આવતા શ્રી. કકલભાઈ ઠાઠારી, શ્રી શુભવંતરાય
આચાર્ય, શ્રી. રામકુલર, શ્રી દાણી, ચિત્રકાર ડાહી
વગેરેને દમામ ને છટાભેર ફરતા જોઈને ઢાઈ
રાજકુવારે હાથી ટલ્લા દેતા હોય તેવું અમને લાગતું.
એના પ્રવેશદ્વારે બે પ્રચંડકાય-ડાંખરા ઝાલા દરબા-
રાના હથિયારબંધ પહેરા લાગેલા જ રહેતા.

સૌરાષ્ટ્ર કાર્યાલયથી બહુ દૂર નહિ એવા
નદીતળની સ્મશાન છાવણીમાં અમારા અડીંગા.
રસ્તા અમારા નિરાળા હતા. છતાં 'સૌરાષ્ટ્ર' સંસ્થા
સાથે અનેક રીતે નિકટતા કેળવાયે જતી હતી. તે
દિવસે કલ્પના જ કયાં હતી કે એકદા એ જ કાર્યાલયમાં
'સૌરાષ્ટ્ર' પત્રના અનુગામી 'ફૂલબાળ'ના સંચાલનમાં
ભાગીદારી નોંધાવવા મારે પણ ત્યાં બેસવાનું થશે ?

(કાળેંટી, મમાણા ને સાંખરડાના ચારણકવિઓ)

રતુભાઈ રોહડિયા

તા. ૪-૧૦-૭૦ના રોજ રાધનપુર થઈને નેતડા આવ્યા. અહિં સ્વામી શ્રી રામેશ્વરાનંદ જ્ઞાનેશ્વરે વૃદ્ધ અને જંગમ તિર્થંકર યોગેશ્વર છે. સ્વામીજી પોતે ચારણ ભક્ત કાલવાળના સંધા વંશધર છે.

નવરાત્રીના દિવસે હતા જેથી સ્વામીજી ચંડીપાઠમાં ખેસી ગયેલા. એથી અમે સ્વામીજીનો લાલ ન લઈ શક્યા.

તા. ૫-૧૦-૭૦ના રોજ કાણોડી આવ્યા. અત્રે મોખતાળ મોડનું ચારણનું એક જ ઘર. ૭ પેઢી થયાં એમના વડિલો અહીં આવેલા અને વેચાણ જમીન લઈને સ્થિર થયેલા. કવિઓ કાઈ થયાનું મોખતાળની જાણમાં નહીં. હસ્તપ્રતો પણ નહોતી.

૬-૧૦-૭૦ આજે કાળેંટી આવ્યા. ખડિયા શાખાના ચારણો અત્રે રહે. જલુકાર એવા શ્રી સામતાજી ખડિયા સગાંઓમાં મારવાડમાં ગયેલા. (આ પ્રદેશ મારવાડ અને પાકીસ્તાનથી સાવ નજીક છે.)

આ કાળેંટી ગામેથી જ કવિ ગેલા ખડિયા સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલ. હાલ ગેલા ખડિયાના વંશજો સૌરાષ્ટ્રમાં કવાડિયા, સુરવદર અને સુવાગઢ ગામે મોજુદ છે.

શ્રી સામતાજી ખડિયાના જુવાન પુત્ર શ્રી ખોડીદાન ખડિયા લોકગાયક છે.

શ્રી ખોડીદાનજીએ એક જીર્ણ હસ્તપ્રત આપી. તેમાં કવિ સુખ દેશાં કૃત ‘આઈ દેવલ રો છંદ’ ગ્રંથ નીકળ્યો. એમાં બહુચરા, બૂટ, અને

બસલાળ એ ત્રણ દેવીઓનાં જન્મેતા એવાં દેવલપાઈનું જીવન ચરિત્ર કાવ્યબદ્ધ રીતે વર્ણવેલ છે. એ દેવલ-પાઈ ચારણોના સિંહદાયક કુળમાં જન્મેલાં અને દેશ કુળમાં બાપલ દેશને વરેલાં.

આશરે ૨૭૫-થી ૩૮૦ છંદોનો એ ગ્રંથ હશે.

૭-૧૦-૭૦ મમાણાની યાત્રા કરી. મમાણા એટલે સોલંકીકાલીન કવિ આણંદ કરમાણંદના વંશજોનું ગામ. આ મમાણા ગામ કરમાણંદ મિશણને સિદ્ધરાજે આપેલું.

શ્રી ભગવાનજી મિશણ? પ્રજાચક્ષુ વિદ્વાન હતા. એમની જીભને ટેરવે દેવળ મમાણાનો જ નહિં પણ આજુ બાજુના અનેક ચારણ ગાયોનો ઈતિહાસ અને જૂની વાતોના ભંડાર ભરેલો જ હતો.

આણંદ-કરમાણંદ મિશણની વાત આમ છે.

મૂળ તો આણંદજી મિશણ થરપારકરના બોગનિઆઈ ગામના હતા. આણંદજીના પુત્ર કરમાણંદજી પ્રજાચક્ષુ હતા. બન્ને પિતા પુત્ર પ્રતિભાવાન શિષ્ટ કવિ હતા.

એક વેળા માળવાથી કંકાળણુ ભાટણુ નામે જુદ્ધિશાળી કવિયણુ સિદ્ધરાજના દરબારમાં અવી અને પડકાર ફેંક્યો : કાં તો મારી સાથે કાવ્ય ચર્ચા કરે એવો કવિ આપો અને જય કાં પરાજય મેળવો, અથવા વિનયપત્ર આપો.”

વાત હતી અપભ્રંશ ભાષામાં કાવ્ય ચર્ચા કરવાની. એ વેળા એમાં ચારણોનો અધિકાર. પાટણુના દરબારની લાજ રાખવા ત્યારે આણંદજી અને કરમાણંદજીએ લલકાર બીલ્યો. અને કંકાળણુ ભાટણુ સાથે કાવ્ય ચર્ચા ચારંબી.

૧. એ સૂઝ દેશ કચ્છના રાઓ ખેંગારજી પહેલાના કવિ હતા અને હાલ એમના વંશજો કચ્છના ધૂણઈ ગામે હયાત છે. વર્તમાન શ્રી વીરમજી દેશ સૂઝ પાટશાળામાં ભણેલા સારા વિદ્વાન છે.

૨ એ પ્રજાચક્ષુ વિદ્વાન ગયે વર્ગે રવગવાસી થયા.

ત્યારે હડકેઠં ભરાયેલી સોલંકીઓની કચે-
રીમાં રસરેલ વહેલી. શિષ્ય કવિત્વ અને કલ્પના વૈભવના
ત્યારે ચમત્કારો સન્નયેલા. બન્ને પક્ષો એક બીજને
અધરા પ્રશ્નો પૂછે, અને એના જવાબમાં શિષ્ય કાવ્ય
રસી ચત્ક્રતિ-યુક્ત જવાબ આપે. આપણે એમાંથી
થોડી વાનગી નેઈએ.

કંકાળણે પ્રશ્ન કર્યો; “નેશીઓએ પંચાગ
પ્રમાણે ગ્રહણ થવાનું કહ્યું છતાંય ગ્રહણ કેમ ન
થયું?”

કવિ આણંદજીએ એનો ઉત્તર કાવ્યમાં આપ્યો.

માંડણુ પિયુ સો મન, કરે ગૃહ આંગળ સોતી
અડીઅડ જેમ આકાશ, માંગ જમ દીપે મોતી
સોળ કળ સંપુર ચંદ્ર, ભાલ પણ સોહો
ખણ અધરિ ખણ અધર, રાહ ભૂલો મખ જુવે

ટળ ગયું સંજોગ વેળાહ ટળી,
હેત્રી પેન થયું હરણ
‘આણંદ’ કહે જેસંગ રાહિ અવ,
તેહીઅ રેણુ ન થયું ઘરણુ ...૧

અર્થાત, પતિમાં મન લગાડી એક રૂપવાન
નારી રાત્રે પોતાને ગૃહાંગણે સૂતી હતી. ત્યારે ધરતી
આકાશ સરખી, સુંદરીના મસ્તકની માંગ મોતીઓ
વડે (તારા મડળ પ્રમાણે) શોભતી હતી. દૈદિધ્ય-
માન કપાળવાળી એ નારીનું મુખ સોળ કળાના
ચંદ્ર જેવું શોભતું હતું. એ વેળા ચંદ્રને ટ્રસવા
આવેલા રાહુએ નારીનું મુખચંદ્ર જોયું અને એ
દ્વિધામાં પડી ગયો કે આમાં સાચો ચંદ્ર કયો? ક્ષણે
આ બાજુ અને ક્ષણે બીજી બાજુ જોતાં જોતાં જ
ગ્રહણ વેળા વીતી ગઈ, પણ એક સુંદરીને કારણે
રાહુ ચંદ્રને પકડી શક્યો નહી. કવિ આણંદજી કહે
છે: મહારાજ જ્યસિંહ દેવ! સાંભળો તેથી એ રાત્રે
ચંદ્રગ્રહણ ન થયું.

બીજો પ્રશ્ન છે: “કઈ રાત્રીએ ચક્રવાકોનું
મિલન થયું?” કવિ એનો ઉત્તર આપે છે:

હરી સીત દહ કંધ, બાણ લખમણ કું લગા
હણું સહત વદરા, અપ અપાં મીચ લગા

ગચા ભીચ પરખત જોઅ જઈ જડી પછાંણી
અનડ મૂળ જિપાડી લીઓ, કઠ ઉધર આણી
લંક ઉભળું તવ ભયું, સવ જીવ જોવા સળવળે
‘આણંદ’ કહે જેસંગ રાહિ,
તેહી રેયણ ચક્રવાં મળે...૨

અર્થાત, રાવણે કરેલા સીતાહરણને કારણે
યુદ્ધ થયું ત્યારે એ યુદ્ધમાં બાણ લાગવાથી લક્ષ્મણ
મૂર્છાવશ થયા. ત્યારે વાનરો ભાગા ભાગી કરવા
લાગ્યા. હનુમાન સહિત એ વાનર યોદ્ધાઓ દ્રોણ-
ચળ પર્વતમાં જઈને સંજીવની ઔષધિ પીછાણી અને
પાંદડે પાંદડે દીવાવાળા એ જળહળતા પહાડને લઈને
જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યારે લંકામાં પ્રકાશ પથરાયો.
અને જીવમાત્ર એ અદ્ભુત પ્રકાશને જોવા માટે કુતુ-
હલવશ હલચલ કરી રહ્યા. કવિ આણંદજી કહે છે,
મહારાજ જ્યસિંહ દેવ! એ રાત્રે ચક્રવાકોનું મિલન
થયું.^૩

હેમચંદ્રાચાર્યે પોતાના અપભ્રંશ વ્યાકરણમાં
પણ આણંદ કવિના દુહા આપેલા છે. અને લોક
મુખે પણ કહેવત રૂપે આણંદ કરમાણંદના દુહાઓ
પ્રચલિત છે.

જો કે લોક મુખે અને લહિયાઓની કલમે
કલમે ફરતાં ફરતાં કાવ્યોની ભાષામાં ફેરફાર થયો છે
એનો ઈન્કાર થઈ શકે તેમ નથી. તો પણ હસ્ત-
પ્રતોમાં કંઈક અંશે ઓછો ફેરફાર થયો છે.

આણંદજીના કરમાણંદજી અને તેનો વંશ
વેલો ચાલ્યો. તેમાં એક વીરદાન મિશણ સારા કવિ
થયા. તેઓ ત્રાગાળા વીરદાનને નામે ઓળખાયા.
કારણ રાજ તરફથી મમાણા ગામ માથે અવળી
નજર થયેલી. પરિણામે વીરદાને ત્રાણ કયું. ત્યારે
તેમણે સ્વમુખે આ ગીત કહ્યું:

રાજડમાન કૃષ્ણ રિસાણા,
લેવા કજ સાસણ લોલાણા

૩. આણંદ કરમાણંદના નામોલ્લેખવાળાં
આવાં ૧૧ કાવ્યો મારા અંગત સંગ્રહમાં છે. જ્યારે
મહેશદાન મિશણના કહેવા પ્રમાણે આવાં ૧૬ કાવ્યો
મળે છે.

એમ આખે વીરદાન આપણા,
તો મું ઊભાં કેમ જાય મમાણા ?
જગ જાણે સિદ્ધરાજ દહિયા જેહ
આણુંદ કરમાણુંદ લહિયા એહ
બાપ દીકરો ઘણું ખવો જે,
તો ત્રાગાળો વીરદાન ન દિયે તેહ !

આ ગીત એક તાત્રપત્ર પર લખાવેલું.

વર્તમાન કાળે શ્રી ભગવાનજી મિશણ જૂની
વાતોના ભંડાર અને પ્રજાચક્ષુ વિદ્વાન છે. ૧૬ સાથે
સાધારણ કવિ પણ છે.

ગામમાંની હસ્તપ્રતો કાંઈ નીકળી નહીં. શ્રી
ભગવાનજી મિશણના કહેવા પ્રમાણે કરમાણુંદથી તેઓ
વીસમીની પેઢીએ થયા છે.

ગામના પાળિયા તપારયા. એમાં ગામથી
પૂર્વે અરયો માઈલ છેટે સીમમાં એક અશ્વપાળિયો
વિશિષ્ટ ગણાય, તેમાં કોઈ લક્ષ્મણદાન ગઢવી પાછળ
તેની ઘોડીએ પ્રાણ તબ્યાનો ઉલ્લેખ લાગે છે.

તા. ૧૦-૧૦-૭૦ ના રોજ વાવ આવ્યા.
બારોટ શ્રીકાનજીભાઈ ચડેયા (ભાટ)ને મળ્યા. કવિ
શ્રી કાનજીભાઈએ ‘ચંદ્રમણી’ નામે ગ્રંથ એ ભાગમાં
પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. કવિરાજે ગુજરાતી હિન્દીમાં આછી
ડિંગળી જાંટવાળી ભાષામાં કાવ્યો રચ્યાં છે. સાધારણ
લોકને ગમે તેવાં સાદાં અને સરળ કાવ્યો છે.
ઘણાં કાવ્યો અપ્રગટ છે. કવિ શ્રી હવે વૃદ્ધ થયા છે.
તેમના યજ્ઞમાનો કુંભારો છે.

તા. ૧૧-૧૦-૭૦ આજે સાંજરડાં આવ્યા.
નિવૃત્ત ફોજદાર સા. શ્રી ખેતદાન કળોટ (રોહડિયા)
ના મહેમાન થયા. કળોટ કુળ એટલે પાલનપુર રાજ્યનું
કવિ કુળ. કવિઓની તો ખાણ. સાંજરડાં પેડાગડા,
મોટાટા, માણુકા એ ચારેક ગામોમાં આ કુળ વિસ્તરેલું
અને વિદ્યાભ્યાસ કરીને આગળ વધેલું કુળ.
જોઈને રાજ થવાય. સાહિત્યની જૂની મૂડી ઓછી
સચવાઈ છે.

૪. હવે સ્વર્ગવાસી.

કળોટ કુળમાં જન્મીતા કવિઓ ઘણા થયા.
એમાં મોડજી દેવચંદ કળોટના દુહા તો બહુ પ્રસિદ્ધ
લોક મુખે એ વિભાગમાં રજળતા જ રહે છે. તેમાંથી
આપણે પણ થોડા જોઈએ:

એત અચેતન ખોલ ચખ, અંત વખત અળખાત
કોટ કાંમ તજ ભજન કર, રામ નામ દંન રાત ૧

(અરે ઓ બાધા ! સાવધ થા, આંખો ઉઘાડી
જો. તારો છેલ્લો સમય હવે આવી રહ્યો છે. તો
ખીખું કરોડો કામ પડતાં મૂંઢીને દિનરાત હરીને
યાદ કર.)

આસર જો રેશે ઇઆં, તું મૂરખ જડ મરે
કાં લંગર ઓ કરે, માડું તાડું મોડીઆ ? ૨

‘જેની પાછળ તું મરી પડે છે એ ઘર અને
નારી તો અહિં જ રહી જવાનાં છે. તો એ મોડીઆ !
તું શા માટે મારા તારાનાં માયા બંધન ઊભાં કર્યાં
કરે છે ?)

લાલી ભુવાને લોણ, લાઈ ભત્રીજા ને ભારજા
સેવગ સગું ન સૌણ, મનલખ તાં લગ મોડીઆ ૩

(ઓ મોડીઆ ! લાલી અને ફૂઈ, બહેન
ભાઈ, ભત્રીજા અને પત્ની, સેવક સગાં અને દનેહીઓ
એ બધાં જ્યાં સુધી સ્વાર્થ છે ત્યાં સુધી જ આપણી
સાથે છે.)

છોડયો સગે રનેહ દોંડ બંધન છોડી દિયા
કાં મશ છોડયો કેશ. તારી મમતન છૂટી મોડીઆ ૪

(સગાંઓએ લાગણી તથા દીધી છે. શરીર
પણ ખખડી ગયું છે. અને શિર કેશ પણ કાળા
મટી ઘોળા થયા છે. તો પણ ઓ મોડીઆ ! આ
અસાર સંસાર પરની તારી મિથ્યા મમતા તો છૂટી
જ નહીં.)

કદિએ સકત નાં કરે, ગોવંદ નાં મન ગાય
જનમ એ વરથા જાય, મૂતર રેલે મોડીઆ ૫

(જેણે ક્યારેય સુકાર્યો કર્યાં નથી, તેમ હરિ

૧ મારા અંગત સંગ્રહમાંથી.

[અનુ. ૫. ૧૪૪

ત્યારે હકડેઠઠ ભરાયેલી સોલંકીઓની કચેરીમાં રસરેલ વહેલી. શિશુ કવિત્વ અને કલ્પના વૈભવના ત્યારે ચમત્કારો સર્જાયેલા. બન્ને પક્ષો એક ખીજને અધરા પ્રશ્નો પૂછે, અને એના જવાબમાં શિશુ કાવ્ય રસી ચત્તમકૃતિ-યુક્ત જવાબ આપે. આપણે એમાંથી થોડી વાનગી જોઈએ.

કંકાળણે પ્રશ્ન કર્યો; “જોશીઓએ પંચાગ પ્રમાણે ગ્રહણ થવાનું કહ્યું છતાંય ગ્રહણ કેમ ન થયું?”

કવિ આણંદજીએ એનો ઉત્તર કાવ્યમાં આપ્યો.

માંડણુ પિયુ સો મન, કરે ગૃહ આંગળ સોતી
અડીઅડ જેમ આકાશ, માંગ જમ દીપે મોતી
સોળ કળ સંપુર ચંદ્ર, ભાલ પણ સોહો
ખણ અધરિ ખણ અધર, રાહ ભૂલો મખ જુવે

ટળ ગયું સંજોગ વેળાહ ટળી,
હેત્રી પેન થયું હરણુ
‘આણંદ’ કહે જેસંગ રાઉ અવ,
તેહીઅ રેણુ ન થયું ધરણુ ...૧

અર્થાત, પતિમાં મન લગાડી એક રૂપવાન નારી રાત્રે પોતાને ગૃહાંગણે સૂતી હતી. ત્યારે ધરતી આકાશ સરખી, સુંદરીના મસ્તકની માંગ મોતીઓ વડે (તારા મડળ પ્રમાણે) શોભતી હતી. દૈદિગ્ય-માન કપાળવાળી એ નારીનું મુખ સોળ કળાના ચંદ્ર જેવું શોભતું હતું. એ વેળા ચંદ્રને ટ્રસવા આવેલા રાહુએ નારીનું મુખચંદ્ર જોયું અને એ દ્વિધામાં પડી ગયો કે આમાં સાચો ચંદ્ર કયો? ક્ષણે આ બાજુ અને ક્ષણે બીજી બાજુ જોતાં જોતાં જ ગ્રહણ વેળા વીતી ગઈ, પણ એક સુંદરીને કારણે રાહુ ચંદ્રને પકડી શક્યો નહીં. કવિ આણંદજી કહે છે: મહારાજ જ્યસિંહ દેવ! સાંભળો તેથી એ રાત્રે ચંદ્રગ્રહણ ન થયું.

ખીજે પ્રશ્ન છે: “કઈ રાત્રીએ ચક્રવાકાનું મિલન થયું?” કવિ એનો ઉત્તર આપે છે:

હરી સીત દહ કંધ, બાણુ લખમણુ કું લગા
હણું સહત વંદરા, અપ અપાં મીચ ભગા

ગચા ભીચ પરખત જોઅ જઈ જડી પછાણી
અનડ મૂળ ભીપાડી લીઓ, કઠ ઉધર અણી
લંક ઉભળું તવ ભયું, સવ જીવ જોવા સળવળે
‘આણંદ’ કહે જેસંગ રાઉ,
તેહી રેચણુ ચક્રવાં મળે...૨

અર્થાત, રાવણે કરેલા સીતાહરણને કારણે યુદ્ધ થયું ત્યારે એ યુદ્ધમાં બાણુ લાગવાથી લક્ષ્મણ મૂર્છાવશ થયા. ત્યારે વાનરો ભાગા ભાગી કરવા લાગ્યા. હનુમાન સહિત એ વાનર યોદ્ધાઓ દ્રોણાચળ પર્વતમાં જઈને સંજીવની ઔષધિ ખીંછાણી અને પાંદડે પાંદડે દીવાવાળા એ જળહળતા પહાડને લઈને જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યારે લંકામાં પ્રકાશ પથરાયો. અને જીવમાત્ર એ અદ્ભુત પ્રકાશને જોવા માટે કુતુહલવશ હલચલ કરી રહ્યા. કવિ આણંદજી કહે છે, મહારાજ જ્યસિંહ દેવ! એ રાત્રે ચક્રવાકાનું મિલન થયું.^૩

હેમચંદ્રાચાર્યે પોતાના અપભ્રંશ વ્યાકરણમાં પણ આણંદ કવિના દુહા આપેલા છે. અને લોક મુખે પણ કહેવત રૂપે આણંદ કરમાણંદના દુહાઓ પ્રચલિત છે.

જો કે લોક મુખે અને લહિયાઓની કલમે કલમે ફરતાં ફરતાં કાવ્યોની ભાષામાં ફેરફાર થયો છે એનો ઈન્કાર થઈ શકે તેમ નથી. તો પણ હસ્તપ્રતોમાં કંઈક અંશે ઓછો ફેરફાર થયો છે.

આણંદજીના કરમાણંદજી અને તેનો વંશ વેલો ચાલ્યો. તેમાં એક વીરદાન મિશણુ સારા કવિ થયા. તેઓ ત્રાગાળા વીરદાનને નામે ઓળખાયા. કારણુ રાજ તરફથી મમાણા ગામ માથે અવળી નજર થયેલી. પરિણામે વીરદાને ત્રાણું કયું. ત્યારે તેમણે સ્વમુખે આ ગીત કહ્યું:

રાજકમાન કૃષ્ણુ રિસાણુ,
લેવા કજ સાસણુ લોલાણુ

૩. આણંદ કરમાણંદના નામે લેખવાળાં આવાં ૧૧ કાવ્યો સારા અંગત સંગ્રહમાં છે. જ્યારે મહેશદાન મિશણુના કહેવા પ્રમાણે આવાં ૧૬ કાવ્યો મળે છે.

એમ આખે વીરદાન આપણા,
તો મું ઊભાં કેમ જાય મમાણા ?
જગ જાણે સિદ્ધરાજ દહિયા જેહ
આણુંદ કરમાણુંદ લહિયા એહ
ખાપ દીકરો ઘણું ખવો બે,
તો ત્રાગાળો વીરદાન ન દિયે તેહ !

આ ગીત એક તામ્રપત્ર પર લખાવેલું.

વર્તમાન કાળે શ્રી ભગવાનજી મિશણ જૂની
વાતોના ભંડાર અને પ્રજાચક્ષુ વિદ્વાન છે. ૧૨સાથે
સાધારણ કવિ પણ છે.

ગામમાંની હસ્તપ્રતો કાંઈ નીકળી નહીં. શ્રી
ભગવાનજી મિશણના કહેવા પ્રમાણે કરમાણુંદથી તેઓ
વીસમીની પેઠીએ થયા છે.

ગામના પાળિયા તપાસ્યા. એમાં ગામથી
પૂર્વે અર્યો માર્છલ છેટે સીમમાં એક અશ્વપાળિયો
વિશિષ્ટ ગણાય, તેમાં દોઢ લક્ષમણુદાન ગઢવી પાછળ
તેની ઘોડીએ પ્રાણ તબ્બાનો ઉલ્લેખ લાગે છે.

તા. ૧૦-૧૦-૭૦ ના રોજ વાવ આવ્યા.
ખારોટ શ્રીકાનજીભાઈ ચડેયા (ભાટ)ને મળ્યા. કવિ
શ્રી કાનજીભાઈએ ‘ચંદ્રમણી’ નામે ગ્રંથ એ ભાગમાં
પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. કવિરાજે ગુજરાતી હિન્દીમાં આછી
ડિંગળી છાંટવાળી ભાષામાં કાવ્યો રચ્યાં છે. સાધારણ
લોકને ગમે તેવાં સાદાં અને સરળ કાવ્યો છે.
ઘણાં કાવ્યો અપ્રગટ છે. કવિ શ્રી હવે વૃદ્ધ થયા છે.
તેમના યજમાનો કુંભારો છે.

તા. ૧૧-૧૦-૭૦ આજે સાંજરડાં આવ્યા.
નિવૃત્ત ફેજાદાર સા. શ્રી ખેતદાન કળોટ (રોહડિયા)
ના મહેમાન થયા. કળોટ કુળ એટલે પાલનપુર રાજ્યનું
કવિ કુળ. કવિઓની તો ખાણ. સાંજરડાં પેડાગડા,
મોટેટા, માણકા એ ચારેક ગાપોમાં આ કુળ વિસ્તરેલું
અને વિદ્યાભ્યાસ કરીને આગળ વધેલું કુળ.
જોઈને રાજ થવાય. સાહિત્યની જૂની મૂડી આછી
સચવાઈ છે.

કળોટ કુળમાં જાણીતા કવિઓ ઘણા થયા.
એમાં મોડજી દેવચંદ કળોટના દુહા તો બહુ પ્રસિદ્ધ
લોક મુખે એ વિભાગમાં રચનાતા જ રહે છે. તેમાંથી
આપણે પણ થોડા જોઈએ:

એત અએતન ખોલ અખ, અંત વખત અળઆત
કોટ કાંમ તજ ભજન કર, રામ નામ દંન રાત ૧

(અરે ઓ બાધા ! સાવધ થા, આંખો ઉઘાડી
જો. તારો છેલ્લો સમય હવે આવી રહ્યો છે. તો
ખીજાં કરોડો કામ પડતાં મૂકીને દિનરાત હરીને
યાદ કર.)

આસર જો રે'શે ઇઆં, તૂં મૂરખ જરૂં મરે
કાં લંગર ઔ કરે, માઈ તાઈ સૌડીઆ ? ૨

‘જેની પાછળ તું મરી પડે છે એ ઘર અને
નારી તો અહિં જ રહી જવાનાં છે. તો એ મોડીઆ !
તું શા માટે મારા તારાનાં માયા બંધન ઊભાં કર્યાં
કરે છે ?)

ભાભી ભુવાને કૌણ, ભાઈ ભત્રીજા ને ભારજા
સેવગ સગુ'ન સૌણ, મતલબ તાં લગ મોડીઆ ૩

(ઓ મોડીઆ ! ભાભી અને કૃષ્ણ, બહેન
ભાઈ, ભત્રીજા અને પત્ની, સેવકો સગાં અને સ્નેહીઓ
એ બધાં જ્યાં સુધી સ્વાર્થ છે ત્યાં સુધી જ આપણી
સાથે છે.)

છોડયો સગો સ્નેહ દેહ બંધન છોડી દિયા
કાં મશ છોડયો કેશ તારી મમતન છૂટી મોડીઆ ૪

(સગાંઓએ લાગણી તથા દીધી છે. શરીર
પણ ખપ્પડી ગયું છે. અને શિર ડેશ પણ કાળા
મટી ઘોળા થયા છે. તો પણ ઓ મોડીઆ ! આ
અસાર સંસાર પરની તારી મિથ્યા મમતા તો છૂટી
જ નહીં.)

કદિએ સકત નાં કરે, ગોવંદ નાં મન ગાય
જનમ એ વરથા જાય, મૃતર દેલે મોડીઆ ૫

(જેણે ક્યારેય મૃત્યુનો કયાં નથી, તેમ હરિ

ઈશ્વરની આ સૃષ્ટિમાં કોને ભાગે શું આવશે, તે કહી શકાય નહીં. ફેટલાકના જીવન ઉજાણી જેવા વીતે છે : તો ફેટલાકને ભાગે કાયમ મુશ્કેલીઓના દાવ અજમાવતા હોય એવું જીવન આવે છે. વિધાતાએ તેમની પર નાખેલી આફતોની પરંપરાથી એવા લોકોના જીવન સતત સંઘર્ષમય રહે છે.

કાયમ સંઘર્ષ વચ્ચે જીવવાનું કોને ગમે ? વિધાતાના ધાવ પર ધાવ ઝીલીને લોકો હતાશ થઈ જાય છે. તેમની તો મેદાનમાંથી હટી જવાની તૈયારી હોય છે. પરંતુ રદિયાળા રઠ છોડે તેથી સૂંઢાળા થોડા છોડી દે છે ! માનવી સંઘર્ષ છોડવા ઈચ્છે, તેથી સંઘર્ષ તેમને છોડી નથી દેતો.

એક દિવસ એક ફિક્કો ફર્ય માણસ મને મળવા આવી ચડ્યો. તેની ઉંમર ચાલીશથી માંડી સાઠની વચ્ચે ગમે ત્યાં મૂકી શકાય. તેના ચહેરા પર લેહીનો ધ્રાંગો ન હતો. કાળે હળ ખેડ્યાં હોય એવી તેના ચહેરા પર કરચલીઓ પડી ગઈ હતી. જે માનવીની ખૂંધ નીકળી ગઈ હતી. જીવનના ખોળે તેને કચડી નાખ્યો હોય, એમ લાગ્યું. તેની આંખમાં મદુતાનો અંશ સરખો ન હતો. કંઈક અસ્પષ્ટ એવો કારમો ભાવ તેની આંખોમાં ડોકાતો હતો. તેનો અવાજ ધીમો હતો. વાત કરતાં તે વારં-વાર અચકાતો હતો. જીવનની આશા માત્ર હારી ખેઠા હોય, એવો તેનો સ્વભાવ દેખાવ હતો. તે માનવ નહીં, માનવનો ભંગાર હતો.

આ રહી તેની વાત.

ચાલીશ વર્ષનો એ જથ્થુ બહુ નાની વયે ઈંગ્લાંડ છોડી કેનેડા ગયો હતો. કેનેડા ફરવા ન હોતો ગયો : વસવાટ કરવા ગયો હતો.

કેનેડામાં નાયગરા ધોધ પાસે તેણે જમીન લીધી. આ જમીન પર તેણે ફળગાડ વાવ્યાં. મરઘાં

ઉછેર દેન્ડ પશુ કર્યું. શરૂઆત તેણે ત્રણ મરઘાંથી કરી હતી. જથ્થુ મહેનતુ હતો અને એનું હૈયું સાખૂત હતું. પેતાનો ધંધો વિકસશે જ એવી તેને ખાતરી હતી.

થોડાં વર્ષ વીત્યાં અને તેની મહેનતના ફળ ખેસવા લાગ્યાં. જે માનવ પુરુષાર્થ કરે છે, તેના પર ઈશ્વરના કેવા આશીર્વાદ ભરે છે, તે ખતાવવા લોકો તેનું દ્રષ્ટાંત આપવા લાગ્યા. ધરતી જેને ધરવી દે, તેની આખાહી થયા વિના રહે કે ?

આટલી વાત કરી ત્યાં સુધી એ માણસ કાંઈ ત્રાહિતની વાત કરતો હોય તેવું તાદસ્થ જળવ્યું હતું. પરંતુ આટલે તબક્કે પહોંચ્યા પછી તેના સ્વભાવ અવાજમાં એકાએક ઉશ્કેરાટ દેખાયો. તેના રક્ષ ચહેરા પર મ્હાન, વેખલા સ્મિતની છાયા ફરી વળી.

આ માણસ કેનેડામાં આર્થિક ઉપરાંત ખીજ રીતે પણ સુખી થયો હતો, તે પરણ્યો હતો. લગ્ન-જીવન સુખી હતું. એ સ્ત્રીના પ્રતીક રૂપ ચર બાળકોનો પિતા થયો હતો.

અવાજમાં ઉશ્કેરાટ આવ્યો તે બરાબર નથી, એમ લાગતાં થોડી વાર તે મૌન રહ્યો. પછી આવળ ચલાવ્યું, “યુરોપની ભૂમિ પર પહેલું વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયું. મને મારા દેશ અને રાજ્યને સાદ કર્યો. આ તો કર્તવ્યનો સાદ, તેનો ઈન્કાર કેમ કરાય? મેં મારું કેનેડાનું સુખી ઘર છોડ્યું. વાડી છોડી-ફળ, મરઘાંને છોડ્યાં.” વળી તેના સ્વરમાં કડવાશ આવી, “ઓ-પ્રભુ ! એ પહેલું વિશ્વયુદ્ધ ન થયું હોત તો...?”

આટલું કહી તેણે વાક્ય અધૂરું મૂકી દીધું. વળી તે અંતરિક્ષમાં બેઠો રહ્યો. તેના મનમાં શું ચાલી રહ્યું હતું, તેની કલ્પના કરવાનું મુશ્કેલ ન હોતું. ધડીબર મૌન રહ્યા પછી તેણે જીવનમાં સાર

તત્ત્વનો ઈન્કાર કરતો હોય તેમ કહ્યું, “ત્યાં-કેનેડાની વિશાળ વાડી ને નિસર્ગનાં હંવંત સાન્નિધ્યમાં ઈશ્વર પર આસ્થા રાખવાનું સરળ હૃદય સહેજ હતું. પણ ફેલેન્ડર્સનું યુદ્ધમેદાન જુદી વાત હતી. ત્યાં મેં જે બીજાણી હત્યાકાંડ જોયો અને ત્યાર પછી પણ મારા પર ઉપરાઉપર જે આક્રોશ આવ્યા કરી છે, તેથી હું ઈશ્વરમાં માનતો મટી ગયો. નાસ્તિક થઈ ગયો.

“માનવ નાસ્તિક અને તેનું તમને આશ્ચર્ય થાય છે? ખેર! પૂરી વાત સાંભળો. ૧૯૧૭માં હું કેનેડાથી બધું છોડી માદ્રે વતન કાળે લડવા ઈંગ્લેન્ડ આવ્યો. એ જ વર્ષે સપ્ટેમ્બર મહિનામાં કેનેડામાં મારી સુશીલ પત્નીનું અવસાન થયું. તે પછી બે મહિને મારું સૌથી નાનું બાળક મૃત્યુ પામ્યું. પરંતુ આ આક્રોશને મેં મારી ફરજના પાલનમાં આડે આવવા ન દીધી.

“અઠાર મહિના સુધી હું લશ્કરને મોરચે લડ્યો, પણ સદ્ભાગ્યે મને એક ઇસ્કેલ થયો ન હોતો, પરંતુ યુદ્ધ-વિરામ બહેર થયો તે પહેલાંના થોડા કલાકે જ મારા શરીરમાં એક ગોળી પેસી ગઈ.”

આક્રમક રાષ્ટ્રવાદ! તેને ખાતે દેટકેટલાં કંદન મંડાયા હશે!

એ ધવાએલ જાણને પાછો કેનેડા મોકલી દેવામાં આવ્યો. તેની હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો પરંતુ, ત્યાં તેની અંગત સંભાળ લેનારું કાણુ હતું? પત્ની તો અવસાન પામી હતી, ‘કાક’ તો બગે’એ ન્યાયે હોસ્પિટલની એક લલી નર્સે તેની દિલ દઈને સારવાર કરી. સાંજે થયો ત્યારે તે નર્સ સાથે પરણ્યો.

નર્સ પત્નીને લઈ તે પોતાની વાડી પર ગયો. અત્યાર સુધી તે વાડી કે બાળકોની કંઈ તપાસ કરાવી શક્યો ન હોતો. જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલાં ખાતાં તે જીવનના બધા વહેવારોથી દૂર ફેંકાઈ ગયો હતો.

એ પતિ-પત્ની વાડીએ પહેલાં ત્યારે તેનાં ત્રણ નિરાધાર સંતાનો પિતાની કાગને ડોળે રાહ જોતાં ખેડાં હતાં. વાડીને મરધા-કેન્દ્ર છિન્ન ભિન્ન

થઈ ગયાં હતાં. વર્ષોનો પુરુષાર્થ એળે ગયો હતો. લલલલાની છાતી ભાંગી જાય તેવી વાત હતી.

પણ, બાળુમાં નર્સ પત્ની હોવાથી તે હતાશ ન થયો. વળી તેણે એકઠે એકથી શરૂ કર્યું. વાડી ને મરધા-કેન્દ્ર તેની મહેનતથી પાછાં વ્યવસ્થિત થવા લાગ્યાં. વર્ષો બાદ પાછી એ વાડી પહેલાં જેવી થઈ ગઈ. આર્થિક ભીંસ ન રહી, એટલું જ નહીં, તે સુખી ખેડૂતોમાં ગણાવા લાગ્યો.

નર્સ-પત્નીને ચાર બાળકો થયાં. કુટુંબ વધ્યું. આવક પણ વધી જ હતી ને! તેના પર પડેલ ધા ભૂલી તે પાછો સુખથી રહેવા લાગ્યો.

પરંતુ, આ સુખ થોડાં વર્ષ બાદ ઝાંઝવાનાં જળની જેમ અદશ્ય થઈ ગયું. કોઈ પ્રકારની ચેત-વશી વિના વિધાતાએ તેને આકરો ફટકો માર્યો. તેને એક સવારે ખૂબ લોહી પડ્યું. વિધાતાના આ ફટકામાં ખેલદિલી ન હોતી. પણ વિધાતા વળી ખેલદિલીની પરવા કે દા’ડે કરે છે! એતો આડેધડ નિર્ધુણપણે ધા કરે જ છે, તેના શબ્દોમાં કહું તો તેને ‘અડધી ડોલ લોહી પડ્યું’.

જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે ઝોલાં ખાતાં તેને બે મહિના સુધી પથારીમાં ચત્તાપાટ પડ્યા રહેવું પડ્યું. નર્સ-પત્નીએ અત્યંત સ્નેહપૂર્વક સારવાર કરી. તેનાં મા-બાપને નર્સે ઈંગ્લેન્ડ તાર કર્યો.

તેનાં મા-બાપ કેનેડા આવ્યા ત્યારે તેની તપ્પિયત થોડી સુધારા પર હતી. હજી તે ભયમુક્ત ન હોતો. મા-બાપે તેને મારવાર માટે વહેલી તકે ઈંગ્લેન્ડ લઈ જવાનું નક્કી કર્યું.

વળી તેની વાડી વિખાણી. આ માણસ પત્ની, સાત બાળકો અને મા-બાપ સાથે ઈંગ્લેન્ડ આવવા નીકળ્યો. આ કાફલો ઘેરથી નીકળી સ્ટેશન પહોંચ્યો ત્યાં સ્ટેશન પર જ તેના પિતાનું દસ મિનિટમાં હૃદય-રોગના હુમલાથી મૃત્યુ થયું.

મારા આ મુલાકાતોની મુસીબતોની યાદી અનંત હતી. પણ તેણે હારે કબૂલી નહોતી. મને તેમ કરીને તે ગમે અટવાડિયે લંડન પહોંચ્યો હતો.

તેની પ્રથમ મુલાકાત પછી એક અઠવાડિયે હું એ માણસને ફરી મળ્યો. તેની સારવાર પાટે ચઢી ગઈ છે. તેને થોડું સારુ લાગે છે. મને લાગે છે કે તે સાચો થશે.

તે મારી સાથે વાત કરતો હતો ત્યારે મને

તેની આખર્ષા નવતન આશાનો અનુભવો દેખાયો.

સ્વાસ્થ્ય પાછું મળે, તો આશા થોડી દૂર રહેશે ?

[ફિલીપ્સ ઈ-મેનના 'હોસ્પિટલના અનુભવ' એ નામના પુસ્તકમાંથી]

ગીત છપાખરૂં :

આછા દેખિયા બગીચામાં બસંતકી બહાર આવે દેખી દણી ખુશી થાવે ભૂપતિ દે સોત ચ્યાર માળી ચ્યાર હોજ ચ્યાર સો નવાણું સુખા બણી ઠોર ઠોર ઝાડી કુલવાડી બહોત.

કેતકી, મોગરા, ખડા, કેવડા, રાવણાં કેળ્યું હેંડળે ઇંભુર વાંસ મેંદીયુંકી હાર્ય અળુંકે ડાહ્યમાં ડાહ્ય આહ્ય બાંધુ વૃક્ષ બાંબાં ઉગળી કણેર લીંબુ બદામાં અપાર.

સોપારી ઢાહોરી કે તી નાહોરી સિતાફળી ખારકયું ચિકેતરાં વિલાતી ખજૂર બોરસલ્લી, નરમલ્લી, પોપૈયાં કવળાં બહોત હુંબે આંખા શાખ દ્રાક્ષ નારંગી લેટુર.

અળુંબે ગુલાબ અંપા અમેલી બાંધકા ઝાડ નાજેરી સરોડ તાડ અસમાની નંગ પ. ૧૪૧માં ચાલુ]

શુભ પશુ ગાયા નથી, તેનો જન્મરો તો એ મોડીઆ ! પેશાબનાં જળ માફક વ્યર્થ જ વહી ગયો છે.)

સાંબરડાના મૂળ પુરૂષ કવિ કલ્યાણદાસજી હતા. તેમણે જ આ સાંબરડાગામ મેળવેલ. પશુ કલ્યાણદાસનાં કાવ્યો મળતાં નથી. તે ઉપરાંત નીચેના કવિઓ પશુ કળોટ કુળમાં થયા છે. (૧) ગમાનજી સખળાજી કળોટ (૨) હિંમતસિંહ સખળાજી કળોટ (૩) પ્રતાપસિંહ ગમાનજી કળોટ (૪) શામળદાસજી કળોટ.

જ્યારે ૫૦-૬૦, વર્ષ પહેલાં સાંબરડામાં

સાં. શ્રી. નાગભાઈ ખળેજી લાલ ગલ ડોલરિયા ઠોર ઠોર ફોર લાવે બાગમે' બંગલા છાવે કુલમે' બેહંગ.

દુહા

આયાં હતી એક કેતકી જલી દાવ કે સંગ, પ્રીત વછોયાં ભમરલો ભભુત લગાવે અંગ. ભમરા દો દિન કઠણ હે દુઃખ સુખ હોયે અંગ, જખલગ નાં હે કેતકી બેસ મોરે અંગ. મેં ભમરા મુલતાનકા કેર કપી ન ખાઈ, જખ જલી ગઈ કેતકી મેં ગુરી ગુરી મરી બહોં. જખ જલી ગઈ કેતકી મધુકર જલ્યા નઈ સંગ, હવે પ્રીત લખવન કારને' વિભુતી લગાવત અંગ. જખ જલી ગઈ કેતકી આ મધુકર નોતા સંગ, પ્રીત નિભાવન કારને' વિભુતી લગાવત અંગ. ભવરાં દોદન કઠણરા દુઃખ સુખ સહો અંગ, કાલ્યે કોળશે કેતકી પછી બેસજે એની સંગ.

નીચેના ચાર કવિઓ ભૂજ પાઠશાળામાં શિક્ષણ લઈને ભિર્તિલુ થયેલ હતા.

(૫) લક્ષ્મણદાન નવજી (૬) બલિરામ લાલજી (૭) કાળીદાસ પળજી (૮) બેચરદાન અખાજી, આ ચારે ય ડિંગળ પિંગળના કવિઓ હતા.

હાલ (૯) શ્રી ખેતદાન પ્રતાપસિંહ (૧૦) શ્રી અખાદાન પ્રતાપસિંહ વિદ્યમાન કવિઓ અને જૂની વાતોના બહુકાર છે. તેઓ ઉપરોક્ત રાજકવિ પ્રતાપસિંહ (નં. ૩)ના પુત્રો છે.

પાલનપુરના ઈતિહાસમાં ક્રમ (૯/૧૦) સિવાયના લગભગ બધા જ કવિશ્વરોનાં કાવ્યો છપાયેલાં છે.

સા પુ તારા

ગુજરાતનું નૂતન ગિરિનગર

સહ્યાદ્રિની ગિરિમાળા ઉપર

ડાંગ જિલ્લામાં હરિયાળી વનરાજી અને આટલાદક

શિખરોની મધ્યમાં આવેલું ગિરિનગર

નહેરુ જનતા માટે વિહારધાંગો, ડોરમેટરીઓ અને અન્ય આવાસોમાં
રહેવાની સગવડ મળે છે.

હરિયાળી સપાટીથી ઉંચાઈ	૯૭૫.૩૬ મીટર
ઉચ્ચમાં ઉંચું શિખર	૧૧૨૭.૭૬ મીટર
ત્રિષ્મ ઋતુમાં વધુમાં વધુ ઉષ્ણતામાન	૨૬.૭° સેન્ટીગ્રેડ
વર્ષનો સરેરાશ વરસાદ	૨૫૪૦ મીલીમીટર્સ
અંતર: પશ્ચિમ રેલવેના	
મિલ્કીમેરા સ્ટેશનથી	૧૧૨.૬૫૪ કીલોમીટર
ડાંગ જિલ્લાના મથક	
આહવાથી	૪૩.૪૫૨૩ કીલોમીટર
નાસિકથી	૮૨.૦૭૭ કીલોમીટર

ગિરિનગર આવતા પ્રવાગીઓ માટે સાહિતી દેન્ડ ઉપરાંત વાવનાસય,
રસતગમતોનાં સાર્વના વગેરેની પણ સગવડ છે.

વધુ સાહિતી માટે સંપર્ક સાધો :

સાહિતી નિયામક.	કુરીસ્ટ ઓફિસર,	મહાધક માલિનો
ગુજરાત રાજ્ય,	એક્સલાઈન્સ મિલ્કીંગ,	નિયામક,
ખેડો નં. ૮, સચિવાલય,	ચપાલી સિંનમા સામે,	ગિરિનગર
ગાંધીનગર : અમદાવાદ પાસે,	કાલ દરવાજા, અમદાવાદ.	સાપુતારા,
કોન નં. ૪૩૬-૪૮૨	કોન નં. ૨૪૭૨૬	જિ. ધાંગ-આહવા

‘ભારત સિદ્ધ મિલ્સ’ ના કાપડનો જ આગ્રહ રાખો

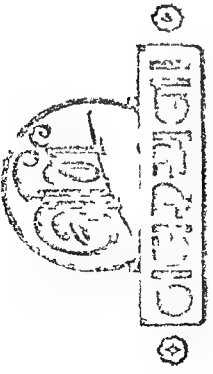
* સુંદર નવીનતાભરી ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળી
ચુનંદી બતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ *

આટ્ સિદ્ધ
નાઈલોન શર્ટિંગ
પાલવજરી સાડી
પ્રિન્ટેડ સાડી
ફેન્સી ફોક
નાયલોન બ્રોરી
વગેરે

ધી ભારત સિદ્ધ મિલ્સ (પ્રાઈવેટ) લિ.

સુંદર બાગ, કુર્લા-૭૦ : મુંબઈ.

તંત્રીઓ : મુશ્કરલાલ શો. દવે : બચસદલા પરસાર

જૂન : ૧૯૭૩ : સ્પર્ધા સંક્ર : ૫૬૮

સરવો ઓરહ દેશ જ્યાં સાવજહાં સંજ્યા પીએ

ગિરમા એક સાથે પાણી પીતા નવ સાવજના અદિતીય ક્રોટો-તસ્વીર : તસ્વીરકાર શ્રી. સુલેખાન પટેલ અને
*રાહિયસ ગોપેશ મન્ડિયાના સૌજન્યથી

ગર્ભિનવરચના

તંત્રીઓ : ઈશ્વરલાલ દવે : જયમલ્લ પરમાર

વર્ષ : ૪૪ : જૂન : '૭૩ અંક : ૩ : સળંગ અંક : ૧૧૯

ગર્ભિનવરચનાનાં સર્વ હખાણા કોપી-રાઇટથી રક્ષિત છે

પૃષ્ઠ :	લેખ :	લેખક :
૧૫૨ ખાત્રિયે ખોરડાં ભિંસાતુ. ..	કરમનદાસ લુહાર	
૧૫૩ હોનહાર જૂની નીમે છે...	સંપાદકીય	
૧૫૮ મરણિયા દુકડી	જયમલ્લ પરમાર	
૧૬૧ નીકરાનું દાન	પિંગળશીભાઈ ગઢરી	
૧૬૫ આકળા, તોરણ અને ખેસણાં.	દેવજીભાઈ વાગ	
૧૬૯ સાચો શહીદ ઝુલણશા'પીર .	દાદુદાન પ્ર. ગઢરી	
૧૭૧ શમણું.	હિંગોળદાન ગઢરી	
૧૭૨ ચારણી સાહિત્યમાં નહીં .	રતુભાઈ રોહડિયા	
૧૭૮ કર્મમાં જન્મીને દુષ્કાળ.	દુલેરાય કારાણી	
૧૮૦ ખેતરોનું લોકતત્ત્વ .	શકરભાઈ મોમાભાઈ તડવી	
૧૮૧ આવ્યો રે દુકાળ .	ફળ્ણાલાલ પ્ર. મહેતા	
૧૮૬ સવેયા	જીવાભાઈ પી. ગઢરી	
૧૮૭ ગૂઢાર્થ કાવ્યની મોજ .	દાદુદાન પ્ર. ગઢરી	
૧૯૬ કવિ અને કંજૂસની વડચડ...	ચ. ગીગા બારોટ	
૧૯૮ ખેતશી-કેસરના...	ભગુભાઈ ગોહડિયા	
૨૦૨ "છેલ હીરાવાળા" ..	ખોડીદાસ પરમાર	
૨૦૪ શોધયાત્રા (૨૧) ..	રતુભાઈ ગોહડિયા	
૨૦૯ લીંબો રાજપરો...	દો. હરિલાલ ગોદાની	

આહકોને મોંઘ લેવા વિનંતી
* દર માસની પહેલી તારીખે અંક પ્રગટ થાય છે.

* કોઈ પણ મહિનાથી આહક છૂટ ગયાય છે.

* આહકોને અંક આઠ દિવસ સુધીમાં ન મળે તો તે વિભાગની પોસ્ટ ઓફિસે તપાસ કર્યા બાદ તરત કાર્યાલયને જણાવવું. અંક સિલિકમાં હોય તો જ માફકારો.

* સરનામું બદલાયાની ખબર અંકની પ્રસિદ્ધિ પહેલાં પંદર દિવસે ગ્રાહકે નંબર સાથે કાર્યાલયને પહોંચાડવી.

‘ગર્ભિનવરચના’ના લવાજમના દર વાર્ષિક-દેશમાં રૂ. ૧૨-૦૦ વાર્ષિક-પરદેશમાં રૂ. ૨૫-૦૦ વેળકોને—

* લેખ. વારતા કે કવિતા વગેરે ન સ્વીકારતાં પરત મેળવવા ઈચ્છનારે જરૂરી ટિકિટ સાથે જ પીડવી.

* આ માસિક પ્રસિદ્ધિ ધત્તા વિચારે જે તે લેખકોના હોય છે. તંત્રીઓ તે વિચારમાં સંમત જ હોય તેનું માનવું નહિ. પ્રકાશકોને—

* બદલાનાં સાપ્તાહિક, પાશ્વિક કે માસિક વગેરે તથા અવલોકન માટેનાં પુસ્તકો નીચેના સરનામે પોષ્ટલવાં.

એજન્ટોને—

* ‘ગર્ભિનવરચના’ના વેચાણ અને ગ્રાહકો અંગેના પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામે કરવો.

ગર્ભિનવરચના કાર્યાલય
૧૩, બગનાથ પ્લોટ
રાજકોટ (જિ. રાજકોટ)

પ્રકાશક : ઈશ્વરલાલ મો. દવે : મુદ્રક ને માલિક : જયમલ્લ પરમાર : ૧૩, બગનાથ પ્લોટ, રાજકોટ.
મુદ્રણ સ્થાન : સુરૂપ મુદ્રિકા. ડૉ. યાજ્ઞિક રોડ. કન્યા જાગૃત્ય સાથે : રેસકોર્સ રોડ. રાજકોટ-૧

ગ્રાહકો તથા વાચકોને નમ્ર નિવેદન

‘ભિમિ’ નવરચના’ સામાન્ય રીતે દર મહિનાની છેલ્લી તારીખે પોસ્ટ થાય છે. જેથી રાજકોટમાં તે જ દિવસે મળી જઈ શકે ને ગુજરાતનાં ભંડાં ગામડાંઓ સુધી તા. બીજી કે ત્રીજી સુધીમાં મળી શકે. ને ભારતના કોઈ પણ ભાગમાં તા. પચીસ સુધીમાં મળી શકે.

અનિવાર્ય સંજોગોસર કદી મોડું થાય તોપણ તા. ૧ લી કે બીજીથી પોસ્ટીંગ મોડું નથી થતું અને એમાં પણ પોસ્ટ ખાતાની રજા લેવી પડે છે. પોસ્ટ ખાતાથી રજા સિવાય ગમે ત્યારે પોસ્ટીંગ થઈ શકતું નથી. એટલે ‘ભિમિ’ નવરચના’ કાર્યાલય તરફથી ‘ભિમિ’ નવરચના’ મોકલવાની કોઈ અનિયમિતતા થતી નથી.

સ્પેસીમેન કોપી, રજીસ્ટર્ડ કે પછી વી. પી. થી મોકલાતી કોપીઓ મહિના દર-મિયાન એની માગ પ્રમાણે મોકલાય છે.

દર મહિને બે ચાર પાંચ કે તેથી વધુ કોપીઓ ગેરવલ્લે જતી હોય છે. એમાં ‘ભિમિ’ નવરચના’નો કોઈ હોષ હોતો નથી. ખાત્રીપૂર્વક મોકલાયેલા અંકો ન મળે ત્યારે પોસ્ટ ખાતામાં તપાસ કરવા એટલા માટે જ વિનંતી કરીએ છીએ. દિવસ આઠમાં ગેર-વલ્લે ગયેલાં અંકની ફરિયાદ મળે તો અંક સિલિકમાં હોય તો તુરત જ બીજા અંક મોકલાવીએ છીએ.

છેલ્લા ત્રણ માસથી ‘ભિમિ’ નવરચના’નું સમયસર પોસ્ટીંગ કરવા છતાં ભારે અનિયમિત મળતું હોવાના થોડખંધ પત્રો આવે છે. મહિનાની છેલ્લી તારીખે કે પહેલી બીજી તારીખે પોસ્ટ કરેલા અંકો તા. ૧૮ સુધી ન મળ્યાની ફરિયાદો આવે છે.

આ સંબંધમાં અમે પોસ્ટ ખાતાને એકથી વધુ ફરિયાદો કરી છે. રાજકોટમાં પોસ્ટ કરીએ તે દિવસે જ અંક મળી જાય છે. જ્યારે બહારગામ તા. ૭થી માંડીને ૧૮ સુધી મળ્યાની ફરિયાદો છે. પોસ્ટ ખાતું પહેલી તકે ફરિયાદો દૂર કરશે એવી આશા રાખીએ છીએ.

પોસ્ટ ખાતા તરફથી હજી સુધી આ અનિયમિતતાનું કશું કારણ જાણવા મળ્યું નથી, ગ્રાહકોને નિયમિત અંકો મળે એ માટે અમે પોસ્ટ ખાતાને વિનંતીઓ કરી જ રહ્યા છીએ. અમારી નહિ એવી આ અસહ્ય અનિયમિતતા માટે અમે ગ્રાહકો તથા વાચકોની માફી માગીએ છીએ.

વ્યવસ્થાપક : ‘ભિમિ’ નવરચના’

શ્રેષ્ઠ - સંસ્કારી પુસ્તકો માટે લાયબ્રેરીઓ ને - ગ્રંથપાલોને

સંસ્થાઓ અને ગ્રંથાલયોને ખ્યાલમાં રાખીને દરેક લાયબ્રેરીને સારાં સંસ્કારી પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળે તે માટે અમે પૂરી સગવડતા કરી છે.

આપને જોઈતાં પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આપને જોઈતાં પુસ્તકોની યાદી અમને મોકલી આપશો, ઓછા સમયમાં આપના ઓર્ડરનાં પુસ્તકો રવાના કરવામાં આવશે. નવાં પુસ્તકોની યાદી મંગાવી લેવા વિ.

પુસ્તકો મળાવવા માટેનું સર્વોત્તમ-વિશ્વસનીય સ્થળ
ભારતી સાહિત્ય સંઘ પ્રા. લિ.

૬૪, ફર્નાન્ડીઝ બિજ., ગાંધીરોડ : અમદાવાદ-૧

જ્યારે જીવન મૂલ્યો બદલાય છે....

વેળા મેળ ફરેવાતું

“અણપુત્રા મવ”

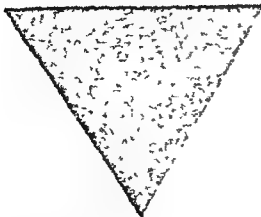
કે—

“મગ્ગ બે બાળકો જ બસ છે”

જીવન લી વહેતી જતા છે
જોને કોઈ ચોખ્ખું સ્થળે સ્થગિત
કરી શકાય નહીં...
જમાનો બદલાય તેમ જૂના મૂલ્યો
વદાય છે...

નવા મૂલ્યાંકન સ્વીકારી
જીવનને વિશેષ અર્થસભર બનાવો...

કુટુંબ નિયોજન

તમે મરિયાતી કરો નહીં તો કુટુંબ નિયોજન કમિટી દ્વારા કરાશે

तंत्रीयोः

- ❖ દર મહિનાની દસમી તારીખે પ્રગટ થાય છે.
- ❖ દવા પી પીને થાકેલા લોકો માટે નવી પ્રેરણા આપે છે. દવા વગર સાજા થવાનો માર્ગ બતાવે છે.
- ❖ પ્રત્યેક અંકમાં આરોગ્યની ચર્ચા કરતા અનુભવી તંત્રીની કલમે લખાયેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય છે.
- ❖ સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય તેવી દર્દીઓની અનુભવ કથા, સ્ત્રીઓનાં દર્દોના ઉપચારો, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર, આહાર વિષે સાચું માર્ગદર્શન આપતા લેખો, ઉપરાંતે બીજું ઉપયોગી વાચન આ માસિકમાં દર મહિને આવે છે,
- ❖ વરસમાં જૂન, સપ્ટેમ્બર, ડિસેમ્બર, અને માર્ચ એમ ચાર માસથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.
- ❖ વધારે વિગત જાણવા માટે ફોન કરો ૪૭૨૩૧૬.
- ❖ વાર્ષિક લવાજમ સાડા સાત રૂપિયા.

विदेशभां शिलिंग वीस (रुपिया १८)

—:આપનું લવાજમ તીચેના સરનામે મોકલો .—

तं दुरन्ती कार्यालय

આરોગ્ય-ધામ, બાણુભાઈ ટેરેસ. ખીજે માળે, પ્લોટ નં. ૬. ડો. અંબેડકર રોડ,
મહેશ્વરી ગાર્ડન પાસે, (બર્મા શેલ પેટ્રોલ પંપ પાસે)
મી.કુ.ગા (જી. આઈ. પી. રેલવે) સુખઈ-૧૯.

અથવા

भारती साहित्यसंघ प्रा. वि०

૬૪, ફર્નાન્ડીઝ પૂલ નીચે : ચાંધી રસ્તા.

અમદાવાદ-૧

ગ્રાહકો તથા એજન્ટોએ ખાસ નોંધ લેવા વિનંતી
૧૯૭૩ના એપ્રિલ માસથી

ભિર્મિનવરચનાનું લવાજમ

દેશમાં

રૂપિયા બાર થયું છે

પરદેશમાં રૂપિયા — ૨૫

મોંઘવારીને કારણે છેલ્લા ત્રણેક વરસથી માસિકોનાં લવાજમ વધ્યે જતાં હતાં, પણ રૂા. ૧૦ના લવાજમમાં ‘ભિર્મિનવરચના’ ખેંચી શકાતું હોય તો ગ્રાહકો માથે બોલે ન નાખવાનું વિચારેલું. પણ રૂા. ૧૦ના લવાજમમાં ખેંચી શકાય તેમ ન હોવાથી ‘ભિર્મિનવરચના’નું લવાજમ રૂા. ૧૨ કરવામાં આવ્યું છે. આજના સંલોગો અને પરિસ્થિતિને ભેટાં ગ્રાહકો અમારા નિર્ણયને સ્વીકારી લેશે એવી અમને શ્રદ્ધા છે. છૂટક નકલની કિંમત સવા રૂપિયો રહેશે. હવે જૂના અંકો જૂના ભાવથી કે જૂના લવાજમથી નહિ મળે.

વ્યવસ્થાપક : ‘ભિર્મિનવરચના’

With Best Compliments From :

Baroda Perfumers & Chemicals Co.

Raopura Baroda

Manufacturers Of

A L K O N - F

BASE FOR DETERGENT POWDER

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી.

રજીસ્ટર નંબર ૧૫૪૬ તા. ૨૫-૬-૧૯૫૬

જીનીંગ ફેક્ટરી એન્ડ ઓઇલ મીલ

દેલવાડા : રોડ, ઉના (જીલ્લો જુનાગઢ)

ઓડીટ વર્ગ (અ) સભ્ય સંખ્યા (૬૮) શેર ભડોર (૧૯૮૫૯૬)

વાર્ષિક ખરીદી રીઝર્વ ફંડ રૂ. ૧૪૧૩૭૮=

રૂ. ૫૨,૬૮,૬૩૫=૪૬ ખીલ્ડીંગ ફંડ રૂ. ૨૪૯૩૨=

વાર્ષિક કુલ વેચાણ અન્ય ફંડ રૂ. ૨૬૯૮૧૮=

મીલ વિભાગ રૂ. ૧૮૫૬૭૪=૧૭

સપ્લાય વિભાગ રૂ. ૪૦,૩૨,૫૮૪=૫૬

મુખ્ય પ્રવૃત્તિ :

❀

ઓઇલ મીલ વિભાગમાં સભાસદોની મગફળી ખરીદી તથા સપ્લાય વિભાગ દ્વારા ખાતર કુડ ઓઇલ તેમજ અન્ય ખેતીવિષયક જરૂરીયાતોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. ખેડૂતભાઈઓ પોતાની જરૂરીયાતો સહકારી સંસ્થામાંથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો.

સાદુલભાઈ આતાભાઈ

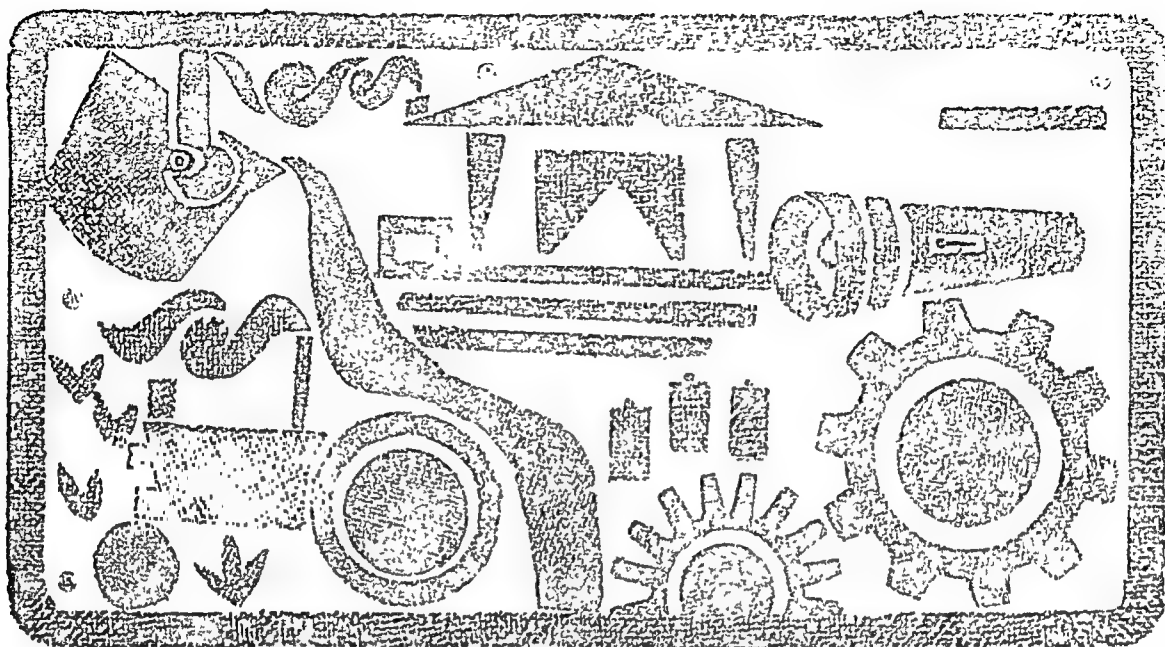
છગનભાઈ ટપાભાઈ

પ્રમુખ

માનદ મંત્રી

❀ ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી. ❀

In our little way...

we help India fight its war on all fronts

As India moves towards its goal of all-round development, we make our contribution. On the food front Union Carbide provides pesticides and polyethylene film which help the farmer reap a bigger, better harvest. On the home front we bring to you a variety of household articles ranging from batteries and flashlights to colourful containers made from our polyethylene. We supply raw materials and chemicals essential for the pharmaceuticals, paints,

textiles, iron and steel and rubber industries. On the export front Union Carbide combats the five continents for new markets and its products reach more than 50 countries including the U.S.A. These are but some of the seeds that Union Carbide India Limited has sown to raise the standards of living of the people of India. Yes, in our little way we help India fight its war on all fronts!

sowing the seeds of progress.

© 1964 Union Carbide Corp.

ખાલિપે ખોરડું ભિંસાતું

અજગરની આંખમાંથી ઝમતું એકાંત
અને ઘરનું વેરાન એમાં ના'તું,
કેમ કરી સંભાળું પોલાં આ પાંસળા ?
જ્યાં ખાલિપે ખોરડું ભિંસાતું !
રે આજ માફ ખાલિપે ખોરડું ભિંસાતું !
ભિંપણમાં આળખ્યાં આ તરફડતા પંખી.
ને ટહૂકાઓ ખા'ર એનાં રખડે,
પંડયનો ય સાદ નથી સંભળાતો પંડયને
એવો અહિ ખાલિપો ખખડે.
હમચી ખૂંદે છે લાખ સૂરજના ઘોડલા
ને અંધારૂં તોય ના દખાતું,
રે આજ માફ ખાલિપે ખોરડું ભિંસાતું !
જાળાં સૂનકારનાં ખાઝ્યાં છે ઠેર ઠેર,
ખાલી મળે ન કોઈ ખૂણે;
એકળીએ આંગળાંની ભાત્યુએ એગળી
ને લાગ્યો સંભારણુંને લૂણો.
વસમી વેળાના હવે તાતા આ તડકામાં
કરમાતી મનની મોલાતૂ
રે આજ માફ ખાલિપે ખોરડું ભિંસાતું
—કરસનદાસ લુહાર

કોરડા કવેણુનાં ન મારો !

આખો દિ' પાયેલી અખોલડાની આગ ભલે
અંધારે એગળી ન ઠારો,
માફજી ! તમે કોરડા કવેણુનાં ન મારો.
હોઠોમાં વાવી વેરાન, મને અજાણતી રાખે
જે આંખડીના ભાણુ;
પડતી તે રાત અને માથે ઝિંકાય મારે
મણમણિયાં મડેણુનાં પહાણુ !
ખાલીખમ ખાટલો ને એશિકે-પાંગતે-
કણુસે છે ખંડ એકધારો,
માફજી ! તમે કોરડા કવેણુનાં ન મારો !
આપણી વચ્ચાળ નથી છેડું એક શ્વાસનું ને
તોય છતાં કેટલાયે દર;
નૈણાંની નદીઓમાં ઊડે છે રેત અને
ભીતરમાં ધસમસતાં પૂર !
એવે સાચર તે હવે આયખાનાં હોડકાં;
ન એરાં મજધાર કે કિનારો !
માફજી ! તમે કોરડા કવેણુનાં ન મારો !
—કરસનદાસ લુહાર

મહાભારતના કથુર્ પર્વમાં મદ્ર દેશના રાજ્ય શલ્ય અને કથુર્ના સંવાદ આવે છે. એમાં કથુર્ રાજ્ય શલ્યને કહે છે કે : “મેં સાંભળ્યું છે કે વાહિક અને મદ્ર દેશના લોકોમાં સ્ત્રીઓ મધ પી ગમે તેવી સ્થિતિમાં (નમ્ર સ્થિતિમાં) ગાયન અને નૃત્ય કરે છે. ગમે તેવાં અશ્લીલ ગાયનો ગાય છે. તેમનું ગાયન સાંભળી ભાંટ તથા ગર્દભનું સ્મરણ થાય છે. નગરના લોકો દારૂ પીને પછી ગાયન કરે છે તેમ જ મનોહર સ્ત્રીઓ સુષોપલોમ માટે મૃદંગ, આનક, શંખ, મર્દલ વગેરે વાદ્યોના સ્વર અને તાલમાં મસ્ત રહી જોર જોરથી ભાંગ્યા સાદ કાઢી ગાય છે. તેમનું આ ગાયન ચાલે છે ત્યારે જાણે વચ્ચે ગર્દલ, ખેચર, ભાંટ વગેરે જનવરો પણ પોતાના સાદ વડે તેમનો સાથ કરે છે એવું લાગે છે.”

મહાભારતમાં દેશના પતનનાં આવાં વર્ણનો કેટલાંક આવે છે. એના ઉપરથી કલ્પના આવે છે કે મહાભારત અમર્યુ નહેાતું રચાયું પણ કુક્ષેત્ર મંડાયા પહેલાં પ્રજાનું અને રાજ્યનું શારીરિક અને માનસિક પતન થઈ ચૂકેલું.

દેશના હુલ્લગ્યની આગાહી

‘રાજ્યની અને પ્રજાની આ દશા દેશના પતનની આગાહી કરે છે. આત્રામાં અનાજથી લૂંટ, રાજકોટમાં ખસતી હડતાર પડતાં અઢી હજાર ઉતાર જોને પાનવાળા, રેંઠડીવાળા, ખાદ્ય પદાર્થની દુકાનો વાળા, રીક્ષાવાળા અને રેક્ષીવાળા વગેરેએ મન માન્યા ભાવ પડાવી કરેલી ઉધાડી લૂંટ, બિહારમાં બાળકોને મારી નાખવાની શંકા પરથી ઉઠી ચાલુસોને લોકોએ ફર રીતે ઠાર કરી નાખવાના કમકમટી ભયાંખનાવો, બંગાળના બશીર હાટમાં લાંબા સમયની ગુંડાગીરી સામે પોલીસે લોકોને રક્ષણ ન આપતાં એકસો માણસોએ ભેગા થઈને ગુંડાને અવલમજલ પહોંચાડવાનો કિસ્સો, પૂના-સતારાનાં કોમી રમખાણો,

બંધ આદિલનોનાં હિંસક તોફાનો ને ગાળીબારો, ગુજરાત યુનિ. ના અધ્યાપકોનું શિક્ષણને કલંકિત કરતું અસભ્ય અને તોફાની આદિલન, દિલ્હીના મજૂરોનાં તોફાનો અને લખનૌ યુનિ. માં વિદ્યાર્થીઓ તથા પ્રાંતીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળે ‘ભાઈ ભાઈ’ બની યુનિ. ને આગ ચાંપી અને એ પોલીસ દળે લશ્કર સમે ઉઠાવેલાં હથિયારો દેશના પતનની આગાહી સૂચવે છે.

ભીતરના ભોરીંગો ફુંફાડયા

ઉત્તર પ્રદેશના સંસદ સભ્યોએ ઉત્તર પ્રદેશમાં રાજકીય અને વહીવટી અંધધૂંધી સર્જાઈ હોવાથી રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાલવાની માગણી કરી છે તે ઉપરની વાતનું સમર્થન કરે છે. એકાએક પોલીસોના બળવો ફાટી નથી નીકળતો. એ પરિસ્થિતિ પાકતાં દેટલોલ સમય લાગે છે. શ્રી. ચલાણ બચાઈ કેન્દ્રમાં ગૃહપ્રધાન હતા ત્યારે દિલ્હીના સેક્રેટરી પોલીસોએ એવી નાકર-માની ખતાવેલી. બંગાળમાં સંયુક્ત પ્રધાનમંડળ હતું ત્યારે વિધાનસભાના મહાન ઉપર પોલીસોએ ઘેરો ઘાલેલો. ઉત્તર પ્રદેશમાં તે લશ્કરના સંલગ્નિત હુમલાના ખ્યાલથી સશસ્ત્ર પોલીસ દળે મંગા ઉપરનો એક પૂલ પણ વીંખી નાખીને પોતાને નિઃશસ્ત્ર બનાવવા આવનાર લશ્કર સામે મોરચો માંડ્યો અને ધનાધની બોલી મઠ. ૩૪ ઠાર થયા,

દોષિત રાજ્ય અને કેન્દ્ર

ધણા પ્રશ્નો જાહે છે આમાંથી, આ રીતે વિકસતી જતી સ્થિતિ આ દેશને ક્યાં લઈ જશે ? કોઈ રાજકીય પક્ષની આ બળવા પાછળ ઉશ્કેરણી હોય તો દેશનાં સશસ્ત્ર દળોમાં બેદિલી ફેલાવીને તેઓ શું શું ન કરી શકે ?

વિદ્યાર્થીઓને યુનિ. સળગાવવાનો છુટો દોર આપી, વિદ્યાર્થીઓ સાથે હાથ મિલાવી સરકારો

દાદનાર પ્રાંતીય સશસ્ત્ર પોલીસ દળ બળવા સુધી પહોંચ્યું ત્યાં સુધીમાં ઉત્તર પ્રદેશની સરકાર બંધતી હતી? ભારત સરકારનું ખાતમી ખાતું આપું રળ ઉપર બતરી ગયેલું? શા માટે આ સ્થિતિ પહોંચતા સુધીમાં એના ઉપરના કાબુ માટેનાં કોઈ પગલાં લેવામાં નથી આવ્યાં? ઉત્તર પ્રદેશની સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર એને માટે એક સરખા દોષિત છે.

ચારિત્રહીનતાનું પરિણામ

પણ દોષ નક્કી કરવાથી આ પરિસ્થિતિનો ઉકેલ નહિ આવે. જે ઉત્તર પ્રદેશમાં બન્યું તે ખીબ કોઈ પણ પ્રદેશમાં બની શકે. પણ એમાં માત્ર પોલીસોમાં રહેલો એના અણઉકેલ પશ્ચાત્તા અસંતોષ જ કારણભૂત નથી. એ અસંતોષ એકલા પોલીસ દળ પૂરતો કે ઉત્તર પ્રદેશ પૂરતો પણ નથી પણ સમગ્ર દેશના અસંતોષનાં જ એ છુદ્છુદો છે.

માત્ર અછત અને મોંઘવારી, માત્ર બેકારી અને દુષ્કાળ, માત્ર વહીવટી ભ્રષ્ટાચાર અને સરકારી નિષ્ફળતા જ એને માટે જવાબદાર નથી. એ તો છે જ. ઉપરાંત વિરોધ પક્ષોની સત્તા દોષથી સળગ્યા કરતી બેલગામ ચળવળ અને અધોધ ઊંડેરાટ અને એ બધામાંથી વધતી અને વિકસતી જતી પ્રજાની ચારિત્રહીનતા પણ જવાબદાર છે.

ધરના બળ્યા દેશ બાળે છે

ઉત્તર પ્રદેશના સશસ્ત્ર પોલીસ દળ વિષે કહેવાય છે કે એ દળ લૂંટને શુકાગીરીના રાદ ચાખી ગયેલું. રાજ્ય સરકાર એ પોલીસદળની ચારિત્રહીનતાની ઢાલ બનતી રહી છે, જેમ બધી રાજ્ય સરકારોમાં બને છે તેમ.

આ સ્થિતિમાં બેકાણુ બનેલ સશસ્ત્ર પોલીસ દળની હરહંસતમાં શાસકપક્ષની સરકારને તોડી પાડવા ઉદ્યુક્ત બનેલા વિરોધ પક્ષોમાંથી બે ત્રણ પક્ષોએ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઉશ્કેરણી કરી હોવાનું કહેવાય છે.

સાવધાન! અસ્તિત્વ ભયમાં છે

આ સ્થિતિ ત્યાં સુધી પહોંચી કહેવાય છે કે

વર્તમાન આર્થિક અને રાજકીય સ્થિતિનો લાભ લઈ વિરોધ પક્ષો વિદ્યાર્થીઓને, મુસ્લિમોને, હરિજનોને અને હવે સશસ્ત્ર પોલીસ દળને પણ ઉશ્કેરી રહેલ છે. એનું નીમિત્ત બન્યું છે આગામી ઉત્તર પ્રદેશની ચૂંટણી. જેમ જેમ ઈંદિરાજી ઉત્તર પ્રદેશમાં અને અન્યત્ર વિરોધ પક્ષો સામે ખુલ્લો પ્રચાર વધારતાં જાય છે તેમ તેમ આ વિરોધ પક્ષો પણ એમને તોડવા છેલ્લે પાટલે બેસી રહ્યા છે. પરિણામે કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવવાની જેમની જવાબદારી છે એવા સશસ્ત્ર પોલીસ દળો એમને હાથ પડી ગયાં. અશાંતિ અને તાંદાનેનો આશ્રય લેવાતાં દેશમાં આંતરવિગ્રહનું બેખમ ભૂત થાય તે વિરોધ પક્ષો ન સમજી તેવું નથી.

બગલાને હાળે લાલ

વિરોધપક્ષો પોતાનો લાભ કાયદો ને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જેમ વધુ ખોરાવાય તેમાં જ જુએ છે. જેથી નાગરિક તંત્ર તૂટી પડે અને પોલીસ દળનો સહારો ભૂલો થાય. આ બેખમ વિરોધપક્ષો નથી સમજતા એમ માનવાનું કારણ નથી. આતો સીધો આંતર-વિગ્રહનો જ લક્ષ્ય છે. એક વાર સશસ્ત્ર દળો ઉપરનો કાબુ સરકાર ગુમાવે પછી લોકશાહી, સમાજવાદ, સ્થિરતા કે દેશની સમૃદ્ધિ જ નહિ પણ કોઈપણ પક્ષ કે કોઈપણ વાદની પણ સલામતી ન રહેતી લશ્કરી સરમુખત્યારીનું જ શાશ્વત લક્ષ્ય.

વિદ્રોહીબળોનો પડકાર

આપણી લોકશાહીના પેટાળમાં દેશનો આખાહી અને આઝાદીને ખતરામાં નાખવાનાં અવકાશ ઊભા જ છે સત્તાનો દોષ એ વિનાશક બળોને છૂટાં મૂકે તો વિરોધ પક્ષો પણ એમાંથી નહિ બચે. ઈંદિરાજીને તોલવા મરણિયા બનેલા વિરોધ પક્ષો સત્તાદોષમાં પ્રજાનાં અરમાનોને રાળી નાખતાં વાર નહિ લગાડે.

લોકશાહીમાં વિદ્રોહનાં બળો દેશનાં અરમાનોને રાળી નાખવા ઉદ્યુક્ત થાય તો દેશને રાજનારાં એ બળો ઉપર રહેયદિલી ન દાખવાય એવો લોકશાહીમાં અવકાશ હોવો જોઈએ. રાજકીય મતમતાંતરો દેશને અવ્યવસ્થા અને અરાજકતામાં ધકેલે એનું નામ લોકશાહી થતી હોય તો એવી લોકશાહી અંગે ફરી વિચાર

કરવો નેઈએ. આ તો લોકશાહીમાંથી જ પેદા થયેલાં વિદ્રોહી બળો લોકશાહીને પડકાર કરી રહ્યાં છે. પાકીસ્તાનને પંથે પળવું છે ?

સૌએ સમજ લેવું પડશે કે જેવી છે તેવી લોકશાહીને જીવાડવી હશે તો લશ્કર ને પોલીસને રાજકર્ણથી પર રાખવાં પડશે. પછી ગમે તે પક્ષની સરકાર સત્તા ઉપર હોય. એવી સરકારને તોડવા પોલીસ અને લશ્કરને પોતાની રમતનાં સોગડાં બનાવવામાં આવશે તો આપણા દેશની દશા પાકીસ્તાન કરતાં વધારે ભયાનક બનશે. પાકીસ્તાનના તો બે પાંચ ભાગલા જ પડે, પણ આપણો દેશ અનેક રાજ્યોમાં વહેંચાઈને એકબીજા સામે ખૂંખાર આંતર-વિગ્રહમાં બેંચાઈ જશે. જે રાજ્યો આપસ આપસમાં પાણી, અનાજ કે જીવન જરૂરિયાતની ચીજોના પ્રશ્નોના ઉકેલ-પચ્ચીસ વર્ષથી કરી શકેલ નથી તો લોકશાહીના ખાત્તો ખોલતાં શું શું નહિ કરે ?

હિંસાનાં વફરતાં વડ

નકંસલવાદ અને માયોવાદી સામ્યવાદ પૂર્વ ભારતને છૂટે પાકી દેવાના પેંતરામાં ધણુ સમયથી પડેલ છે. દક્ષિણ ભારતમાં ડી. એમ. કે. અલમતાનું જ ફરજંદ છે. મુસ્લિમવાદ મુસ્લિમ લોકોને સ્વરૂપે લઘુમતિના પ્રશ્નોના અંચળા હેઠળ એકત્ર બનીને મુસ્લિમોને ફરી સંગઠિત કરી રહેલ છે. ત્યારે હિંદુ રાષ્ટ્રવાદની યોજનાને સફળ બનાવવા હિંદુવાદીઓ દેશનો કબજો મેળવવા આંતર વિગ્રહમાં દેશને હોમવા તત્પર બનેલ છે.

દેશને ત્રિધાતક એવાં આ ભયસ્થાનો આજે તત્કી બેઠ્યાં છે. કાંઈની કોઈને ખબર નથી, પણ આ પરિસ્થિતિને સંભાળી લેવામાં ન આવે તો રાજદારી હત્યાનો દોર શરૂ થઈ બંધ તો નવાઈ પામવા નેવું નહિ રહે. હિંસાનાં બળો દેટલાં વફરતાં બંધ છે કે વડાપ્રધાનના ખૂન માટે કદી નહોતા લખાતા એટલા કાગળો આજે લખાઈ રહ્યા છે.

નફરતનું રાજકારણ

દેશની આદરણીય એવી વ્યક્તિઓ, રાજકાર-

રણને કારણે પણ સન્માનનીય સ્થાન ઉપર બેઠેલી વ્યક્તિઓ અને સમાજ તથા રાજ્યમાં જેમને મોભો જળવાવો નેઈએ એવી વ્યક્તિઓ પ્રત્યે અનરાધાર તિરસ્કાર ને ધિક્કાર કેળવાઈ રહ્યો છે. અધાધુધ આણેપો થઈ રહ્યા છે. ચરિત્ર ખંડેનની હાડીમાર બેલી રહી છે. અને વધુમાં વધુ અપમાનિત કરવા એક પણ તક જવા દેવામાં નથી આવતી, અને અપમાનિત કરી ઉતારી પાડવાના જ પ્રયાસો હાથ ધરે છે. એમાંથી દિંસાનાં બળો જ પેદા થઈ રહ્યાં છે. લોકશાહીના તો ઠીક પણ આપણી સંસ્કૃતિને-રાષ્ટ્રીય સંસ્કારોને અને રાષ્ટ્રીય એકતાના આ સ્થિતિ છુટકો ખોલાવી રહી છે. જે દેશની આધ્યાત્મિક સંપત્તિનો આમ નાશ થશે તો કોને ઉપકારક બનશે આ આસુરી માયા ?

છોટો હવે લેડકી ચાલ

જેમ ‘ગરીબી હટાવો’ નાં સૂત્રો પાછળ પ્રજાએ આંધળી દોટ મેલેલી એમ આજે બંધ, આંદોલન, હડતાલો, સરથસો, તેક્કાનો અને ભાંડણીલા પાછળ લોકો આંધળી દોટ મેલી રહ્યા છે. આવી અસ્થિરતા, આવો અવિવેક સંસ્કૃત પ્રજા તરીકેનું આપણું અસ્તિત્વ નષ્ટ કરી રહેલ છે. ચેતવાનું કોઈ પક્ષોએ નહિ પણ પ્રજાએ ચેતવાનું રહે છે કે એક પ્રજા તરીકે આપણે સદાય ભેડની ચાલ (લેડાંની) માફક કોઈપણ પક્ષ કે કોઈપણ વાદ કે સંપ્રદાય પાછળ બેસી ઘાલીને દોડ્યા જ કરવું છે કે રાષ્ટ્રીય ચારિત્રના વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરવો છે ? કે પછી કોઈપણ પક્ષ વાદ કે સંપ્રદાયની ડાંગેને ડચકારે હાલી જ નીકળવું છે ? જે પ્રજા તરીકેના આપણા રાષ્ટ્રીય ચરિત્રને વિકાસ નહિ થાય તો રાજશાહીથી થે બદલે લશ્કરી સરમુખત્યારશાહીના દોહલા દિવસો દેખવાના રહેશે. એટલે રાષ્ટ્રના અરમાનોને રોળો નાખનાર કોઈપણ વ્યક્તિ, કોઈપણ પક્ષ કે કોઈપણ સંપ્રદાય કે વાદને “શક બઓ” કહેવાની પ્રમુખીય તાકાત આપણે કેળવવી જ રહી.

યુજરાત ને દુકાળ

દુકાળના દોહલા દિવસો વીતવા આવ્યા છે.

ગુજરાતની પ્રજા અને રાજ્યને દુષ્કાળ પાર ઊતારવાના એમના અભિધાનથી પ્રયાસોને અનેકાનેક ધન્યવાદ. આવી દુષ્કાળ ગુજરાતમાં ૫૦ વર્ષમાં પડ્યો નહોતો એમ કહેવાય છે. એવા વિધાનનો નિર્ણય થઈ શકે તેમ નથી. કારણ કે સમગ્રપણે તુલના કરવાનાં સાધનો આપણી પાસે નથી, પણ ૧૭ લાખ માણસોને કામે વળગાડીને રોજ રોટીનો કપરો પ્રશ્ન ઉકેલવા માટે ગુજરાતની ચરકાર દાદ માગી લે છે.

અતિ કપરો કાળ

માન લાખો માણસોની રોજ-રોટીનો જ નહિ પણ અનાજ, પાણી અને ઘાસનો, વીજળી, સિમેન્ટ અને ભૂગર્ભના જળજંકારોને બહાર લાવવાનાં યાંત્રિક સાધનો અને માલની હેરફેર માટેનાં વેગનો અને વાહનોનો પણ કપરો પ્રશ્ન હોતો. લાખો માણસોની જેમ લાખો ઘેરના નિલાવનો પ્રશ્ન હોતો. એમાં ન તો એકલી પ્રજા પહોંચી શકે, ન તો એકલું રાજ્ય. આ તો રાજ્ય અને પ્રજાના સહિયારા પુરુષાર્થથી તરી પાર ઊતરી શકાયું છે.

દુષ્કાળ જેટલો કપરો હોતો તેના કરતાં એનો દેકારો વધુ કરવામાં આવ્યો છે. આ દુષ્કાળમાં સહાયમૂત થવાને બદલે, પ્રજાને પોતાપર આવી પડેલા સંકેતો સામનો કરવાની શક્તિ આપવાને બદલે પ્રજાની પ્રતિકાર શક્તિ તૂટી પડે, દુષ્કાળ માટેના પુરુષાર્થ નાકામિયાબ નીવડે અને લાખો લોકો દુઃખી થાય એવાં રાજકીય ધાંધલ ને તોફાન કરનારાઓ ઉપર ખુદાના ધરની દયાનત જ વરસવાની.

ધન્યવાદ સહિયારા પુરુષાર્થને

ચામડે ગામડે અને શહેરોના લતે લતે રાહત સમિતિઓ શરૂ થઈ, રાહત લાવે અનાજ અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓ અપાઈ, મફત ભોજનાલયો ખુલ્યાં, નીરવું કેન્દ્રો અને ગૌશાળાઓ ખુલી એણે માનવી અને ઘેર માટે સાચા અર્થમાં ધરો જ શરૂ કર્યાં. એમાંથી પણ ઘણા ઘણા પ્રશ્નો ઊઠે છે. ઘણા લોકસંવેદો એવો અનુભવ વ્યક્ત કરે છે કે આવી વ્યાપક પ્રબળકીય પુરુષાર્થ ગુજરાતમાં કયારેય મંડાણો

હોય એવું અમારાં ખ્યાલમાં નથી, પણ વ્યાપક રાહત કાર્યો છતાં એકંદર માનવતા ઘટી છે. પોતાના કામનાં ગુણગાન કરાવવાં, પ્રચાર કરાવવો, ગરીબો અને દુષ્ખિયાં દુષ્કાળિયાંને ધાન પીસતાં ફેટા પડાવી પડાવીને છપાવવા એમાં માનવતાનું ગૌરવ લજવાતું રહ્યું છે.

એ લાચારીથી લજવાતું ઘટે

રાહત કાર્યનાં આ પ્રદર્શન, દુષ્કાળ પીડિતોની લાચારીનાં તસ્વીર પ્રદર્શન અને પ્રચારનાં પદ્ધતિ આપણા સેવાકાર્યને ખરે જ લાંછનરૂપ છે. સેવા-કાર્યનું ગૌરવ લાચાર માનવોનો પણ માલો જળવાય એમાં છે. આપણે સંમત થઈ જઈએ કે માનવી લાચાર દશામાં ન મુકાય તો સોનાના કાળિયા ભરાવો તોપણ ધાડ ન મારે. એવાં લાચાર બનેલાં માનવીઓને ચપટી ધાન ખાતાં દેખાડીને પોતાની મહત્તા મેળવનારાઓનો પણ આ દુનિયામાં તોટો નથી પણ એથી ઓને એકસરખા માની લેવાની પણ જરૂર નથી.

આજ સમયે તાકતાં અખોલગોલાં

જેમણે કહી ભત દેખાડ નથી કર્યો, જેમનો છાપાંઓમાં ફેટા છપાવવાના અજખરા નહોતા એવા અચ્છિત માણસોએ સેવાની સરવાણીઓ વહાવી છે. આ વખતના દુષ્કાળમાં અસંખ્ય અખોલગો અને અન્નપૂર્ણાઓએ દુષ્કાળપીડિતોની આંતરડીની નેક દુવાઓ લીધી છે એને કેમ ભૂધી શકાય? એવા નામી અનામી જગજુઓ અને અન્નપૂર્ણાઓને હજારો હજાર વંદન.

સારા વરસાદની આશાએ જગત આજ સમયે મીઠ માંડીને બેઠું છે. એવી દુષ્કાળગ્રસ્ત પ્રજાનો આશાનો માળો જરૂર નહિ વીંખાય. માનવી તો છેવટ લૂંટ ફાટે પણ ચડી જાય છે, પણ લાખો ને કરોડો અખોલગોલાંનું શું? એ કાનાં તાળાં તોડવા જાય? કાને ઘેરાવો ઘાતે? કંઈ હડતાલ પાડે કે બંધનાં આંદોલનો લાખડે?

એમને તોપનો ધોરાક ન બનાવો

જેમણે રાજ્યના અને પ્રજાનાં દુષ્કાળ પાર ઊતરવાનાં રચનાત્મક કાર્યોને ભાંગવામાં જ ભલ્લીરાઈ

માની છે એને માનવતાદ્રોહી જ માનવા જોઈએ. સત્તા પ્રાપ્તિના ખેલ તો ખેલાતા આવે છે ને ખેલાતા આવશે પણ અછતથી, મોંઘવારીથી, ખેકારીથી, હાડ-મારીથી, દુકાળથી ત્રાસિત પ્રજાને જેમણે પોતાની રાજ-કીડ તોપ બાંધેલા દારૂગોળા રૂપે ઉપયોગ કર્યો છે એનાથી પણ પ્રજાએ હવે ચેતવું જોઈએ. ત્રાસિત પ્રજાને પોતાની તોપને ખોરાક બનાવીને આત્મમાનમાંથી કાઢી નંદનવન બનાવવાના હેતુ તો એ ક્ષમ્ય ગણાત પણ પ્રજાને અસ્થિર ને ખેચેન બનાવીને હુડકાવવાનું જ કામ એ લોકોએ કર્યું છે. પ્રજાનું પોત પાંખું પડે ત્યારે જ આવા પ્રજાશોષક પેદા થાય છે.

અસ્થિરતાના ઉદ્દરમાં

દુકાળ તો તરી પાર બીતરશે પણ અછત, મોંઘવારી, ખેકારી ને હાડમારીના દિવસો હજી પૂરા નથી થયા. દેશ આર્થિક અને રાજકીય કટોકટીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. દેશની અસ્થિરતા કાંઈ એક પક્ષની બહુમતિની રાજ્ય સરકારો ન હોવાને કારણે પેદા થયેલી તે હવે બહુમતિ પક્ષનાં સત્તાજૂથોને કારણે ચાલી રહી છે. બહુમતિવાળા પક્ષની રચના થવા છતાં દેશની અસ્થિરતામાં કાંઈ ફેર નથી પડ્યો. એવી સત્તાજૂથી અસ્થિર સરકારો દ્વારા ગમે તેવું રાષ્ટ્રીય-કરણ થાય પણ ઉત્પાદન, એની સુયોગ્ય વહેંચણી અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત શી રીતે થાય ?

સત્તાનાં ફેરબંદ

ભાવે ભાડે બળે છે, સરકારી વિતરણ વ્યવસ્થામાં બાંકારાં પડ્યાં છે. કાળા બજારમાં ધસકાઈ જતી જીવન જરૂરિયાતની ચીજોને કોઈ રોકી શકતું નથી. ગુનાખોરી વધી રહી છે. આ બધી પરિસ્થિતિનો ઉપયોગ વિરોધ પક્ષો કરે છે. પ્રજા વિરોધ પક્ષો પાછળ દોડી ગય છે. એનાં આ બધાં કારણો છે. ગુજરાતની સરકાર અને શાસકપક્ષમાં તો બગવે. આગલા દિવસથી બેઠા છે, જે બધાનાં મોંઘાં મદાંધ સત્તા કરતાં હાડય હાડય થતા માનવી તરફ મરડાય એવી આશા રાખીએ. કોઈકે આપણા દેશમાં એવી શોધ કરી છે કે આંખના ઝાડમાંથી ગમે તે ઋતુમાં

મનધાર્યાં ફળ લઈ શકાશે. ત્યારે માનવીમાંથી મન-ધાર્યાં ફળ લઈ શકાય એવી શોધ શા માટે નહિ કરતા હોય ? સત્તામાંથી મનધાર્યાં ફળ મળતાં હશે ત્યારે જ એ બધા સત્તાને વળગી રહ્યા હશે ને ?

રંગ છે એમની સિદ્ધાંત નિધાને !

માથે માછલાં ધોવા છતાં જે સત્તાને વળગી રહ્યા છે ને દેશ માથે દુકાળ ત્રાટકવા છતાં જે લોકો સત્તાની ભાગીદારીમાં જ નિષ્ઠાવાન રહ્યા છે એવા બહાદુરોને ધન્યવાદ જ દેવા જોઈએ. શાસક પક્ષના બળવાખોરોને સત્તા મળ્યા પહેલાં લોકો નીંદવા માંડેલા કે આ બગવે તો સત્તા લાલસા માટેનો છે. ત્યારે બહાદુર બળવાખોરોએ જવાબ આપેલો કે ‘અમે સત્તા માટે નહિ પણ સિદ્ધાંત માટે લડી રહ્યા છીએ.’

આજ સુધી આ સિદ્ધાંતો જાહેરની જાણમાં નહિ આવેલા. સમાધાન માટેની વાટાઘાટોમાં જ દિવસોના દિવસો વીત્યા કેડે હવે બળવાખોરો તરફથી સમાધાન માટે જ શરૂતો મૂકવામાં આવી છે તે જાણીને હે ગુજરાત ! તું હરખવા માંડ, કારણ કે બાપડા બળવાખોરોએ નથી સોનાં માગ્યાં નથી રૂપા માંગ્યાં, નથી હીરા માગ્યાં નથી માણેક માગ્યાં, બિચારા જીવોએ માગી છે માત્ર પ્રધાનપદમાં-સત્તામાં મનમાની ભાગીદારી :

સિદ્ધાંત માટે તાણેલા સાથરા

અને એમની મ ગણી મુજબ કેટલાક પ્રધાનોને કાઢી મૂકી, કેટલાકને હેડા ઉતારી, કેટલાકનાં ખાતામાં હેરફેર કરી અને પ્રધાનમંડળમાં બળવાખોરોની ઈચ્છા પ્રમાણેની સપ્રમાણ બેઠકો આપતાં દુકાળ ગુજરાતને ભલે આંટા મારે પણ ગુજરાતનું રૂંવાડું ખાંચું નહિ કરી શકે, બારે મેઘ તૃષ્ણમાન થશે, વાયુ અનુકૂળ વારો, વનસ્પતિ મન માન્યા ફળ દેશે, ધરતી ધનધાન્યથી ભરપૂર બેઠશે. કારખાનાં ધમધોકાર ઉત્પન્ન કરતાં થઈ જશે. ન કોઈ બેકાર રહેશે, ન કોઈ બૂખે મરશે, અરે અમસ્થાથે બળવાખોરોની ઈચ્છા સિવાય કોઈ મરશે નહિ. કારણ એ મહા પુણ્યાત્માઓ સિદ્ધાંત માટે સાથરા તાણીને

બેઠા છે. એટલે જમરાગ જખ મારે છે, કારણ કે માઈંડ રૂપિની જેમ બળવાખોરો સત્તાના શિવલીંગને બચ ભરી ગયા છે.

સત્તાદ્વંદનાં સાપોલિયાં

આવો બળવાખોરો જેવો ત્યાગ આ પૂર્વે પુણ્ય સ્વીકા સાગરમતીને તીરે ઋષિ દધિચિએ જ કરેલો. એ પછી લોકોના કલ્યાણાર્થે એક માત્ર બળવાખોરો જ પોતાનાં હાડ સત્તાયત્રમાં ગાળી રહ્યા છે.

દુકાળ જશે, દુકાળુના કારણે દુઃખી થઈ ગયાં છે એવાં ફરોડો નરનારીઓ અને જનવરોની ભૂખની આગ એલાવશે પણ રાજકરણીઓની સત્તા-ભૂખની આગ નહિ એલવાય ત્યાં સુધી અછત, મોઢવારી, બેઠારી, હાડમારી અને બાટાચારની આગ પણ નહિ એલવાય. કારણ એ બધાં સત્તાદ્વંદનાં ફરજંદો છે.

નફ્ટ-નધરોળ-ઘૃણાસ્પદ

સત્તાની આ આગ ગુજરાતના શાસક પક્ષમાં કાણે વિરોધપક્ષેએ લગાડી છે કે પછી અમેરિકાએ? કે પછી ઈંદિરાજીને બૂંડા લગાડવાની આ કાઈ સૂઝીવાદી ચાલ છે? પંદર પંદર મહિનાથી સત્તાની તિલોત્તમા માટે સુંદ અને ઉપસુંદની જેમ ગુજરાતને ચાકડે ચડાવી રાખનાર આ નફ્ટ, નધરોળને ઘૃણાસ્પદ સત્તાદ્વંદ કયા પ્રત્યાઘાતીઓએ સળગાવ્યું છે? કયા વિરોધીઓએ ગુજરાતને પંદર માસથી બયાનક દુકાળ વચ્ચે જંપ લેવા દીધેલ નથી?

તરસ્યા લોકો ન્યારે પાણી માગતા હતા ત્યારે આ બધા સિદ્ધાંતવાદી બહાદુરો સત્તા સુંદરીની સોડ માગતા હતા. ભૂખ્યા લોકો ન્યારે દુકાડો રેટી માગતા હતા ત્યારે એ મહાતુભાવો સત્તાની વહેંચણી માટે કાવાદાવાની શતરંજ માંડીને બેઠા હતા. ગુજરાતની ગાયો ન્યારે તરણું માટે ભાંજરડા દેતી હતી ત્યારે દેશના આ ઉદ્ધારકો ખુરશીની ખેંચતાણમાં પડ્યા હતા.

એમનામાંથી ઊંકરાટો પાણુ ગયા ?

દુકાળને દુખે લાખો લોકો ન્યારે ધોમ તડકામાં મજૂરી કરતા વગર છાપરે-વગર છાંયે-અધભૂખ્યા પેટે ને ચાંગળા પાણીથી જીવન ખેંચતા હતા ત્યારે આ પરાપણી સેવકો સત્તાને રીઝવવા શીતળ વાયુ વહેતાં વીમાનામાં દિલ્હીના પ્રવાસો ખેંચતા હતા.

પ્રભુ જાણે આ ઘૃણાસ્પદ નાટક ક્યારે પૂરું થશે! ગુજરાતની આખર દિલ્હીના દરબારમાં નહિ પણ જગતના ચોક વચ્ચે વેચાઈ રહી છે, છતે પાંડવે કૌરવોની સભામાં જેમ કૌરવોએ દ્રોપદીની દશા બેસાડેલી એમ ગુજરાતનાં ચીર એના બેટકાએને હાથે જ ખેંચાઈ રહ્યાં છે પણ કાઈ મુરારી ગરડે ચડીને ચીર પૂરાં પાડવા ન દોડી શકે એવી અસહાયતામાં આજ ગુજરાત રગદોળાઈ રહી છે.

ગુજરાતનો આર્તનાદ

શાસકપક્ષની આંતરિક દશા તો એવી છે કે પ્રસંગ પડ્યે માટક કે ભવાઈમાં પણ રાજપાઠ ભજવનારા તલવાર તાણીને મેદાનમાં ઊતરી પડે છે પણ શાસકપક્ષના રાજ્યોમાં ઊંકરાટો પ કાં ન આવે? ચમરખંધીની શેઠ શરમ નહિ રાખનારાઓની આ બહાદુરીથી ગુજરાતને પ્રભુ બચાવે.

દ્રોપદી તો ચીસ પણ પાડી જાહેરી કે :

બ્યાસ બગાડ્યો વંશ, કૌરવ નિપળ્યા જિણકુળ;
અસલી હોતા અંશ, શરમ ન લેતા શામળા!

સાસુ મંત્રજ સાજ, પુત્ર જણ્યા જે પારકા;
બ્યાંરી પારખ આજ, સાચી થઈ ગઈ શામળા!

પૂત સાસરે પોંચ, પાચું ઇ મુંને સોંપિયા,
જિણ કુળરી આ બાંચ, શરમ કેવાની શામળા!
ગંગા મછગંધાહ, કુણ બાઈ બ્યાહી કહે,
ધર કુળ એ ધંધાહ, એને શરમ કેવાની શામળા!
કહે પિતા હો કોણ, માત ગરભ કુણ મેલિયો;
દેખે બેઠો દ્રોણ, સો કિં અચરજ શામળા!

કાલુ જાણે કેમ પણ હમણાં હમણાં વિખ્યાત ફ્રેન્ચ લેખક વિક્ટર હ્યુગોની જગવિખ્યાત નવલ કથા 'લા મિઝરેબલ' બહુ યાદ આવે છે. 'મિઝરેબલ' શબ્દનો પૂરો અર્થ વ્યક્ત કરે એવો એક પણ શબ્દ ગુજરાતી ભાષામાંથી મને નથી મળતો. ભલું કરવા બધા છતાં જેનું પરિણામ દુઃખમાં જ આવ્યા કરે એવા 'ભવદંપિયા' સાથે કદાચ મિઝરેબલ શબ્દને સરખાવી શકાય. છતાં એમાં પૂરો ભાવ વ્યક્ત નથી થતો.

લા મિઝરેબલ

જેના માથે દુઃખનાં ઝાડવાં ઊગ્યા કરતાં હોય છતાં એવા દુઃખ વચ્ચે-ગરીબાઈના ઝંઝાવાત વચ્ચે માનવતા અને ગૌરવની દીપશિખા અખંડ જલતી રાખે એવા લા મિઝરેબલના મુખ્ય પાત્ર જિન વાલ્જિનનું જીવન કાફલે રહી રહીને મનની સ્થિરતાને હલાવ્યા કહે છે. એમ તો એ નવલકથા એક રીતે જોતાં ફ્રેન્ચ રીવોલ્યુશન-ફ્રાન્સની ક્રાંતિની કથા કહી બીજી છે. જે દીન-દુખિયામાં ને દેખાવ્યાં-દુઃખામાં ક્રાંતિની એક આગ ફેલાવી દે છે. એની અસર અમારી ઊગતી યુવાનીમાં અદ્ભુત હતી. એમ તો જગતના ક્રાંતિવીરોની કુરબાનીની કથાઓ અમારા મનઃપ્રાણનો કબજો લઈ બેઠેલી. પણ આજે તો દિલને હલાવ્યા કરે છે સંતપ્ત સંસારના સ્વાર્થી સંઘર્ષોનાં ઉછળતા સાગરના પેટાણે વહી રહેલાં માનવતાનાં મંગલદર્શન કરાવતા એ દુઃખી-મિઝરેબલ માનવ જિન વાલ્જિનનું જીવન કાફલે.

જિન વાલ્જિનનું જીવન કાફલે

અદ્ભુત રચના છે આ નવલકથા 'લા મિઝરેબલ'ની. બુખને દુખે રોડી ચોરવા બધા છે ને જેલમાં પડે છે. જેલમાં શનાઓની હારમાળા રચાય છે ને જેલ એને ૧૮ વરસે રીટો બદલાશ બનાવી દે છે. જેલમાંથી છટકાને પાદરીના મકાનમાંથી ચોરી

કરવા જતાં પાદરીની માનવતા જિન વાલ્જિનના આત્માને સ્પર્શી બધા છે.

જંગલ જેવા પ્રદેશમાં પાણી ભરવા જતી નાની છોકરીનો સિદ્ધો ચોરવા જતાં એ છોકરી ઉપર પછી વાત્સલ્ય પ્રગટે છે. એ જ છોકરીને બહુાવીને મોટી કરે છે. જેને જગતમાં ક્યાંયથી પ્રેમ નહોતો મળ્યો એને પાલિતા પુત્રીમાંથી પ્રેમ મળે છે. જિન વાલ્જિનનું પત્થર હૃદય સ્નેહના અંકુરે સંવેદનશીલ બને છે.

સ્નેહનો જીવન સંઘર્ષ

એ છોકરી ક્રોડે જેના પ્રેમમાં પડે છે એ જીવાનને ક્રાંતિના યુદ્ધમાં ધવાતાં આકસ્મિક જિન-વાલ્જિન બચાવી લે છે, ક્રોડેને જિન વાલ્જિન પોતાની કથનીથી માહિતગાર કરે છે, પોતાના આત્માને ન હેતરવા ખાતર દિલના કંબળી. પણ છોકરીને ખબર નથી કે પોતે કુંવારી માતાની તરછોડાયેલી ને રંજળતી બાળક હતી. ક્રોડે એના પ્રેમી મેરિયસને મહાન બનેલા જિન વાલ્જિનની ભેદકથા કહે છે કે એ દેખાય છે તેવો શરીર નથી પણ જેલમાંથી છટકેલા છુપા વેશમાં ફરતો ડાકુ છે. થયું, મેરિયસને ખબર નથી કે એનો જન બચાવનાર ને જગતના કાલ વચ્ચે ક્રોડેનું કમળ ઉગાડનાર જિન વાલ્જિન છે. મેરિયસનું પ્રતિષ્ઠિત કુળ જિન વાલ્જિનના કલંકિત જીવનથી કલંકિત ન બને એ ખાતર ક્રોડે પોતાના પાલક પિતા પ્રત્યેનો પ્રેમ ધીરે ધીરે છોડતી બધા છે ને એની સમજદારી સાથે જિન વાલ્જિન ધીરે ધીરે એમને સુખી જોવા દૂર ને દૂર ખસતો આવે છે મૃત્યુની શૈયા સુધી.

બધાની ઉપર મનુષ્ય છે

છેક છેલ્લી ઘડીએ ક્રોડે ને મેરિયસને બાન આવે છે કે પોતે જેનું અમાનુષી કૃત્ય કરી બેઠાં છે. ને દોડે છે જિન વાલ્જિનની માફી માગવા. ત્યારે

બહુ મોટું થઈ ગયું હોય છે. એ દીવડો તો પોતાની પાલિતા પુત્રી અને એના પતિને જવલંત તેજે ઝળ-હળાવવા એકવારો જાય છે. જિન વાલ્મીજીની કૃષ્ણ મૃત્યુ માનવતાના કારણનાં ઉચ્ચ શિખરો સર કરે છે. શ્રી હિમાશંકર જેઠીએ લકત કવિ ચંડીદાસને નોંધ્યા છે તેમ 'સખાર ઉપર માનુષ આ છે, તાહાર ઉપર નાઈ' સર્વની ઉપર મનુષ્ય છે, તેની ઉપર કોઈ નથી.

માનવતાનો સ્પર્શ

ખીજું એનું પાત્ર મને હલાવ્યા કરે છે 'લા મિઝરેબલ'ના પોલિસ ઈન્સ્પેક્ટર જેવટનું. યુવાની ને ઉગમકાળે વાંચેલ ત્યારે તો આ જેવટ જડબુદ્ધિના ને કુર લાગેલો. ધીરે ધીરે જેવટની શિસ્તની લાવના, નિષ્ઠા ને પ્રમાણિકતા સમજાયેલી. અતિ પ્રમાણિક અને શિસ્તની ઉચ્ચ નિષ્ઠામાં દઢ એવા જેવટમાં કાયદાજડતા અવશ્ય હતી. પણ એને ય ક્યાં ખબર હતી કે જેમ જિનવાલ્મીજીના પત્યર હયાને એક પાદરીની માનવતાની દર્શાવેલી સ્પર્શી ગયેલી તેમ જિનવાલ્મીજીની માનવતાની મહત્તા જેવટના હયાની જડતા અને નઠોરતાનાં કાગરા ખેરી રહેલ છે !

જીવન મૂલ્યનો વિજય

જિન વાલ્મીજીની પાછળ પડેલો અને એને પકડતો રહેતો જેવટ એક દિવસ ક્રાંતિકારીઓના હાથમાં પડે છે ને જિનવાલ્મીજી એને મોતના મુખમાંથી છોડાવે છે. જેવટે જિનવાલ્મીજી પાછો જેવટના હાથમાં પડે છે. ત્યારે કતવ્યનિષ્ઠા અને આત્મનિષ્ઠા વચ્ચે તુમુલ્હ તોફાન જાગે છે. એવી અસહ્ય મૂંઝવણમાંથી જેવટને એક માત્ર ઉગાર આત્મધાતનો જ લાગે છે ને જેવટ આપઘાત કરે છે. ત્યાં જીવનનાં મૂલ્યો વિજયી બને છે.

સીવીલીઝેશન અને કલ્ચર

વિકટર હુગો 'લા મિઝરેબલ'ની પ્રસ્તાવનામાં નોંધે છે તેમ: મરીયાઈથી અધઃપતિત થતો માનવી, ભૂખને દુઃખે દેહ વેચતી નારી અને આત્મિક તથા

દૈહિક ડેળવણીના અભાવે કુદ્ર બન્યે જતી ઉછરતી પ્રજાના પ્રશ્નો માનવીના ઉજ્જવળ ભાવિને અધકાર-મય કરી મૂકે છે ત્યાં સુધી આવા મહાન પાત્રો આપણી દીવાદાંડીરૂપ બનતાં જ રહેવાનાં.

વધતી જતી વયને કારણે પણ માનવી આધ્યાત્મિકતાનો આસરો શોધે છે, ખીજાં કાઈ આલંબન કરતાં એ આલંબન ખોટું પણ નથી. પણ માનવતા માટેની ઉત્કટ ઝંખનામાંથી સર્જાતી ક્રાંતિ જ સંસ્કૃતિનું સર્જન કરે છે, માનવતા-વિદોષી ક્રાંતિ નરદમ સંહાર જ વેરે છે. એવી ક્રાંતિ કદાચ નવું સીવીલીઝેશન (સભ્યતા) લાવતી હશે પણ કલ્ચર (સંસ્કૃતિ)ના સંહાર વડે જ.

સાંથાગિક સંવેદન !

સંલવ છે કે સામાજિક અને સાંથાગિક પરિણામે કારણે આજે 'લા મિઝરેબલ'ના પાત્રો હયાને આંચણે હમચી ખૂંદી રહ્યાં હોય: નહિ તો 'લા મિઝરેબલ' પ્રથમ મેં સાજરમતી જેલમાં વાંચેલી સને ૧૯૩૩માં. આજથી આઠીસ વર્ષ પહેલાં. સત્યા-ગ્રહકાળનાં અમારા ઘડતરનાં સંસ્મરણો તો હજી ૧૯૩૦નાં જ ચાલે છે ને આજ ૪૩ વર્ષ પાદલખી રહ્યા છું. પણ કળને લઈને ખેડાં છે 'લા મિઝરેબલ'નાં પાત્રો. સસદુઃખ જ હશેને કાઈ !

શાંતિ માટે ક્રાંતિ

પણ એક આસમાન જમીનનું અંતર પડી ગયું છે એમાં. ફ્રાંસની ક્રાંતિ દ્વારા ફ્રાંસના રાજકીય જીવનનું પરિવર્તન એક પ્રવાહ છે. ખીજે પ્રવાહ ઉચ્ચ શીલ અને ચારિત્ર ઘડતર વડે આત્મિક વિકાસનો છે. ગાંધીજી ન્યાં સુધી રાજકારણના તખ્તા ઉપર નહોતા આવ્યા ત્યાં સુધી એ બે પ્રવાહો કિન્ન કિન્ન વહેતા આવ્યા છે. ગાંધીજી આવ્યા પછી એ બે પ્રવાહો એક બનેલા. સામાજિક ક્રાંતિ દ્વારા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો પ્રવાહ ગાંધીજીએ વિશ્વમાં પ્રથમવાર વહાવ્યો. ક્રાંતિ ખરી પણ વિશ્વની શાંતિ માટેની ક્રાંતિ કેવી હોવી જોઈએ ? અત્યેક વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વનો જેમાં સ્વી-

છળાઆ ગામનાં લખમણ ખારોટનાં વિધવાએ સાત આઠ વરસના દીકરા હરભમને લઈને સંવત ૧૬૩૫ના દુકાળમાં પોતાના આયર જજમાન મેપા મોલને ત્યાં ત્રાપજ ગામે આવીને કહ્યું :

‘બાપ મેપા, ખારોટ નાધારા મૂકીને લાંબુ ગામતરું કયું’ છે; દીકરો નાનો છે, કામીને ખવરાવે એમ કોઈ છે નહિ. તેમ મારે બાઈ માથુસને ગામો-ગામ રખડપાટ કરવો એ પશુ ઠીક ન કહેવાય. અરે કયાંય જવા જેવું પશુ નથી. જાઈ, આખા દેશમાં ભૂખ્યા નારની જેમ દુકાળ ફરી વળ્યો છે. કોઈનું કાંઈ નથી. એક રાત્રે ટેક અહિંયા રહી છે. ।

‘ભગવાને તુંને સપીતા રાખ્યો છે. મોટી આશાએ આવી છું. અમે તો તારા માઠનાં ચકલાં કહેવાયે.’ આ વરસની અપ્પય તો તું આપ્ય ત્યારે થાય. તારા લાણુમાં અમારો ભાગ છે.’

વજુર આયરના ખારોટ લખમણ લખધીરકા નામાંકિત હતા. આયરની જ્ઞાતિ એમનો ભારે માન-મરતબો નળવતી. સૌ એમને દેવ કહીને બોલાવતા, હરખાતે હૈયે આદરમાન આપતા, પોતાના ખારોટના ડહાપણનું અભિમાન રાખતા.

આ લખમણ ખારોટ સાતેક વરસના દીકરા હરભમને મૂકીને ગુજરી ગયા, ખારોટનું ધર નિરાધાર થઈ ગયું, એમને તો જજમાનમાં ફરવાનો ગરાસ. ફરે તો ચરે. ઘરે બેઠાં કાણુ આપી નય ? એક તો નખળી સ્થિતિ, એમાં આ દુકાળ પડ્યો. ખારોટનાં ધરવાળાં બાઈ સોનબાઈ પારાવાર મૂંઝવણમાં મુકાણ્યાં. કોઈ દિવસ ધરની બહાર નીકળેલ નહિ, એથી ધર મૂકવું ભારે વસમું લાગ્યું. પશુ થાય શું ? વેળા પડી છે, એટલે પોતાના ભાગ્યશાળી જજમાન મેપા મોલને ત્યાં ત્રાપજ ગામે આવીને આશરો માગ્યો.

મેપો મોલ પશુ પ્રભુના પગ પૂજને આવ્યો છે. ધરથી ભારે સરખાઈ છે. મોટી ખેડયવાડય, ત્રાયો

ભેંસોનાં દુઝાણાં, ચડવા ઘોડાં ન ધરમાં ગાણુ ગેણુ જુવાર ભરી છે. રિદ્ધિ-સિદ્ધિ અમરે ભરાણી છે. ધરમાં આયરાણીનું પશુ મૂલ તો ઘાય. એક ધરમાં બેય ભલાં, સોનામાં સુગંધ ભળી છે. એકને જોતાં ખીજને ભૂલિયે એવા તો સાતસાત દીકરા આંગણમાં રમે છે. કોઈ વાતની ખામી નહિ.

તેમ મેપે આવતા દિવસને પશુ ઓળખ્યો છે. ખારોટને ધરેથી બાઈ સોનબાઈ આવતાં મેપા મોલે સામે હાલીને ઉજળે મોઢે આવકાર આપ્યો :

‘અલે આવ્યાં બાઈ ! અહિંયા તમારા માવ-તરનું જ ધર માનવું. કાંય મૂંઝાણો માં. ચડતી પડતી તો આવે ને નય. મારાં અહોભાગ્ય. તમે કયાંથી ? સૌ સૌનાં ભાગ્યનું ખાય છે બાઈ. હરભમ તો મારે સાતમા ભેળા આઠમો દીકરો છે. ખાળા એને શું દુકાળા !’

મેપે ધરમાં જઈ આયરાણીને ખૂબ ખૂબ લલામણુ કરી કે : ‘બાઈને જરા ઓછું ન આવે, સૌ બરદાસ રાખજો, વખત વલ્લો નય અને વાતું રહી નય.’

બાઈ સોનબાઈ સગાં માવતરને ત્યાં રહેતાં હોય એમ પળાવા લાગ્યાં. દીકરા હરભમને તો સાતેય દીકરાથી લાકડયો રાખે છે. ખાવા, પીવા, પેરવા, ઓઢવા; કોઈ વાતની ખામી નહિ. પાણી માગે ત્યાં દૂધ હાજર થાય.

આજુરો ડી અજ વિયો; કલ યિયો બિયો; રાઈ ખમેધી કેતરો જનમે માપ પિયો ?

આજ કાલ કરતાં વાતની વાનમાં વધે વીતી ગયું. ભગવાને મહેર કાઢી. વરસાદપાણી સારાં થયાં. ધરતીએ હરિયાળી ચૂંદડી ઓઢી, આખી વનરાઈ નવપલ્લવતિ થઈને ખલવલી ભડી. વેલડીઓએ ઝાડ-

ને પણ ભરી સામસામી ચૂંથાતી હેલે કાળાંબે જઈ
ડેરા ત'જૂ તાણ્યાં.

માલધારીને મોઢે આનંદના ઝોથ વહૂટયા.
ગયા વરસના દુકાળમાં ધરની ધરવખરી ખવરાવી
ખવરાવીને જિવાડેલા માલનું જીવથી પશુ વધારે
જતન કરી રહ્યા છે. આખા દેશમાં લીલા લહેર
વરતાણાં, એટલે આઈએ જજમાન પાસેથી રળ
માગી :

‘મેપા, તે’ અમને આખું વરસ નિભાવ્યા,
હવે વરસ સારું થયું છે, અમે અમારે ઝોરવે
જઈએ. ભગવાન તમારી આડીવાડી લીલી રાખે.’
આઈએ આંશીવાદ આપ્યો.

મેપે કહ્યું : ‘આઈ ! હજી હરભમ નાનો છે.
હિતાવળ કરે મા. હરભમ જીવાન થઈ જાય ને ધરનો
વહેવાર સંભાળે ત્યારે જવું છે. ત્યાં સુધી તો આઈ
રહેવાનું છે. મને તમારો રોટલો ભારે નથી.’

મેપો તો ખારોટના દીકરાને પરણાવી પસ-
ટાવી સપાંતો કરી ધરે મોકલવાના કાઠ સેવી રહ્યો
છે. એ કાંઈ એમ રળ આપે ?

મેપાનો અનહદ ભાવ જોઈને મા દીકરો
ત્યાં જ રોકણાં. હરભમ પંદરેક વરસનો થયો એટલે
આઈએ પોતાના બાઈની દીકરી વેરે સગપણ કર-
વાની વાત કરી. મેપો ખડુ રાજ થયો. ‘ભલે આઈ
હરભમના સગપણમાં હીલ નથી કરવી. વળી બાઈનું
ધર છે. કુઈ વસે ભનીજ એ તો ખડુ સારી વાત.
ખુશીથી જીવ જોતું કરતું લઈ જીવ. કાંય મોળું
કહેવરાતતાં નહિ. હરભમના વીવા તો મારે ધામધુ-
મથી કરવા છે.’

આઈ સોનખાઈ બાઈની દીકરી વેરે હર-
ભમનું સગપણ કરવા જોતપુર-ગામે ગયાં. એક જ
દીકરો છે. એના ઉપર આખો ભવ ખાલ્યો છે.
એ દીકરાનું સગપણ થાય એનાથી જનેતાને બીજો
કયો ઉત્તમ પ્રસંગ ? માના હૈયામાં હરખનો પાર
નથી. વળી આભને થોભ આપે એવો કરમી જજ-
માન છે.

અહિયા ત્રાપજ ગામે ખારોટના દીકરો

ગામના ગોવાળિયા ભેળો સીમમાં ઢોર ચારવા ગયો
છે. ઝોણસાલના લોંઠા વરસાદથી સીમમાં ભાતભા-
તનાં વન્ફળ લાગ્યાં છે, ભાદરવા મહિનાનો તડકો
તપતાં એકી સાથે પાકી પડ્યાં છે. ગોવાળિયા
મનભાવતાં વન્ફળ વેડે ને ખાય. હરભમ પશુ સામ-
સામા અટવાઈ ગયેલા વેલા ફેરવી ફેરવીને ખટમીઠી
કાકડી ને કાડીખા ગોતે છે. એવામાં એક પાંદલ
ચીલકા ઉપર નજર પડતાં હરભમે ઠંકડો મારીને
લેવા માટે હાથ લંખાવ્યો, એવો જજમાન કાળો-
તરો સરપ ભોળામથી હાથએક જીચો જલજાને હર-
ભમના પહોંચામાં ચોટી રહ્યો. હરભમે રાડય નાખી,
એ મને સરપ કરડ્યો. છોકરા કોટ દઈને પાસે
આવ્યા જુએ તો સૂડો ભરાય એવોડો અણીશુદ્ધ
પાણીના રેલાની જેમ સેલકાને હાલી નીકળ્યો. એ જ
ધડીએ હરભમને આંખે અંધારા આવ્યાં. આ તો
ભાદરવાનો ભોરિંગ. એનું ડરચું કગ ન ભરે, હર-
ભમ ત્યાં જ મેસી ગયો. ગોવાળિયા હાથનું કાંડું
ઝાલીને રડવા લાગ્યા. ખેંક છોકરા હડી કાઢીને
ગામમાં ગયા. મેપાને ખબર આપ્યા કે હરભમને
એકે આલડ્યો.

વાત સાંભળતાં મેપાની કંઠ્ય ભાંગી પડી.
જિસો થાય ને પડી જાય. ‘અરે હાય હાય જીલમ થઈ
ગયો. પારકી થોપણ ને મોઢે આવ્યો કાળિયો. અરે
પ્રભુ, આવો ફેર ફરવો હતો ! આઠ આઠ વરસ
થયાં એને માથે આખ્યું કોડિયું ને છોટ આમ
કાપું ! મારી આશા બધીય અધૂરી રાખી ?’

મેપો તથા ગામના માણસો સીમમાં આવ્યા.
જુએ છે તો હરભમની મથક ભાંગી પડી છે, નાક-
માંથી લોહીની ધાર પડી જાય છે, શરીર લીલું કાચ
થઈ ગયું છે. થોડી વાર લાગી ત્યાં જીવ જીડી ગયો.

મેપે હરભમને ખોળામાં લઈ કપાળ ફૂટ્યું :
‘અરરરર, મારે આઈને મોહું કેમ ખતાવવું ? મારું
ધર ગોઝારું થયું.’

મેપો પારાવાર કંદ્યાત કરે છે. આખા ગામમાં
હાહાકાર થઈ ગયો કે આઈનો એકનો એક દીકરો
કોટી પડ્યો.

દુનિયામાં જીવ પૂરતી સમાઈ છે. એકના એક ભેધારમલની કંચન જેવી કાપાને પથુ છેવટે માટી ભેળી કર્યા વિના છૂટકો નથી.

ધકશે ખોડશ ધરા કુંપો કે કાયા ઊપરે, ખોળી જડે ન ખાખ જગ્યામાં જંગલ ઊગશે.

જેતપુર ગામે આઈ સોનખાઈને રાતે સ્વપ્ન આવ્યું. જાણે હરભમે મા મા મા કહેતાં એકદમ રાડય નાખી. હં...મા કહીને હોકારો આપે છે ત્યાં નીંદર ઊડી ગઈ. આઈનો જીવ ચોળો પોરો થવા લાગ્યો. એક તો થોડી મૂડી અને માનો જીવ, કમેય ધરપે નહિ. માંડ સવાર થયું. જાણતા વેંત ભાઈ પાસે રજ માગી :

‘ભાઈ આજ સમયથી મૂરત નથી લાગતું. મારો જીવ કોચવાય છે, મારે ઝટ ધીરે જવું છે. મને હરભમ સાંભર્યો. આ વખતે ભેળો તેડીને આવીશ. આજ તો નહિ રોકાઉં. મને ઝટ ત્રાપજ પોગાડય.’

જેતપુરથી બહેન-ભાઈ રવાના થયાં. ચાલતાં ચાલતાં ત્રાપજ ગામના સીમાડામાં આવ્યાં. ગોવાળિયા ઠોર ચારે છે. એને હરભમના સમાચાર પૂછવા જાય છે, ત્યાં છોકરાઓએ સામે હાલીને બૂંડા સમાચાર આપ્યા : ‘આઈ ગજબ થઈ ગયો, હરભમને એરુ આશકયો ને મરી ગયો. આજે ચાર દી થયા.’

વાત સાંભળી જય કેમ ? આઈને માથે પ્રેમંડ ત્રુડી પડ્યો. જડસ નેરાં ગડથોલું ખાઈને ત્યાં જ ઢગલો. એકનો એક દીકરો, આખો ભવ ખાળીને મોટો કર્યો, મરતાંનો ય મેળાપ નહિ, ખારેય છુડ્યાં. કાંઠે આવેલું નાવડું મધ્ય દરિયે હડસેલાઈ ગયું. ધીરજ રહે ક્યાંથી ? માંડી છાતી ફૂટવા. પાંસજિયું ભાંગી નાખી. અંતરની દાજી પંધી ય તાજી થઈ. વિલાપ કરી કરીને આખા વનને ધૂંધકે ધૂંધકે રોવ-રાવ્યું. જાજિયાં લેતાં લેતાં ઘરે આવ્યાં. આખું ગામ ભેળું થયું. ચોધાર આંસુડે રડે છે. આઈનો વિલાપ સાંભળ્યો જતો નથી. માથુસ માત્ર આંસુથી નીતર્યા જાય છે. આઈએ પગના અંગૂઠા સુધી ધૂમટો તાણી કપળે હાથ મૂકી

દાળગીંદ પાણીને રૌવરાવે એવા મરશિયા ઊપાડ્યા.

હતું કે કાંધે લઈ હલો દેશે અગની દાગ, લીધી તે લખધીરકા માની પાસે માગ્ય.

ખાખો કાંધે લઈ ખાળશે
(મારા) અંગમાં મેલી આગ,
જણ્યા (તે) ખાળી જીવતી
(મારાં) લડકે સળગ્યાં લાગ્ય.

‘એ દીકરા હરભમ, તારે આવો જૂલમ કરવો હતો. તેં તો મને જીવતી ખાળી. મને હતું કે દીકરો ધડપથુ પાળશે. મરીશ ત્યારે કાંધે ચડાવી શમશાન ભેળી કરી મારી કાઢીને પ્રદક્ષિણા કરી મારા નામની પોક મૂકી જમણે અંગૂઠેથી અગન દાગ દઈને સદગતિ આપશે. એને બદલે મારી પાસેથી સામી માગ્ય લીધી ?’

હતું કે હલો હાલશે માને લઈ મસાંણુ, લીધાં તે લખધીરકા (સામાં) કેરો ઘડો ને કાંણુ.

‘એ...દીકરા, તમે માની જરાય દયા ન આવી ? મારે તારો ઘડો, લાડવો ને કાંણુ કરવાં પડે ? આ ક્યાંનો ન્યા ?’

હતું કે મા મા કહી હલો વાનીં દારશે વીર, રાખી તે લખધીરકા મારી ધખતી વાની ધીર.

‘ખાપ હરભમ, મને મુવે ય મુગત નહિ. તેં મારી વાની સળગતી રાખી. મારે માટે સરખને દરવાજો તાળાં દેવાઈ ગ્યાં.’

માની મરણ પથારિયે કાણુ પાંથુ મૂક્યો પોક ? દરવાજો દેવાય ગ્યાં સરજે તાળાં સોંક.

હાય હજરમ, જાય હજરમ, કથી કહીને છાતી ઉપર ચોકારો લીધો. રોઈ રોઈને ધરતી ધન્વી. આઈનો વલોપાત સાંસળતાં કાળજી વલોવાઈ જાય છે.

હુખે એને દાજ, હુખ્યા વિણુ દાજે નહિ.

મેપો ઓસરીમાં બેસી રહ્યો નહિ. જીડીને ધરમાં ગયો. આયરાણી સામે પથુ જેવતું નથી. સગી જનેતા જેવું જ વસમું લાગ્યું છે. ચાર

દિવસમાં તો સુકાઈને ઝાંખરા જેવી થઈ ગઈ છે. થાય શું ? રામ રૂક્યો ત્યાં કેને કહેવું ?

મેં આયરાણીને ઠાઠકાર આપીને વાત કરી :

‘આયરાણી, આઈનું દુઃખ જોવાતું નથી. તારો જીવ હાલે તો એક વાત કરું. અઈને રોતાં રાખીએ.’

‘ક્યોતે આયર !’ આયરાણીએ કહ્યું.

મેં બીજકને હૈયે વાત કરી : ‘જો આયરાણી આપણને તો ભગવાને સાત દીકરા દીધા છે. એમાંથી એક દીકરો આઈને આપીએ. આ દેવસીને આઈએ જ બનેયો છે. ભારે હેડો છે. આઈનાં આંસુ લુછીએ તને તો ભગવાને અપોવન રાખી છે. કોઈનું આંખ માથું ય દુખ્યું નથી. નહિતર ખેસી રહીએ ને ?’

આયરાણીએ દીકરો આપવાનો રાજીવો ખતાવ્યો :

‘આયર, આઈ કમે ય છાનાં રહેતાં હોય તો એમ કરો.’

મેં પને તો આયરાણી કહે એટલી વાર હતી. મેં દેવસીની પીખડી પકડીને આઈના બોળામાં ખેસાડીને કહ્યું : ‘આઈ ! તમે છાનાં રિયો. એ...આ તમારો હરભમ. મારે તો ધણાંય કોડ હતા, પણ બધાય અધૂરા રહ્યા. માંડ્યું કાંય મટે છે ?’

‘અરે બાપ મેપા, ત્રાપજના ધણીને ભવ બદલાવીને મારે ધર ધરનો ભીખારી નથી કરવો. મારા ભાગ્યમાં હતું એમ થ્યું, એમાં તારો શું વાંક ?’

‘ના આઈ, દેવસીને તો હું મન, કર્મ અને

વચનથી આપી ચૂક્યો છું. આજથી એ તમારો દીકરો છે.’

દેવસી આઈના બોળામાં ખેસીને મળે બથ લઈ ગયો, આ તો મેપાનો દીકરો. બીયમાં તો મોતી જ પાકે ને ? સામે હાલીને આઈને કહ્યું : ‘આઈ, મારે તમારો દીકરો થાવું છે.’

આઈએ મેપાના દીકરા દેવસીને પોતાને બોળે ખેસાડીને વારસદાર કર્યો. જ્યાં હરભમનું સત્રપથ્ય કરવું હતું એ જ કન્યા સાથે દેવસીનાં લગ્ન કર્યાં. ધામધૂમથી ખર્ચ કર્યો. આ રીતે મેપા મોભે દીકરાનું દાન આપી પોતાના ખારોટનો વંશ રાખ્યો. એના દર્શોદીએ દોહા કહ્યા :

દેવાલ્યે પૂતર દિયો ગઠ રાખણુ ગિરનાર,
વંશ રાખ્યો વણુર તેં મણુવાળો મેપડા.
હવેતાં પૂતર દિયો મધ જે ત્રાપજ માંય,
સમરથ સાતે માંય, મોભ જ દીધો મેપડા.
આંખો એક જ વાર વરસ દિયે વેડતાં,
વેડે કવ્ય વણુર મેપો ખારેય મહિના.
કાળ જાય કેણી રહે રહે લલાંની વાત,
સમદર લાંધી સાત મોયે હાલે મેપડા.

નોંધ : આ વણુર આયરવંશી ખારોટ કુંભણ ગામમાં રહે છે. નામાંકિત વાર્તાકાર જેઠસુર દેવના પૂર્વજો સોળમી પેઢીએ આયર હતા. આ મોભ આયરો અત્યારે પણ કુંભણના ખારોટ સાથે કૌટુંબિક સંબંધ જળવી રહ્યા છે.

[૫૪ ૧૬૮થી ચાલુ]

અને એ પોતાપણની ખુમારીમાં એ રશ્મિક અને અકંગી જીવે આ કલાતત્વોને સારી રીતે પીજાણી બપયા હતા. અને બાણીને માણી પણ શક્યા હતા.

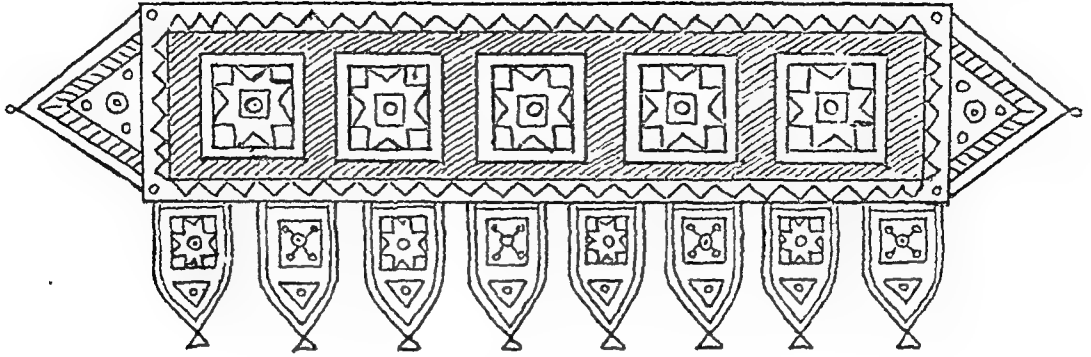
આવાં એ ખેસણામાં ગૂંથાતાં માનવપાત્રો સાથે કૂલવેલીઓની કિનારીઓ, રંગબેરંગી કૂલજુટા અને મોર પેપટની માંડણી સાથે ઝગઝગતાં આલવાં ચોરડાના ખૂણે ખૂણાને એક પ્રકારની આનંદભરી ચમક આપે એમાં શી નવાઈ ! આ ખેસણાં શરૂઆતમાં કહ્યું તેમ ચાકળાકાર ચોખ્ખાં હોય છે પણ તેની પાછળ રહેલી જહેમત અને કલા પ્રત્યેની

*

વફાદારી છે તે એ જમાનામાં લોકોને ધન્ય બનાવે છે. એ અણુઝ ગણ્યતાં લોકયાનસનો કલા પ્રત્યેનો આ આદર અને વફાદારી જો આપણે ન સ્વીકારીએ તો આપણે કેવાં ગણાઈએ ? એ કલાનો સ્તકાર તો અવશ્ય કરીએ.

નોંધ :

- કાઠી ભરત ગૂંથણમાં ખેસણુ અથવા ખેસણાં માટેની કૃત્તીક ખૂટતી માહિતી આપવા માટે સર્વ શ્રી જયમલ્લભાઈ પરમાર તથા શ્રી નાનભાઈ નથુભાઈ વાળાનો આભાર માનું છું.

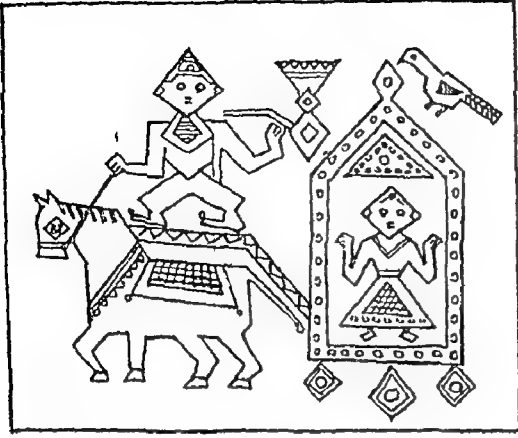
[હીરભરત-તોરણ]

સૌરાષ્ટ્રનું લોકજીવન અને લોકકલા ભારત-ભરની વિશિષ્ટતાઓમાંની એક વિશિષ્ટતા ગણાવી શકાય. ભારતના ખીખાં પ્રાંતોમાં પણ લોકકલા સભર ભરી છે પણ દરેક પ્રાંતને પોતાની આગવી પરંપરા હોય છે, તેમાંયે રાજસ્થાન, ગુજરાત-કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર કંઈક જુદાં તરી આવે છે. સૌરાષ્ટ્રને વળી પોતાનું આગવું ખમીર છે- તેનું લોકજીવન જુદી જ તાસીર વ્યક્ત કરે છે.

ભારત ગૂંથણ કલા વિષે વિચાર કરીએ ત્યારે જણાય છે કે માનવ જીવનના વિકાસક્રમમાં જેમ જેમ સુશોભનની સૂઝ આવતી ગઈ હશે તેમ તેમ તેનાં માધ્યમે બદલાતાં ગયાં હશે. આનું જે પગરું લઈએ તો વર્તમાનથી માંડી ભૂતકાળની સંસ્કૃતિમાં ડોકિયું કરવું પડે અને તેનું પગરું દેઠ મોહન-જોડેરાની સંસ્કૃતિ સુધી દોરી જાય તો નવાઈ નહિ। કારણ મોહન-જોડેરા, લોથલ અને રંગપુર વગેરેનાં ખોદકામોમાંથી એ સંસ્કૃતિનાં સુશોભન સંકિત પાત્રો વગેરેમાં આજની શોભનશીલીનાં એવાજી વરતાય છે. જે કે આ બાબત હજુ વિશેષ સ્પષ્ટ થઈ જઈ છે. અત્યાર સુધીનાં ખોદકામોમાંથી આજના જેવાં ભારત ગૂંથણનાં કાંઈ નમૂના લાખ્યા નથી પણ દેટલીક વસ્તુઓ એવી વાત કહી જાય છે

કે તે સંસ્કૃતિને પણ પોતાનું સુશોભન મંડિત જીવન હતું. આ વિષે ખાત્રીપૂર્વક તો ત્યારે લખી કે કહી શકાય કે આજની ગૂંથણકલાને અનુરૂપ વધુ સાબિતીઓ મળે। મોતી ભરત અંગે થોડોક અણસાર મળે છે કે ત્યાંનાં દેટલાંક માટીનાં વાસણોમાંથી આવાં મોતી સંગ્રાહેલાં મળી આવ્યાં છે પણ તે શરીર શણગારમાં વપરાતાં કે ગૃહ શણગારનાં સાધનોમાં પણ ઉપયોગ થતો તેની કાંઈ આધારભૂત સાબિતી મળતી નથી. પણ અટલી જે કલ્પના ઉમેરીએ કે આદિ માનવ પણ કાઢીએ અને છીંપલાંઓને કાંઈ માધ્યમ પર ચોડીને સુશોભન કરતો હશે, તો ખૂટતી કહી નેડી કહી શકીએ કે સમયના વહેણની સાથે માધ્યમે ઉમેરતાં ગયાં અને આજે તેનું જે સ્વરૂપ આપણે જોઈએ છીએ ત્યાં સુધીનો વિકાસક્રમ ગણાવી શકીએ.

આ તો થઈ માનવ જીવનના વિકાસની વાત પણ જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના ભરત ગૂંથણ વિષે વાત કરીએ ત્યારે કહેવું જોઈએ કે એ ત્રિપેનું અનેક રીતે શોધકાર્ય અને પ્રચારકાર્ય થયું છે. લેખો દ્વારા, પ્રદર્શનો તેમજ કાયમી સંગ્રહસ્થાનોમાં પ્રદર્શિત કરી જનતા સમક્ષ મૂકવાના સફળ પ્રયત્નો થયા જ છે. અગાઉ હતું તેમ સૌરાષ્ટ્રની દરેક જગતિએ ઓળા-વત્તા પ્રમાણમાં ભરત ગૂંથણ ચપન-પૂં છે અને

[મોતીભરતમાં રથ]

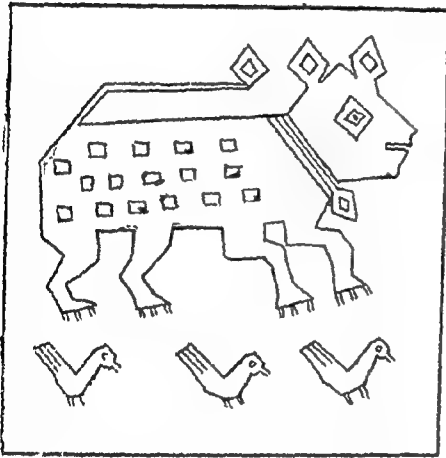
વિકસાવ્યું છે. આવી ગૂંથણ કલાનું સંશોધનકારોએ જાતિવાર વિભાજન પણ કર્યું છે. જેમ કે કાઠી-ભરત, મોતીભરત, કણ્ઠીભરત, આહિરભરત, સતવારભરત, મહાજન ભરત અને રચારીભરત વગેરે વર્ગીકરણ પ્રચલિત છે. આ બધામાં કાઠી ભરત એનાં પાત્ર ચિત્રાંકન, સુઘડતા અને વિસ્તારની દૃષ્ટિએ ઉત્તમ કાઠીનું કહી શકાય. કાઠીભરતની સરખામણીમાં મોતી ભરત ઉતરતા ક્રમમાં આવી શકે. બાકી અન્ય જાતિઓનાં ભરત ગૂંથણમાં થોડી અવ્યવસ્થા અને જડાપણું વરતાયા વગર રહેતું નથી. કાઠી ભરતનું કોઈ પણ પ્રકારનું ગૂંથણકામ હ્યો અને તપાસો તો તેનાં પાત્રો તેમજ રૂપરચનાની મર્યાદામાં જે વ્યવસ્થા અને એકરૂપતા નિરૂપાઈ છે તે અન્ય જાતિઓનાં ભરતકામમાં કળાતી નથી. કાઠી ભરતનો આલેખનકાર અને ભરનાર ખતે નિજનનંદથી જે ભાવ અને સરસતાથી ગતિ કરતાં ચાલે છે તે તેની વિશિષ્ટતા છે. અહીં એ જણાવવું જોઈએ કે-કાઠી રજવાડાના ભરતમાં પાત્રાલેખન વગેરે ચિત્રકામના જાણકારના હાથે થતું-તેઓ થોડી રેખાઓમાં પાત્રોનું સમ્પૂર્ણ વ્યક્તિત્વ ઉઠાવવાની ક્ષમિષ કરે છે. બીજાજૂરી વિસ્તાર તે કરતો નથી. ગૂંથણ કરનારે પણ એ જ ખૂબીથી ન્યાય આપ્યો છે. આથી જ તેમાં વસ્તુનો ખીચડો ન થતાં સુંદરતા સાથે સમતોલપણું રહેવા પામ્યું છે.

કાઠીભરત પછી મોતી ભરતનો ક્રમ આવી

શકે. મોતી ભરતના ચાકળા અને તોરણ વગેરે મોટે ભાગે દોરા ભરતમાં છે. પણ તેની ડિઝાઈન, ફૂલ પાંદડીઓ કે પશુ પંખીઓ વગેરેમાં સુઘડતા ઊઠીને આંખે વળગે તેવી જણાઈ છે. આ ભરત ગૂંથણમાં માનવ પાત્રોનું આલેખન ઓછું છે પણ રૂપકવા સુંદર અને સ્વચ્છ રીતે આલેખાઈ છે અને ગૂંથાઈ પણ છે. મોતીભરતમાં પીછવાઈના જૂજ નમૂના જોવા મળે છે અને તેની અંદર પાત્રાલેખન હાથ છે પણ તેવું કામ ઓછા પ્રમાણમાં નજરે પડે છે. મોતી ભરત જોયા પછી એમ માનવાને કારણ મળે છે કે, કાઠીભરતમાં મોતી જાતિનો હાથ પણ હોય. અને જતે દિવસે પોતાનો ઉપયોગ તેમજ ધંધાદારી રીતે પણ કામ કરતો હોય !

કાઠી ભરતમાં વિશેષ કરીને હીરભરત તથા મોતી ભરત થયું છે. કેટલાક બીંતિયા કટાવ-કામનાં પણ જોવા મળ્યાં છે. તેમાં માનવ પાત્ર અને પશુપંખીને સુંદર રીતે ઉઠાવ્યાં છે. હીર ભરેલા ચાકળામાં રૂપકલાના પ્રતીકો મોર, પોપટ, હાથી, ઘોડા અથવા વેલણ્ટીઓ વગેરેમાં જે સમ-માણતા સાથે ગતિ જોવા મળે છે તે અન્ય જાતિના ભરતકામમાં નજરે ચડતી નથી. આથી કાઠીભરત તેના સૌંદર્યભાવને લઈને ભરતગૂંથણ કલામાં સુગટ મણી જેવા શોભે છે. ચાકળાના પ્રકારમાં પણ હીર-ભરત, મોતીભરત તેમ જ રંગબેરંગી કાપડના ટૂકડાનું કટાવ કામ પણ સુંદર હોય છે. આ બધામાં સુશોભન કળાના સુંદર રીતે વિકાસ થયો છે. હીર-ભરત કરતાં મોતી ભરતમાં ભરનારની ખરી કસોટી હોય છે. દોરા ભરતમાં આલેખન પ્રમાણે જે તે પ્રકારના ટાંકા લઈ શકાય. પણ મોતી ભરતમાં ગણતરી પ્રમાણે જુદા જુદા રંગનાં મોતી લઈ પાત્રો કે ડિઝાઈન ઉઠાવવાની હોય છે, તથા તેમાં જરા જેટલી ચૂક પાત્ર રચનામાં ગરમડ ઊભી કરે અને ગૂંથણ કામ ફરી વીખેરવું પડે. મોતી ભરતની આ રચના ખરેખર ભારતની વિશિષ્ટતા છે. વિદેશોમાં પણ મોતી ભરત થાય છે પણ તેની રચના ભારતીય ગૂંથણ રચનાથી તદ્દન જુદી પડી જાય છે. જે ખૂબી અને સુંદરતા ભારતીય રચનામાં છે તે

તેમાં આવતી નથી આ રીતે થતું મોતીકામ ભાર-
તીય દેશગી કહી શકાય. આ દૃષ્ટિએ મોતી ભરતમાં
આપસૂઝ અને સાવધાની સાથે અતિશય ધીરજ માગી
લે છે. કાઠીભરતમાં ભરનાર બહેનોએ આ ખૂબી
ચરમ સીમાએ પહોંચાડી છે તેમાં પણ મંડપમાં મહા-
લતાં માનવપાત્રો, હાથી-ઘોડા, રથ-પાલખી, પશુ
પંખી એમ એક એક વસ્તુને હીરભરતની જેમ
ઉઠાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ફેર ફક્ત એટલો કે મોતી
ભરતમાં આ આકૃતિ ઉઠાવવાની એક મર્યાદા છે,
તેમાં હીરભરત જેટલી વીગતોની ચોક્કસાઈ આવી
શકતી નથી. તેમાં દરેક વસ્તુને કયુબમાં લેવી પડે
છે છતાં રચના દાદ માગી લ્યે તેવી હોય છે.

[મોતીભરતમાં વાઘ]

તોરણ અને ટોડલિયા :

માનવ જીવનના વિકાસ તબક્કા પણ વિચાર-
વા જેવા છે. તોરણની કલ્પના માનવને કઈ રીતે
અને કેવા સંજોગમાં આવી હશે તેની આપણે તો
ઈતિહાસ સંશોધનમાં કોઈ કહી મળે તો શોધવાની
રહી અથવા આપણે પણ કલ્પના જ કરવાની રહે
છે. ઘડીભર માનીએ કે શુદ્ધવાસી માનવ રાત્રીપશુથી
બચવા શુદ્ધાનું દાર ઝાડપાનથી ઢાંકતો હશે, ધીમે-
ધીમે આ આ દૃશ્ય દ્વારા દારની શોભા તેની નજ-
રમાં વસી ગઈ હશે અને તે સુશોભનનું રૂપ ધારણ
કરે, આ સુશોભનથી આકર્ષાઈને જરા વ્યવસ્થિત

ફક્ત પાનના તોરણની રચના કરી હોય । શુદ્ધમાંથી
વિકાસ પામી માનવ સમૂહજીવનમાં ઝૂંપડાં બાંધીને
બાંધી રહેતો થયો અને તેવી આ શબ્દગાર લાવના
વિશેષ વિકાસ પામે તેની નવાઈ નહિ । ધણીવાર
આપણે લોકકથાને સાંભળીએ છીએ કે પહેલાં જમા-
નામાં નવાં ગામ વસતા ત્યારે ‘શામને તોરણ બાંધ્યું.’
એય કહેવાતું. એ જ તોરણ પછી ધરની ખારસાએ
શુભ સૂચન તરીકે લગનાદિ શુભ પ્રસંગોમાં પણ
વપરાતાં થયાં. અ.અ.પાન તેમજ અન્ય સજીવો વૃક્ષો-
નાં પાંદડાંનો તોરણમાં ઉપયોગ થવા લાગ્યો. સમય
જતાં માનવ કલ્પનાએ કાંઈક ટપી રહે તેવાં
જુદાં જુદાં માધ્યમોના વિકાસ કરી વર્તમાન સમ-
યનાં તોરણો સુધી વિકસાવ્યાં.

આવાં તોરણો દેરાભરત તેમજ મોતી ભરત-
માં જોવા મળે છે. તોરણો સાથે ટોડલિયા પણ
હોય છે. તોરણ ટોડલિયામાં ભૌમિતિક આકારોની
ડીઝાઈનો તેમજ વેલ શુદ્ધ ગૂંથાયેલ હોય છે. કાઠી
ભરતના આકળા, ભીંતિયાં વિષે આગળ વાત કરી
તેમ તોરણ ભરતમાં પણ કાઠી ભરતની તોલે બીજાં
વરણે વિકાસ સાધ્યો નથી. આવાં તોરણોમાં પણ
પછીતપાટીની જેમ તોરણની મધ્યમાં ગણપતિ, લગ્ન
પ્રસંગો તથા પશુ પંખી સુંદર રીતે ગૂંથાયાં છે.
મોરને તો ખૂબ લાડવ્યો છે. મોરને જુદી જુદી
રીતે અલંકારિક ભાતમાં મૂક્યો છે. ડીઝાઈનોમાં ફક્ત
વેલીઓના અનેક પ્રકાર જોવા મળે છે. ભૌમિતિક
આકારોને પણ જુદી જુદી રીતે રસાડ્યા છે. આ
બધો વિકાસ લોક-માનસની સુંદરતા તરફની દૃષ્ટિનો
પડલો પાડ્યા વગર રહેતો નથી.

આવાં તોરણ-ટોડલિયા મોતીભરતમાં પણ
દરેક જાતે વિકસાવ્યા છે. આજે એના જૂના
અને ઉત્તમ નમૂના તો જ્યાં ત્યાં સંગ્રહાઈ ગયા છે. જે
જોવા મળે છે તે પણ જવલ્લે જ. વર્તમાન સમયમાં
પણ લોકવરણમાં આવું ભરત ગૂંથણ થાય છે પણ
તેની માંડણી અને રૂપલાના ઘાટમાં આધુનિકતા
આવી ગયાં છે. જે મળ જૂના નમૂનાઓમાં માણી
શકાય છે તે આ નવા નમૂનાઓમાં રહી નથી. એટલે

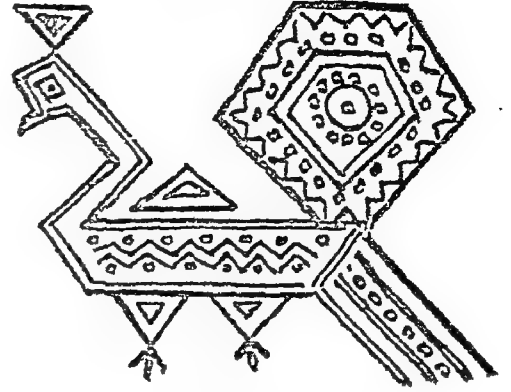
સાચી કદર તો તેના જૂના નમૂના જોવાથી જ થઈ શકે. આને ધગતાં પુસ્તકો પણ છપાયાં છે છતાં તેમાં છપાયેલી છાપોમાં અસલ વસ્તુનો સાચો અને પૂરો ખ્યાલ આવી શકે નહિ. આવા ગૂંથણનું સાચું મૂલ્યાંકન તો મૂળ નમૂના જોવાથી જ થઈ શકે. તેના અસલ રંગોની ભલક છાપોમાં દયાથી આવી શકે ? એટલે જેને ભરત ગૂંથણ કલામાં રસ અને આદર હોય તેમણે મૂળ નમૂના જોવા જ જોઈએ અને તો જ તેનું સાચા અર્થમાં રસ પાન કરી શકાય.

બેસણાં :

કાઠીભરતમાં પછીત પાટીની જેમ બેસણાં પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકાર છે. તે પણ એરડાની પછીતે કે કરે પછીત પાટીની ઉપર ત્રણ કે ચાર બેસણાં જોડીને આખી ભીંતને ઢાંકતો શણગાર બની રહે છે. તે પણ હીન્દુભરત તેમ જ મોતીભરત બંને સાધ્યમમાં હોય છે. આમ તો તે ચાકળા આકારનાં પણ ૩×૩ ફૂટનાં વિસ્તારવાળાં હોય છે. તેમાં જે પાત્ર રચના ગૂંથી હોય છે તે જોતાં ભીંત ચિત્રનો જ ખ્યાલ આવી જાય. આમાં ગૂંથેલાં માનવ જીવનના રાજા પ્રસંગોએ માનવજીવનને હસ્તુ બેસણું બતાવ્યું છે. તેમાં કાઠભરી કન્યા રથમાં બેસીને સ્વસુરગૃહે જતી આવેખી હોય, તો રથ ચાલાક કાઠીજીવનમાં પ્રતીકસમા ફૂટી સગડાવતો-રથ ઢાંકતો દર્શાવ્યો હોય છે. દગ્ગ મંડપ, ચોરી અને સુખસૈયા ઠેર ઠેર જોવા મળે છે. શિકાર કરતાં પાત્રો યુદ્ધ ચડતા યોદ્ધાઓ-ઊંટ સવાર અને ઘોડેસવાર વગેરે તાત્કાલિક જીવતા જીવનના આવા અનેક મર્મ-સ્પર્શી પ્રસંગો તેમજ પુરાણ કથાઓને પણ આલેખનકારે દૃષ્ટિ ખુલ્લી રાખીને તેમાં વ્યક્ત કર્યાં છે. આ રીતે આલેખનારે અને ગૂંથનારે જીવનમાં જે પ્રિય છે-સુંદર છે તે સઘળું તેમાં ભરી દીધું છે. આ બધું જોઈએ ત્યારે જીવનમાં જેને શ્રદ્ધા છે તેવાં હૃદય કમ્પન પામ્યાં સિવાય રહે નહિ.

આવાં ઉત્તમ કાઠીનાં બેસણાં તો ખરેખર કલાજગતનાં રત્નસમાં ગણાવી શકાય. આમ કહેવાને કારણ છે કે હવે આવી વસ્તુઓ બનાવવાની કોઈની પાસે ધીરજ નથી. આ યુગ ઝડપી મતિનો

છે તેમાં જનજગતને પણ આટલો સમય અને શક્તિ આવાં કામને માટે નથી. કદી કુળોની આટલી દેન તો સૌએ સ્વીકારવી જ રહી.

[મોતીભરતમાં મોર]

કાઠી ભરતમાં બેસવા માટેની ભરેલી ગાદીઓ પણ હોય છે. આ રોજની વપરાશની વસ્તુ હોઈ, તેને સાદી પણ સરસ રીતે કટાવકામથી શણગારેલી હોય છે-સાદી છતાં જોવા જેવી હોય છે. ફેદલીક શોભા માટે ડીર અને આભલાં ભરેલી પણ હોય છે પણ તે સાંડની શોભાએ રાખેલી હોય છે. આવી આ ગાદીઓ પર બેસનારા એ કાઠીઓ, તેમના કાવા-કસુબા અને હુકકાના દોર આ બધું આને તો વાર્તાના પાત્રો જેવું બની ગયું છે પરંતુ આટલું તો કહેવું જ રહ્યું કે એ ગાદીઓ ઉપર બેસનારાઓના મસ્તિકમાં આ એરડાની શોભાઓ અને શણગારનાં કલાત્મક જીવનને ઓપ આપવા સાથે આનંદમય અસર અવશ્ય ઉત્પન્ન કરતાં હશે.

ઉપર કહ્યું તેમ આને આ બધું ફક્ત વાતોમાં રહી ગયું છે પણ જેણે એ જમાનો જોયો અને માણ્યો હશે તેવા અનુભવીઓ જ આનો સાચો ચિતાર વ્યક્ત કરી શકે. આપણે તો કદપના માત્ર કરવાની રહે છે ! આને આપણે જે વાતાવરણ અને યુગમાં જીવીએ છીએ તે યુગની દૃષ્ટિથી જોઈએ તો આ બધું ફેંકી દેવા જેવું લાગે ! પણ જો યોડીવાર આ દૃષ્ટિ બદલીએ અને હૃદયના ઊંડાણમાં ડૂબકી મારી વિચાર કરીએ તો દેખાયા વગર રહે નહિ કે એ યુગને પોતાની આગવી દૃષ્ટિ હતી

[અનુ. ૫. ૧૬૪]

સાચનો શહીદ મુલજીશા'પીર

દાદુદાન પ્ર. ગઢવી

કાળ મહારાજના ઘોડાના ડાખલા તળે છૂંદાતી અટવાતી હજી કેટલીયે સતધરમની કથાઓ આ ધર-તીના પટ પર રચે છે.

ઝીલરિયા ગામનો ઉગમણો ઝાંપો આજ તો સાવ ભેંકાર લાગે છે. નથી એ ઘેધુર વડલો, નથી તપસીના હૃદય જેવી નિર્મળ તળાવડી. જડી ખાવળની કાંટયમાંથી હોલાના “પ્રભુ તુ... પ્રભુ તુ....”ના અવાજ સિવાય બધે નિરવ શાંતિ પથરાયેલી પડી છે. બપોરના ટાણે થાક્યા-પાક્યા એ ખાવળના છાંયે ખેસી આંખો વીંચી અંતરનાં પડળને ઉઘાડીએ તો ચાર-ચાર સૈફા પહેલાંની એ જતી-સતીની કરુણ કહાણી આપણા રૂંવાડાં ખેડાં કરી દે છે.

ઝીલરિયા ગામના ચોરાનાં પગથિયાં પાસે તે દી એક ફકીર હાથમાં લીલા અંચળાની ખોઈવાળી કંઈક માત્રો હોય એમ ઝીલરિયા દરબાર સામે ફરગરતો હતો. “દરબાર! મને આવું આળ ઝોઠા-ડોર્મા. હું પાક છું. સાચા-ખોટાનું પારખું કર્યા વગર મારા પર આવા વેણના અંગાર કાં વરસાવો, ઠાકોર! અભિયાગત જેવો હું તમારા ગામને પાદર ખુદાની બંદગી કરતો પડ્યો છું. ગામના પાવળું પાણીની પશુ આશા નથી કરતો છતાં આવો કાળો ફેર કાં વરતાવો, માલિક?”

સાંઈના ટૂંકા લટુરિયાં હવામાં આમથી તેમ ફંગોળાય છે. હાથથી પરસેવો લૂછવાની પશુ સાંઈની તેવડ નથી. પરસેવાના રેગાડા કપાળ પરથી દડયા જાય છે. રોમ રોમમાંથી નેકીના રશુ-કાર ઊઠે છે. સાંઈના રેશમ જેવા સુંવાળા હૃદયમાંથી કોધને બદલે કરુણાના નિશ્વાસ નીકળે છે. રીંગણના છોડ પર હીમ પડે ને જેમ કરમાઈ જાય, એમ સાંઈની સુઠલકડી કાયા દરબારના અવળ ખોલે કરમાઈ ગઈ. ગામ આપું ઊલું ઊલું આ તમાશો જોતું હતું. ધણીને ગમતું હતું, ધણીને નહોતું ગમતું.

નહોતું ગમતું એવાની જીભ દરબાર સામે ઉપડી નહીં. સાંઈના દયામણા ચહેરાને જોઈને આંખો ભીની કરી “હરિ...હરિ...” કરતા જતા રહેતા અને કેટલાક સાંઈની નેકી પર પ્રેત જેવું બંધું હસીને વાતાવરણને વધારે કદરુનું કરતા હતા.

દરબાર ધડીક ગામ લોકો સામે તો ધડીક ફકીર સામે જોઈને ડારો દે છે. “તો શું આ ગામલોકો કહે છે તે ખોટું છે? તું બહુ સધનો દોકરો છો એ મને ખબર છે. બાપુ વીરાજના રાજમાં રહી તારે હરામ ધધા કરવા છે? ગામની આબરને બટ્ટો ખેસાડવો છે, નાપાક! હું તારા રાઈ રાઈ જેવળ કટકા કરીને ભોંમાં બડારી દઈશ, સમજ્યો! મારી રૈયત મારી ખેટા-ખેટી છે. તેના પર ફૂડી નજર કરનારને સાથે તો હું નાગફણિયું જડી દઉં, ફકીરડા!” દરબારનો છેલ્લો શબ્દ ‘ફકીરડા’ ચોરામાં ગાજી ઊઠ્યો. ચોરાના ઠાકરેય ધ્રુજી ઊઠ્યા.

ભલા ભદ્રિક દરબાર સારા-સારનો વિચાર કર્યા વગર ફકીર માથે ટૂંટી પડ્યા. ફકીર ખોઠામાં તરણું લઈ દરબાર સામે ડખલતે ડાળે જોઈ રહ્યો. “કહેતા હો તો બાપુ અખ ધડીએ તમારું ગામ છોડી દઉં. મારી ગાયો ને મારી જગ્યા એ બંધુય છોડીને ઉધાડે પગે ચાલ્યો જઈ, પશુ દરબાર! આવા અળ ચડાવવાં રહેવા દો. અલ્લાહનો ડર રાખો. હું કસમ ખાઈને કહું છું કે સરકાર, હું બીલકુલ સાચો છું.” એ સાચના બંદાના મુખમાંથી આટલા શબ્દો માંડ નીકળ્યા. કપાળે હાથ દઈ તે દરબારના પગ પાસે ખેસી ગયો.

ધ્રોળની ગાદીના સ્થાપક હરધોળજીના ગયા પછી તેમની પાછળ તેમના કુંવર જશાજી ગાદીએ આવ્યા ત્યારે વિક્રમ સંવત ૧૬૦૬માં વીરાજ ફટાયાને ઝીલરિયા ગામ ગરાસમાં મળેલું. પછી ઝીલરિયા ગામના દરબારોની બે પાંખ થઈ, એક ભાઈ ધ્રાંચદ્રા રહે અને

ખીજ ભાઈ ગોંડલ પાસે કાંત્રાડી ગામમાં રહે. ઝીલરિયામાં તે દી કડિયા-કુંભારોની વસ્તી, દરબારો તો ફક્ત ખળાં ભરવા જ આવે.

સિંધમાંથી ૩ સૈયદ ભાઈઓ સૌરાષ્ટ્રના હાલાર પરગણામાં આવીને વસ્યા. એક ભાઈએ વલાપરી ગામે જગ્યા કરી. ખીજાએ વચલી ઘોડી ગામે અને ત્રીજાએ ઝીલરિયામાં. ઝીલરિયા વાળા સાંધાએ બે-પાંચ ગાયો રાખેલી. ગામને ઉગમણે પાદર વિદ્યાકેતો વાડો વાળી ગાયોની સેવા-ચાકરી કરી ખુદાની બંદગી કરતા. ગામના લોકો ચપટી મૂકી આપે કે ન આપે તેની પરવા કર્યા વગર ક્યારેક દૂધ પીને પણ સાંઈ ગુજરાન ચલાવી લેતા. તેના શરીરને અન્ન કરતાં ખુદાની બંદગીની વધારે ભૂખ રહેતી. એટલે જ ઝુલણુશા' ભગતા હોય ત્યાં સુધી તરખીને હાથમાંથી હેડી જ ન મૂકતા.

ગામની એક બ્રાહ્મણ રંડવાળાબાઈ આ ઝુલણુ-શા'ની ગાયુંતું દરરોજ છાણુ વાસીકું કરી જાય અને બદલામાં દૂધને કળશ્યો પોતાના હાથે જ દોઈને ભરી આવે. ઝુલણુશા તો પોતાના પૂરતું દૂધ દોહી ખીજું વાછડાને ધવરાવી દેતા.

દૂર જિલી જિલી આ બ્રાહ્મણ બાઈ આ સાંઈનાં તેજ નીહાલ્યા કરે. અંતરમાંથી સાંઈની સેવા કરવાના ભાવ જાગે. અપરાધી જિંદગીને સાર્યક કરવા ભક્તિના ઝરા પાતાળ તોડીને ઉપર આવવા મથે, પણ દુનિયાદારીની નિંદનીય જખાનના પડલા તરત કાનમાં ઘણુના ધાની જેમ ઝીંકાતા. બાઈના હૈયાના કાંડ પ્રેત જેવા મનમાં ને મનમાં ભટક્યા કરે. બસ મૂક ભાવે એ ઓલિયા ફકીરના દેહને મનોમન વંદી લેતી.

ઝુલણુશા'ની આંખો તો ખુદાના તુરને નીરખવા સદાય ખેલાયેલી જ રહેતી. બ્રાહ્મણ બાઈને નિહાળવાથી એને ક્યાં કુરસદ હતી ? એણે ચિત્તને ખીજ ખાપતોમાંથી વાળી ભગવાનની ભક્તિમાં જકડી રાખ્યું હતું. ત્યાંથી આવું-પાણું જવા નહોતું દીધું તેમજ મેલું થવા નહોતું દીધું. નહીંતર તો એ બાળ વિધવા બ્રાહ્મણબાઈના નિખાલસ ચહેરો ગુલાબતું ફૂલ બની જત. અમૃત ઝરતી આંખો

તીખાં તીર બની જત. કુદરતની કસોટીએ ચડેલી એ દુઝળી દેહ વેલ-લતા જેવી લાગવા માંડત. પણ ઝુલણુશાએ એમ ન થવા દીધું.

અંતરમાંથી એકલતા કાઢી એણે ખુદાને સદાય પડખે રાખેલો. બ્રાહ્મણબાઈને પણ ટેળામાંની એક ગાવડી માનીને તે જોતો પણ ગામના લોકો તો તેને જુદી જ રીતે જોતાં. આંખો આંખોમાંય કેટલો ફરક હોય છે ? આત્મામાં તો સાચું શું છે તે સારી રીતે સમજાય છે, પણ માયાવી મન ખોટા ઘોડા ધડી નાખે છે.

ગામલોકોએ આ ફકીરની તથા નિરાધાર બ્રાહ્મણબાઈની વાતને ચચાવી. એક જીવ છે એ ધણું પાપ કરી નાખે છે. કેટલાક અભણ્યા ને કેટલાક ભણી જોઈને. ખેતીને ઉત્તમ કહેનારને ઉત્તમ કહેવો કે નહીં તે સમજતું નથી. નહીંતર સો સાંતીની ઝીલરિયાની સીમમાં ફકીરની બે-પાંચ ગાયો કેટલુંક તુકસાન કરતી હશે ? એટલા માટે સાંઈના જાજળા જીવનમાં કલંકના મરોવાળા ક્યાં ? ગામને મન એમ કે દર-બારની નેઈણીથી ભલે આ કાંટા નીકળી જતો. કાચા કાનના દરબારે વસ્તીની વાત માની લીધી. ફકીરની કાઠલુદીને ગણકાર્યા વગર એનામાં હોતાં એટલો સ્વાખ એણે ખતાવી દીધો.

ગામલોકોને ધા ધાર્યા નિશાન પર લાગી ગયો. પંખી ફફડતું હતું. જેને કાળજી નથી, દિલ નથી એને ફફડતું શું એ ક્યાંથી સમજાય ? સહુ રાજના રેડ થઈ ગયા. સાંઈમોલાને તો હાડોહાડ લાગી ગયું. એના આળા અંતરને જાણે કોઈકે શૂળથી વીધી નાખ્યું હોય એમ શરીરમાં કાળી વેદના જાગી. ગંગાજળ જેવા પવિત્ર ખોળિયામાં લાય લાગી ગઈ. સીતમગરોના હળહળતા જુઠાણાએ સાંઈના દરિયાવ દિલને હોળી નાંખ્યું. આતમ જાણે કહી રહ્યો હતો કે, 'હે બંદા ! ખુદાના દર-બારમાં વલો જ. મેલું જમત તારી પવિત્રતાને નહીં જોળખે, ખાવા !'

ફારમવાળું ફૂલડું થાવાને શીદ ચડ્યું મન ચાળે એક દિ' આ અધગાંડી દુનિયા ઉના જળથી ઉકાળે

(માટે) જીવડા હાલ્યો જાને હે...મા...જે,
ચંદ્ર બની તું ભલે જીવડા આખા જગને ઉજાળે;
રૂપનાં લોભી તારા ભીતર ના ઘા નહીં ભાળે,
જીવડા હાલ્યો જા ને હે...મા...જે.

—અને મહાભોધી મેળવેલી કરણીની મૂડી
આ જગત લૂંટી દ્યે એ પહેલાં તારો મારગ કરી
લે સાંઈ !

ખાવો હાલી નીકળ્યો. ખેરના બળતા અંગારા
પર પગલાં ભરતો હોય એમ ચડપ...ચડપ પગલાં
ભરતો જગ્યામાં આવ્યો. દંડા મારીમારીને એણે
બહાલસોઈ ગાયોને કાઢી મૂકી. ભાંભરડા પાડતાં એ
મૂંગા પશુડાં ક્યાં ય ભાગી ગયાં. ફરી કોઈએ ક્યારેય
એ ગાયો ભાળી નહીં. ઝુલજુલશા'એ જડા સૂતરના
રાંઢવેથી બે પગ બાંધી છેડો વડની ડાળીએ બાંધી

દેહને લટકાવી દીધો.

ગામમાં ખખર પડી. હાહાકાર થઈ ગયો.
ડાહ્યા માણસોએ આવીને સાંઈને ખૂંચ વિનવ્યા, પણ
ઝુલજુલશા' એકના બે ન થયા. ડાળીએથી પગ ન જ
છોડ્યા. ૧૮-૧૮ દિવસ સુધી વડની ડાળીએ લટકીને
૧૮મે તેણે દિવસે પ્રાણ કાઢ્યા. ખીજ બાજુ બ્રાહ્મણ
બાઈએ પણ અક્ષીણ ઘોળીને જીવનનો અંત આપ્યો.
કહે છે કે ૩-૩ દિવસ સુધી દિશાઓ ધૂંધળી
હતી અને ગામના માણસોના કાને કેટલા ય દિવસ
સુધી ગાયોના ભાંભરડા સંભળાતા. આને પણ એ
સાંઈની કબર અને બ્રાહ્મણબાઈની ખાંભી પ્રમાણિ-
કતાની સંક્ષીપ્ત પૂરતાં ઝીલરિયા ચામને પાદર મોજુદ છે.

ઝુલી ઝુલીને મરી ગયા તેથી ઝુલજુલશા' પીર
કહેવાયા. હજુ પણ શ્રદ્ધાળુ માણસો ઝુલજુલશા' પીરની
અને બ્રાહ્મણબાઈની માનતાઓ માને છે.

“શમણાં”

આવે મુને શાંત નિંદ્રામાં શમણાં
કલ કલ નાદે વહી રહ્યાં છે સુખ નદીનાં ઝરણાં-આવે
જીવન આઝ કુળો જેમ ઝૂકે
કોકિલ મન આંખેરણ કૂકે.
નસ નસ મધુ રસ રમણાં
આવે મુને શાંત નિંદ્રામાં શમણાં
વૃદ્ધે વિંટળાતી વેલડિયું
ટહુકે મોર ઢળકે ઢેલડિયું
નિરખું દ્રવ્ય એવાં નમણાં
આવે મુને શાંત નિંદ્રામાં શમણાં.
પ્રેમ ખંજરી નાદ પવનમાં
બજી રહ્યા છે વન ઉપવનમાં
(જેથી) વિરમે જગ વિટમણાં
આવે મુને શાંતિ નિંદ્રામાં શમણાં
શમણે જગ સંતાપો શમતા
ધમણે શાસો ધીમે ધમતા
“હીંગોળ” જગાડશોમાં હમણાં
આવે મુને શાંત નિંદ્રામાં શમણાં.
હિંગોળદાન નરેલા

ચારણીસાહિત્યમાં નદી

રતુભાઈ રોહડિયા

ત્યારે 'ભિમિ'નો દિવાળી અંક તૈયાર કરવાની વાત આવી ત્યારે મુ. શ્રી જયમલ્લનાર્થની ઈચ્છા હતી કે 'નદીકથા-ગીતકથા'નો મિશ્ર અંક કરવો. સામગ્રી એાછી મળશે એવો ખ્યાલ. એથી મેં ગીત-કથાઓ આપી. નદી વિષે લખતાં સંકેત યથો કે ગીતકથાઓ આપી, હવે નદીમાંયે ક્યાં દેકડો મારવો ? પણ હવે મારું છું.

ચારણ એટલે મલધારીયે ખરો. એમાંય સોરઠ એટલે તો નદીઓનું અને ચારણોનું પિયર. એટલે નદીનો અને ચારણનો સંબંધ તો ઠીક ઠીક જૂનો છે. નદી હોય ત્યાં ચારણનો નેસ પણ હોય. આમ નદી ચારણના લેહીમાં વણાઈ ગયેલી છે.

એની યે લોકકથાઓ મળે છે. ઉપલેટા પાસેનું લાયાવદર ગામ, ત્યાંનો ગામધણી લાયો ચારણ. એક ચોમાસે ગામના લોકમાતા રૂપારેલમાં જાંડું પૂર આવ્યું. એ કાળે ટૂંકકા પ્રમાણે લાયો ચારણે નાળિયેર, ચૂંદડી, મોડિયો, નદીમાં પધરાવ્યાં, પણ પૂર બન્યાં નહીં. ત્યારે લાયો ચારણની દીકરીએ નદીમાં પડીને પોતાનો ભોગ આપ્યો. ચારણે શાપ દીધો : "રે, ગાઝારી ! તું નિર્જળ રહેશે.

નદીના મૂળથી લઈને મુખ લગી અનેક લોક-વાણકાઓ રચાઈ ગઈ હશે. નદીએ નદીએ કો' તાશીર ભરી સંસ્કૃતિ જન્મી જન્મી હશે. એને કાઠે જીવાતું લોકજીવન તેનાં પાણીની વાત કથતું હશે.

નદીનો પ્રવાહ જોઈને કવિશ્વરોનાં હૈયે પણ ભિમિનો પ્રવાહ વહો. એમાંથી કાવ્ય સ્પર્શો. ચારણી સાહિત્યમાંયે આવાં કવન મળી આવે છે.

એમાં છે એક કવિશ્વર રવિરાજ સિંહઢાયય રચિત 'નર્મદા લહરી.' તે વિષે 'નદી અંક'માં જ આવી ગયેલ છે, એટલે હું લખતો નથી.

એમાંય ગંગા નદીનું મહાત્મ અદકું છે. મરણો-

તર હાડ ગંગામાં પધરાવાય એવી લાવના લાવતાં મહાત્મા કવિશ્વર ઇસરદાસજીના કાકા આસાજીએ ગાયેલું :

"આતમ પૂગો અલખપદ, ગંગા હાડ ગયાંહ રાણા ! રાખ થયાંહ, વિચરશાં જદવાધને...૧

કાશીનાં તિર્થ અને ગંગાસ્નાનની ધન્યતા માનવીને મહાનતા અર્પે છે એવો ભાવ છે. રંગ-પરનો રાજો મૂળિયો ચારણ કાશી જઈ ગંગાસ્નાન કરી આવ્યો. કવિઓએ તેને બિરદાવ્યો !

"કાશી તિરથ કમણુ કરે, નીલિ ગંગા નાય રાજો રંગપરમાંય, મોંટે પાતર મૂળિયો...૨

ગંગાનો મહિમા જ એવો છે. નાસ્તિકોય એમાં માતાનું રૂપ પેળે છે. સ્વ. શ્રી જવાહરલાલજી નેહરૂ જેવાને પણ ધર્મમાં ન માનતા હોવા છતાંય એ કારણે જ પોતાની ભસ્મ ગંગામાં નાખવાનું લખતું પડેલું ને ! ધર્મી જીવને મન તો ગંગા મહાત્મનો પાર જ ક્યાંથી હોય ?

એક માનવ ગિયો અવગત, વરસ દશ હુવા સર દાગ ઠોડ કુંભાર જોદે માટી, ઘડ સફર સો સફરો સનાસ જાય લાગો સોરંલ તરી પડે દકળ જળમાંય, તરે પરિયા ઇકોતરી માનવ દેહ આખી મૂખાં સાચ ખાત શંભુ કથી ત્રંહું લોકે માંઈ તારણ તરણ લજો ગંગ લાગિરથી...૧

કવિ જગનાથને, કવિ પૃથ્વીરાજ રાઠોડને ગંગાજી ત્રેલ્યાં તેમ સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતનો રાજદે ગેલવો પણ ગંગાજીને રીઝરી ગયેલો તેની વાત 'નદી અંક'માં મુ. શ્રી જયમલ્લનાર્થએ રજૂ કરી છે. સાથે રાજદે ગેલવાની રચના મનાયેલા ૧૩, દુહાઓ પણ આપ્યા છે. મારા સગ્રહમાંથી સાત દુહા નવા નીકળે છે. આમ રાજદે ગેલવાનાં મનાયેલા દુહા 'વીસી' પૂરી કરે છે. સંભવ છે કે ખાંખાખોળાં યતાં રહેશે તો

હજી પશુ ખીબા દુહા નીકળી જ આવશે. કોઈકની પાસે પશુ હશે, કે હસ્તપ્રતોમાં પૂરાયા પ્રદાશ અંખતા હશે. એટલે સવાલ છે; રાજદે ગેલવાએ ગંગાજી વિષે કેટલા દુહા રચ્યા ?

નવા સાત દુહા આ પ્રમાણે છે:

ગંગા એકે ગમાંહ, એક ગમાં તિરથ અવર
સેહ કોઈ તૂઝ સમાંહ, ત્રાવેજુ' ભાગિરથી ?

(આમાં ભાગિરથી, સકળતિથો એક જાગડે હે.ય અને ખીબે જાખડે તું એકલી જ હો તો પશુ શું એ બધા તિથોવાળું જાખડું તાસ બરોબરીનું થશે ? અર્થાત નહીં જ થાય, તારો તોલ મોટો રહેશે.)

ભાગિરથ લાયો ભલે, વાખાણે સુર વાહ
મેર પહાડાં બિચ સૂં પ્રગટે ગંગા પ્રવાહ...૨

(રાજર્ષિ ભાગિરથ ગંગાજીને ભલે લાવ્યો, કેમકે તેનાં આં મહાકર્મને તો દેવતાઓ પશુ ધન્ય-વાદ દે છે. આમ મેર પર્વતનાં શિખરો પરથી ભૂતળમાં ભાગિરથીનો પાવન પ્રવાહ પ્રગટયો.)

વિસ્તુ પગાં સૂં વિસ્તરી, વ્રહમ કમંડળ વિચ
શંકર જટા સૂં સુર સરી રહી મહીકે બિચ...૩

(આ પતિત પાવન ગંગા વિષ્ણુ લોકમાં ભગવાન વિષ્ણુના પાવન ચરણોમાંથી પ્રગટ થઈ, અને ત્યાંથી બ્રહ્મલોકમાં પિતામહના કમંડળમાં વસી, ત્યાંથી (ભાગિરથના તપોબળે) શિવજીની જટામાં પ્રવેશીને આ પૃથ્વીપર આવીને અવિચળ થઈ રહી.)

હું આયો ભવહાર, કોટી જનમ અપરાધ કરી
તું મોહી ગંગા તાર, ભાવે જુ' ભાગિરથી...૪

(હે મા ! મારાં અનેક જન્મોનાં પાપો છે. અને હું હવે જિંદગી હારીને તારે શંભે આવ્યો છું, તો હે ગંગા, તું મને માતા જેવા સ્નેહથી આ લોક પરલોકમાં તારી દે.)

ધરેજ કનખળ ઘાટ, નરજ કેહી નાયા ગંગા
વહે ન જમ પર વાટ, તું ભેટતાં ભાગિરથી...૫

(મ:તા ગંગા ! જે માનવો કનખળ ઘાટે

તારાં તારણુ જળ વડે નાહ્યા છે તે માનવો તારાં મળણુને કારણે ક્યારેય યમપુરને પંથે પળતા જ નથી;

ગંગ તોરંગા તાહરા, ગિયા અલંગા જેમ
સિંહ ત્રાડી સંપેખતાં, ડાર કોરંગા તેમ...૬

(મા, જ્યાં કલ કલ નિનાદ કરતો તારા જળ તરંગોનો ધ્વનિ મારે કાને પડ્યો છે ત્યાં જ મારાં પાપો, (સ્નાન કર્યા પહેલાંજ) જેમ વનરાજની ગર્જના સાંભળી હરણો છવાંગો મારતાં ભાગી છૂટે છે તેમ નાસી ગયાં છે.)

કચ્છવાહો કરજોડ, ભાગિરથી લાયો ભલે
કરિયા પાપ કરોડ જનમ જનમ ના જૂજવા...૭

(સૂર્યવંશી ભાગિરથ આ પૃથ્વી પર જન્મનીને ભલે લાવ્યો—તેને ધન્ય છે, કેમકે આજે ગંગાજીને ભેટતાં જ મારાં અનેક જન્મનાં વિવિધ પ્રકારનાં કરોડો પાતકોનો નાશ થયો છે.)

કવિશ્વર ઈશ્વરદાસે 'ગંગા અવતરણુ' નામે ગ્રંથ રચ્યાનું મનાય છે. સાથે ડિંગળી ભાવાનાં એક કાવ્યમાં ગંગાજીને બહુ રૂડી રીતે સ્તવ્ધાં છે. 'નદી અંક'ના સંપાદન વખતે એ કાવ્ય ફાઈને પડ્યું હોવા છતાંય આપવાનું સુ. શ્રી જયમલ્લભાઈ બૂલી ગયેલા એથી અત્યારે એ કાવ્ય પશુ અર્થો સાથે આપું છું. અંત્યારે આપવાની તક પશુ છે:

ગીત

ચાલી વ્રસનરાં પગાં હું ત, વ્રહમંડાં હું ત ચલી
બંમરા કમંડમાં હું ત, ચલી મહાબાહ
મેરકા છરંગા બિચ, પધારી સહસ સુખી
પહાડાં ઓનાડાં વચ્ચે ગંગારા પ્રવાહ....૧

(ભગવાન વિષ્ણુના પગોમાંથી બ્રહ્માના કમંડળમાંથી આમ બ્રહ્માંડમાંથી આ લાંબા હાથવાળાં ગંગા છૂટ્યાં અને હજારો મુખોવાળી આ ગંગા ત્યાં-થા મેર પર્વતના ખોળામાં પ્રવેશી આમ અનન્ત સહાન પહાડો વચ્ચેથી ગંગાનો પ્રવાહ વહ્યો.)

વ્રમળાં તોરંગા વેલ, ઉજળા પ્રવાહ નીર
સામળાં કરરમ મટે તારણી સંસાર

ભલી ભાત સેવા કરી ભાગેરથ લાગ્યો ભલાં
ધનોં ધનો સર સરી મુગતરી ધાર...૨

(જેનાં નિર્મળ જળનો પ્રવાહ ઉજ્જવળ
તરંગાવધીએ યુક્ત છે, માનવીનાં કાળા (પાપી)
કર્મેના જે નાશ કરીને જગતને તારવા વાળા છે.
ધન્ય થયેલો ભગિરથ રાજા જેને સારી રીતે સેવા
કરીને-રીઝવીને આ પૃથ્વી પર લાવ્યો છે. એવા
મુક્તિના પ્રવાહ રૂપ દેવનદી ગંગાજી, આપને વાર-
વાર ધન્ય છે.)

સતજુગ ત્રેતા જુગ હુવાપર કળુ સત
નરાંલોક સુરાંલોક ગરાંલોક નમ
જહુ રહુ રઘુવીર, વિકુંઠરી પેઢી જહાં
પાપરા કપાટ ભાળે, કિજિયે પ્રનામ...૩

(ચારેય યુગોમાં માનવ દેવ અને નાગ લોકો-
ને જે વંદનીય છે. જેને કાંઈ ભગવાન રામે વાસ
કરેલો, જે સ્વર્ગમાં વાસ કરવા માટે પરવાનો
આપનાર પેઢીરૂપ છે. જેને લીધે વિપુલ પાપો નાશ
પામે છે, એવા આ મા ગંગાને પ્રણામ કરો.)

મુનેશ મહેશ શેષ આદેશ માગે
કવિશ અનેક ભાળે મુખા મુખી કીત
મસન મહમ સૂરજ સરખા વંદે
પાર પટ કીધ ગંગા પથમી પ્રવિત...૪

(ઋષિવરો, શિવ અને શેષજી જેવા જેની
આજ્ઞા માગે છે. અનેક કવિશ્વરો જેનાં યશોમાન
કરી રહ્યા છે. વિષ્ણુ, બ્રહ્મા અને સૂર્ય સરખા જેને
વંદનાઓ આપે છે. એવા હે ગંગાજી, તમે તો
તમારા ઉગમસ્થાનથી મુખ્ય સુધીની પૃથ્વીને પાપ
રહિત પવિત્ર કરી છે.)

ઉલટી હજાર ધાર ગિરંદા બિહાર આઈ
ઉધાર સંસાર સારે મિહમ્મા અપાર
અવતાર દશ જાંહી ઇગારમો અવતાર
કળ જોત દેવી ધણી બણે જળાંકાર...૫

(જે સહસ્રધારાઓ વડે પહાડોને ફાડીને
બહાર આવ્યા છે; અપાર મહાત્મવાળાં અને સારા
યે સંસારને તારવાવાળાં છે. વિષ્ણુ ભગવાનના

દશાવતાર જેમ અગિયારમા અવતાર રૂપ છે એવા
હે મા ગંગા, તમે પાપરૂપી આત્મે પ્રલયકાળના સાગર
રૂપ ખનીને અત્યંત દયાવી હોધી છે.

પારતારે ચારે જગાં, બળે હી તારવા પ્રથી
ખંજળા ઉજળા જળ, પ્રઘળા બિહંત
મહાપાપ કટે પુરા, મુગતરાં હુવાર મળે
કરજોડી નમો માત 'ઇસરો' કહંત...૬

(ચારે યુગોમાં આ પૃથ્વીને ઉદ્ધારવા માટે
જેનાં ઉજ્જવળ નિર્મળ જળનો પ્રમળ પ્રવાહ વહ્યો
છે. જે મહા પાતકોને કાપવાવાળાં છે. મોક્ષના દ્વાર
રૂપ છે. એવા હે માતા ભગિરથી, હું ઇસરદાસ હાય
જોડી આપને પ્રણામ કરું છું.)

બધાય માનવી ત્યારે અને અત્યારે ગંગા-
સ્નાનનો લાભ લઈ શકે તે શક્ય જ ન કહેવાય.
એથી શ્રદ્ધાળુઓએ 'મન ગંગા તો કાથરોટમે ગંગા'
સમજીને ખીજી કેટલીયે નદીઓમાં પાવિત્ર્ય-પાપના-
રીનીપણાનું આરોપણ કરી, સ્નાન કરી મન
મનવ્યું છે.

એમાંની એક સાખરમતી છે. કવિલોકે એને
'સાભગંગા' નામે ધિરદાવી છે. એનાં ધણાં કાવ્યો
રચાયાનું કહેવાયું છે, એમાં ય વળી રાજદે ગેલ-
વાએ સાખરમતીમાં ગંગા પ્રગટાવ્યાની લોકવાયકા
વળે પછી એનાં શુશ્રુષાન ગાવામાં કવિશ્વરો પાછી
પાની કેમ કરે ?

સૌરાષ્ટ્રના નાંધુપીપળિયા ગામના કવિ કેસર-
નાંધુ શુજરાતમાં સગે સાગવે ગયેલા ત્યાં સાખરમતીમાં
નાતાં કવિના મનમાં ઉકરાંટો આવ્યો. ધડ કરતા
હુહા છૂટયા :

નરમળ જળ નત નાવે,

બાગે સમત કમત પટ બાવે

થાનક બાગ આયાં સુખ થાવે,

વસવે દેવી સાચ ત્રતાવે...૧

(તમારાં નિર્મળ જળમાં જે સ્નાન કરે છે
તેવા માનવો સુખદિવાળાં અને પાપ છુદિ રહીત થઈ

જય છે. જે તમારા પટમાં આવે છે તેનું મન સુખ શાંતિ પામે છે. આમ હે દેવી સાબરમતી ! તમે જયતમા તમારા મહાત્મને સત્ય કરી ખતાવો છો.)

સર ઢીંમર ફોડ બસાળે,

તોડ ગરવર સજળત ગાળે

કરવા વરત જગત રે કાળે,

આવી ગુન્જરખંડ અગાળે....૨

(જેણે મચ્છ સરોવર ફોડી નાખ્યું છે, પોતાનાં જળ વડે ગિરિરાજને તોડી ફોડીને ગર્જનાઓ કરી છે એવાં હે દેવી ! સાબરમતી ! તમે જગતનાં કલ્યાણ અર્થે ગુન્જરાતમાં આવ્યાં.)

મેં દુહાના પદમાંથી ત્રિલંગી છંદ છૂટ્યો. ગળથૂંથીમાંથી જ નાદ વૈભવના સંસ્કારો પધેલ ચારણથી રહેવાયું નહીં હોય.

ગુન્જરખંડ અગાળે, અતગાયા ગાળે સળ સમાજ કરવા આજ શુભ કાળ સરતાજ પ્રસંન કી પાળ. વધે વિરાજ મંજે નહીં બોહમતી, મહુમ વસતી સાબરમતી સરસતી જ સાબરમતી...૧

છંદ લાંબો છે એટલે આટલી જ વાનગીથી અટકું છું.

એવી જ ખીજ લોકમાતા મહી નહી. એના કાંઠાના લોક મેવાસી-મહીવાસી રહેવાણા. એનાં ખુમારી-તાશીર ને તાકાત ન્યારા છે. કવિશ્વરોએ એને મહિસાગર નામે લાડ લડાવ્યાં છે. જેમ વિષ્ણુ સાગરમાં વસ્યા છે તેમ શિવ લોકહૃદયમાં મહી-સાગરનું મહાત્મ પ્રગટ કરે છે.

મહીસાગરનાં ખોળાં પોળાં ભેરવ રૂપ પરનો એક ગ્રંથ રચાયો છે. નામ છે એનું ‘મહીસાગર પાવની.’ રચનાર છે કવિશ્વર ગોદડજી મહેડુ. વાળાવડ એમનું વતન. નજીકમાં જ મહીસાગર નદી.

લોકવાયકા છે. એક વખત ગોદડજી મહેડુ સેાનીઓની જનમાં જતા હતા. રસ્તામાં મહી નદી આવી. જન અડધી નદીએ હતી ત્યાં મહાનદીમાં ભર-

તીનાં પાણી ચડ્યાં. જન ફસાણી, ત્યારે કવિ ગોદડજીએ મહાસાગરનાં વખાણ-સ્તુતિનાં કાવ્યો જાપાડ્યાં. એ સાથે જ પાણીએ જનનાં ચાડાંને રસ્તો આપ્યો ! સામે કાંઠે પહોંચતાં પહોંચતાં તો કવિએ, પાવન છંદો રચીને ગાઈ નાખ્યા. એ જ ‘મહીસાગર પાવની.’

ચમત્કાર એ કાંઈ હકીકત, તથ્ય કે પ્રમાણ નથી. પણ અનુભવે મને એ વસ્તુ સમજાણી છે કે જે ગ્રંથો સાથે આવી લોકવાયકા સંકળાયેલી હોય છે તે ગ્રંથોનાં સાહિત્યિક મૂલ્યો ધણાં જાંચાં હોય છે. આજ રીતે “મહીસાગર પાવની”નાં મૂલ્યો આંકજો. પાપી પેટ માટે કોઈ રાજને-માનવીને રીઝવવા કે પાણાના ઠાકરને પાપમાંથી મુક્ત કરવાની લાંચ રૂપે આ રચના નથી, પણ હૈયાની ઉલટથી જેને જોળે બેલ્યા એવી માનાં આમાં લાડ લડાવ્યાં છે.

ગોદડજી મહેડુના વંશજોએ મને આ વાત કહી છે. બાકી જેને હું લાડ લડાવું છું એ ‘મહી-સાગર પાવની’ની એક પંક્તિ પણ હજી લગી મારા હાથમાં નથી આવી. ગોદડજી મહેડુના આઠ આઠ ગ્રંથો સૌ. યુનિ. માટે મેં શોધ્યા પણ આ નવમે ગ્રંથ શોધવો હજી બાકી છે.

ત્યો મેં કાથળામાંથી બિલાડું જ કાઢ્યું ને ?

○ ○ ○

જેમ માનવીને લાગણીશીલતા હોય છે તેમ કવિશ્વરોએ નદીને લાગણી અનુભવતી વર્ણવી છે. એટલે જ મૂળ માણેકના મરણ પર કવિશ્વરોએ ગોમતીજને રોવરાવ્યાં છે :

ગોમતીએ ધૂંધટ તાણીઆ, રોયા રણુછોડરાય માણેક હતું તે રોળાઈ ગયું, રણુ વગડાની માંચ-૧

એ જ રીતે એક દિવસ શેત્રુંજી રાયેલી. એક ચારણ શેત્રુંજીમાં બેઠો બેઠો ના’ય. ત્યાં કો’ વટે-માર્ગે સમાચાર કહ્યા : “મહેરામણજી (ધણું કરી પાલીતાણા ઠા.) દેવ થયા.”

ચારણે મરશિયો ઝીંક્યો :

સરણું શેતલ તણું, રોયા રદન કરે મહેરામણ મરતે, સરકું રાંડી સુરાઉત-૨

પુરાણોએ ગેમતીને ગંગાની એક શાખા જ કથી છે. વળી વશિષ્ઠ પુત્રી કથીને એના શાંત સ્વભાવને બિરદાવેલ છે. છે તો કેવળ અઢી માંઢી લાંબાઈના વેંકળા-ખાડી પણ કવિની વાણીએ એને ઠેક સ્વર્ગના દરવાજા લગી લાંબાવી છે.

લાગે છે ‘ગંગાલહરી’ નર્મદા લહરી, માફક કા’ અનામી કવિએ ‘ગોમતી લહરી’ પણ રચી હશે. મળેલા પાંચેક દુહા પરથી આ અટકળ છે. મળેલા પાંચ દુહા પણ હિરાના મૂંચે વેંચાય એવા છે. એમાં ખીન્ને દુહો તો રાજદે ગેલવાની ‘જાગિરથી’માં ચે આવે છે! ખરેખર એ દુહો કોનો? ગંગા પર છે કે ગોમતી પર?

મીઠાં જે માચ્છો તણાં, નાચ્છો નિગમિયાં
ખારે ખીર થિયાં, ગામ તાહજે ગોમતી-૧

(ઓ ગોમતી, જેમાં નાહો પ્રાછત છૂટે એવાં
ગંગાનાં મીઠાં જળ તારા પટમાં-દારકાના પાદરમાં
આવીને ખારાં થઈ ગયાં?)

ઉપર ઊડીતે, પાંખીએ પાવન થિયે
માંહ મંજન કિયે, ગેમ ન જાયે ગોમતી-૨

(અરે ગોમતી! તારા પટ પર ઊડનારાં-આ
કાંઠથી એલે કાંઠે જનારાં પાંખીએ પણ પાપ રહિત-
પવિત્ર થઈ જાય છે. અને તારામાં સ્નાન કરનારા
જીવો તો કયારેય અવગતિએ જતા નથી.)

ભૂઆળી ભૂલે તણી ન, સરગા પર તણી
રસી વાટ વળે, શેરી સાકર દેવકી...૩

(ઓ ગોમતી! તારા પટમાં આવીને માનવી
ભલે ભૂલા પડે, પણ સ્વર્ગને રસ્તે એ ભૂલા પડશે
જ નહીં. કેમકે તું પોતે જ સુદામા નવાજ-સવળા
હાથવાળા-એવા શ્રી કૃષ્ણના ધામ-ગોલોક-માં જવાની
શેરી (ટૂંકા રસ્તો.) રૂપ છે.)

કેંએ ગોમતી ગમા! ખારી ખળું તાહજું
વૃજ મૂકે વૃજરાજ, કાનડ તે આપ્યો કસન...૪

(ઓ ગોમતી! એ વાતનું આશ્ચર્ય છે કે

તારાં ખારાં જળમાં એવી તે શી મીઠાશ નોઈ કે
વૃજરાજ એવા તે શ્રી. કૃષ્ણ હર્ષુ’ ભયુ’ વૃજમૂકીને
તારે કાંઠે આવી વસ્યા!

કણ તે કણીઆગર થિયો, જનુ તણોજ કેએ
નાખાણુ નર લોએ, ગામ જ તાહજે ગોમતી...૫

(ઓ ગોમતી! રાઈના પર્વત પ્રમાણે તારે
કાંઠે વસેલું આ દારકા કદે નાનું પણ મહાત્મે અતિ
મોટું થઈ ગયું છે. અને કાયમ ત્યાં યાત્રાળુઓ
ઊભરાયા જ કરે છે.)

નદી અંકમાં મારા મુરખી શ્રી પિંગળશી-
ભાઈ ગઢવીએ “ગોમા નદી વિષે ધણું રચાયું છે”
એમ કહ્યું. મારે એની શાખ પૂરવી રહી.

પાળિયાદના વિસામણ ભગતની જગ્યાના
ગાદીપતિ આપા રામ હતા. એમને ત્યાં દીકરાનાં
લગ્ન, સામે ભત્રમાં ખગસરાના વાળા દરબારો પણ
આવેલા. એમાં દાનની ચડસા ચડસી ખગસરા અને
પાળિયાદ વચ્ચે ચાલી. જણે દાન મેધ મંડાણો,
ડોસા ઝીખા નામે કવિને હેયે ઊઘટ ઊડી તે એ
મંડાણી મેહમાં. ગોમા નદીમાં આવેલ પૂર એ કવિની
વાણી દ્વારા કાંડાછલ્લ વહી નીકળ્યાં. સાથે રમૂજનાં
શ્રીષ્ણ પણ પાર વગરનાં ઊડ્યાં છે. આપણેયે ગાંડાં
પૂર માણીએ :

આવ્યું પૂર કેાય પવંગરી એલી
રામાંરી મોજ હિલોળે રેલી
પરથમ જાન તણાંણી પેલી
ગોમા ધણેણે ગાંડી ઘેલી...૧

ધ્યાં આવ્યા વાળા ઉતરવા
પણ બાંધ શું જાંણુ દેશું પરવ,
કાલા ખોધ પાળિયાદની કરવા
ફેરા સાત સમંદરના ફેરવા....૨
તાં હુણંગ કે, તુંબડે તરીએ
ભાઈ બિનડ કે બાંભુ ભરીએ
કાઠી ગીંગો કે એમ જ કરીએ
નીકે મોત વના બૂડી મરીએ....૩

આતો નદી અદ્ભુત અબાણી
પાળિયાદ રી મોજ અથોરે પાણી
ભાળીને ખીના હતા ભાયાણી
અળગા રાતા કાળવી રાણી...૪

ઈમ કરી દડવા ઓરાણા
તાં પગલ પટોખ'ધા તણાણા
પાંથુ' કે ઊભતિયાં ગુંઠણુ'માં પાણા
ચોટે ઝુમણાં તણી છોલાણા...૫

ઉનડ કહે ઓલાણી અમણી
તાં તું વેલ ચડી જઈ તમણી
જોઈ ખખ જા' ડાખી જ જમણી
ઓ, ચોટલિયુ' ત્રણકે ઉગમણી...૬

અછવાનું લોઠ સરવેથી આયો
ગીગે હાથ લુણાનો ગ્રહાયો
લુણો અવળકી વાલેરાને લાયો
પાણી બે ચાર કળશિયા પાયો....૭

કાઠો, કાઠો, ઈમ કીચે છે
લોઠે સાસ ઉસાસ લીચે છે
પાણી ગળકે જાન પીચે છે
ડખકાં વરનો ખાપ દીચે છે...૮

રા'મા રૂપ તાં અડી ખંભરાણો
મોજે હિલોળે દધી સમાણો
કાઠીઓ જમરો સજશ કે' વાણો
વાળાનો ત્રાપો વિખાણો...૯

ખીજુ' ગીત પણ એવું જ મર્માળું ૧૪, કડી-
નું લાંબુ, નાળે ધાધલ જાન લઈ પાળિયાદ આવેલો.
જાનમાં જશદણથી ઓઠા ખાયર આવેલ. તેમણે
પાળિયાદના ગાદીપતિ ભગત સામે દાનની

હોડ માંડી અને જાણે એ દાન મેધમાંથી ગોમા
નદીમાં પુર આવ્યાં, છેલ્લી ચાર કડી પકડીને આપણે
પણ એ પુરમાં ખાખપીએ:

ભાઈ નાળે કે, એ ખહુ ભૂંડી,
આ તો નદી ગજબની ઊંડી
ખાપુ તણી હાથણી ખૂડી,
માવલજની ત્રણકે મૂંડી...૧

સાથ તણાણો વાહન મોંતો,
પેદળ વે'નેજલે પો'તો
ગઢવી નાથાને ગોતો ગોતો,
નાથા જાનમાં હતો કે નો'તો૨

ખેંગ પ્રાછટે લાગ્યા ખળકા,
જળરા લોઠ ચડી ગિયા જળકા,
વરના ખાપે કર્યાં અવળકાં,
ગયો ગોમામાં ખાતો ગળકાં...૩

જડિયા કો'ક રાણપુરને જાળે,
નાળે કમ'ધ ઠેર્યાં ગરનાળે
ગયા ઘણાય ભાલને જાળે,
આખી જાન લે કાઠી ઓવાળે...૪

છેલ્લે ભાદર કાંઠાનાં મો'ળાં પો'ળાં રૂપ પણ માણી
લઈએ :

અજબ પેરિયાં ચિર શરીર અજબાં અજબ
શિરે ધરી હેલ થાડણુ સોનારી
ભાદર તટે નીર કાંઠિર લાંડી લારે
વીર આહીરરી અજબ વારી...૧

આવાં અનોધાં રૂપ પર જ કમરહંસ નેવે
કવિશ્વર મોહયો હશે ન? કવિનાં હૈયાં અને નદીનાં
રૂપ ન્યારાં જ છે.

જળ	ઊંડાં	ખેડી	જાદરી,	કાંઠો	નવ	કળાય;
જેના	ખૂટલ	ખારવા,	એને	વા	પણુ	કવા વાય,
પાની	ખાઢે	નાવમેં.	ઘરમેં	ખાઢે	દામ;	
દોનુ	હાથ	ઉલેચિયે,	ચહી	સજજનકે	કામ,	

કચ્છમાં છન્નુનો દુકાળ

દુલેરાય કારાણી

(રામ-કાચખા-કાચખીના ભજનનો)

છન્નુડે છેતરી માર્યા,
દોડેલા દિન દેખાડ્યા,
વેરીડે વેર તો લીધાં,
દિલડામાં દંશ છે દીધા.
લોકવાણી કહે કચ્છમાં કરતો,
છન્નુઓ લીલા લહેર,
અધિક શ્રાવણનું વર્ષના વણસે,
મેહુલો કરશે મહેર,
વખાણી ખીચડી વળગી
અપાઠે આશ છે સળગી.-છન્નુ.

મૂળથી મોટા ધૂળના ગોટા,
વાવલિયામાં વાય,
વાઘ-હૂંકારે વાયરા કૂંકે,
નાગ કૂંકાડા થાય,
એવો અતિ વાવડો લાગ્યો,
પાછો શું છપ્પનો જાગ્યો?-છન્નુ.

રોજ રૂપાળાં વાદળાં કેરી,
ઘોર ઘટા ઘેરાય,
પડું પડું તો રોજ થાએ ને,
રોજ રીસાઈ જાય,
છન્નુનો મેહુલો એવો,
કૂડો કલજુગના જેવો.-છન્નુ.

સાવ સૂકા શ્રાવણ ગયા તોયે,
ગઈ અંતરની ન આશ,
માનવી મૂકે ન આશ જ્યાં સુધી,
કંઠમાં હોયે ત્રાસ,
આશામાં જાય તણાતા,
દિવસ પર દિવસો જાતા-છન્નુ
પીર-ફીરો જતી-જોગીને,
જેશીઓ જૂઠા થાય,

આજ ને કાલના વાયદા એના,
વાયરામાં વહી જાય,
ખૂટી જોતિષની વાણી,
તૂટી આગમ એંધાણી-છન્નુ.

‘પિયુ પિયુ’ના પ્રેમ મંત્રોના,
ન પચેયે કીધા પોકાર,
ગગનમંડળમાં ઘોર ના ગાજ્યા,
મોરના મેઘ મલાર,
દુઃખી દાહર ના જોડ્યા,
દિલડાના દ્વાર ના જોડ્યા-છન્નુ.

ધીખતી ધરણી હાય વરાળે,
ધરે વેરાગણ વેશ,
અંગ નવ ઓઢ્યાં નીલનીલાંબર,
શીશ જોડાવ્યા કેશ,
વીરહીણીને વેદના જાગી,
અંતરમાં આગ છે લાગી-છન્નુ.

ખડ ખૂટયાં ને દાહડા ખૂટયા,
નીરનાં ખૂટયાં નવાણુ,
ખારેકડીનાં થડ છે ખૂટયાં,
વડ-પીપળનાં પાન,
ઝાડો સૌ ભાંખરાં ભાસે,
કચ્છડામાં કેમ રહેવાશે?-છન્નુ.

ઘાસ તરણાં ને ઝંખતી ગાયો,
હાય જોઈ નવ જાય,
ભૂખે ભાંભરતાં ધણુ ભાળીને,
ધણુરો ફાંસી ખાય
દુખિયાંની દાદને માટે,
હાલ્યા વૈકુંઠની વાટે-છન્નુ.

પશુડાં પારાવારનાં એ તો,
મોત મુખે ખડકાય,
જીવતાં તે તો મોતને વાંકે,

મોતની વાટે જાય,
ધાણી જેમ તાવડે ફૂટે,
ટપોટપ પ્રાણ વધૂટે-છન્નુ.

હાડકાં કેશ પીંજરાં એતો,
ભીંભી ભીંભી કેમ થાય !
ગીધાં ભૂખ્યા ગાય ગરીબડી,
જીવતી ફાડી ખાય,
આંખો એની કાગડા કાઢે,
પરાણે સ્વર્ગ પહોંચાડે-છન્નુ.

ઘર વેચ્યાં ને ઘરેણાં વેચ્યાં,
પશુના પોખ્યા પ્રાણ,
ખેતરો વેચી ખવાડિયા તોયે,
જમડે લીધા જાન,
આશાના તાર છે તૂટ્યા,
છન્નુડે છેક છે લૂટ્યા-છન્નુ.

મશને આશરે ધીંગા ધોરી
ત્યાગવા લાગ્યા લોક,
નાથ વાદીને નાકની એ તો,
કારમી મૂકે પોક,
જિંઘા આકાશની સાંખે,
આંસુડે ભીંજતી આંખે-છન્નુ.

વાણીઆએ વેપાર મૂક્યા ને,
ખેડુએ મૂકી ખેડ,
ખની-અખડાસો ભિજડ ખનિયા,
કચ્છમાં વરતે ફેર
કોઈએ ઝાડ સિંધના ઝાડ્યાં,

કોઈ હાલાર છે હાલ્યા-છન્નુ.
માક-મિયાણી, પછમ, પાવર ને,
વાગડ વણસી જાય,
પુત્રને પાવા નહિ પાણી ત્યાં,
પશુને ક્યાંથી પાપ ?
પૃથ્વીનાં પેટ છે ગૂટ્યાં,
જનતાનાં જોર છે છૂટ્યાં-છન્નુ.

આગ ઝરે છે આલ થકીને,
ધરણી ખાવા ધાય,
ઘોર ગરજતા દુઃખ સાગરમાં,
કચ્છડો ઝોલાં ખાય,
દીસે ના કોઈ કિનારો,
ભિગરવા એક ના આરો-છન્નુ.

રાહત કાર્યો રાજ-પ્રજાનાં,
શ્રીમંત કેરી સહાય,
સિંધુ મહી એ ણિંદુ સરીખાં,
આલનાં થીંગડાં ધાય,
અંતે એ માનવી કેરાં,
મશરનાં દાન અનેરાં-છન્નુ.

સવંત રોકે ઓગણીસોમાં,
છન્નુડે દીધાં છેલ્લું,
કચ્છમાં કાળો કાળ છે ભગ્યો,
મહી પર રૂઠ્યો મેલ,
રેજે ના રાય રૂઠેલી,
મેહુલા ! આવજો વહેલો-છન્નુ.

સં. જીવાભાઈ પી. ગદવી (ખાળોટ)

પાસે પાડોશી ચાડિયો, મૂંગો મિત્ર છે દૂર;
ખેરી ઘરમાં ખાયડી, એ અકળામણ ઉર.
છડેલ ઝાઝાં છોકરાં, કામન કનિયા ખોર;
લેળો સાળો લવનમાં, એનાં દુઃખ અધોર.
લોલી જનના લખણથી, લખમી પણ લજવાય;
વેડળ ઘરની વલ્લભા, નિત્ય નિસાસા ખાય.
આંક ઈંધણ જવની તુણ, છોડે ખાપે હળ્યા;
ચૂંચી નાર, છપડે ચૂંચે, પાંચે પાપ મળ્યા.

ખેતરોનું લોકતત્ત્વ

શંકરભાઈ સોમાભાઈ તડવી

ઉત્કર્ષ આજે મુખર્ષથી આવ્યો હતો. ગાંધાલપુરા નાનું ગામ હતું. એ એને શેનું ગમે ? પણ એ તો હવે ગામડામાં રહેવાનો નિર્ણય કરીને આવ્યો હતો. એટલે મનને ગમે એવી પ્રવૃત્તિઓમાં ફેળવવા ઈચ્છતો હતો. હવે તે વેડછી ગાંધી વિદ્યા પીઠમાં સ્નાતક થવા જવાનો હતો, એટલે તેની પૂર્વ-તૈયારી લેખે તે અહીં ગામસંપર્ક સાધવા આવ્યો હતો. એના કાકા ખુશાલદાસ મોટા ખેડૂત હતા, તેઓ જાતે કામ કરતા હતા એટલે સાચા અર્થમાં ખેડૂત હતા.

ખુશાલદાસે જમતાં જમતાં ઉત્કર્ષને પૂછ્યું :
'અહીં ગમશે ?'

'હા. કેમ નહિ ગમે ? અહીં શહેરના લોંધાટ નથી. ફેટલી બધી શાંતિ છે. મારે શાંતિથી આપણા ગામ વિશે માહિતી મેળવવી છે.'

'પણ જમ્યા પછી તો મારે ખેતરે જવું પડશે.'

'તો હું પણ તમારી સાથે આવીશ.'

'ખેતરમાં શું જોવાનું છે ? તને ગમશે ?'

'હા. મારે ખેતરો જોવા છે. ખેતરો વિષે અભ્યાસ કરવો છે.'

જમ્યા પછી ખુશાલદાસ અને ઉત્કર્ષ ખેતરે આવ્યા. રસ્તામાં એક ખેડૂત સાથે કડબનો લારો લઈને આવતો હતો, ખુશાલદાસે તેને પૂછ્યું :

'કેમ મનોર ! ક્યાં જઈ આવ્યો ?'

'આ ખૂટીવાળે ગયો તો.'

'હું કાકા ! ખૂટી એટલે ખિસકોલી ?'

'ના, લાઈ ! ના. એમ નથી. ખિસકોલીને ગામડાના લોકો ખૂટી કે ખૂટડી નામે ઓળખે છે, એ ખરું છે. પણ ખૂટીવાળું એટલે ખિસકોલીવાળું એવો એનો અર્થ થતો નથી.'

'તો ?'

'એ ખૂટી નામ પાછળ પણ ઈતિહાસ છે. એ ખેતરનો માલિક ખૂટિયો નામે બીલ હતો. તેની પાસેથી ખરીદેલું એટલે છુટિયાવાળું ખેતર. પાછળથી એ ખૂટીવાળું કહેવાયું.'

'એમ ખૂટિયો ક્યાં રહે છે ?'

ખૂટિયો તો મરી ગયો ! આજે અમારા ગામમાં એક પણ બીલ રહેતો નથી. આજથી બસો વર્ષ ઉપર ખૂટિયો થઈ ગયો !'

'ઓહોહોહો ! ત્યારથી આ નામ ચાલ્યું આવે છે ?'

'હા.'

'ત્યારે તો કાકા, મેં એમ વાંચેલું કે જેમ જેમ શહેરનાં નામ પાછળ ઈતિહાસ રહેલો છે તેમ ખેતરોનાં નામ પાછળ પણ એવો ઈતિહાસ રહેલો છે.'

'હા. આ ગામનાં દરેકે દરેકે ખેતરના નામ પાછળ કઈને કાંઈ ઈતિહાસ તો જરૂર છે જ. અને એ જવંત છે. ફેટલાંયે વર્ષો સુધી એ નામ ચાલ્યું રહેશે.'

'તો કાકા ! મારે આ ખેતરોની પાછળ રહેલું લોકતત્ત્વ જાણવું છે. સ્થળના કે ગામના નામ પાછળ રહેલું લોકતત્ત્વ જેમ આપણા પ્રાદેશિક ઈતિહાસ રચનામાં કિંમતી ફળો આપે છે તેમ ખેતરોના નામમાં રહેલું લોકતત્ત્વ પ્રાદેશિક ઈતિહાસમાં ખૂટતા અકોડા પૂરા પાડે છે.'

'એમ ! જો આ આપણું ખેતર શાવધું આવ્યું.'

'શાવધું એટલે ?'

અહીં પહેલાં શાહુડીઓ ખૂબ રહેતી હતી. આ ખેતરમાં એક ચહુડો હતો. લોકો એ ચહુડાને

શાવધો મહુડો એટલે કે શાહુડીઓવાળો મહુડો કહેતા. તે ઉપરથી શાવધુ નામ પડ્યું છે.’

‘એમ ! કાકા ! આવા શબ્દોનાં મૂળ તો ક્યાંયે મળે જ નહિને !’

‘ના મળે. જે આપણા ખેતરથી ઉગમણે શેઠા-એ હાથજીઆવાનું ખેતર છે. તેને આમણિયું કહે છે. આ આમણું કેવળકાનાનું લદલદિયું છે. ઉત્તરમાં રામજીનું બપોરિયું છે અને દક્ષિણે રણછોડનું ખેતર આધરો છે.’

‘કાકા ! આ તો દેટલું અજયબ ?! ખેતર પણ જીવંત વ્યક્તિ પેઠે વ્યક્તિમત નામ ધરાવે છે ?!’

‘હા લાઈ ! ખેડૂનો ખેતરને જમીનનો નિર્જીવ ટૂકડો નથી માનતા. ખેડૂતોને મન ખેતર એટલે ધરતી સાતાનો એક નાનકડો ભાગ છે ! ખેતરની જમીનના એક કણને પણ ખેડૂત સાથે ચડાવે છે. ખેતરોની માલિકી સાચવવા ધણા ખેડૂતોએ પોતાના પ્રાણની આહુતિ પણ આપેલી છે ! આ પેલું દેખાય એ વાણિયાવાળું છે. એ ખેતરને માટે તો જીવાભાઈએ જમીન કબજે લેનાર વાણિયાને પરાણે પરાણે મારેલો, અને બળદને પરાણી થોંચે તેમ શાહુકારને કુલ્લામાં પરાણીની ચારો ઘેચેલી !’

‘અરર !’ ઉત્તરે મોંમાં આંગળાં નાખી દીધાં.

‘અને પછી આઠ વરસની જેલ ભોગવેલી !’ ખુશાલદાસ બોલ્યા : ‘ત્યારથી એ ખેતર જીવાભાઈ પાસે છે. અને એ વાણિયા પાસેથી લીધેલું હાવાથી વાણિયાવળું કહેવાય છે’

‘પણ કાકા ! તમે આપણા ખેતરની ચારે બાજુ ને ખેતરો ગણાવ્યાં, તેના નામનો અર્થ તો કહો !’

‘જે સાર્વજનિક’ આમણિયું એ આજીવન પાસેથી લીધેલું છે. ‘બપોરિયું’ એ ખેતરમાં પહેલાંના વખતમાં એક મોટા મહુડા હતા. તેનાં મહુડાં બપોરે જ પડતાં તેથી બપોરિયા મહુડાવાળું ખેતર, વખત જતાં બપોરિયું કહેવાયું. કેવળકાનાના ખેતરમાં, ચોમાસામાં પાણી વહેવથી ટેકેટકણે મોટા ખાડા પડી જતા.

અને દેટલીયે વાર પાણી બીતર વહી જતું. ચોમાસાના પાણીથી પડતા આવા ખાડાને લોઢા બદલ-લદિયાં કહે છે. તેથી એને લદલદિયાવાળું ખેતર કહેતા. તે ઉપરથી લદલદિયું નામ પડ્યું છે. રણ-છોડના ખેતરમાં હાલમાં જે જગ્યાએ આંખો છે તે સ્થળે મોટા ખાડો હતો. ચોમાસામાં એમાં પાણી ભરાઈ રહેતું. હાલમાં એ ખાડો પૂર્યાઈ ગયો છે. ખાડાને લોઢા આધરો કહે છે. તેથી એ ખેતર આધરો કહેવાય છે.’

‘આહોહો ! ખેતરોનાં નામ પણ કેવી વિચિત્ર રીતે પડે છે ?’

‘હા પણ દેટલાંક ખેતરનાં નામ સાવ સાદી રીતે પડે છે. દેટલાંક ખેતરનાં નામ ખેતરને ઓળખવાની નિશાની ઉપરથી પડે છે. ખેતર વેચનાર માલિકના નામ ઉપરથી, ખેતર વેચનાર માલિકની અટક ઉપરથી, ખેતરમાં ભોજી વૃક્ષ ઉપરથી, ખેતરમાં થઈને કે ખેતર પાસે થઈને જતા રસ્તા ઉપરથી, ખેતરમાં આવેલા દેવસ્થાન ઉપરથી, ખેતર નજીકના સ્થળ ઉપરથી કે દિશા ઉપરથી ખેતરનાં નામ પડે છે.

વૃક્ષ ઉપરથી દેટલાંક ખેતરનાં નામ પડે છે. જેમકે, કાંડીવાળું, ઉંચરવાળું, આંખાવાળું, આંખાવાડિયું, મહુડાવાળું, આડમાં મહુડા અને આંખા જત જતના થાય છે. એટલે તે ઉપરથી પણ જુદાં જુદાં ખાસ નામો વિશેષનામો પડે છે.’

‘એમ ?’

‘હા ખાટી કેરીવાળા આંખા ઉપરથી ખટાળ આંખાવાળું, જે આંખા ઉપર ઝીમેલો હોય તેને ઝીમેલિયા આંખાવાળું, મહદને સ્મશાને લઈ જતાં ભોંચે ઉતારી સગાંઓ છેલ્લું વેલ્લું મોં લુએ છે. ત્યાં આંખા હોય તો તેને વિશ્વામિયાઆંખાવાળું કે વિશ્વામિયું કહે છે. જે આંખાના થડે મોટી ગાંઠો હોય, તેથી તેના દેખાવ બેડાળ દેખાય છે તેથી તેને ઘૂટિયાઆંખાવાળું કહે છે. જે આંખાને ઘડમથી બે ડાળા ફૂટે છે અને થડ વાંદવાળું દેખાય છે તેને બેડાળાઆંખાવાળું કે બેડાળાવાળું કહે છે.’

‘ઝોહો આંખા પરથી પશુ કેવાં અર્થ’ ઘેરાં નામ પડે છે ?’

‘હા ભાઈ. મહુડા પશુ જાત જાતના હોય છે. જેના મહુડાં બપોરે પડતાં હોય તે બપોરિયા મહુડાંવાળું કે બપોરિયું કહેવાય છે. નાનો મહુડો મહુડી કહેવાય છે તેથી આવું કાઈ ખેતર બપોરિયેશુ મહુડીવાળું પશુ કહેવાય છે. જેનાં મહુડા ગળ્યા હોય તે ગળી મહુડીવાળું કે ગળ્યા મહુડાવાળું કહેવાય છે. જેનાં મહુડાં રાત્રે ઐટલે કે મળસ્કે, અંધારામાં પડે છે તેને રતુગળમહુડીવાળું કે રતુગળમહુડાવાળું કહેવાય છે. કાઈ મહુડીની ડાળો વેલા જેવી પાતળી અને ગાઢ હોય તેને વેલાળી મહુડીવાળું કહે છે.

‘કાકા ! મહુડાએ પશુ કમાવ કરી ! ! મહુડોના ઝાડ વિશે પશુ મને કેટલી માહિતી મળી !’

‘ઉઠેલા બેસીએ તો મળે ભાઈ !’ પુશાલદાસ ખેલ્યા : ‘કેટલાંક ખેતર તેના માલિકના નામ ઉપરથી ઓળખાય છે. જેમકે બૂરીવાળું, બૂરિયાવાળું, કરશનવાળું, બોખાવાળું.

કેટલાંક ખેતરનાં નામ તેના માલિકની અટક ઉપરથી પડેલાં હોય છે. જેમ કે વાણિયાવાળું, ખારેટવાળું, દેસાઈવાળું, છીપાવાળું, તંબોળીવાળું, ગોલાવાળું, ધાંચખવાળું.

કેટલાંક ખેતર રસ્તાનાં નામ ઉપરથી ઓળખાય છે. સંખેડા જવાના રસ્તા નજીક હોય તો સંખેડાની વાટવાળું, કાવિઠા જવાની વાટ ઉપર હોય તો કાવિઠાની વાટવાળું કહેવાય છે. કેટલાંક ખેતર રસ્તાની નજીક હોય તો તેને ચીલાવાળું, સડકવાળું કહે છે. કાઈ જાંડા રસ્તા નજીક હોય તો જાંડીનેળવાળું કહેવાય છે. કાઈ ખેતરમાં થઈને પગદંડી રસ્તા જતો હોય તો તેને વાટવાળું કહે છે.

કેટલાંક ખેતર કાઈ ગામની નજીક હોય તો તે ગામના નામથી ઓળખાય છે. જેમ કે, છુછાપર ઉપરથી છુછાપરિયું, અવેરપુરા ઉપરથી અવેરપરિયું અથવા બેજવાવાળું, કે માકણીવાળું કહેવાય છે.’

‘ત્યારે તો કાકા ! રસ્તા પશુ ખેતરનાં નામ

પાઠવામાં ભાગ્ય ભજવે છે ખરા.’

‘હા, ભાઈ ! એ ઉપરાંત દેવસ્થાન ઉપરથી પશુ ખેતરોના નામ પડે છે. જે ખેતરમાં ભાથુજી મહારાજનું સ્થાનક હોય તો તેને ભાથુજીવાળું કે મહારાજવાળું કહેવાય છે. પેલું નહેરની પાળ નજીક દેખાય છે તે ખેતરને માતાના બળાવાળું કહે છે.’

‘માતાનું બળું તો દેખાતું નથી !’

‘પહેલાં માતાના સ્થાનક પાસે કંથારનું મોટું બળું હતું. પચાસ વરસથી એ બળું નથી. છતાં લોકો જોને માતાના બળાવાળું ખેતર કહે છે. કેટલાંક ખેતર ગામદેવના સ્થાનક નજીક હોય છે, તેને માલવણવાળું કે માલવણિયું કહે છે.

‘કાઈ સ્થળ ઉપરથી ખેતરનાં નામ પડે કે નહિ !’

‘હા, ભાઈ ! પડે છે. ગામની નજીકનું ખેતર પાદરિયું કે ભાગોળિયું કહેવાય છે. જે સ્થળે મસાણું લઈ જતાં મડદાને ઊતારે છે તે ખેતરને વિસામિયું કહે છે. સમશાન નજીકનું ખેતર મસાણિયું કહેવાય છે. કુંગર નજીકનું કુંગરવાળું ને કુંગરી નજીકનું કુંગરીવાળું કહેવાય છે. કુંગરની ધાર નજીક હોય તેને ધારવાળું કહે છે. ખૂબ અણીદાર શિખરવાળા કુંગરી નજીકનું ખેતર તીણાળી કુંગરીવાળું કહેવાય છે. કાઈ કુંગરીનું નામ હોય તો તેના ઉપરથી નામ પડે છે. જેમકે. તેલળી કુંગરીવાળું કે પુણ્યપાવાવાળું, આશા-કુંગરીવાળું કહેવાય છે. સીમાડા ઉપર હોય તેને સીમાડિયું કહે છે. નહેર નજીકનું કાંસવાળું કે નહેરવાળું કહેવાય છે. કાઈ કાતર નજીક કાતરનું મુખ હોય તો વાંધાવાળું કહે છે. કાઈ કાતર નજીક હોય તો તેના નામ ઉપરથી ખેતરનું નામ પડે છે. જેમ કે, કરાળી નજીકનું કરાળિયું, ઢાકલી નજીકનું ઢાકલીવાળું. જે ખેતરની નજીક પથ્થર હોય તો તે ઉપરથી તેનું નામ પડે છે. જેમ કે, ઘેળીશેલવાળું. જે ખેતરમાં થઈને પાણી વહી જતું હોય તેથી તેને વેણવાળું કે રાહવાળું કહે છે.’

‘ઝોહોહો ! કાકા ! હજી કેટલાં નામ આવાં સ્થળો ઉપરથી પડે છે !’

‘હજી તો આવાં ધણાં નામ પડેલાં છે. જે સ્થળે જૂનું ગામડાણું હોય તેને ગઢાણું કે ધમોણું કે ધમોણવાળું કહે છે. જે ખેતરમાં પહેલાં ખૂબ દાભ જીતેલો હતો તે ખેતરને દાભિયું કહે છે. જે ખેતરની નજીક ઘાસનું ખીડ હોય તેને ખીડવાળું કહે છે. જ્યાં પીરની કે દોઈ જૂની કબર હોય તેને કબરવાળું કહે છે.

દોઈ ખેતરમાં દૂવો હોય તો તે દૂવવાળું કહેવાય છે. જે ખેતરની નજીક ખાણ હોય તો તેને ખાણવાળું કહે છે. ખાણોનાં પેણું નામ હોય છે તેથી ખેતર પેણું તેવા નામે ઓળખાય છે. જેમ કે, જૂની ખાણવાળું, ચૂનાખાણવાળું. જે ખેતરમાં તલાવડી હોય તેને તલાવડીવાળું કહે છે.

‘કાકા ! આ ખેતરના નામનું પુરાણું તો ખૂબ મોટું !’

‘હા, ભાઈ ! હજી જમીનના રંગ ઉપરથી પણ ખેતરનાં નામ પડે છે, તે તો બાકી છે. જમીન કાળી હોય તો કાળીભોંયનું કે કાળીભોંયવાળું, ગોરાટ જમીન હોય તો ગોરાટ, કુંગર નજીકની રાતી જમીન હોય તો રાતીભોંયવાળું, પથ્થરવાળી જમીન હોય તો પથ્થરિયું, નદીકાંઠાની ફળદ્રુપ જમીનવાળું ભાટું, ખજાની જમીનવાળું ખજાણ, ખરાખાની જમીનવાળું હોય કે ખરાખા નજીક હોય તેને ખરાખાવાળું, કુંગરાળ રાતી કાળી જમીન હોય તેને માળ કે માળવાળું કે માળવિયું કહે છે. ખારી જમીનવાળું ખેતર ખારોળ કહેવાય છે. જે ખેતરમાં કાસ નામનો ઘાસ થતો હોય તેને કાસેટ કહે છે. ક્યારીની જમીનવાળું ખેતર, જે મોટું હોય તો ક્યારો અને નાનું હોય તો ક્યારી કહેવાય છે. ક્યારાને કેટલાક પ્રદેશમાં ચાપડો કહે છે, એટલે મોટા ખેતરનો ચાપડો અને નાના ખેતરને ચાપડી કહે છે. જે જમીન નદીની ખીણ પ્રદેશમાં કે જાતરના ખીણ પ્રદેશમાં હોય તેને કાચલો કે કાછલો કહે છે. એવા નાના ખેતરને કાચલી કે કાછલી કહે છે. આ કાછલા પણ જમીનની જાત ઉપરથી થોડા વિશેષનામ પામે છે. જેમ કે, કાળી ભોંયનો કાછલો, રાતીભોંયનો કાછલો. ઈનામી જમીન

પસાળું કહેવાય છે. કેટલીક જમીનને વાંટાની જમીન કહે છે. તેવા ખેતરને વાંટાવાળું કહે છે’.

‘વાહ ! વાહ ! કાકા ! પહેલાં તો હું જમીનની બે ત્રણ જાતો વિષે જ બોલ્યો હતો, આ તો ખેતરનાં નામ બોલ્યો તો કેટલી બધી જાતની જમીન પણ બોલ્યા મળી !’

‘હવે ખીજાં નામ કહું. આ નામ ખેતરના કદ, લંબાઈ-પહોળાઈ ઉપરથી પડેલાં છે. જે ખેતર અંદાજે વિધાથી એક વિધા જેટલું મોટું હોય તેને વાડો કહે છે. જે ખેતર બે વિધાં કે બે વિધાંથી નાનું હોય તેને કદડો કે કડડી કહે છે. દોઈ દોઈ જગ્યાએ તેને ટૂંકડી કે ટૂંકડો કહે છે. જે ખેતર પાંચ વિધાંથી મોટું હોય તેને નંબર કહે છે. જે ખેતર ધર પાંધવા સારે વપરાતી પાટડી જેવા આકારનું હોય તેને પાટડી કે પાટડો કહે છે. જે જમીનનો આકાર એક બાજુથી સહેજ સાંકડો, વચ્ચે પહોળો અને છેડે થોડો લાંબો-સાંકડો હોય છે, તેવા ખેતરને ચાપડો કહે છે. ગામડામાં મહુડાની ડોળીનું તેલ કાઢવાનું હાથસાધન તે ચાપડો છે. એ ચાપડા જેવા આકારનું ખેતર એટલે ચાપડો. જે ખેતરની જમીન વચ્ચે ભાંગી હોય અને આજુ બાજુ ઢાળ હોય તેને ઘોડો કહે છે. કેટલાક ખેતર લાંબા પાતળાં હોય તેને ચાપેર કહે છે.’

‘હવે બસને કાકા ! બધા ખેતરોનાં નામ પૂરાં થયાં ?’

“ના, ભાઈ, હજી કેટલાક એવાં નામ છે, જેના અર્થ હાલ મળતા નથી.”

‘એવાં કયાં નામ છે ?’

‘એવાં નામ મેડો, પાળવિયું, દોદેલ, ઝરિયું, આંબિયું, મોરણિયું, ક્કરોઈલ, કુંભરિયું જેવાં છે. આમાંથી મેડો, પાળવિયું, દોદેલ, ઝરિયું અને આંબિયું એ નામ એ તરફનાં ખેતરોના જગ્યાને પણ ઓળખાવે છે. જેમ કે, પાળવિયાવગો, દોદેલ વગો, ઝરિયા વગો. મેડો, દોદેલ વિસ્તાર પામે નળિયાં-ડીંકરાંના અવશેષો મળે છે. પાળવિયા પામે

એવી કોઈ નિશાની મળતી નથી. કદાચ નદીની ભેખડ તૂટી જવાથી ઘસાઈ ગઈ હોય. 'ઝરિયા' વાળા સ્થળે ગોલાગામડી તા. સંખેડાનો રહીશ માધો શિકારી નામે ઝોળખાતા માણસે વસવાટ કર્યો હતો. તે ગાયો સાથે રહેતો હતો. હાલમાં તેના કોઈ વંશજો નથી. પણ ઝરિયા નામ ચાલુ છે. કોતર છે તેનું નામ કનાળી છે. એટલે જ નામનો કોઈ અર્થ મળતો નથી, તેવાં ખેતરોની જગ્યાએ ભૂતકાળમાં કોઈ જૂની વસહતો હશે, અને તેને ઇતિહાસ એ નામમાં છુપાવેો હશે એમ માનવા કારણ રહે છે. જેમ કે 'મેડો' નામે ઝોળખાતાં ખેતરો જૂના નગરનાં ચિહ્નનો બતાવે છે, આ સ્થાન પાપી-જેતપુર ગામમાં

રેલવે સ્ટેશનની સામેથી શરૂ કરી પશ્ચિમમાં એકાદ માર્ગના વિસ્તારમાં પથરોવાં પડ્યાં છે.'

'હા, કાકા. ખેતરો, સ્થળો વગેરેના નામ પાછળ પડેલું' આ લોકતત્ત્વ આપણો પ્રાદેશિક ઇતિહાસ રચવામાં, અગત્યની ખૂટતી કડીઓ પૂરી પાડે છે. તેથી ગામે ગામનાં સ્થળ નામોની પેઠે, એકેએક ગામના ખેતરોના નામમાં રહેલું લોકતત્ત્વ પ્રગટ થવાનો જરૂર છે.'

'હા, ભાઈ ! એ તો દેખીતું છે. પણ આ કામ કોણ કરે ? એ માટે ધણો સમય જોઈએ. ધણા માણસોની મુલાકાત લેવી પડે અને એ માટે ધીરજ પણ જોઈએ ને ? તું' આવાં કામ કરજે.'

*

લી'બડીના રાજકવિ સ્વ. શ્રી. શંકરદાનજીની અપ્રગટ રચનામાં રાગઓને સાલિયાણા વિષે નીચે મુજબ કાવ્યમાં સ્લોક અપાયેલી.

છાંપય

તજ્યાં રાજ તો હવે ત્યાગવત વેષ ભજવેો
ગાંધી જવાહર વલ્લભ જેમ નિજ નામ દિપાવેો
કાં હેમાળે જાવ કરો તપ યોગ કમાવેો
કાં મોટા મુનિ બની અરણ્યમાં અદ્રશ થાવેો

પરવશી રાંક જયમ પેનશન,

લેશો ખાશો જીવશે.

તો-કવિ દાસ સત્ય "શંકર" કહે,

તે તે નૃપ નરકે જશે. ૧

*

તે મહીપ મૃત તુલ્ય રૈત નિરદોષ રંજડે
તે મહીપ મૃત તુલ્ય ધણી થઈ ધાડાં પાડે
તે મહીપ મૃત તુલ્ય કૃપણ અપજશી કહાવે
તે મહીપ મૃત તુલ્ય ધરા નિજ ધરમ ગુમાવે

એ દોષવાન હો તે અધિપ,

પાપતાણું પ્રાશ્વિત કરો;

જાનહવી અગર હિમગિરિ જઈ,

હરિ-હર ભજી તન પરહરો. ૨

સ્વ. શંકરદાનજીની કેટલીકે દુહા-રચના

કાં હરિ કાં હર ભજન કર, દે ગરીબને દાન;
"કવિશંકર" કલ્યાણપ્રદ, મારગ એજ મહાન. (૧)

ભાવાર્થ :- શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનનું કે શ્રી શંકર પ્રભુનું ભજન કરવું અને ગરીબને દાન દેવું એ જ (આ સંસારમાં) મહાન કલ્યાણપ્રદ માર્ગ છે. સગુણ નિગુણ બેઉ એક છે, અક્ષર અંક સમાન, બ્રમ મેલીને કર ભજન, દાખે "શંકરદાન" (૨)

ભાવાર્થ :- નિર્ગુણ બ્રહ્મ અને 'સગુણ બ્રહ્મ અંક (૧)ને અક્ષર (એક) સમાન બને એક જ છે, માટે ભમણા છોડીને પ્રભુનું ભજન કરવું.. (તે ઉત્તમ છે.) સુખમે કરના પ્રભુ ભજન, દુઃખમે દેના દાન; સત્તામે રખના ક્ષમા, (વે) દુષ્કર "શંકરદાન." (૩)

ભાવાર્થ :- સુખ સમયમાં પ્રભુ ભજન કરવું અને દુઃખ (દ્રવ્ય તંગી)માં દાન કરવું તેમજ સત્તા વખતે ક્ષમા રાખવી તે મહાન કઠણ છે.

આરત ઇતિવડોં ભજે, દે શ્રીમંત જન દાન;
રંક ક્ષમે તામે કહા, અચરજ "શંકરદાન," (૪)

ભાવાર્થ :- દુઃખી માણસ પ્રભુનું ભજન કરે અને શ્રીમંત દાન કરે તેમજ ચરીબ ક્ષમા રાખે તો તેમાં આશ્ચર્ય શું ?

આવ્યો રે દુકાળ (દુકાળ પચ્ચીસી)

કૃષ્ણલાલ પ્ર. મહેતા

આવ્યો ક્યાંથી આ દુકાળ
આવ્યો ભમરાળો દુકાળ
આવ્યો ભોરીંગડો આ કાળ
...આવ્યો આવ્યો રે દુકાળ

ખૂટ્યાં નદીયુંના નીરં
સુકાં સરવર તીર
ખૂટ્યું ધરતીનું હીર
...આવ્યો આવ્યો રે દુકાળ

નાનાં મોટાંનો આ કાળ
ઢોર ઢાંખરનો કાળ
પાંખ પંખેરનો કાળ
...આવ્યો આવ્યો રે દુકાળ

ખૂટી કોઠીએ હાં જર
રૂંચે ચોધારે ઘરનાર
ભૂખે ટળવળે બાળ
...આવ્યો આવ્યો રે દુકાળ

ભૂખ્યાં લાંડુડાં લાચાર
નિરાધાર નિરાધાર
એનાં નેણે આંસુધાર
...આવ્યો આવ્યો રે દુકાળ

નારી લલળળુ શરમાળ
હારે નાનાં એનાં બાળ
દીસે માગતાં બાઝાર
...આવ્યો આવ્યો રે દુકાળ

મૂંગા ચોપાં નિરાધાર
ખેતી પાંતીનો આધાર
ભૂખ્યાં તરસ્યાં નિરાહાર
...કરશે કેમ કરી પાર

ઓલાં રાંકા નિરાધાર
માગે ટેકો એ લગાર

એને કરજો વિચાર
...આવ્યો કપરો આ કાળ

વધ્યા લેરખડા લખાડ
વધી ચોરી મારફાડ
વધી સીમની રંજાડ
...આવ્યો કપરો કાળ

બધ પડીયો ઉપાડ
આવ્યો ભાવમાં ઉછાળ
લાગે ચોકારે પછાડ
...આવ્યો કપરો આ કાળ

આવ્યો કારમો દુકાળ
બાણે જમડો સાકાર
બધે થાતો હાહાકાર
...આવ્યો કપરો આ કાળ

કેવો કપરો આ કાળ
કેવો ભીષણ દુકાળ
કેમ જાશે રે આ કાળ
...આવ્યો કપરો આ કાળ

કોખ્યાં દેવી વિકરાળ
નાચે તાંડવ મા' કાળ
રચે રેઢ રૂંઢમાળ
...કેવી લીલા તારી કાળ

નહીં ચાતનાનો પાર
તોય દયા ના લગાર
જિભા આડા છે ગમાર
...કેવી લીલા તારી કાળ

તેલ ખાંડનો દુકાળ
દાણા દુણીનો દુકાળ
સળે માનવી આંડાળ
...કે'તા લલે આવ્યો કાળ

પરજા બિચારી જે હાલ
તોય લીડીને લંડાર
જેઠા એરૂ લમરાળ
...કે'તા લલે આવ્યો કાળ

મૂકી શરમ ને લાજ
મૂકી નાણાં ને હાં વ્યાજ
વાંસે અ'ધા ફરે આજ
...કે'તા લલે આવ્યો કાળ

કરો પાડોશી વિચાર
કરો સુખિયાં વિચાર
કરો કુબેરો વિચાર
...કરવો કાળ છે આ પાર

ધ્યાની ધરમી તૈયાર
દાતા દાની હો તૈયાર
શાને વ્યર્થ હવે વાર
...કરવો કાળ છે આ પાર

કેરે મૂકેા બધા વાદ
અને છોડો વિખવાદ
કરે માનવતા સાદ
...કરે પડકારો આ કાળ

છોડો તુમારી આચાર
છોડો ગોઝારા વિચાર

પાળો પાળો લોકાચાર
...તો જ પાર થાશે કાળ

જાગો જાગો રખવાળ
ધાલો ધાલો રે દાતાર
ખોલો ખોલો રે સૌ દાર
...તો જ પાર થાશે કાળ

લલે થાય થોડીવાર
કરે રાજ હાં વિચાર
ખોલો મહાજન દાર
...તો જ પાર થાશે કાળ

માથે મોટો રખવાળ
જાગે જાગ તારણાર
તોય હિંમત કાં હાર
.. જાશે જાશે રે દુકાળ

ઊઠ જાગ ને ઓ બાળ
તારો તુંજ થા રખવાલ
હરી લેશે હાં સંભાળ
...જાશે ભાગી રે આ કાળ

ક્યાંથી આવ્યો રે દુકાળ
આવ્યો આવ્યો રે દુકાળ
વેરી વસમો દુકાળ
આવ્યો આવ્યો રે દુકાળ
...આવ્યો આવ્યો રે દુકાળ

૯૧

સવૈયા : સં. જીવાભાઈ પી. ગઢવી (બાળોટ)

પેટમેં પોઠ કે પોઠયો મહીથર પાલના પોઠકે બાલ'કહાયો,
આઈ જળ તરૂનાઈ ત્રિયા સંગ સેજમેં પોઠી કે રંગ મચાયો,
ક્ષીર સમુદ્રકે પોઠન હારકેા બ્રહ્મ કબો ચિતતે નહીં ધાયો,
પોઠત પોઠત પોઠત હીસો અબ તેરો ચિતા પર પોઠનકે દિન આયો,
ગર્ભ ચઢે પુની ચુપ ચઢે, પલના પે ચઢે ચઢે ગોદ ઘનાકે,
હાથી ચઢે ફીર અન્ન ચઢે, રથ માંહી ચઢે ચઢે જોગ ઘનાકે,
વેરીઓ મિત્રકે ચિત્ત ચઢે, કવિ બ્રહ્મ ભને દિન વીત પન્નાકે,
ઈસ કપાલુકેા બાન્ધો નહિ; અબ કાંધે ચલે ચઢી ચાર જનાકે,

મધ્યકલીન યુગમાં હિંદી પ્રજાભાષી કવિઓએ તેમ જ ડિંગણી ભાષી ચારણ કવિઓએ થોડાં જ કાવ્યધન ભારતમૂર્તિને ચરણે ધર્યું. એખા બંદરના ઝાંપાથી માંડી ઠેક દિલ્હીના રાજદરબારમાં ભાત-ભાતના કવિઓ હતા. ભકિત, શૃંગાર, વીરરસપૂર્ણ તેમના અનેક ગ્રંથો સમાજને અને સરકારને આજે ઉપયોગી થયા. ‘જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ’ એ લોકાકિત યથાર્થ જ છે.

તે દિવસોમાં આજનું રોકેટ-વિજ્ઞાન ન હતું. પણ કવિઓએ ખગોળથી માંડી પૃથ્વીના ખડેખંડની માહિતી તેમની કાવ્યકૃતિ દ્વારા આપ્યુંને આપી:

ખાનીકે પ્રભાવસે, લેખનીકે પરાક્રમસે,
સદીયોકે સોચે હુએ ભાવોંકે જગાતે હૈં;
જિંદા કરતે હૈ જાન, મુદ્દાદિલોમેં ડાલ,
જખ હમ કાવ્યધારા સુધા ખરસાતે હૈં;

તારે નહીં જાતે, જહાં શરી નહીં જાતે,
જહાં રવિ નહીં જાતે, વહાં કવિ હમ જાતે હૈં.

દેશની સંસ્કૃતિ અને રાષ્ટ્રમકિત ભાવની ભાવનાઓની મશાલને આજસુધી કવિલોક જલાવતો આવ્યો છે. એના જીવનનો, એની આર્થિક તથા માનસિક પરિસ્થિતિની, એની ગરીબાઈની ભલે પ્રભાવે કે સરકારે પરવા ન કરી, પણ સમાજની રહેમ-દિલ્હીની પરવા કર્યા વગર સંસારમાં કચડાતા રહી પિડિત હૃદયમાંથી પણ કવિઓ ધરતીની સ્તંભ લાવ્યા છે:

અતળ વિતળ, પાતાળ, મૃતલોકને,
ક્યેં સુરલોક આસમાન ફેાડી,
મરણમાં જીવનને અને જીવનમાં મરણને,
વિધિના લેખમાં મેખ ખોડી;
કાગઢયા વેણુ કાઢીશ નહીં, કવિ
તું સદાય મરદાઈને પંથે ધાળે,

અલખના કેફ વેધુર આંખે,
કવિ કસુંબલ રંગના ગીત ગાળે.

પાતાળ મૃતલોકની તથા સ્વર્ગલોકની વાતો કવિઓએ તેમની કલ્પના દ્વારા આપ્યુંને કહી. નામ-દને પણ પાતો ચડાવી મદ્દ બનાવ્યા. લોભી, ધુતારા, પાખંડીઓને ભ્રમતિયાં અવળાં કાવ્યો રચી સમાજમાં ખુલ્લા પાડ્યા :

શૂળ ખવળ તણી શરીર નવ સહે,
એટલું જીવન કાયર મરણથી,
અણમૂલો દેહ એમ માનવી માનતો,
જતન કરતો રહ્યો ખાળપણથી;
ફના થઈ જાય માલોમની હાકલે,
વીરરસ ભરેલી રસણ ગાળે,
અલખના કેફ વેધુર આંખે,
કવિ કસુંબલ રંગનાં ગીત ગાળે.

ખાવળની શૂળ વાગે ત્યાં ‘ઝોય માડી’ થઈ જાય. એવો મૃત્યુથી કાયર આ દેહ, પણ કવિઓએ એવા કાયર જીવમાં વીરરસનાં પાત કરાવી શરાતન પ્રગટાવ્યું. દેશના સીમાડાના રક્ષણ માટે અનેક કોડ-ભર્યા યુવાનોને પણ કવિઓએ ખેડા કરી ભૂમિ માટે માથાં આપવા તૈયાર કર્યા.

આવા નામી-અનામી કવિઓના કવિતા ક્ષાલ-માંથી ‘ગૂઢાર્થ કાવ્ય’માં આપણે જરા નજર કરીએ. ‘વેણુના ખાણુ તો મારા શરજીએ માર્યા’ એમ ભકતોની વાણીમાં પણ આવે છે. કવિઓએ પણ શબ્દનાં ખાણુ કાવ્યના કોરડા વીંચી ભણ્યા છે :

નહી હમારે પાત્ર તલવાર ઘૂરી,
શબ્દકે સવાર તુરંગ ખર ત્યારી દે.

ભલે એની પાસે તલવાર ન હોય, ઘોડા ન હોય, પણ જીભ એવી છે કે તે ભલભલાને મહાત કરી શકે છે. આવો એક શબ્દનો વેધુ હતો

ખિહારીદાસ. એણે જયપુર મહારાજને ઠપકા આપતો એક દુહો મોકલ્યો. જયપુર મહારાજ જયસિંહે ખીજું લગ્ન કરેલું. તે નાના રાણીના પ્યારમાં એટલા ખોવાઈ ગયેલા કે કચેરીમાં આવવાનું પણ ભૂલી ગયા. રાજકાળને વહીવટ પણ ખોરવાઈ ગયો. ખાતો ખાય ને ભરતો ભરે એવી સ્થિતિ થઈ. પ્રજા હાલકલેળ થવા માંડી. પણ સિંહને કાણુ કહે તારું મેંદું ગંધાય છે ? પણ ખિહારીદાસ કાંઈ જાણ્યા રહે ? તરતજ ચિટ્ટીમાં એક દુહો લખી મોકલ્યો :

નહીં પરાગ, નહીં મધુ મધુર, નહીં ખીકાસ પુરીકાલ;
અલી કલી હીસે બંધ્યો, આગે કૌન હવાલ !

‘હે જયસિંહ હજુ તો તું સુગંધ વગરની ઊધકતી કળી જેવી નાની રાણીના પ્રેમમાં આટલો બધો ગુંથાઈ ગયો છો, પણ જ્યારે એ ફૂલ ખીલશે, એનામાં યુવાની ભરાશે ત્યારે અમારી પ્રજાના શું હાલ થશે ?’

આ દુહો વાંચીને જ જયસિંહની આંખ ઊધડી ગઈ અને ખીજા દિવસથી જ કચેરીમાં આવવાનું નિયમિત શરુ કર્યું.

આવા ખિહારીદાસ જેવા કવિઓ ગૃહાર્થ કાવ્યમાં ઠપકા આપતા તો તુલસીદાસ તથા રહીમ જેવા કવિઓ એકખીજાને દુહાની પાદપૂર્તિ મોકલી કવિ-કવિતાને ચકાસતા.

રહીમ ખાનખાનાને તુલસીદાસે એક દુહાની પાદપૂર્તિ મોકલી.

સુરતીય, નરતીય, નાગતીય, યહુ બિચાર સખકેય.

દેવેની સ્ત્રીઓ, મનુષ્યેની સ્ત્રીઓ તથા નાગોની સ્ત્રીઓ એવો વિચાર કરે છે કે....

તરત જ ખાનખાનાને દુહો પૂરો કરી મોકલ્યો:

સુરતીય, નરતીય, નાગતીય યહુ બિચાર સખકેય;
ગોદ લે હુલસી ફીરે, તુલસી સો પૂત હોય.

‘દેવેની સ્ત્રીઓ, મનુષ્યેની સ્ત્રીઓ તથા નાગોની સ્ત્રીઓ એવો વિચાર કરે છે કે હુલસીમાતા

ગોદમાં લઈને તુલસીદાસને ફેરે છે એવો તુલસીદાસ જેવો પુત્ર આપણી ગોદમાં હોય તો કેવું સારું !

આ દુહો વાંચી તુલસીદાસ કૃષ્ણભક્ત ખાનખાનાને પર ખુશ થયા જ હશે ને ?

કાંઈ અમથ્ય કવિએ કાવ્યજ્ઞાનમાં ગળી ગયેલા અભિમાની કવિઓનાં પણ પાણી ઊતાર્યાં છે. આવી એક કવિ જમનગરની રાવળ જમની કચેરીમાં આવ્યો. ગામડાનો કવિ હતો એટલે પહે-રવેશ ગામડિયા જેવો હતો. લૂગડાં પણ મેલાં હતાં. કચેરીમાં આવીને કવિએ ‘જે માતાજી’ ન કહ્યું. સામેથી ‘જે માતાજી’ કહી કચેરીના કવિઓએ આ અમથ્યા માણસ સામે જોયું.

‘શું નામ દેવ ?’ એક જણે પૂછ્યું :

‘નામ તો બાળદો.’

‘એમ ! જાતે કેવા ?’

‘ગોધા’

‘હા, ગામ કયું ?’

‘ખડ સોખડા.’

ચારણે ટાઢે ઠાઢે જવાબ દીધા અને કચેરીના કવિઓએ એની ઠેકડી કરી, ‘હા, બાપુ હા ! નામ પ્રમાણે જ ગામ હોય ને ?’

ગોધા શાખાનો આ ચારણ ખડસોખડા ગામથી દારકાની જત્રા કરવા જતો હતો. રસ્તામાં જમનગર રાવળ જમને મળવા આવ્યો ત્યાં કવિઓએ એને આવી રીતે સન્માન્યો. ચારણ અલથળ હતો. ગામડિયો હતો પણ લેણેલાને લુલાવી દે એવી મા શારદાની એના પર કૃપા હતી. એણે કહ્યું : “જેવો છું તેવો, પણ ચારણ છું. આપ તો મોટા કવિરાજો છો. આપની નજરમાં હું ન આવું, પણ આ તો દારકાની જત્રાએ જતો હતો એટલે થયું લાવ પછમના પાતશાહ (રાવળ-જમ)નાં દર્શન કરતો જઈ. પણ કચેરીમાં મારું તમે સારું સન્માન કર્યું. રાવળજમના દરબારમાં દીપે એવું.” હાડોહાડ ખીજયેલા ચારણે કહ્યું.

રાવળ જમને પણ પસ્તાવો થયો કે ભારે થઈ. એક ચારણનું મારી નજર સામે જ અપમાન થયું.

“હ્યો ખેસો ખેસો કવિરાજ. કચુખો પાણી હ્યો.”
રાવળ જામે વિવેક કર્યો.

“ના બાપ ! હું કસુખો નથી લેતો. રાટલા સિવય મારે કંઈ વ્યસન નથી.” એમ કહી ગાણું ખભે મારી ચારણ હાલતાં હાલતાં એક પાદપૂર્તિ ડાપરામાં ફેંકતો ગયો :

“અધર ગયણુ વળંભ રહી, કવ ચઢિયા તોખાર,”

કવિએને કહેતો ગયો કે, “હું જાત્રાએથી વળતાં પાઠો આવીશ ત્યારે મને મારો દુહો પૂરો કરી આપજો. હ્યો રામરામ !” કહી ચારણ ચાલી નીકળ્યો. જામ રાવળ સ્થિત આખી કચારીની આંખો આ જતા ચારણ સામે મંડાઈ રહી :

“માળો, જોછો નહીં.”

“હ્યો કવિરાજે મસ્કરી કરતા હતા ને તો આ પાદપૂર્તિ હવે પૂરી કરી દો.” રાવળ જામે કહ્યું.

“હા હા બાપુ, એમાં શું ? હમણાં પૂરી કરી દઈએ.” ઉપરથી ડાળ રાખી કવિએએ કહ્યું, પણ મનમાં બીક ખેસી ગઈ કે આ પાદપૂર્તિ અને ચારણ બે ય અટ સમજાય એમ નથી. એકબીજા સામે ટગર-ટગર જોવે છે. પણ દુહાનો અર્થ જ નથી સમજતો ત્યાં પૂરો ક્યાંથી થાય ? રાવળ જામે દયા લાવી સહુને સવાર સુધીની મહેતલ આપી કચેરી ખરખારત કરી.

ધરે જઈ બધા કવિએએ ઘણી મહેનત કરી પણ દુહો પૂરો થયો નહીં ત્યારે એક અનુભવી કવિ-કહ્યું : “હવે ગાળા ચાવવા મૂકી દો અને અટ પહોંચી જવ દારકા. ત્યાં એલો ચારણ દુહો પૂરો કરશે.” તરત જ બે છોકરાને મારતે ઘેડે દારકા મોકલ્યા.

અહીં ચારણ ગામતીમાં સ્નાન કરે છે ત્યાં ખાલજે કહ્યું : “તમારે કાંઈ અધૂરો સંકલ્પ હોય તો અહીં પૂરો કરજો. જાહેરમાં ન થાય એમ હોય તો મનમાં કરજો.” એમ કહી હાથમાં પાણી લેવરાવ્યું.

ચારણે કહ્યું : “જીવનમાં કાંઈ અધૂરો સંકલ્પ નથી. એક દુહો છે તે લાવ પૂરો કરી દઉં.” એણે

મોટો અવાજ દુહો લલકાર્યો :

અધર ગયણુ વળંભ રહે, કવ ચઢિયા તોખાર;

તેં જીતાર્યો લખધીરરા, ભોરીંગ સરથી ભાર

(હે લાખાજીના પુત્ર રાવળ જામ, તેં એટલાં બધાં ઘોડાં દાનમાં દીધા છે કે ઘોડાંના ડાખલાના તળેયા ઊડેલી ધૂળનું આમમાં એક ખીજું વાંદળું બંધાઈ ગયું છે, આમ તેં શેશનાગના મથા પરથી એટલો ભાર જોડો કર્યો.

છોકરાએએ જલદી કાગળમાં દુહો લખી નાખ્યો અને પાછા જામનગર ભેગા થઈ ગયા.

ચારણ ફરતો ફરતો દેવદર્શન કરતો કરતો સાત આઠ દિવસે જામનગર આવ્યો. આવીને તરત કહ્યું : “હ્યો બાપ, લાવો મારો દુહો.”

એક જણે ઊભા થઈને મોઢે કરી રાખેલો એલો ચારણનો જ દુહો સંભળાવ્યો. સાંભળીને ખડસોખડાના ચારણે માથું ધૂણાવ્યું : “ના, ના, આતો મારો જ કાઢેલો દુહો છે. એમાં તમારો એક પણ શબ્દ નથી.”

“તો અમે શું અહીં જામ મારવા બેઠા છીએ ?” કચેરીના કવિએએ ચારણનું મોઢું તોડી લીધું. ચારણ અંબવાણું પડી ગયો. “સો મોઢે એક મોઢું કલું” એમ એકલા ચારણની વાત ઠાઈએ ન માની. પણ રાવળ જામના મનમાં અચળો રહી ગયો કે આ ચારણ સાચો કે આ કવિએ ? એણે ચારણને આ વાતનો તાગ ન નીકળે ત્યાં સુધી રોકાવા કહ્યું.

એક દિવસ રાવળ જામ પોતાના રાણીવાસમાં જાય છે. આ વખતે ત્યાં એણે એક સુંદર દ્રશ્ય જોયું. રાણી સવારના પહોરમાં નાહીને માથાના વાળ સૂકવવા બારી પાસે જ્યાં તડકા આવતો હતો ત્યાં પલંગ ઢાળી તે પર માથું ઢાળી વાળને છટા મૂકી સૂતાં છે. બારીમાં એક પંખી ખેડું છે તે રાણીના વાળમાંથી ખરતા પાણીના ટીપાંને મોતી સમજી ચશ્નવા જાય છે. પણ પાણી વીંખાઈ જતાં ઝગમગ જાય છે. રાવળ જામના મુખમાંથી શબ્દો સરી પડ્યા.

“ઝઝક ઝઝક ઝઝકાય”

ઠયેરીમાં આવીને આ “ઝઝક ઝઝક ઝઝકાય” ખે-ત્રણ વાર ખોલી ગયા પછી તરત કહે: “આ વાક્યનો શું અર્થ થાય તે મને સમજવો.” ઠયેરીના કવિએ તો પહેલેથી જ ખોટા હતા. તેમની આ “ઝઝક ઝઝક ઝઝકાય”માં કંઈ ચાંચ ફૂળી નહીં. એટલે રાવળ જામે એલા બાળદા ચારણને પૂછ્યું: “કવિરાજ, તમે કહો.”

તરત જ ચારણે દૂહો કહ્યો :

તરૂની સેજ તાંદુલ જરન, ખંજન પંખી ખાય;
અલપ પદારથ જાનકે, ઝઝક ઝઝક ઝઝકાય,

(કાંઈ સૂતી સ્ત્રીના વાળમાંથી પાણી નીતરી રહ્યું છે. તે પાણીના બિંદુને મોતી માનીને કાંઈ ખંજન પંખી ચણવા જાય છે. પણ તે ચણી શકતું નથી એટલે ઝઝકાય છે.)

સાંજળીને રાવળ જામ ખુશ થયા. ચારણને ખૂબ ધન્યવાદ આપ્યા. ખીજા દિવસે પોતાના રોટલા ખચાડતા કવિએને રજા દીધી.

એક ચકવા-ચકવીને પારાધીએ પકડી લીધા. જાંજોગવસાત્ તેને રાતે જાળમાં જ રહેવા દીધા. એના ઉપરથી કાંઈ કવિએ દૂહો લખ્યો:

અરી મિલંતા દુઃખ ગયો, સુખકી ખિતી રેન;
જો સુખ કાને ન સુણિયો, વો સુખ દીઠયો નેન.

(દુશ્મન મળતાં જ દુઃખ જતું રહ્યું. સુખ-મય રાત વીતી, કારણકે ચકવા-ચકવીનું રાત્રે મિલન થઈ શકતું નથી. તે તો ખિચારાં રેન વિયોગી હોય છે પણ આ દુશ્મન પારાધીના લીધે આજે તે તે રાત્રે મળી શક્યાં. જે સુખ ક્યારેય કાને સાંજળ્યું ન હતું તે સુખ નજરે જોયું.

કર ચૂડી અળગી કરી, દ્રગ અંજન ધોઈ ડાર;
આયો હે મનભાવતો, સખ સણગાર ઉતાર.

આ દૂહો સામાન્ય રીતે આપણને શયનગૃહના શંગાર જેવો લાગે, પણ એમ નથી. તેમાં મહાભારતની એક કથા પડી છે.

પાંડવો વિરાટ નગરમાં એક વર્ષ અજ્ઞાતવાસ માં હતા. ત્યારે કૌરવોનું મોટું સૈન્ય વિરાટ નગર ઉપર ચડી આવ્યું. વિરાટ નગરના રાજાનો પુત્ર આ આ સૈન્ય સામે લડવા જાય છે. તેના સારથી અર્જુન હોય છે, પણ ત્યારે વ્યંઠળના વેશમાં હતા. સામે જખરું સૈન્ય જોઈને રાજાનો કુમાર પાછો લાગે છે, ત્યારે એ વખતે અર્જુનને સંખોધીને લખાયેલો આ દૂહો છે:

‘હે અર્જુન ! તારા હાથની ચૂડી આજે અળગી કર. આંખનું કાજળ ધોઈ નાખ, કારણ કે તને જે સલાહ છે “આયો હે મનભાવતો” તે યુદ્ધ તારી સામે આવીને જાય છે. માટે સ્ત્રીના શણગાર ઊતારી હવે યુદ્ધમાં અંપલાવ.’

આવી જ એક રામાયણની કથા એક દૂહાની પાદપૂર્વિમાં સમાયેલી છે.

સુહાગન ચીતા લીખે, ખીજોગન કર ખીન.

આ પાદપૂર્વિના આજના કાંઈ અધકચરા લોકસાહિત્યકાર હોય તો એવો અર્થ કરે કે સુહાગણ સ્ત્રી ચીતાનું ચિત્ર દોરે છે અને વિજોગણ વીણા વગાડે છે, કેવું અદ્ભૂત ! પણ એમ નથી. તેની અંદર ઘણો જ ગૂઢાર્થ સમાયો છે અને તેની અંદર રામાયણની એકવાત પડી છે.

લક્ષ્મણને મેઘનાદનું બાણ વાગ્યું અને મૂર્છા-વત થયા તે અંધારી સાતમની રાત હતી. રાવણના રાજમહેલના કઠોડેથી મંદોદરી એક વાદ-ચિત્તાનું ચિત્ર દોરી ચંદ્ર સામે ધરે છે. પણ ચંદ્રની અંદર તેની કાંઈ અસર નથી દેખાતી. ચિત્ર સુધારીને ફરી પાછું ચંદ્ર સામે ધરે છે છતાં કાંઈ ફેર નથી પડતો. આમ જો-ચાર વાર મંદોદરીએ કયું.

રાવણ-સૂતો સૂતો આ બધું જુએ છે. તે જીતે મંદોદરી પાસે આવ્યો અને મંદોદરીને પૂછ્યું: “અરે ગાંડી ! આ શું કરશ !”

મંદોદરી કહે: “હું વાદનું ચિત્ર દોરી ચંદ્રને ખતાવું છું. ચંદ્રનું વાદન મૃત છે. તે મૃત આ ચિત્ર જોઈ લડકીને લાગે તો ચંદ્ર વહેશે. આથી જાણ.”

જે ચંદ્ર વહેલો આથમે તો સૂર્ય વહેલો જગ અને
જે સૂર્ય વહેલો જગ તો લક્ષ્મણ માટે હનુમાન જે
અમૃત સંજવની લેવા ગયા છે તે સમયસર આવે
નહીં. એટલે લક્ષ્મણનું મૃત્યુ થાય અને મારો મેઘનાદ
વિજયી બને”.

આ સાંભળી રાવણે હસીને કહ્યું: “હે પ્રિયે,
તારા જેવું જ કાંઈક કાંઈક ખીજ સ્ત્રી કરી રહી
છે તે સાંભળ.”

મંદોદરીએ કાન સરવા કર્યા ત્યાં અશોક
વાટીકામાંથી મોડો વીણાનો સૂર સંભળાઈ રહ્યો હતો.
મંદોદરીએ આશ્ચર્યચકિત થઈ રાવણ સામે જોયું
અને કહે છે: “અરે ! આ સીતા કયા સુખની વીણા
અત્યારે વગાડતાં હશે !”

રાવણે એના જવાબ દીધો: “સીતા એટલા
માટે વીણા વગાડે છે કે વીણા મૃતને વહાલી છે. તેના
પર અત્યારે સીતા મલ્હાર રાગ વગાડે છે. આ વીણાના
સૂરથી રીઝીને જે મૃગ ધડીક થોભી જાય તો ચંદ્ર
મોડો આથમે, ચંદ્ર મોડો આથમે તો સૂર્ય મોડો જગ
અને જે સૂર્ય મોડો જગ તો હનુમાન જે સંજવની
લેવા ગયા છે તે લઈને આવી જાય તો લક્ષ્મણને
મૂર્છા પાછી વળે.”

આમ સીતા-મંદોદરીના આવા રહસ્યમય યુદ્ધની
વાત આપણને આ દ્રષ્ટો કહે છે.

એકવાર દિલ્હીમાં ઔરંગઝેબની કચેરીમાં
કાંઈએ પાદપૂર્તિ આપી:

રાહુ ગોદ મંગલકી, મંગલ ગુરૂકી ગોદ;
ગુરૂ ગોદ ચંદ્રકી, અરૂ ચંદ્ર રવિ ગોદ મેં.

એટલે રાહુ મંગળની ગોદમાં, મંગળ ગુરૂની
ગોદમાં, ગુરૂ ચંદ્રની ગોદમાં અને ચંદ્ર સૂર્યની ગોદમાં
સમાઈ ગયા એવું ક્યારેય બનેલું ?

એક કવિએ યુક્તિ લઘવીને કહ્યું: “ન્યારે
ભગવાન રામચંદ્રે રાવણ સામે બાણ લીધું અને
ધનુષ્યનો ટંકાર કર્યો ત્યારે પૃથ્વી હલબલી ગઈ.
આભમંડળ ખળભળી ગયું અને એ વખતે એકખીજ
ગ્રહો એક-ખીજમાં સમાઈ ગયા.”

સભામાંથી કોઇનું મન ન માન્યું એટલે
ખીજ કવિએ કહ્યું ‘મહાભારતના યુદ્ધમાં ભીષ્મ પિતા-
મહે અર્જુન સામે બાણ લીધું અને મારો કર્યો ત્યારે
અર્જુન જેવો મહાબાણાવળી પણ ભયભીત થઈ ગયો.
‘બાન રહ્યો બાનમે’ પળોવા કરે પાનમે.’ લાથામાંથી
બાણ બહાર જ નોતું નીકળતું. જેવું તીર મારવા
જાય ત્યાં ભીષ્મનું તીર તેને વચ્ચેથી જ કાપી નાખે.
અર્જુનનાં હાથમાં ફક્ત પૂંખડા જ આવે. ભગવાન
કૃષ્ણ જેવા સારથિ હતા તે પણ હાકાબાકા થઈ ગયા.
પોતિયું પડી ગયું. ત્યારે ગુહોની આવી સ્થિતિ
થયેલી.’ આ કવિની વિદ્વતા ઉપર પણ કવિઓએ હા
ન પાડી ત્યારે ગણેશપુરી નામના કવિએ ભીમા
ચઈને કહ્યું :

ખાલી વીર હાક, હરડાક ભુવ ચાક ચલી,
તાક તાક રહી હર છાક ચહ ગોદમેં;
બોલકે કબોલ બોલ ચાતે બહોલલ આપે,
પતા શન કતા રાન પતા કે વિનોદમેં;
ને ટોપા કટ ટોપી કટ, પીત કટ, શીશ કટ,
અંગ કટ અઘ મિલી ઉપમા સુમેદમેં;
રાહુ ગોદ મંગલકી, મંગલ ગુરૂકી ગોદ,
ગુરૂ ગોદ ચંદ્રકી, અરૂ ચંદ્ર રવિ ગોદમેં.

ન્યારે મહારાણા પ્રતાપે ચેતકને બાપ...
બાપ...ચેતક ! એમ ત્રણવાર પડકારી પીઠ થાળડી
સલીમના હાથી ઉપર કુદાડયો અને ચેતક કુદો બકાક
જન્મ કરતો. એ વખતે વીરોની હાલો થતી હતી.
ચંદ્રનું ડમરું વાગતું હતું. પૃથ્વી ચાકડે ચડી ગઈ
હતી. અસુરાઓ તાકી તાકીને જોતી હતી કે આ
રાણા પ્રતાપની ઉગમેલી શમશેર કોનાપર પડશે ?
ત્યાં બહોલખાં નામના સેનાપતિએ રાણા પ્રતાપને
કહ્યું ‘જો કુતા ક્યાં જશ ?’ એ વાક્ય કહ્યું ને સલીમ
પર જતો ચેતક આડો ફટાઈને બહોલખાં માથે
આવ્યો. મહારાણા પ્રતાપની ઉગમેલી તલવાર બહો-
લખાં માથે ઝીંકાણી. એક જ ઘાએ ટોપાથી માંડી
લોડાના તંગ સુધી તલવાર ઝીતરી ગઈ ત્યારે:

રાહુ ગોદ મંગલકી, મંગલ ગુરૂકી ગોદ;
ગુરૂ ગોદ ચંદ્રકી, અરૂ ચંદ્ર રવિ ગોદમેં

ખહલોલખાંની ટોપી તે શ્યામ અને રાહુ શ્યામ તેનું અડધું ફાડિયું. તેની નીચે ટોપી તે મંગળ જેવી. તેનું અડધું ફાડિયું ટોપાને ફરતું બાંધેલું પીળું વસ્ત્ર તેના જેવો ગુરૂ, અને માથાની અંદર મગજનો રંગ સફેદ તે ચંદ્ર જેવો, રાણા પ્રતાપની તલવાર તે સૂર્ય જેવી. આમ એકબીજા એકબીજામાં સમાઈ ગયા. આવી વીરરસ ભરેલી ગણેશપુરીની ઉક્તિ સાંભળી કચેરી વાહ વાહ પોકારી બહી.

પૌરખંદર રાણા સૂરસિંહના સમયમાં એક જ્યોતિષીને પૂનમના ચંદ્રગ્રહણનો યોગ કરવો. પણ તે દિવસે ચંદ્રગ્રહણ ન થયું. જ્યોતિષીને સૂરસિંહે દરબારમાં બોલાવીને કહ્યું : ‘શું મહારાજ, આવા ગપગોળા હાંકા છો ? ગ્રહણ તો થયું નહીં.’

ભૂદેવે કહ્યું : “પ્રભુ, ગ્રહણ થવાના યોગ હતા જ. ગમે તે કારણ હોય.”

સૂરસિંહે કહ્યું “તો કારણ બતાવો.” પણ જ્યોતિષી પાસે કારણ બતાવવાની વિદ્યા ન હતી. ત્યારે ગુણદેવ નામના કવિએ કહ્યું :

એક સમયે પૂરન જ્યોત શરી ભયો,
સુનીકે ગ્રહન દેખે લોક સખ ધાયકે;
જ્યોતિષીસી જવાલ બાલ ઇન્દુ સો સુખારવિન્દ,
કહે ‘ગુણદેવ’ મહેલ કાઢી ભઇ આયકે;

ચંદ્ર ઔર ચંદ્રમુખી ચારી ગુસ્ટ,
ઔસે હી ખિચાર નિશાસારી હી ખિતાયકે;
ચંદ્ર ભયો અસ્ત ચંદ્રમુખીના જ ગ્રહ આઈ
રાહુ ગયો ગ્રહ નીજ રીચે પછતાયકે.

“હે રાજા, પૂર્ણ ચંદ્ર ખાલ્યો ત્યારે ગ્રહણનો યોગ હતો પણ સહુ લોક સાથે એક અતિ સ્વરૂપ-વાન ચંદ્રમુખી સ્ત્રી આ ગ્રહણ જેવા મહેલના કઠોડે બેસી હતી. રાહુ જ્યારે ચંદ્રને ગ્રહવા આવ્યો ત્યારે ખીજ બાજુ ચંદ્રમુખીનું મુખ પણ ચંદ્ર જેવું હતું. રાહુને થયું આ બેમાં હું કોને ગ્રહ ? આમ વિચારમાં વિચારમાં આખી રાત વહી ગઈ અને સવાર પડી.”

ગુણદેવ કવિની આવી ઉક્તિ સાંભળી રાણા સૂરસિંહ ખુશ થઈ ગયા. કવિએ બ્રાહ્મણને પણ ખચાવી લીધો.

સૂરસિંહજી પાસે એક અરધું સફેદ અને અરધું લાલ મોતી હતું. તે મોતીના બે રંગ જોઈ તેણે કવિ ગુણદેવને પૂછ્યું : “આનું શું કારણ હશે ?”

ગુણદેવે કહ્યું :

નખેતર સ્વાંતરીતુ શરદ સભટ ભટલરત મહાબલ,
ઉદધી દૂર અવી દૂર સૂર ભરપૂર ઉસે દલ;
ગ્રીધ લાલ અંતરાલ આલ ગ્રહી ગ્રહી અંબર
તે હી કાલ તતકાલ હાલ હુઇ પ્રખા ધધંબર;
શોણીત પ્રખા બાહુ મીલી છીપ મુખમે ગયો,
યહી જન રાજન પતી મોતી કે દો રંગ ભયો.

“એકવાર સમુદ્રના કીનારા પાસે બે શરાઓનાં દળો યુધ્ધ લડતા હતા. ત્યારે શરદ ઋતુ અને સ્વાતિ નક્ષત્ર ચાલતું હતું. સમરાંગણમાંથી એક ગીધ માંસનો લોચો લઈ ઉપર ચડ્યું. બરાબર તે જ વખતે વર્ષા થઈ અને તે સ્વાતીના મેની અંદર શોણીત બળી ગયું અને તે છીપમાં પડ્યું. એટલે તેમાંથી જે મોતી બન્યું તેથી તેના બે રંગ લાલ અને સફેદ થયા.”

અકબરે એકવાર કવિ મંગલે પૂછ્યું :

સખ નદીમે નીર હૈ, ઉલ્વલ રૂપ નિધાન;
અકબર પૂછે ગંગકે, જમના કેયો ભઇ શ્યામ?

“હે કવિ મંગલ, દરેક નદીનાં નીર સફેદ છે. તો પછી જમનાને કવિઓએ શ્યામ કેમ કહી ?”

ત્યારે ગંગકવિએ એના નીચેના સ્વૈયામાં જવાબ આપ્યો :

જો દિન કંત ખિદેશ ચલે
પ્રજ ગોકુલસે મથુરા ગિરધારી,
તા દિનસે પ્રજ નાયકા સુંદર,
રંપતી જંપતી કંપતી ખ્યારી;
ઉનકે નેનકી સરિતા ભઇ,
જૈસે શંકર શીશ ચલે જલધારી,

કવિ ગંગ કહે સુન શાહ અકબર,
તા દિનસે જમના લઈ કારી.

“જ્યારે કૃષ્ણ ગોકુળ છોડીને મથુરા ગયા ત્યારે વ્રજની વનીતાઓ વ્યાકુળ થઈ ગઈ. તેમના નેત્રમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. તે જાણે શંકરના મરતક પર પડતી જળધારા જેવી હતી. તે કાળસ ધારેલી આંખના આંસુથી આ જમના કાળી બની ગઈ છે.”

આવા જ બીજા ગંગના સવૈયો છે. અકબરે પૂછ્યું : “આંખના આંસુથી કપાળનો ચાંદલો કેવી રીતે ભીંજાય ?”

ગંગકવિએ એનો ઉત્તર આપતાં કહ્યું :
જો દિન કંથ વિદેશ ચલે
સખી તા દિનસેબહુ લાગત જુકે,
અંત્ર શૃંગાર અંગાર સે લાગત,
માનુનીકે મન લાગત દીકે;
સંજ સમે અળખા લઈ વ્યાકુળ,
શીશ રહ્યો લટકી તરૂનીકે,
કવિ ગંગ કહે સુનો શાહ અકબર,
નેનકે નીરમે ભીંજત દીકે.

“હે અકબર, કોઈ સ્ત્રીનો પતિ પરદેશ ગયો છે ત્યારથી તે વ્યાકુળ બની ગઈ છે. જીવ ક્યાંય લાગતો નથી. અંગના શણગાર અંગારા જેવા લાગે છે. પલંગ પર સૂતી વખતે વ્યાકુળ થઈ માથું લટકાવી તે રોવા લાગે છે. ત્યારે આંખનાં આંસુ ભીંજે છે અને તે આંસુથી કપાળ પરનો ચાંદલો ભીંજાય છે.”

સિધ્ધરાજ જયસિંહે પોતાની કચેરીમાં એક ચિત્ર દોરાવેલું. તે ચિત્ર એવું હતું કે એક બાળક પારણામાં સૂતું છે અને એક સ્ત્રી દીવો લઈ તેનું મોહું જુએ છે. સિધ્ધરાજ દરેક કવિને આ ચિત્ર વિષે પૂછતા, પણ તે ચિત્રનો ભાવ કોઈ કવિ કહી ન શકતા.

એક વાર મારવાડમાંથી આણંદ-કરમાણંદ નામના બે મીશણ શાખાના ચારણો પાટણ આવ્યા. તેમણે આ ચિત્ર જોઈ તરત જ દૂહો કહ્યો :

દીવો લઈને દીકરા, જનની કાંઉ જોય;
હુંવા નકર હોય, સિદ્ધરાજ જેસંગ સારીખા.

આ દૂહો સાંભળી સિધ્ધરાજ ખુશ થઈ ગયો અને આણંદ-કરમાણંદને પોતાના રાજકવિ તરીકે રાખ્યા.

આ આણંદ-કરમાણંદના યુક્તિ ભરેલા અનેક દૂહા તથા કવિતા છે. તેણે જ કંકાલણુ લાટણ પાસેથી રાજ્યોને જીતીને આણેલા તેના સોનાના પૂતળા શિષ્પુરમાં કંકાલણુના કવિતનો ઉત્તર દઈને પડાની લીધેલાં. આણંદ-કરમાણંદનો એક શૃંગારનો દૂહો તેની મૂળ ભાષામાં જોવા મળ્યો :

બીંબ હરી તણું રમવણું, કીઠ કિયું સીરી આણંદ
નીરૂપમ પાવે પીપવિજળું, રોષ હો દાણો સુંદ

“હે આણંદ, બીંબ રૂળ જેવા હોઠા પર દાંતે કરેલો પ્રહાર કેવો લાગે છે ?”

કરમાણંદને જવાબ આપતા આણંદે કહ્યું :
“નીરૂપમ જેને ઉપમા ન આપી શકાય એવા અધર રસને પિયુએ પીને બાકીના રસને કોઈ પી ન જાય એટલે એટો કરી નાખ્યો છે. અર્થાત્ પોતાની મહોર મારી દીધી છે.”

એક પિયુધેલી પ્રિયતમાએ સવારમાં કૂદડો બોલ્યો તેના પર કેવી દાઝ કાઢી છે !

લોમ ડસણ રીપુ બોલિયો, છાંડ ચલ્યો પિયા મોય;
હરસુત વાહન તા રીપુ, આન મિલાવું તોય.

ભૂમીને ડસીને માલગવાળા જીવડાનો રીપુ (દુશ્મન) કૂદડો બોલ્યો એટલે કે સવાર થયું ત્યારે પ્રિયતમ સેજ છોડીને ચાલ્યો ગયો, આથી રોયે ભરાયેલી પ્રિયતમાએ કહ્યું : “હરસુત વાહન-શંકરના પુત્ર કાર્તિક સ્વામી, તેનું વાહન મોર, તા રીપુ-તેનો દુશ્મન એટલે કૂતરો. તે કૂતરાને બોલાવી હે વેરી કૂકડા, તારા પીંછડા કઢાવી નાખું.”

રાધાએ કૃષ્ણને કેવા બનાવ્યા તેનો એવો જ બીજો એક દૂહો છે :

લોમ ડસણ રીપુ બોલિયો, આગ્રો રેન કો અંત;
રાધાજીયે બતાવિયો, ચાર નાર કો કંત

“ભોમને ડસીને ચાલતા જીવડાને રીપુ-દુશ્મન
કૂકડો મોઢ્યો. રાતનો અંત આવ્યો, સવાર પડી.
એટલે રાધાએ કૃષ્ણને ‘ચાર નાર કા કંત’ એટલે
ચાર આંગળીનો જાંગૂડો બતાવ્યો.”

કોઈ ભક્તકવિએ તો ઈશ્વર ભજન ન કરતા
મનુષ્યને કપકા આપી કહ્યું છે :

નર મુખસે લિયો નહીં, નાગ રીપુ પતિ નામ;
શંકર સુતકી ભારજ્યા, ગઈ કૌનસે ગામ ?

‘હે માનવી, તે તારા મુખથી સર્પનો રીપુ
ગરૂડ અને તેના પતિ કૃષ્ણને ભજ્યા નહીં એટલે
શંકરના પુત્ર ગણેશની પત્નીઓ રિક્તિ અને સિક્તિ
તારા ધરમાંથી જતી રહી.’

ભક્ત કવિ સુરદાસે પણ ઉક્તિ કાવ્ય દ્વારા
સખીભાવ વ્યક્ત કર્યો છે:

ઉધો એ તો મોહ સતાવે...

હેમ સુતા પતિ રીપુ હમારે
દધી સુત રીપુ ન ચલાવે...ઉધો.

અંખજ ખંડન શખ્દ સુનાવે,
મન ચાતક હુઈ ધાવે,
કનક પુરી તાકે પતિ ભાતા,
ખીલા ભર મોહે ન આવે...ઉધો

નાઈ નઈસન ખસન આભૂષન,
નાગન હુઈ મોહે ડસાવે,
‘સુરદાસ’ વ્યાકુલ ત્રણીસો,
ખગપતિ ચઢ કયો ન આવે...ઉધો

ગોપી કહે છે : “હે ઓધવજી, હિમાલયની
પુત્રી પાર્વતીના પતિ શંકરનો રીપુ કામદેવ અમને
બાળે છે. અર્થાત્ તે અમારો વેરી થયો છે. આકા-
શમાં મેઘનાદ થાય છે. મન પંખી ચાતકની જેમ
પોકારે છે. એક પળ પણ નિંદ્રા નથી આવતી.
અંગપર પહેરેલા શણ્ખારો નાગણીની જેમ ડસે છે.
સુરદાસ કહે છે એવી વ્યાકુળ ગોપીની પુકાર
સાંભળી ગરૂડના પતિ હજી કેમ નથી આવતા?”

રામચંદ્રે જ્યારે રાવણ સામે બાણ સાંધ્યું

ત્યારે ડાખા અને જમણા હાથનો સંવાદ એક કવિએ
લખ્યો:

કોપે રઘુનાથ જળ ધનુષ્ય જળ ચઢાવ લીનો,
દાહન સે બાહ બોલી મહા કોપ કરકે;
દાનનમેં માનનમેં ભોજનમેં આગે હોત,
ઐસે ગાઢે રહનેમેં પીઠ દેત લરકે;
તબ બોલે દહન એસો, લછનન મેરી પાસ,
મેતો પૂછું બાત જાય ગછન પેહરકે;
શિવકી આશીષ ઔર રાવનકો દશો શીષ,
એક ઘેર તોડું કે ના એક એક કરકે.

ભગવાન રામે જ્યારે હાથમાં ધનુષ્ય લીધું
ત્યારે ડાખા હાથે જમણા હાથને કહ્યું : “અરે ભૂંડા
માન લેવામાં, દાન દેવામાં ભોજન કરવામાં તું
આગળ જ હોશ અને આજે યુદ્ધનાં સમયમાં પાછા
પગ કાં ભર ?”

ત્યારે જમણા હાથે કહ્યું : “મારામાં એવા
ડરવાનાં લક્ષણ નથી. હું ભગવાન રામને પૂછું છું
કે રાવણને શિવના આશિષ છે અને તેના દશ માર્યા
છે. તે એક જ સમયમાં છેદી નાખું કે એક એક
કરીને ?” આ સાંભળીને ડાખી ભૂખ ચૂપ થઈ ગઈ.

ધરના કલેશ કટલો હાનિકર્તા હોય છે અને
તેથી ધરના મુખ્ય માણસની સ્થિતિ કેવી હોય છે
તેને અનુલક્ષીને એક કવિએ શંકરનું ઉદાહરણ
આપીને એક કવિત લખ્યું. તેમાં શંકર વિષ્ણુને કહે છે:

ગણપતિ વાહનકોં ભ્રખન ભુજંગ ચાહે,
કાર્તિક કો કેકી જાત નાગોસે નીલાયો ના;
પાર્વતીકો પંચાનન આનન ગનેશ પે ત્યોં,
જનવી જટામેં સો ભવાકે મન ભાયોના.
જહાં ચંદ ચાઝ તહાં તીસરો હે તીત્ર દ્રગ,
યુગન કો જગરો સે, જાતસે જનાયોના;
કહત મહેશ કે હે રમેશ, પાલિયે તો મેને,
હલાહલ પિયો તવ મેહે, અંત આયોના.

“હે વિષ્ણુ, મારા ધરમાં પાર વિનાનો કલેશ
છે. હું ને મારો પુત્ર ગણેશ મળી શક્તા નથી, કારણ
કે ગણેશનું વાહન જિંદર છે. મારા ધરેણાં સર્પને

જોતાં જ ઉંદર દૂરથી ભાગી જાય છે. વળી કાર્તિકનું વાહન મોર છે. એ મોરને જોઈને મારા સર્પ રીસાઈને ભાગી જાય છે. પાર્વતી અને ગણપતિ એ મા-દીકરો પણ નથી મળી શકતા, કારણ કે ગણપતિનું માથું હાધીનું અને પાર્વતીનું વાહન સિંહ. આ બે પ્રાણીને દુશ્મનાવટ. મારા માથા પર ગંગાજી વહે છે તે જોઈને પાર્વતી બળીબળીને બેઠાં થઈ જાય છે. તે શોકયતો ખાર. વળી મારા માથા પર ચંદ્ર છે. તેની બાજુમાં કામને ભસ્મ કરનાર ત્રીજું લોચન છે. તે બંને વચ્ચે પણ હુમેળ. આવો યુગોથી ચાલતો ગ્રંથો છે. એટલા સાટે સંસારથી કંટાળીને મેં ઝેર પીધું, પણ તોય મારો અંત ન આવ્યો.”

કાવ્યમાં એક નામના અનેક નામે થાય. તેમાં કોઈ પણ નામનો ઉપયોગ કવિ કવિતામાં કરી શકતા. અનેકાર્થી નામવાળા પિંગળના ગ્રંથો કવિઓને ભણાવાતા. આવા અનેકાર્થી નામોમાંથી પણ કેટલાક કાવ્યો રચાયાં.

હરિના અનેક નામ છે. હરિ એટલે વિષ્ણુ, હરિ એટલે સર્પ, સિંહ, વાંદરો. ચંદ્ર, દેડકો, મેઘ, દર વગેરે. હરિ નામનો ઉપયોગ કરીને કુબેર કવિએ એક દૂહો લખ્યો :

હરિ ગરબ્યો હરિ ઉપબ્યો, હરિ આયો હરિ પાસ
જળ હરિ હરિમેં ગયો, તળ હરિ ભયો ઉદાસ.

“મેઘ વરસ્યો એટલે દેહકા ઉત્પન્ન થયાં. તેને જોઈને ત્યાં સર્પ આવ્યો, પણ સાપને જોઈને દેડકું દરમાં જતું રહ્યું એટલે સાપ નિરાશ થયો.”

કોઈ ભક્ત કવિએ લખ્યું છે :

અજ સાહેલી તા રીપુ, તા જનની ભરથાર;
તાકે શત્રુકા મિત્રકો, ભજિયે વારંવાર.

અજ નામની ગરૂરીની સાહેલી ગારૂડી અને તેનો દુશ્મન બંધિયું. (ખડ) તેની જનેતા પૃથ્વીને તેનો

પતિ ઈન્દ્ર અને તેના પુત્ર અર્જુનનો મિત્ર કૃષ્ણ. એવા કૃષ્ણને વારંવાર ભજવાની વાત કેવી યુક્તિથી કહી છે ?

સારંગે સારંગ ગ્રહો, ઉપર સારંગ ધાય;
રતુકે સારંગ સાચવે, (તો) મુખકે સારંગ જાય.

મોરનું ખીજું નામ સારંગ છે. તેણે સર્પને પકડ્યો એટલામાં મેઘ ગાજ્યો. મોર બે બોલવા જાય તો મોઢામાંથી સાપ પડી જાય.

મધ્યકાલીન યુગથી માંડી આજ સુધી આવાં યુક્તિ કાવ્યો રચાતાં આવ્યાં છે. સુવાગદ ગામના બેચરભાઈ ખડિયાને કોઈ મિત્ર કવિએ આ પ્રમાણે સલામ મોકલ્યા :

અન્ન શણગાર જાત હૈ, દો મસ્તક હે નામ;
તસ્કરગઢમેં રહત હૈ, વાકો કીજે સલામ.

અન્નનો શણગાર ખરિયો. તે ખડિયા શાખના ચારણ દો મસ્તક (સર બે) એવા બેચરભાઈ નામ તસ્કરગઢ એટલે સુવાગિયા કાળીનું ગામ સુવાગદ (સુવાગદ)માં રહેનારાને મારા સલામ કહેજો.

એ જ રીતે ખીજકા ગામના વીસાભાઈ બોક્ષાને કોઈ કવિએ આ દૂહામાં સલામ મોકલ્યા :

હું વાકા ગામ હૈ, બાર અષ્ટ જાકો નામ;
દાંત વિનાની જાત હૈ, વાકો કીજે સલામ.

હિમાલય ગળવા જવાની ઈચ્છાવાળા કોઈ કવિએ હિમાલયનું આમ વર્ણન કર્યું છે :

જલ શશી પર્વત મછી., હરણાં રેંટ ફરંત;
ગલો સખી ઉણુ દેશડે, પથર બાગ ચરંત.

જેનું જળ ચંદ્ર જેવું છે તે મછી (માછલી) આકારના પર્વતની ફરતું ધીરજ નક્ષત્ર આંટા મારે છે. જેના પથરો એની હવા બાગના બાગ વસંત ઋતુને ચરી જાય છે—આઈ જાય છે અવા હિમાલયમાં હે જીવ ! તું હાલતો થા.

સમાણસકુ સમાણસ મિલે, જયું કેસરમેં કપુર;
હુરીજનકુ હુરીજન મિલે, જયું ભાંગમેં ધતુર.

કવિ અને કંજૂસની વડચડ

સં. નાગદાન જેઠસુર ખારોટ

કર્તા: સ્વ. ગીગા ખારોટ

[સ્વ. શ્રી. ગીગા ખારોટનાં દુષ્કાળ અંગેનાં કેટલાંક ગીતો 'જિ.નવ.'ના એપ્રિલ તથા મે માસના અંકમાં પ્રગટ થઈ ગયાં છે. શ્રી. ગીગા ખારોટનો પરિચય પણ આવી ગયો છે. મે માસના અંકમાં કવિ અને કાળની વડચડનું પણ એક ગીત આપેલું. અહીં આપેલ ગીતોમાં કવિ અને કંજૂસની વડચડ આપેલ છે. જૂના કાવ્યમાં કંજૂસને સૂમ તરીકે સંબોધેલ છે. વડચડ ઘણી લાક્ષણિક છે. કવિએ પ્રથમ સૂમને નામે પોતાના માથે જ કટાક્ષ કરેલ છે કે ચપટી બજાર કે દાગિયા અન્ન માટે જેના તેના દુહા કહેતા ફરે છે. પછી કવિ સૂમની ખબર લઈ નાખે છે, એમાં વાણીના પ્રહારની તાકાત અગાઉ પદમાં કેવી રીતે અજમાવાતી હતી એનો આ ગીત નમુનારૂપ છે. આગળ તો કવિએ પોતાને પ્રતિકૃષ્ણ એવી વ્યક્તિઓની 'જિભત' કરતા. એટલે વ્યક્તિને ઉદ્દેશીને કવિનામાં પ્રહારો કરી ક્યાંક ઉધાડા પાડતા, ક્યાંક ઉધાડા લેતા તે ક્યાંક નીંદા પણ કરતા. 'જિભત' એક પ્રકારની વક્રવાણી બની જતી. આને અખખારોમાં એ પ્રકારની વક્રીકૃત, વ્યંગ, ઉપાલંબ, કટાક્ષ વગેરે ઘણા પ્રકારો અજમાવાય છે. અહીં ગીગા ખારોટનાં ગીતોમાં એવા વ્યંગનો-કેકડીનો પ્રકાર દેખાશે પણ ગીગા ખારોટમાં વ્યંગ હોય છે. કટાક્ષ હોય છે પણ વક્રપણું ભાગ્યે જ હોય છે. કારણ કે કવિની પ્રકૃતિ ઘણી સુજન હતી. - સંપાદક]

કહે વાત માઠા તમે સાંભળો કવીજન, વણવી કહું અવગુણ વાણી; કો'કદી એક ટક ખાતર નરે ચ કદી, પેલું જે આપીયું બધું પાણી. ૧	ખોટા સાચા તણી આજ પડશે ખબર, પારખ્યાં કવીનાં હવે પડશે; વચનને ભાલડે સુમને ઘોળવા, છેંદ ગીને તણી ફેાજ ચડશે. ૬
કળીમાં થીયા છે વળી સોંધા કવી, કોળીએ અનાજે ગીત કો' છે; શ્રીદને આપઈ તમેને સામટું, રાજ એક બજારને પડે રો'છો. ૨	ગલોલી દુહાની લાગશે ગેબની, કવીતાની ધાર તરવાર કાપે; વેણુના ઘાવ તે કોઈદી ન વળે, અધમને નરકની ગતી આપે. ૭
કોડ ખચે તેની હાર્યમાં કહે છે, થુળ તે કાવ્યનું રસો ઠાલું; કુંવાની ઘૂંટયમાં મક્ત ફેંકે દુહા, કોણ ધન ખચવા હોય કાલું? ૩	આથ્ય ડાટી રહે ને છોડશે એકલા, સંસાર જલમરથો પાપ સોતા; ખોદવા મંડશે ઘુસ થઈ ખોરડાં, જમીમાં લાટશે દ્રવ્ય ભોતા. ૮
ભણ્યા પીંગળ તણા ન ભણો લેદને, સામ સામી દીયો દૂંક સાધી; ફેાગટીયા ઘરોઘર ગીત કે'તા ફરો, ગાંઠીએ હળદર ને થાવ ગાંધી. ૪	માયાને લોભથી અવતરી મરો છે, કરો છે કામ ચંડાળ કેવાં; પ્રભુને વાસતે કોઈદી પાપીઓ, દોકડો શીખીયા નકે દેવા. ૯
સુણતા કવીને રીંસ બમણી ચડી, અભાગી ન ખોલો વેણુ એવાં; સાળધા જ'જેહું મૂળીયાં સુમના, બાણબથો મળ્યા કવરાજ જેવા. ૫	દાયરે મેળાવે સજસ દાતારને, વીદવા કહે લલકાર વાણી; મુખ ભૂંડા કરી બેસશે મૂરખ્યા, તમે શું ખોલશે મૂછ તાણી? ૧૦

મૂંઠાવી કેશને થાવને મારગી,
જરાયે દોશ નહ વગી, જેમાં;
ખેડીયા ખત્રીના ધરમને સાળધા,
હવે મૂંઠ રાખ્યા તણો શીયો મેમા? ૧૧

નારીયું તણું તો દાસ થઈ નમો છે,
ખાવ હો દોરની પડયે ખાણા;
પીડા કરવા તમે માતના પેટમાં,
પાપીઆ રીયા નવ માસ પાણા. ૧૨

વધુ જો કહું તો હુખ લાગે વગી,
વેણ કાંઈ સુમને નોખ વાલા,
હવે તો કહું છું તમારા હેતનું,
કરક રાખી રીયા સીદ ઠાલા? ૧૩

કવી સાચા તેની-અવદયા કરે છે,
પડયો મેલી દીયો ઝેર પીવો;
કરેલાં તમારાં બધાં જો કર વદયા,
દેહમાં પીપજે કરીશ દીવો. ૧૪

કવીયણ કરીને ન જાણો કાવ્યમાં,
લોભીયા પટંતર નથી લાધો;
સખદ અવળા કો'ક હૈયામાં ચોટશે,
બગડશે પછે અવતાર બાધો. ૧૫

જવોને ભલપ આ કાઠીયા જામની,
જખર છે વરો દરીયાવ જેનો;
માઠરા નર તો કંઈક બૂડી મર્યા,
તાગીયે ન લાધો પાર તેનો. ૧૬

નાથ ખુમા તણો દેખ જોતા નથી,
જીવથી ન રાખો લોભ ઝાઝા;
ગઢપતી-કીરતી વીના માઠા ગયા,
રીયા વાસા સંતણ જીયારાજ. ૧૭

ધરમ આસમે જગન કીયો ધરાપર,
હોય જો આજ ધરમ રાજ દીઠો;
છપનીયો કાળ તો ગીયો એકચોટમાં
પરજમાં રીયો નવજીગ પીઠો ૧૮

ગીત બીજું

અસલ સુમ કવીયા તણે કેવો પડીયો અઢા,
એક બીજા તણી કરે અવદયા;

જોલણું કોઈનું ગમે નઈ જોયને,
કો'ક પૂરવ તણી હશે કવદયા. ૧

વેરનો પાડતલ મળ્યો નઈ વસવમાં,
ભલો સરદાર કોઈ ઉગ્ર લાગે;
કસુંળા પાઈને એકઠા કરાવત,
રોહને તળવી એક રાગે. ૨

કવીની શીખામણ ન માને કોઈદી,
આદ અકવા તણે વેર ધનું;
વ્યાસજી સારખ્યા જ્ઞાન મર વતાવે,
હોય નઈ મામદા કદી હિનું. ૩

પથર મર સો વરસ રાખઈ પાણીએ,
તમોગણ તજે નઈ તોય તેદી;
ચાર મુખા આવી ખંમામર સીખવે,
કાગડો ભણે નઈ રામ કેદી ૪

જીવની-આંટય તે કોઈદી જાય નઈ,
નરમતા ન આવે આંટય નાખી;
હનડું વાર મર ગંગામાં હીલોજે,
ચાલકી બને નઈ કદી ચોખી. ૫

સાનકુંદઈ મર કુળની સુમને
ગજો નઈ કવેસર તણે ગાવે;
કોધને ભરેલો નાગ કાળોતરો,
પાંતરે જેર કેમ દૂધ પાવે. ૬

વજર ક્ષેપન થયું સાચાને વાસતે,
ખરચે નઈ દોડડો નકે ખાવે;
મેઘ ભારે ભલે એક ધારા મંડે,
નેવનાં પાણી કાંઈ મોમ નાવે. ૭

દાતા જીયલ જસા છે હજી દેશમાં,
તાં લગી કવીને નથી ત્રોટે;
લે'સું સો મજે ને વસુકે લેડવી,
બાધ્ય કાંઈ વલોણે નાવે ખોટો ૮

સરઠમાં ખુમાણે મળ્યા દેહલ સતણ,
સુમઠા હૈયેથી દીધા છોડી;
જીયલ એઘડ બન્ને કોડ જુગ જીવન્યો,
જેવ જે સારખી બન્ને જોડી. ૯

ખેતશી-કેસરબા

સં. લગુભાઈ રોહડિયા

[આ અનામી પ્રેમકથા મને જૂની હસ્તપ્રતો અંખોળતાં હાથ આવેલ. છૂટક છૂટક દુહાઓ સર્વત્ર મળે છે. પણ આ રીતે પૂર્ણગીત કથારૂપે આ ઐતિહાસિક પ્રેમકથા અપ્રગટ દુહા-કુંડળિયા સાથે 'ભિમિ'ને પાને સૌપ્રથમ જ પ્રસિદ્ધિ પામે છે. : લેખક]

વાઘેલા રી ત્રાત આવી સરોવર ઉતરી;
છોગાળો કળ છાત્ર, ખેલે ઘોડા ખેતશી

સરધારના ગોધાજી વાઘેલાનાં વેલડાંને લઈ જતી જને જ્યારે કુંદણી ગામને તળાવે પડાવ નાખ્યો ત્યારે ત્યાં રસિક અને રૂપવાન એવો કુંદણી પતિ ઝાલો ખેતશી ઘોડો ખેલવતો હતો.

ખેતલ સર મોળિયું ખસ્યું, કાળા છૂટયા કેશ;
કડતલ રૂં તન ઠંકિયું (જાણે) ચંદણ લપટયા શેષ.

અમ્મની તેજ દોટમાં ઝાલારાજને માથેથી મોઝ પડી ગયો. કાળા લાંબા કેસ છૂટીને, જેમ શેષ-નામ ચંદનનાં ઝાડને વિંટળાય તેમ ઝાલા ખેતશીના ગારા ગારા શરીરને છાવરી રહ્યા.

લીમક સુતા નજરૂં ભરી, નરખ્યા ઝાલ નરેશ;
રાયજાદી દલ-રિઝિયાં, કડતલ રા જોઈ કેશ.

ભડલી નૃપ ભીમજીની એ રાજકન્યાએ આંખો ભરીને ઝાલા રાજને નિહાળ્યો. અને એ રાયજાદી (રાયજાદા શાખાની રજપૂતાણી). ખેતશી ઝાલાના લાંબા સુંદર શિરકેશ પર ઝોળઘોળ થઈ ગઈ.

કાગદમાં લખી યું કિયું, સૂણુ ઝાલા સરતાણુ;
છું કુંવારી છત્રપતિ, મને વરો મકવાણુ.

કેશરબા રાયજાદીએ વડારણ સાથે કાગળ મોકલ્યો કે, “ઝાલાએના બાદશાહ, મારી વાત સંભળો. હજી હું અવિવાહિત જ છું, તો તમે જ મને પરણો.”

અમિં વડારણ મોકલી, રૂપ જોઈ ઝલારાણુ;
કાગદ વાંચી લજ કરો, મૂંછા સર મકવાણુ.

ઝાલા નરેશ, તમારું રૂપ જોઈ હું રીઝી ગઈ છું. જોથી જ મેં દાસીને આપની પાસે મોકલી છે. તો હવે મારો આ પત્ર વાંચી તમે મૂંછે હાથ નાખો. મરદોની રીતે મને સ્વીકારો.

આવી વડારણુ ઝલ આગળે, ઘોલી એહડા ખેણુ;
વરેનઈ મોરી ખેન વાઘેલને, મર ગોધો ગાળે નેણુ.

બાનડી ખેતશી પાસે આવીને બોલી : “અમારી રાજકુંવરી વાઘેલાને પરણશે જ નહીં. છો ને ગોધાજી રાહ જોઈ જોઈને આંખોના નૂર ગૂમાવતો રહે.”

પટા સર ઝાલાં પત, નાખો હાથ નરેશ;
કરવી વાર કામણુ તણી, તદ સહી નમાવા દેશ.

ઝાલાએના નાથ, હવે તરવારની મૂઠ પર હાથ નાખો. નારીની વહારે ધાવું એ તો બધી ધરતીને જીત્યા જેવું મોટું પરાક્રમ છે.

કડતલ આગે દાસી કહે, સુણુ હલહા સરદાર;
ઘાટ સરવૈયાણી રો ઘડી, કર ધોયા કિરતાર.

વળી બાનડી ખેતશી ઝાલાને કહે છે : વર-રાજનાયે વરરાજ એવા તમે મારી વાત સંભળો. સરવૈયાણી^૧ કેશરબાને આ સંસારમાં સર્જીને જન્મવાને પોતાના હાથ જ ઘોઈ નાખ્યા છે.

અધૂર પ્રવાળાં આખીએ, દાડીમ કળિયા દંત;
સગ દીપક નાસા સહી, કમળ નેત્ર કહંત.

એ રાજવંશુના હોઠ પરવાળા સરખા લાલ છે. દંતપંક્તિ દાડમના દાણા સરખી છે. નાશીકા

૧ સરવૈયા, રાયજાદા અને ચૂડાસમા એ ત્રણે અટકો એક જ કુળની છે.

દીપશિખા સમાન, એનાં નેત્રોને લોક કમળની ઉપમા આપે છે.

ચંદ્ર વદન વાણી સુધા, ઉપમા રૂપ અનંત;
કનક લતા શી કીજીએ, લીમક સુતા શોભાંત.

એનું મુખ ચંદ્ર સમાન છે, વાણી અમૃત સમાન છે. જેના રૂપની ઉપમાઓનો અંત જ નથી. એવી એ લીમસિંહ રાયજીદાની શોકાયમાન કુમારીને સુવર્ણ વસ્ત્રો સરખી જ કહેવી.”

ભાઈ ભડાં લેગા કરી, પૂછે નૃપ પરિયાણુ;
કાંમ વચારી કીજીએ, સર્વ મળી સન્નાણુ.

ત્યારે રાજા ખેતશીએ પોતાના ભાયાતો અને મુભટોને લેગા કરીને, બંધી વાત કરી સલાહ પુછી : સમજુ એવા તમે બધા વિચારીને હવે શું કરવું તે તે મને કહેા.

પરિયાણી જાંબુપતિ, ભણે એમ મુખ ભાઈ
ખત્રિયાં તલક ઝલ ખેતશી, બાધો ખાગ બડાઈ.

ત્યારે ભાયાતોએએ લલકાર કર્યો. “ક્ષત્રિયોની શોભારૂપ એવા જાંબુનાથ ઝાલા ખેતશી હવે તો તરવાર બાંધી જોરવને ગ્રહીને સરવૈયાણીને પરણવા જ ચાલો.”

ખંડપત કે ચહ ખેતશી ઝાઝું કરવું ઝેર;
વણુ જોતું વોરવું, વાઘેલા હંદુ વેર !

ત્યારે ઠાકોર ખેતશીએ ભાયાતોને પૂછ્યું : “આપસ આપસમાં આટલું બધું વેર ઝેર વધારવું ? જેની જરૂર નથી એવું વાઘેલાઓ સાથેનું વેર સાટવવું ?”

વાઘેલાં દળ વાઢશાં સણુ ઝાલાપત સાંમ;
ખાગેથી જશ ખાટશાં, નવ ખંડ રહેશે નામ.

ભાયાતોએએ જવાબ દીધો, “ઝાલાઓના ધણી સાંભળી લ્યો, અમે વાઘેલાઓની ફાજને કાપી નાખીશું. તરવાર વડે કીર્તિ મેળવશું. આમ આપણું નામ નવેખંડ ધરતીમાં અમર રહી જશે.

વરો રાણી ભૂપત વડા, સવેલી સરતાણુ;
પત ઝાલા જગણુ પરા, વાત રેશે મકવાણુ.

માટે હે મોટા રાજા મકવાણુ ખેતશી, તમે સરધારના વાઘેલા બાદશાહની સવેલી રાજવણુને પરણી લ્યો. આપણી આ યશ પરાક્રમની વાત આ જગત પર શાશ્વત રહેશે.”

કડતાલ ભજ મૂછે કરો, દેશપત કે સરદાર;
જા જા વડારણુ જોખ સૂં, વરશું તે અણુવાર.

વળી ભાયાતોએ પડકારી કહ્યું : “કડતલ (પંજ) ના બિરુદધારી ઝાલા રાજા, હવે તો મરદોની રીતે મૂંછ પર હાથ નાખો.” ત્યારે (મૂંછે હાથ નાખી) ખેતશી ઠાકોરે વડારણુને કહ્યું : “તું સરવૈયાણી પાસે ભારમાં જ જા. હું આજે જ તેને પરણીશ.”

ગઈ વડારણુ જોખ સૂં, વધ વધ કરે વખાણુ;
અણુકળ ખત્રવટ આભરણુ, મદ છકીઅલ મકવાણુ.

ત્યારે ખાનડી વટમાં જ સરવૈયાણી પાસે પાછી આવી અને વારે વારે વખાણુ કરતાં કહેવા માંડી : “બા, એ ઝાલા રાજા વીરતાના ગર્વથી છંકેલો છે. કાઈનાથી ભાગ્યો ન જાય એવો અભંગ અને રજવટના આબૂપણ રૂપ છે.

વડારણુ મુખથી યું વદે, સૂણુ સૂણુ બાઈ સન્નાણુ;
ઉભિયાપતિએ આપીએ, તને રીઝીને ખેતલ રાણુ.

વળી દાસી ખોલી : “ચતુર સુભણુ બાઈ સાંભળો, “ભગવાન શિવે જ તમારા પર પ્રસન્ન થઈને ખેતશી ઝાલાને પતિરૂપે આપ્યો છે.”

સખી વચન કન સાંભળી, આણી રીઝ અપાર;
સરવૈયાણીએ તે સમે, હેતે બગર્યો હાર.

સાહેલીની અમૃત સરખી વાણી પોતાને કાને સાંભળીને સરવૈયાણી દેશરખાએ રનેઠથી તેને ઉપાનો હાર ઉતારીને બક્ષિસ કર્યો.

સોલકંવાત સાંભળી, રૂઠ્યો ચાલકે રાવ;
કુંદણી ગઢ કાંગરે, દજડે ખેલું દાવ,

એ વાઘેલો રાજા પોતાની સવેલીને કુંદણીનેા

૧. વાઘેલાઓનો મુળ વંશ સોલકંકી છે. એથી કવિએ અહીં વાઘેલાને સોલકંકી-ચાકુદય કહ્યો છે.

ઠાકાર પરણી ગયાની વાત જાણીને અત્યંત દ્રોષાચ-
માન થયો, અને ખોલ્યો. “હું કુંદણીના ગદને કાંચરે
તરવારના ધાવના દાવ ખેલીશ.”

વાઘેલ સુખથી યુ વદે, ભૂપ સોલંક કળલાણુ;
ઘસું ખાગે ઝાલાવડ ધરા, તો પટા પાઘ પરમાણુંદ

પોતાના કુળના સૂર્યરૂપ એવા વાઘેલા ધણીએ
વળી કહ્યું: “જે હું તરવારથી ઝાલાઓની ધરતીને
ધસી નાખું—ઉજ્જડ કરી મેલું તો જ તમે સહુ મેં
કમ્મરે બાંધેલ તરવાર અને શિરે બાંધેલ પાંધડીને
સાર્થક સમજજો.”

કુંડળિયા

સાચ ધણું કેં કંથ આસમે, કિયું માન સોલંક
ખેતા ઝલને ખેડવું, રાણોના કાંઈ રંક

પહુ રંક નથી ઝલવાડ પતિ
આણભંગ અપાર જોધાર અતિ
તરવાર બહાદર નાગ તણો
એ કુણ કહે કંથ વાત સણો.

ત્યારે વાઘેલાની રાણીઓ કહેવો લાગી;
“સ્વામી અત્યારે અમારું કહ્યું માનો, ખેતશી ઝાલા
સાથે જુદ્ધ કરવું છે પણ એ ઝાલાવાડનો નાથ
એવો મર્દ પુરૂષ કાંઈ મિચારો બાપડો નથી, એ
નાગજનો પુત્ર કાઈનાથી ભાગ્યો ભંગાય એવો નથી.
એ મહા પટાધર ચોદો અને પાર ન પામી શકાય
એવો વીર પુરૂષ છે. માટે નાથ મારી વાત તો
સાંભળો:

તરીઆ જે રંક તણી, કાંમણુ લહે ન કોય
ગઢપતરા અહ ઉપરે, સાલે કરી તે જોય

જોય કરી તેય વાત ઝલે
શાત્રાં અંત ઉપરે ચ ઝાળ ચલે
ખડી ખડી કહું છું ચતૂજ ધણી
તરીઆ જ ન લેવાય રંક તણી

રાંકની નારીને કાઈ વીરનર લેતા જ નથી.
રાજાઓના ધર ઉપર હાથ મારવાની વાત કે જે
તમારે હૈથે ખૂંચે છે, તે તમે જોઈને ? તેનું એ કર્મ

શત્રુઓનાં ચિત્તને પ્રમળનારું છે. માટે જ નાથ, હું
અહીં તમારી સામે જ ઊભી ઊભી કહ્યા કરું છું કે
(જે ખરેખર) વીર પુરૂષ છે તેના હાથે રામપાતર
ઝૂંટવવા જેવું ખીયારા—બાપડાની સવેલીઓ લેવાનું
કામ થાય જ નહીં. (એ તો મરદો સામે માર્યા કહે.)

ગડો નગારાં જંગકાં, ત્રોવો ધર ઝલવાડ
ખેતા ઝલથી ખેલશું. રુક ઝડાકે રાડ

રાડ મચાવુંય રુક ઝટાં
ખત્રવાટ ખેલી કરું ખળ ખટાં
ધણ સાથ લીઓ વળી જોધ ધણું
ધરાવોય નગારાંય જંગ તણું.

રાણીની એ સમજવટ હતાંય ગોધાજીને
હુકમ છૂટ્યો “મારા ખેલીઝાવ રણુ નાખત પર ઘોંસા
દો, ઝાલાવાડની ધરતી પર ચડો. ત્યાં આપણે ઝાલા
ખેતશી સાથે તરવારના ઝાટકા ઝીંકી ઝીંકીને રણ-
જંગ ખેલશું. હું ગોધાજી તરવાર વીંકીને ધમસાણુ
મચાવીશ. ક્ષત્રિયવટના ખેલ ખેલી વેરીઓના દાંત
ખાટા કરી દઈશ. ધણા વીરોને સાથે લઈને આ
સાથીઓ ! યુદ્ધનાં ત્રંબાણુઓ વગડાવો.

ધીમા ધીમા ઠકુરાં, ધીમા નગારે ધાવ
ધીમા ધીમા દળ સજો, ધીમા સોલંક રાવ.

ધોર નગારેય ઠોર પડે
ઝલરાણુ આગે અત્રુ ઝાળ ઝડે
હેદળ કાપણુ લોજ હરો
ધીમાય ઠાકર પાવ ધરો

ત્યારે ગુણુ ગ્રાહક અને વીરતાની કદર કરનારી
ગોધાજીની રાણી, ગોધાજી અને તેના સુઅટોને કહે
છે: “ઓ ઠાકરો ! તમે ઉતાવળા ન થાઓ. ધીમા
પડો. તમારાં નગારાં પણ ધીમા વગાડો. હળવે ધીમે
રહીને સૌન્ય સજો, વાઘેલાઓના ધણી, તમે પણ
ધીરજને અડો.

જેની યુદ્ધ નાખતો કાયમ ભયાવહ નાદે
ગગડયા કરે છે. જેની આગળ સતત તરવારની
ધારરૂપી જ્વાળાઓ પ્રજ્વલિત રહે છે. એવો ભોજરાજ
ઝાલાનો પૌત્ર-વંશજ ખેતશી શત્રુઓના અશ્વદળને

વાળી નાખનારો છે. માટે જ એા ઠાકારો, તમે એ વીર સામે ધીમે ધીમે ખગલાં જરો, ઉતાવળ ન કરો."

ગોધાજી કશિયે ઉતાવળ વગર નિરાંતે તૈયારી કરી રહ્યો છે. ત્યારે તેના હેતુ મિત્રો, તેને કહે છે :

દુહા

કડતલથી વેર કરી, ઊંઘછ કેમ અચેત ?
અચાનકે ઝલ આવશે, ચાલાકે દળથી ચેત.

"ઓ વાઘેલા ! આલા ખેતશીથી વેર કરી આમ ગાફેલ માફક કાં નિરાંતની ઊઘ કરે છે ? ક્યારેક અચાનકે આલો ચડી આવશે. માટે તું સાવધ હોયે રહે."

ત્યારે ગોધાજીએ કાચક મોકલી ખેતાજીને કહેવરાવ્યું :

આલા તું ઝૂડી ગિયો, સવેલું સરતાણુ;
ભાંમણુ જે ભાથી તણી, માણીશ કેમ મકવાણુ ?

"અરે આલા! તું મારી, વાઘેલા બાદશાહની રાણીને સવેલી લઇ ગયો છે. હવે તું મારા જેવા મહાવીરની નારીને કેવી રીતે સુખે ભોગવીશ તે હું જોઈ લઈશ."

ભૂપ ખેતે એમ ભાંખિયું, ગોધા સૂણુ ગેમાર,
હોય ન હાડકે રિડીએ, સાવજ રો જરકાર;

ઝલા ખેતશીએ જવાબ કહાવ્યો : "મૂખ ગોધાજી સાંભળ, જેમ હાડકાં માટે લડવામાં સાવજને રસ નથી હોતો પણ હાથીનું તાણું માંસ ખાવામાં જ હોય છે. તેમ હું પણ જેવા તેવાનું સવેલું ઉપાડી જનાર નથી, હું તો તારા જેવા રાખના ધર માથે ધા કરવાવાળો છું :

વાઘેલો નૃપ બોલિયો, સૂણુ આલા સરતાણુ;
આપ સમાં જો આવશાં, માને તું મકવાણુ.

ત્યારે ગોધાજીએ કહેવરાવ્યું : "હું મારે સમયે તારી માથે ચડી આવીશ, એ વાત તું નિશ્ચિત માનજે."

આલો સંભ્રામનો યે રસિયો છે. એણે સામંથી જ ઉતાવળ કરી :

કડતલ ખેતો યું બોલિયો, ગોધા સૂણુ ગેમાર;
ખત્રવટ રા ધ્રમ ખેલવા, કર ચહુજે કરમાળ.

"અરે ગોધાજી, હવે તો તું ક્ષત્રિય તરીકેનો ધર્મ બજાવવા હાથમાં ખડગ ચહુજી કરજે."

વાઘેલો યું બોલીઓ, ઝાલ મ કરે જોર;
બળિયા તું આવજે, ભાંણુ ઊગમતે ભોરે.

ગોધાજીએ કહેવરાવી દીધું : "ઝલા, હવે તું જોર કર માં. અરે બળવાન રજપૂત, તું કાલે સૂર્યોદય સમયે રણક્ષેત્રમાં આવી જજે, હું આપું છું."

વાઘેલા સણુ ઝલ બોલીઓ, કડતલ એમ કથન;
શૂરાં દલ પોરસ ચડે, માઠાં હટકે મન.

આલાતો જવાબ આપ્યો : "વાઘેલા સાંભળ, યુદ્ધની વાનધી તો શરવીરના હોયે પોરસ ઊમરાય, ત્યારે કાયરોનાં મન ફફડી જાહે."

પછી તો ખત્રે યુદ્ધ મચ્યું. વાઘેલાએ અને આલાએ શત્રો ચકાવવા લાગ્યા. કેવું મચ્યું એ યુદ્ધ ? ખેતાજીની તરવાર કેવી ચાલી ?

ખેતા વાળી ખાગ, સર પડો સુખા તણે;
નર બગતર કટ નાગ, ધર ખૂંતી જાંબુ ધણી.

ઓ જાંબુનાથ ખેતશી, તારી તરવાર વેરીના મોવડીઓ માથે એવી ચાલી કે, પુરૂષ, ખખ્તર અને અશ્વને કાપીને ધરતીમાં ખૂંચી ગઈ :

તેં નીઝોટી નાગ તણા, કેવી સર કરમાળ;
વંચિ ગઈ વિઆળ, ખૂંતી કોરંભ સર ખેતશી.

ઓ નાગજીના પુત્ર ખેતાજી, તેં શત્રુઓ માથે એવા બળથી તરવાર ઝીંકી કે, એક જ ધાએ વેરીના અશ્વને કાપી, ધરતી ચીરીને શેપનાગને ધ વળોટીને તરી તરવાર કાચખાતે શિરે જઈ ખૂંચી.

બળ દળ કાપે ખેતશી, માથા વણુ મકવાણુ;
લડલી લગન કળભાંણુ, લડ નરયું જાંબુ ધણી.

એ મકવાણા ખેતશીએ દુરમન સૈન્યને માથાં

“ છેલ હીરાવાળા ”

કંઠસ્થ : લાછખાઈએન ડાયાભાઈ સોલંકી

સંગ્રાહક : ખેડીદાસ પરમાર

સને ૧૯૪૭ માં ભારત સ્વતંત્ર થયું પછી પાંચવર્ષીય યોજનાઓના તબક્કે, ટેક, જનજીવન ખેતી, ઉદ્યોગ વગેરેમાં ઉત્તરોત્તર અરકત આવતી ગઈ. તેની સાથેસાથ કાળ દુકાળનાં વરસો પાચુ આવ્યાં અને છતાં કાળ બહુ વરતાણો નહિ, કાળ જા્ય અને કહેણી રહી જા્ય તેમ કાળ ગયો પણ તેના રચાયેલ ગીત રહી ગયાં.

સ્વરાજ આવ્યા પછી ખેતીવાડીની કાળજીભરી કામગીરી વધી, તેની સાથે પેદાશ પણ વધી, તો ખીજા ક્ષેત્રે અવનવા ઉદ્યોગો ખીલ્યા તેમાં આ જેલ્લા દસકાના વરસોમાં હીરા ધસવાનો ઉદ્યોગ વધી પડ્યો. સુરત, નવસારી, ભાવનગર જેવાં મોટાં શહેરો હીરાનાં કારખાનાં અને હીરા ધસવાવાળાંથી ધમધમી ઊઠ્યા. મોટામાગે કણખીઓ અને ખીજાઓએ હીરા ધસવાની ધાંટીયું માંડી. તેમાં કણખી, રજપૂત, કોળી અને વસવાયાની કામનાં છોકરાં, માટીડા અને જુવાનોએ ખેતીવાડી અને અભ્યાસ છોડીને હીરા ધસવામાં ઝંપલાવ્યું. છ મહિના ધરના રોટલા ખાઈ, હીરા ધસવાનું શીખ્યા, પછી, તે જુવાન માટી હીરા ધસતો થઈ જા્ય છે અને અકકલ હોશિયારી અને શરીર બળના બધારણ પ્રમાણે હીરા ધસીને પ્રમાણમાં ઠીક એવી રોજ મેળવવા લાગ્યો.

આ જુવાનો એકાએક પ્રમાણમાં ઠીક એવી રોજ રળવા લાગ્યા. પછી તેની મૂડી રૂપિયાથી ઉભરાણી કે તેમની આંખ ફરી ગઈ. તેને પૈસાની કિંમત ખાસ ન રહી, પૈસા પાણીની જેમ વાપરવા લાગ્યા, તેથી શહેરોમાં જીવનજરૂરિયાતની ચીજોના ભાવમાં પણ ઠીક ઠીક વધારો થતો ગયો. પણ હીરાવાળાંએ પાછું વળીને જોયુંએ નહિ, માલ લેતા જે માગ્યું તે આપ્યું જ છે. આમ પાંચ રૂપિયાની ચીજના જે કોઈ દશ માગે તો એય તે આપી દે, તેવા તે ઉદાર થઈ ગયા. પૈસાને મોણું કેમ ગમે ? એમ સારી સારી ચીજો મોંઘા ભાવેય તે લેવા માંડ્યા જેથી બખરભાવ ચડતો ગયો અને સામાન્ય વર્ગના લોકોને માટે આ જરા મુશ્કેલ બની ગયું. હીરાવાળાંએ ગામડામાંથી પોતાના ખૌરાં છોકરાંને તેડાવી શહેરમાં રહેહાણ કરી ભાડાના ભાવેય વધાર્યા, વળી હીરાવાળાંની સ્ત્રીઓએ શહેરમાં આવી બહા પોતાનાં લુગડાં દૂર કરી ઝીણા પોતાના વસ્ત્રો ધારણ કર્યા. હાથના ચૂડલા બલોયાં દૂર થયા તેની જગ્યાએ પાટલા ધડિયાળ આવ્યા, પુરૂષોએ ચોરણી, ખમીશ કેડિયાં કેંટા કાઢીને તેની જગ્યાએ ટેરીકોટનના સૂટ પહેરવા માંડ્યા, રંગની ભલક વરતાણી પણ વસ્ત્ર પરિધાન કળામાં સૌંદર્યદષ્ટિ ન આવી.

આ વરસ દુકાળમાં અધિક માસની જેમ હતાશન પહેલા હીરા ધસવાની રોજમાં મંદી આવી પડી. ભાવ ઘટાડાયા. ભાવનગરનાં હીરાના કારખાનામાં હડતાલો પડી. એક તો વરસ નખળું તેમાં પણ પાછી રોજ અટકી, ખેડૂતને બનને બાજુથી માર પડ્યો. હીરા ધસવાવાળા કુટુંબો શહેરમાંથી ધીમે ધીમે પોતાના ગામડે જવા લાગ્યાં, શહેરનાં રંગનું ચટકું માણેલું. હરવા ફરવાની ટેવ પડી ગયેલી, નાટક સીનેમાનાં શોખ વળગેલ તેમજ ખેડાં ખેડાં જ કામ કરેલ હોવાથી ગામડાનું જીવન છેલ માટીડાને હવે તો અણગમતું લાગતું. તેમની દશા વિચિત્ર થઈ રહી.

આ હીરાવાળાના રાસડા તેમની જ નારીઓએ ગાઈ નાખ્યા છે. જેમાં હીરાવાળાનું રસળતું જીવન, ખાણીપીણી, પહેરવા ઝોઢવાની વાત વગેરે રજૂ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પોતાની આસપાસનાં કોઈપણ નવા બનાવને, જે તેમાં કશુંક તથ્ય હોય, કહેવા સાંભળવાનું હોય, બિંમિને હલબલાવે તેવો

ભાવ હોય તો દેશજ નારી તેને સુપેરે રજૂ કરી દે છે. તે જ રીતે હીરાવાળાના બે રાસડા અહીં આપણે જોઈ શકીશું.

વરતેજ પાસે ગામડુંને ઓરતળાવનાં પાણી,
આવી શીદ કરે છે મલકની ઘાણી; હો હીરાવાળા,
આવી મોંઘવારી અમારા ભાવેણામાં નો'તી.

ટેરીકોટુના તાકા ઓલ્યા હીરાવાળાએ ખૂટવાડયા
ખાદી પે'રવાનો વારો આવ્યો, હો હીરાવાળા,
આવી મોંઘવારી અમારા ભાવેણામાં નો'તી.

ગરાસાની સાડીયું ચોલી હીરાવાળીયુંએ ખૂટવાડી,
કાગણિયા પે'રવાનો વારો આવ્યો હો હીરાવાળા,
આવી મોંઘવારી અમારા અમારા ભાવેણામાં નો'તી.

રીંગણા, બટેટાં કેળાં ઓલ્યા,

હીરાવાળાએ ખૂટવાડયા,
કઠોળ ખાવાનો વારો આવ્યો હો હીરાવાળા,
આવી મોંઘવારી અમારા ભાવેણામાં નો'તી

સોતુ, રૂપું, હીરા ઓલ્યા હીરાવાળાએ ખૂટવાડયા
પીત્તળ પેરવાનો વારો આવ્યો, હો હીરાવાળા
આવી મોંઘવારી અમારા ભાવેણામાં નો'તી.

ઘઉં, ચોખા, દાળ ઓલ્યા હીરાવાળાએ ખૂટવાડયા,
ખંટી ખાવાનો વારો આવ્યો હો હીરાવાળા,
આવી મોંઘવારી અમારા ભાવેણામાં નો'તી.

x x x

ચાર પાંચ રેડીઆ જોડે વાગે,
હીરાવાળા તો ફેશન કરે, છેલ હીરાવાળા,
કાઠિયાવાડ તો સૂરત ચાલી.

સૂરત જઈને ખાધાં કેળાં,
એના ખાયડી છોકરાં લીધા લેળાં, છેલ હીરાવાળા
પૃષ્ઠ ૨૦૧થી ચાલુ]

વગર જ સંહાર્યું. આમ ગોધાજીના ભડલીના
વિવાહમાં હે ઝાલા કુળના સૂર્ય ૩૫ જાણુનાથ ।
તારું ધડ વિઘ્ન કરી ગયું.

સરદારો સુવે નઈ, સખ કરી સરતાંણુ;
મેડી લગ મકવાંણુ, ધડ લડયું જાણુ ધણી.

ઝાલા ખેતશી, તારી વીરતાને! ઝાદા શત્રુએ!
પર એવો બેસી ગયો છે કે ગોધાજી અને એના સર-
દારો સુખની નિંદ્રા લઈ શક્તા નથી. સ્વપ્નામાં તને

કાઠિયાવાડ તો સૂરત ચાલી.

ખાધાં કેળાને પડયા કાચા,
એના ખાયડી છોકરાં આવ્યા પાછા, છેલ હીરાવાળા

કાઠિયાવાડ તો સૂરત ચાલી.
સૂરત જઈને ખાધા દાળિયા

હીરાવાળા તો ટોળે વળિયા, છેલ હીરાવાળા,
કાઠિયાવાડ તો સૂરત ચાલી.

તાપી નંદીમાં ખેઠો ખાવો,
હીરાવાળાનો વાગ્યો પાવો, છેલ હીરાવાળા

કાઠિયાવાડ તો સૂરત ચાલી.
સૂરત જઈને ખાધાં ભજિયા

ઘરે આવીને પછે માંડયાં કનિયા, છેલ હીરાવાળા,
કાઠિયાવાડ તો સૂરત ચાલી.

સૂરત જઈને ખાધો ખજૂર,
હીરાવાળા તો હવે ખન્યા મજૂર, છેલ હીરાવાળા

કાઠિયાવાડ તો સૂરત ચાલી.
સૂરત જઈને નાખી ઘંટી,

ઘરે આવીને ખાધી ખંટી, છેલ હીરાવાળા
કાઠિયાવાડ તો સૂરત ચાલી.

સૂરત જઈને પાડયા પહેલ,
અરધી રાતે છોડ્યો મહેલ, છેલ હીરાવાળા,

કાઠિયાવાડ તો સૂરત ચાલી.
શેરની શેરીયુંમાં સામટા ફરે,

હીરાવાળા તો ટોળે વળે; છેલ હીરાવાળા,
કાઠિયાવાડ તો સૂરત ચાલી.

*

જોઈને ખેઝાઠળા થઈ ઝગડીને જાગે છે. આમ જાણુ
પતિ, તારું ધડ એમની મેડી-સયન શૂડ- લગી
લડયું !

ગોધા ગા થઈ જાગ્યો, લજિ તજિ તરણું લેય;
મકવાણુ તે અરિ સરિ, મે ખાગી મગવી ખેનડી.

ગોધાજી આખરે સુમાવી, મધે તમણું મઈને
જીવ ખયાવી ગયો. આમ એ મકવાણુ ખે-ડી, તે
શત્રુઓના માથે તરવારની ઝડી વરસાવી.

શૌધયાત્રા (૨૧)

(ઝૂલા, આશિયા ને મોડ ચારણકવિઓ)

રતુભાઈ રોહડિયા

તા. ૧૨-૧૦-૭૦ આને ઈંડર થઈને કુવાવા આવ્યા. સારાં કાસમાં સદાય ખડે પગે સાથ આપવા તૈયાર રહેતા ગ્રામઅગ્રણીઓ શ્રી નરહરદાનજી ઝૂલા, શ્રી દલપતસિંહ ઝૂલા, અને યુવાન એવા શ્રી વિણ્ણદાન ઝૂલા વગેરેએ પ્રેમથી આવકાર્યા.

ઝૂલાઓના મૂળ પૂર્વજ આલાજી વરસડા થયા. એ કવિશ્વર આલાજી વરસડા પર પાટણપતિ સિદ્ધરાજ નયસિંહ રીઝી ગયો અને ૧૨, ગામ શાસણ (દાન) માં આપ્યાં. તેના છપ્પથ છે :

સમંત દશ સત્યાસીઓ, વૈશાળે રવિવાર
આલા પર સિદ્ધરાજ રિઝ્યો, બક્ષ્યો શાસણ ખાર
બક્ષ્યો શાસણ ખાર, ચાર ગુજરાત ધર
ઈંડરપંચ અઘાટ, હોય ધર વૈરાગણ પર
મોડા સા ધર હોય,.....

આ છપ્પથ તૂટક મળે છે. આલાજીને આંગણે પાટણપતિની કૃપાથી હાથીઓ ઝૂલવા માંડ્યા. એટલે આલાજીની વરસડા અટકને બદલે ઝૂલા અટક પડી, અને આલાજીના વંશને ઝૂલા કહેવાવા લાગ્યા.

એ કવિશ્વર આલાજી ઝૂલાના વંશમાં સાયાજી ઝૂલા થયા. એ સાયાજી પોતાનાં સાહિત્ય વડે પુજ-રાતને જશ અપાવી ગયા.

વિ. સં. ૧૬૬૧માં રાવ કલ્યાણમલ્લે કવિ સાયાજીને કુવાવા મામ દાનમાં આપ્યું. જેનો શિલ્લા-લેખ હાલ મોજુદ છે.

સાયાજીની સાંસ્કૃતિક દૃષ્ટિગતી નીચે પ્રમાણે છે :

(૧) નાગદમણ

ખલુ પ્રસિદ્ધ આ ગ્રંથ છે. એમાં વીરરસાત્મક રીતે કૃષ્ણે કાલિયનાગ નાથ્યો તેની કથા વર્ણવી છે. ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં બંને સ્થળે આ ગ્રંથો પ્રમદ થયેલ છે.

(૨) રાકેમણી હરણુ,

ભાગવતોક્ત કૃષ્ણે કરેલું ભીમક તનયા ફક્સ-ણીનું હરણુ આ ગ્રંથમાં કવિએ મૌલિક રીતે વિસ્તારથી વર્ણવ્યું છે. સંઘટ કાવ્યત્વવાળો આ સ-રસ ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથનું પ્રકાશન પણ રાજ-સ્થાનમાં થયું છે. ગુજરાતમાં હજી નથી થયું.

(૩) અંગદવિષ્ટિ :

પુષ્ટિમાર્ગિય પરમ દૈવ્યવ સાયાજીએ આ આ ગ્રંથનું કથાવસ્તુ રામાયણમાંથી લીધું છે. મૌલિક રચના લેખે આ ગ્રંથનું આગવું મૂલ્ય છે. 'અંગદ-વિષ્ટિ' નો રાવણ પોતાની રીતે વિશિષ્ટ જ છે. તુલસી કે વાલ્મિકી રામાયણ પ્રમાણે એ શઠ, પાપી અને દુર્જન નથી; પણ શર, દાતાર અને ટેકીદો છે, અને સાથે સાથે પરમ ભક્ત પણ છે.

સાયાજીએ કટલા ગ્રંથો રચ્યાં તે વિષે ચર્ચા ચાલતી હતી. શ્રી વિણ્ણદાન ઝૂલા કહે : 'સાયાજીએ 'રાધા નિશાણી' નાપે ચોથો ગ્રંથ પણ રચ્યો છે, જે આઠા શાખાના ચારણો પાસે છે.'

વડીલ વગેરે આ વાત સાથે સંમત થતો નહોતો. છેવટે એક વયોવૃદ્ધ શંકરદાન ઝૂલાને મોલાવ્યા. લાંબી દાદીવાળા શ્રી શંકરદાનજીએ આવતાં વેંત દૂહો ફેંક્યો.

મધુ હરી રસ ભરી લતા,
રાસેનરી છળી અંક
કમોદની રાત હૈ કુંવરી કા,
મોહન શરદ મયંક

પછી કહે : "આ સાયાજીનો દુહો, નાગ-દમણનો છે."

વાત ગળે ન ઉતરી, કેમકે રસ, અર્ધ અને વિષય એ ત્રણે વડે દુહો નાગદમણનો લાગ્યો

નહીં, હિટ્ 'એમ લાગ્યું' કે કોઈક શંગાર રસ સ્વરૂપ ગ્રંથના મંગળાચરણનો આ દુહો છે. અને તેમાં 'સસેશ્વરી' સ્તવ્યાં છે. એટલે 'રાધા નિશાણી' નું મંગળાચરણ હોવાનો હોવાનો સંભવ વધુ લાગ્યો.

શ્રી નારાયણદાસ બુદ્ધા કહે : "મેં પોતે 'રાધા નિશાણી' સાંભળી છે. બહુ સરસ કાવ્ય છે. પણ એ રચના સાંયાળના પુત્રની છે."

આમ વાત સાંયાળના પુત્રો પર આવી. તેમની રચનાઓ વિષે પૂછ્યું. તો કહે : "ચળતી નથી."

કંઠસ્થ વાત આમ મળી. સાંયાળનાં પુત્રી પેસુવા મામે કવિ દુરશાળ આદાના પુત્ર સાથે પરણાવેલાં. એક વેળા જમાઈ કુવાવા આવ્યા. સાંયાળના પુત્રને પણ દુરશાળનાં પુત્રી અમરાંગાઈ સાથે પરણાવેલા એટલે બેવડો સખધ હતો.

કુવાવામાં દુરશાળના પુત્રે અને સાંયાળના પુત્ર દિનકરજીએ સ્વસ્થ માથું અને હાંડલે ચડાવી દીધું. પચર વૈષ્ણવ સાંયાળને બધું થતાં કેપ ચડ્યો. જમાઈને સખત ઠપકા દીધો. અને પુત્રને પણ વહીને ગોપીનાથજીના મંદિરમાં પુરી દીધો. માથે સાંકળ ચડાવી પોતે બહાર માળા લઈ બેઠા, ૨૧ દિવસ આસન જમાવ્યું.

કહે છેકેઆમ ૨૧ દિવસ પોતે ઉપવાસ કર્યો. મંદિરમાં પુરાયેલા દિનકરજીને પણ નિર્જળા ૨૧ ઉપવાસ થયાં. ૨૨મે દિવસે મંદિર ખોલ્યું. સાંયાળના પુત્રના જીવનની આશા નહોતી પણ ત્યાં તો દિનકરજી નિશાણી રાતા બહાર આવ્યા :

“દિનકર પામ્યો રસ ગોપાલ”

એટલે કે પોતાના પાપના પ્રાયશ્ચિત રૂપે દિનકરજીએ ૨૧ દિવસ શ્રી ગોપાલને ચરણે બેસી કાવ્યગંગામાં સ્નાન કરી હરિને આરાધ્યા. આજે એ કાવ્યો મળતાં નથી. કેવળ કંઠસ્થ રૂપે એ વાત ચાલે છે.

સાંયાળના પુત્રી લાધીમાઈ પણ કવિયજ્ઞ હતાં. તેમણે પોતાના ભાઈ વિહલજી (વિહારી દાન) ના

અવસાન ઉપર મરશિયા રચાવું કહેવાય છે. એ જ પ્રમાણે સાંયાળના પુત્રવધુ અમરાંગાઈ આદા પણ કવિયજ્ઞ હતાં. તેમને વિષે 'ભિમિ'ના નારી અંકમાં મારા લેખોમાં કહેવાઈ ગયું છે.

આજે કુવાવા મામે સાંયાળજી ચણાવેલ ગઢ ભલો છે. તેમાં સાંયાળજી ચણાવેલું ગોપીનાથજીનું ભવ્ય મંદિર મેળુદ છે. ગઢને દરવાજો રાવ કલ્યાણ મલ્લે આપેલું કુવાવા ગામનું શિલાલેખમાં કાતરેલું દાનપત્ર છે. ગઢની પડખે જ સાંઠ ફૂંવા પાકા બાંધેલા છે. તે ફૂવામાં શિલાલેખ છે તે પ્રમાણે એ ફૂંવા વિ. સ. ૧૬૭૫માં બંધાવેલ. સાથે શિલાલેખમાં સાંયાળની પત્ની, પુત્રોનાં નામો પણ કેતરેલાં છે. ફૂંવા પાસે જ સાંયાળનું દરીખાનું (સાંજની બેઠકનું ડાયાનુંસ્થળ) છે. ત્યાં સાંયાળ નમતી સંધ્યાએ બેસતા.

કુવાવાના એ ગઢમાં ચૂંટેટીના પ્રખ્યાત વીર સૂરજમલ્લ ચૌહાણે અંગ્રેજો સામે બહારવટું ખેડેલું ત્યારે નિવાસ કરેલો.

તા. ૧૪-૧૦-૭૦, ના રોજ બોરડી આવ્યા, આશિયા શાખાનું ચારણોનું ગામ.

ઈ. સ. ૧૭૩૧માં જોધપુરના મહારાજ અજયસિંહજી ગુજરાતની સુબાગીરી પર આવ્યા ત્યારે ઈંડરનું રાજ્ય પોતાના ભાઈઓ આનંદસિંહ અને રાયસિંહજીને આપ્યું. ત્યારે આનંદસિંહ અને રાયસિંહ ઈંડરનો કબજો લેવા આવ્યા ત્યારે પોક્કીનાના કાકારે તેમના સૈન્યને અટકાવી દીધું.

એ વેળા જોધપુરના સૈન્ય સાથે મારવાડના વાસણી ગામના કવિ લાલોજી આશિયા હતા. એ ચતુર ચારણે પોશીનાના કાકારને મળી, એની બે ઠીકરીઓનાં લય આનંદસિંહ-રાયસિંહ સાથે કરાવીને ઈંડરનો કબજો જોધપુરને અપાવ્યો. આ સેવાના બદલામાં લાલો આશિયાને બોરડી ગામ તામ્રપત્ર સાથે આપ્યું.^૧

૧. એ તામ્રપત્ર હાલ પણ બોરડીના આશિયાઓ પાસે મેળુદ છે. એની સિતિ ૧૮૨૭ ક્રામચૂ સદ ૬. ની છે.

એ કવિ ક્ષણ આશિયા સારા કવિ હતા, પણ એમનાં કાવ્યો હજી મળ્યાં નથી.

ખીન્ન કવિ છત્રસિંહ આશિયા તાજેતરમાં થયા. તેમણે કાવ્યશાસ્ત્રની શિક્ષા કુંઝરપુર કવિશ્વર જગતસિંહજી પાસેથી લીધેલ. તેમનો જન્મ વિ.સં. ૧૯૧૭, ભાદરવા સુદી ૧૧ રવિવારે થયેલો અને મૃત્યુ વિ.સં. ૨૦૦૧, નેત્રસુદ, ૨, ને દિવસે થયેલ.

છત્રસિંહજીએ ઘણાં કાવ્યો રચેલાં. 'નાયુજનો પવાડો' નામે એક વીરરસ સમર પવાડો પૃથુ રચ્યો છે. કુલ : ૬૩, દુહાનો એ પવાડો છે. એમાં ઈડરના નાયુજી નામે ક્ષત્રિયવીરની વીરતાને ખિરદાવી છે. તે ઉપરાંત છુટક કાવ્યો પણ ઘણાં છે. આપણે થોડી પ્રસાદી લઈએ. ગંગાપાર કરારતી વખતે ગૃહને રામ-ચંદ્ર મુદ્રિકા આપી રહ્યા છે ત્યારે ભીલરાજ કહે છે :

અવધપત આપ હો તો, મેં હું ભીલાના ભૂપ દેવત હો મુદ્રિ મોકું, બોલતાં બિચાર જો કામકો ઈનામ ભૂપ ભૂપતે, ન લેવે કળુ આદ સેં ચલી હે રિતી, ન કી નિરધારજો મેરો કામ તટની, તુમહારો ભવસાગર કો મેં તો કીને પાર, પાર કરજે પધારજો કહે કવ 'છત્ર' ગુહક કહે ગોવિંદન તે ટેમ આયે ત્રિભુવન મેરો નાવ તારજો...૧

શબરીનાં ખેરનો સ્વાદ રામને કેવો લાગ્યો ? તે પણ જુઓ :

જનની જીભાએ મોકું પ્રેમજીત અરછે પાક આસુકે હાથ એસે જનકપુર ખાયોના દેવ અરૂ દાનવને, દૃધી બિલવાયો જો સુધા સુખ આખ્યો, તોય પ્રેમ અશો પાયોના ઋષિ યજ્ઞ રક્ષન મેં વ્યંજન જમ્યો ત્યાં જુગત મિષ્ટ મિષ્ટ મેવનકો લોગ મન લાયોનાં કહે કવ 'છત્ર' રઘુનાથ કહે બ્રાતન તેં શબરી કે ખેર સમ ચોર સ્વાદ આયોના...૨

રતલામના હમીરદાન મોતીસરે કવિ છત્રસિંહ આશિયાને આ રીતે ખિરદાવેલા.

આગે કવજન થા આગી, સળકો દીઠાઅત્ર ચારણ કુળમાંહી ચવાં, છત્રકવિ શિરછત્ર....

શ્રી શંકરદાન પૃથ્વીદાન આશિયાએ ખાંખાં ખોળાં કરીને એક હસ્તપ્રત ગોતી આપી. એ પ્રતમાં પ્રથમ અંથ જ ઈસરદાસજી કૃત "જશરાજ હર-હરધોળાણીરા કુંડળિયા" હતો. કુલ ૪૨ કુંડળિયા છે.

શ્રી મોતીલાલ મેનારિયા સંપાદિત 'હાલાં ઝાલાં રા કુંડળિયાની પ્રથમ્સાનાં જ છે. ક્યાંય રાજ-સિંહ ઝાલાનું નામ નથી આવતું. ઉપરાંત એક કુંડળિયો નવો નીકળ્યો જેનું અંતિમ ચરણ આ પ્રમાણે છે.

'ભારથ તણી કથ, હેક હાલે હોય શી'...

એટલે કે મારવાડી વિદ્વાનોએ 'હાલાં ઝાલાં રા કુંડળિયા' ની સંખ્યા પંચી નિશ્ચિત કરી છે. એને આ પ્રત યોગગી જાય છે.

ખીન્ને અંથ છે. 'રાવ અમરસંગના ઝૂલણી' આ અંથ પવાડો છે. એમાં દિલ્હીના દરબારમાં અમરસંગ રાઠોડે કટારી ચલાવેલી તેનું ચિત્રાત્મક પરાક્રમ વર્ણન છે. કર્તા અનામી છે.

ખીન્ન બે અંથો 'સદેવંતરીવાત' અને લાંગી-દાસ મહેકુ કૃત 'એકાદશી મહાત્મ' હતા. જેને વિષે આ લેખમાળામાં અગાઉ કહેવાઈ ગયેલ છે.

સ્વ. છત્રસિંહના પુત્ર વયોવૃદ્ધ શ્રી ખેમરાજજી આશિયા તો સ્નેહનો સાગર નીવડ્યા. ગ્રામની પડખે જ કમળોથી ભરેલું મોકું તળાવ પણ હેંચું હતી ગયું. મન ના પાડતું હતું પણ પરાણે રત્ન લીધી.

આ પછી કંજેલી ગયા. ત્યાંથી સાહિત્ય 'બધું' શ્રી વિંમળશીભાઈ પાયક લઈ ગયા. ત્યારે જોટાણામાં કાંઈ સાહિત્ય હતું જ નહિ. જોટાણાની

૧. અત્રે આખો જ કુંડળિયો આવેલો હતો. પણ નકલનો કાગળ ઘણાં ખાંખાં ખોળાં ક્યાં જતાં મળ્યો નથી.

વિશિષ્ટતા એક વેચાણ દસ્તાવેજ હતો. જે શિલા-
પર કાતરેલો હતો. ૪૧ વિધા જમીનનું વેચાણ ખત
હતું.

તા. ૧૮-૧૦-૭૦, ના રોજ હેમતપુર
આવ્યા. વીરમગામ પાસેનું આ ચૌરાણી ગામ.
અહીંના ટાપરિયા ચારણો ઝાલાના દર્શોદી. જૂની
હકીકત કાંઈ મળી નહીં.

ત્રણેક હસ્તપ્રતો શ્રી રાજવીર ટાપરિયાએ
આપી. જેમાં કવિ રામચંદ્ર મોડ કૃત 'સારસી' અને
ખીજે 'સાગર મંથણ' જે ખેતા મોડની ઉમદા પથ્ય
અપૂર્ણ કૃતિ છે, તે ખે ગ્રંથો મળ્યા. ત્રીજે ગ્રંથ
'સુર સાવજની વાત' તો ડાંકા વગાડી દે તેવા
૧૯૦, દુહાનો ગ્રંથ નીકળ્યો.

એ 'સુર સાવજની વાત'ના કેટલાક દુહાઓ
ઈસરદાસજી કૃત 'હાલાં ઝાલાં રા કુંડળિયા'માં આવે
છે. એટલે આપણે સ્વભાવિક રીતે એમ જ માનવું
રહ્યું કે એ ઈસરદાસજીની રચના હશે.

મારા પૂ. પિતાશ્રી પાસેથી પણ મેં એ વાત
જાણેલી છે કે ઈસરદાસે 'સિંહ સુવર' ઉપર કશુંક
રચ્યું છે. એ અમારા કુળની માન્યતા પણ છે.
'હાલાં ઝાલાં રા કુંડળિયાનો એક દુહો દ્યો :

હરણાં લાંબી શિંગડી, લાજણુ તણે સભાવ
સૂરાં છોટી દંતૂળી, દે ઘણુ થટ્ટા ધાવ....૧

આજ દુહો 'સુર સાવજની વાત'માં ખીજ
દુહો સાથે છે. હવે આપણે 'સુર સાવજની વાત'ના
કેટલાક દુહા જોઈએ :

સિધું સકાળે કીજીએ, કાંઈ જિગમતે સૂર
કાંએ જમાડે લાપશી, ભાલાંમાં ભરપુર...૧

(યુદ્ધ તો યથા સમયે ઉચ્ચતી જુવાનીમાં-જિગતા
સૂરને કરવું. જેથી શત્રુઓ સાથે સંગ્રામ ભૂમિમાં
શસ્ત્રપ્રકાર રૂપી ભાવતાં ભોજન ભરપેટ જમી-જમાડી
શકાય.)

માત્રા દ્વિગિ ધિર ખીઆં, માનવ કહે એ માત્ર
જાકુ જગત્ર સરાત હી, જોઈ કહેવા જાત્ર...૨

(ધનને સળગાવનારા તો ક્ષણ ધીર માનવો
જ કહેવાશે. પણ શર-દાતાર તો જગતપરનાં જંગમ
તિર્થરૂપ છે. જગત એને વખાણશે, અને કવિશ્વરો એ
શર તિર્થની યાત્રાએ આવશે.)

નૂરામાં સૂંપ્રિતડી, સખી ! સાચ મ જાણી
જીવત આણું દન જોઆણી, મૂવાં ન કરણી કાણી.૩

(ઓ સખી ! પાણીદાર નરો સાથેના રનેહને
તું સાચો માનીશ નહીં. જીવન આપું યુદ્ધોમાં
રચ્યા પચ્યા રહેવાને કારણે એમની જુવાન નારીઓને
સંસાર ભોગવવાનું સુખ મળતું નથી. તેમ એ
વીરોનું મૃત્યુ પણ ક્ષત્રિયોમાં ઉત્સવરૂપ ગણાતું હોઈ
એવે પ્રસંગે એ નારીઓથી પોતાનાં નિષ્કળ ગયેલાં
ધૈરવન પર વિલાપ પણ થઈ શકતો નથી.)

ભૂંડણી જણે ભરભરા, હરણી જણે સકંઠ
પાંન ફરકે ફટિ મરે, થોભો જિભે થટ્ટ...૪

(ભૂંડણુ દેકાં જેવા કુરૂપ પુત્રને જન્મ દે છે.
જ્યારે હરણી તો સુંદર તરવરિયા પુત્રને પ્રસવે છે.
પણ એ સુંદર હરણી પુત્ર તો પવનની લહેરોમાં
ખખડતાં પાનથી ભય પામી છળી મરે છે. ત્યારે
વારાહ તો શત્રુઓનાં જળગર સૈન્યને પોતાના શૌર્યથી
થંભાવી દે છે.)

ઉતરિયાએ નહ અડે, નરાં પોહાડાં નીર
નર તો આરે મેર લગ, સજડાં મેલે શિર...૫

(વીરોનાં અને પહાડોનાં પાણી જિતયાં તે
જિતયાં જ. એ પાછાં ચડશે જ નહીં. માટે સાચા
વીરો તો કાયમ પોતાના મસ્તકોને શસ્ત્રોની ધાર પર
મૂકીને માથું જ નથી એમ માનીને જીવશે.)
કુંતો રોટી લે જિઓ, તાણી રો પોરસ કાંઈ
લોહાઉ સો કીજીએ, થોભે વાર ચલાઈ...૬

(કૃતરો છાતો મૂતો-નજર ચૂકવીને રોટલી
લઈને નાસી નથ, એવી વીરતાનો પોરસ શો ? સાચો
શર તો એ છે કે જે શત્રુઓના ધસી આવતા સમૂહને
પોતાની વીરતા વડે થોભાવી દે. એને જ સાચો
યોદ્ધો કહેવો.)

મિં ખવા બળ ધર બધી, ત્રજડે ત્રંડ બળએ
એક અચાંસો રે ગિયો. પનઘટ પોઢયો નાએ.૭

(વારાહ કહે છે : ‘મે’ મારી વીરતા વડે
સારી પૃથ્વી ભોગવી છે, અને શસ્ત્રપ્રહાર વડે મારી
ખોપરીમાંથી ઉત્પન્ન થતા સંગીતની મોજ પણ
માણી છે. પણ ઓ પ્રિયે ! એક નવાઇ મને હજીએ
લાગે છે કે શત્રુઓની ઉપેક્ષા કરીને શત્રુનારીઓને
પાણી શેરડે-ફૂલે જઈને હું કેમ નથી સૂતો ?)

વાતે વેવારાં હલે, વાતે ન થાએ વેર
ખસી ખલકડીઉ થાએ, એથી ભલો કર...૮

(વાણીથી વ્યવહાર ચાલે, પણ કાંઈ વેરની
લેતી રેતી વાણીથી ન થાય,—એ માટે તો શસ્ત્રોના
પ્રહારો જ જરૂરના છે—માટે જે કહેવાતા ક્ષત્રિયો—
વીરો વાણીની ગોલા લડાઈ કરી ખસી જાય છે
તેમનાથી તો આ ધોરનાં ઝાડ પણ ભલાં છે.)

મણિયારાનું ગીત.

સં : રતુભાઈ રાહડિયા

મારા કચ્છ પ્રવાસ દરમિયાન પ્રસિદ્ધ ધારાશાસ્ત્રી શ્રી નરસિંહજી રતુનાં મુખેથી આ ગીત
ઊતારેલું. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાત, પાકીસ્તાનના દેટલાક ભાગમાં સીમાડા સોંસરો આ ગીત ગવાતું
હોય છે. સ્વ શ્રી મેઘાણીભાઈએ પણ આનાથી જુદા પાઠ લેદવાળો મણિયારાનું ગીત પોતાના ગ્રંથ
‘રઠિયાળી રાત’માં આપ્યું છે. એની સાથે આ ગીત સરખાવવા જેવું છે. ગીત કહે છે : મણિયાર
(નર) સોરઠનો છે. નારી ગોરલ કચ્છની છે. આ પ્રેમકથાની શોધ કરવી ઘટે.

મણિયારડા રે જીયો ગોરલના સાહેબારે
વાંકા રે નેણા રો લાલ મણિયાર
જીયો ગોરલના સાયેબા રે,
નીમાણાં નેણાં રો લાલ મણિયાર

જનમતો એ દીધો મણિયારાની માવડી...માવડી રે
ગોરી એને રૂપ જ તો આ દીધાં દીનેનાથ...ગોરલના

જેવી તોએ તલસરાં કેરી તાપણી...તાપણી રે,
ગોરી મૂંજ એવી રે પરદેશી તણી પ્રિત...ગોરલના

સરખી રે સાહેલિયું પાણી સંચરી...સંચરી રે
ગોરી મૂંજ ઊડે રે આજ ઘેરો લાલ ગુલાલ...ગોરલના

આવતો એ કાં તો દિલ્લી કેરો પાતશા...પાતશા રે
ગોરી મૂંજ કાં તો રે કાળે ઘોડે મણિયાર...ગોરલના

બાર બાર વરસે મણિયારો આવિયો...આવિયો રે
ગોરી મેં તો રોતાં રે આ મેલ્યાં નાનાં બાળ...ગોરલના

ગોરલના સાયેબા રે, શામળી રે સોરઠનો મણિયાર
ખમ્મા ! મીઠલના સાયેબા રે, વાંકડિયું મૂંછારો લાલ મણિયાર.

“એલા ખોડિયા ! ને તો ખરો. આટલો ખધો હૂકળ ક્યાં થાય છે ?”

“આતા ! ઈ તો કાના રાખોલિયાને ઘેર જન આવે છે, ઈ જનને વરરાજો ખોવાઈ ગયો સે, એનો હૂકળ થાય છે.”

“એવું તે ખનતું હશે ખોડિયા ?”

“ખનતું હશે નહીં, પણ આતા ? ખની ગયું એ હકીકત છે.”

“તો પછી એ હકીકતની વાત માંડીને ક્યું.”

“આતા ! કાના રાખોલિયાને ઘેર આવેલ અણિયાળો ગામની જન ગઈ રાતે લાઠીમાં રોકાઈ-તી. વરની ઉમર બાર મહનાની એટલે રાતે વરરાજ-એ ઘોડિયામાં સૂવા કહ્યો ક્યો; જિતારાવાળાને ઘેર ખીલું ઘોડિયું નોતું એટલે જિતારાવાળાની છોડીના ઘોડિયાના પાંગરામાં બે ઘોડિયાં તરખે બાંધી એક ઘોડિયામાં વરરાજને સૂવડાવ્યો અને ખીલ ઘોડિયામાં તો જિતારાવાળાની વરહદીની દીકરી સૂતી-તી. ત્રાસ વાહયે જન જપડી. જિતારાવાળાની દીકરી વરરાજના નેવી જ આંગડી પહેરાવેલ હોવાથી વરની માએ જૂલથી વરરાજને બદલે જિતારાવાળાની છોડીને ઉપાડી લીધી, ગાર-જમારાને સાગેયાં વખતે નાળિયેરની બદલાબદલી કરી વરને ચાંદલો કરવા કહ્યું ત્યારે વરની માએ વરરાજ સામે જોયું. વરની મા વરરાજને બદલે પારકી છોડી જોઈને હબકી ગઈ. પછી એ તરખે ઘોડિયાં બાંધ્યાની યાદ આવતાં એ છોકરી જિતારાવાળાની હશે એમ ખ્યાલ આવી ગયો, એટલે ઈ છોડીને લઈને એક જગેયો લાડી ગયો છે. થોડી-વારમાં જ છોડીને મૂકીને વરરાજને લઈ આવશે.”

“માઈ ખોડા ! આપડી નાત્યમાં ઘોડિયાનાં લગન થાય છે ઈ બહુ ખોટું છે. હું પોર જીકિયાળી મામે લગન દરવા ગયો-તો, ઈ જનને

વરરાજો ત્રણ વરહનો હતો અને કન્યા ચાર વરહની હતી. એક ફેરો ક્યાં પછી વરરાજો કનિયે ચડ્યો અને રોતાં રોતાં ક’વા માંડ્યો કે: “આતા ! માલે લામલો (લાડવો) ખાવો છે.”

આતાએ તરત જ લાડવો આપ્યો વળી બીજો ફેરો ફરી રંભા પછી વરરાજએ કહ્યું કે: “આતા ! માલે મૂટલવા જવું સે.”

આટલું કારસ એણું હોય તે વધારામાં કન્યા ખોલી કે: “મા ! આ છોકરાને મારી પાંહેથી જીઠાડી મૂક્ય.”

ત્યાં તો વરરાજ ખોલ્યો ખોલ્યો કે: “આતા ! માલે પલણવું નથ. તમે પલણો.”

“સ.યુ” ખોલ્ય ખોડા ! આવાં તે લગન હોતાં હશે ? હવે તો આખી નાત્ય લેગી કરી મોટી ઉમરે લગન કરવાનો દરાવ કરવો જોવે.”

“હિં આતા ! મારાં લગન ક્યારે થ્યાં તો ?”

“દીકરા ! તું ત્રણ મહિનાનો હતો અને તારી વહુ પાંચ મહિનાની હતી ત્યારે તમારાં લગન થ્યાં-તાં.”

○ ○ ○

વરરાજને લઈને ઘોડેસ્વાર માંડ બપોરે પાછો ફર્યો, પછી જનનાં સામેયાં થયાં અને એ જ રાતે રોતાં રમતાં બાળ વરકન્યા પરણી ગયાં.

ઉપરના ખનાવને અદાર વરસનાં વહાણાં વાઈ ગયાં. અણિયાળો ગામનો બદલાઈ ગયેલો વરરાજો લીબો રાજપરો જીવાન જોષ ચઈ ગયો. લીબો એના બાપનો એકનો એક દીકરો હતો. એને ઘેર સાત સાત ભેંસોનાં દૂઝાણાં હતાં. એમાં બે ભેંસે સાંજણી હતી. એટલે ન્યારે ખાવા બેડે ત્યારે તાજાં દૂધ સાંખણ ખાઈ લીબો રાજપરો ફાટીને ધૂવાડે ગયો-તો. એનો વાન જરાક શ્યામલો હતો; પણ

અણિયાળી આંખો, માપસર ઉંચાઈ, કાળા ભમ્બર જેવા વાળ અને વાધરીની કાતરડી જેવાં નેણને લઈને લીંબો રાજપરો ગામના જુવાનોમાં સરમીંડે ગણાતો.

એક દિવસ ગામને ઝાંપે આવેલ પીપળાને ઝોટ ખેતી કડિયાની કસે બાંધેલ સોયરાની શીશી-માંથી સોયરું આંજી ઈંડાગોળ આલણું કાઢી આલણામાં મોડું જોઈ માંડ ચપટીમાં આવે એવી મૂંઝાને વળ દઈ લીંબો ખોંખારો ખાધો.

આ બધું જોઈ રહેલ લીંબાના ભાઈબધે લીંબાને કહ્યું કે: “એલા રાજપરા ! હવે તારે વહિ લાવવી છે કે નઈ ? હવે તો તારી જુવાની અપટું દેવા માંડી છે.”

“ભાઈ ! વહિને તેડી આવવાની વાત મારા આતા જાણે. મારાથી થોડી એની મરજદ છોડાય ?”

“લીંબા ! એમ મરજદમાં રૈંશ તો ગલદો થઈ જશ”.

“ભાઈ, આપડા કરતાં આપડાં માખાપને જુવાન છોકરાવની વધારે ફિકર હોય છે. વખત આવ્યે બધો મેળ ખેલી જાહે.”

“લીંબા ! આપડા ગામનો બાવો તારે સાસરે ગ્યો’તો ઈં કે’તો તો કે તારી વહિ તો ચાત ચોપડી લણી છે. અને ખોલવામાં મોટા જાટલી બંધનય પોગી જાય એવી હુશિયાર બની ગઈ છે.”

“ભાઈ ! ઈં વાત હું’ય જાણું છું.”

“તો પછી લીંબા ! રૂઢિયા પર એક વાત લખી રાખજે કે લણેલી બાયડી તારા પર રોક્ક જમાવ્યા વિના રૈંશે નઈ.”

“મખા ! ઈં વાતની તું ફિકર કરીશ મા ! ઈં લણેલી છે તો હું મણેલો છું. સમો આવ્યે બધું જોઈ લેવાશે.”

“પણ લીંબા ! તારી બાયડી રામજી મંદિરે ખેતી રોજ રોંઢા ટાણે ગામની ડોશીઓને રામાયણ ને મહાભારત વાંચી સંભળાવે છે એમ સાંભળ્યું છે.”

“મખા ! એમાં તને શું વાંધો પડ્યો ? એને રામાયણ કે મહાભારત વાંચતા આવડતું હશે તો આપડા ગામની ડોશીઓને બધો (મન્ન) પડી જાહે.”

“લીંબા, તું તો આજથી જ લણેલી બાયડીનું ઉપરાણું લેવા માંડ્યો.”

“ભાઈ ! હું જણેલી બાયડીનું ઉપરાણું લેતો નથી. પણ વે’વારની વાત કરું છું.”

“ભાઈ ! હું’ય વે’વારની વાત કરું છું. હું ઉપર હાથ રાખીને કહું છું કે આણીની પહેલી રાતે તમે ભેગા થાહો ત્યારે લણેલી બાયડી તને બોલ્યે પૂગવા નઈ દ્યો.”

“મખા ! આણીની પહેલી રાતે જાભાજેડી નહીં પણ આંખોથી જ વાતા થાય છે.”

“ડીક ભાઈ ! તું તારે આંખોથી વાત કરજે. પણ મારી એક વાત યાદ રાખજે કે પરણેલી બાયડીને બહુ મોઢે ચડાવીશ તો દુઃખીના દાળિયા થઈ જઈશ.”

#

ખેએક મહિના વિત્યા પછી લીંબાને સાસરેથી એની વહુને આણું તેડી જવાનું કહેણ આવ્યું. વૈશાખ શુદ્ધ બીજને દિવસે દૂધી વહુને તેડવા બે ગાડે ઢગ્ય નીકળી. ઢગ્ય બે દો રોકાઈને દૂધી વહુને તેડી પાછી ફરી.

ઘોડિયાનાં લગન થ્યાંતાં એટલે લીંબાએ દૂધી વહુને જોઈ નહોતી અને દૂધી વહુએ લીંબાને જોયો નહોતો. એક-બે વાર લીંબે એને સાસરે જવા વિચારેલું પણ એને શરમ નહી.

જમી પરવારી ભાઈબધોમાંથી નવરો થઈ લીંબો એને ચોરડે ગ્યો. કાનખાખના ચણિયો તાર-બપોરિયાનું ભરત ભરેલ કાપડું, પારેવડીની બાંધણી-વાળો બાટનો સાડલો અને સૂંડલી ધરેણાં પહેરેલ દૂધી વહુ લીંબાની વાટ જોઈ ચોરડાના બારણાની પાસે બેસી હતી.

લીંબાની નજર આણાત્યના મોઢા ઉપર પડતાં

ઈ ખારણું વચ્ચે થંભી ગયો. ધીમે ધીમે ઉપડતી પાપણા, માલે ઉપસતા શરમતા શેરડા, ફાટફાટ જુવાનીથી અરધવૃત્ત જેવું રૂપાળું જોળિયું અને ઘરેણું મઠયા હાથ-પગ, ડોક, અને નાક-ઠાન જોઈ લીંબાની શરમ છૂટી ગઈ. પછી તો ખેંચનાં જોળિયામાં સદેવંતે પ્રવેશ કર્યો

*

દૂધી વહુને સાસરિયામાં આવ્યાને એક મહિનો થઈ ગયો. જેઠ મહિનો ખેટો. આજમાં છૂટા છવાયાં વાદળાં તરવા માંડ્યાં. મોરલા ગળકવા માંડ્યા. ચકલીઓ ધૂળમાં નહાવા માંડી. ડીટોડીઓ માળા ખાંધવા માંડી. એવી ઋતુની એક સવારે સોળે શશુગાર સજી દૂધી વહુ પાણી ભરવા નીકળી. પાણી ભરીને પાછી ફરતી દૂધી વહુ ગામને ચોરે ખેટેલ ગામના ભિતાર ફૂલેશ પટેલની નજરે ચડી. એની કામી નજરનો ઝોંછાયો દૂધી વહુ પર પડી ગયો. દૂધી વહુ એના ઘર તરફ ગઈ કે તરત જ ફૂલેશ (પોલીસ) પટેલે ખાખરને પૂછ્યું કે: “એલા ખાટિયા ! આપડા ગામમાં જોલ્યું નવું પારેવું કેટલા દીધી આવ્યું છે ? ને એણે કાને ઘરે માળો ખાંધ્યો છે ?”

હાજર જવાબી ખાખરે કહ્યું કે: “પટેલ ! નવું પારેવું લીંબા રાજપરાને ઘેર આવ્યું છે ને એણે એને જોરડે જ માળો ખાંધ્યો છે.”

“હે” ખાટિયા, આપણે ચણ નાંખીએ તો ઈ પારેવું આપણે ઘેર કો'ક દી કો'ક દી ચણવા આવે કે નઈ ?”

“પટેલ ! એને કો'કદી ચણવા લઈ આવવાનું કામ મારે માથે.”

“તો તો ખાટિયા ! તને બે ગુણ બાજરો દઈ દઈશ.”

❦

એક દિવસ વૃત્ત કરવાની મસે ખાટિયો લીંબાને ઘેર ગયો અને કહ્યું કે: “લીંબાભાઈ ! મુખીની કાફર મારફટમાંથી મંગાવેલ નવો અચ્છો

આવી ગયો છે. ઈ અચ્છો લીંડીના ઘોણાપાને યવાદી નાંખે એવો ધારદાર છે. એટલે મેં વચાર્યું કે આજ તો ઈ અચ્છે જ તમારી દાઢી કરવાનું મૂરત કરું.” આટલું બોલીને હનમતની કાયળી ખુલ્લી કરી ખાટિયો સદશી ઉપર સગ્ગયો ધસવા માંડ્યો. પછી તો લીંબાની દાઢીએ પ્રાંતિજના સાણતો ગાટો ધસી ખાટિયે વૃત્ત શરૂ કર્યું. વૃત્ત કરતાં કરતાં ખાટિયે કહ્યું કે: “લીંબાભાઈ ! મેં સાંભળ્યું છે કે મારી દૂધી લાલીને ખહુ સારો જોળીપો કરતાં આવડે છે ?”

“લીંબે મ.થું વૃજ્યાવ્યું એટલે ખાટિયે કહ્યું કે: “પંદર દી કેડયે દરબાર સાફેખ આપણા ગામમાં આવવાના છે અને ફૂલેસ પટેલને ઘેર ખેપોરા કરવાના છે. એટલે મારાં દૂધી ભલીને ફૂલેસ પટેલને ઘેર જોળીપો કરવા મોકલો તો મારા લાલીની આખર કેઠ દરબાર સુધી પંધાઈ જાય.”

ખાટિયાની વાત સાંભળનાં જ રાતો તાતો થઈ લીંબે રાજપરે કહ્યું કે: “મારી ધરવાળી મારે ઘેર જોળીપો કરી જણે. ખીજને ઘેર નાંઈ. અને તારા ફૂલેસ પટેલને કે'ને કે સારો જોળીપો કરાવેલો હોય તો સારો જોળીપો કરી જણે એવી ખાપડી લઈ આવે.”

ખાટિયાનાં હથિયાર હેઠાં પડ્યાં. એટલે વૃત્ત કરીને ખાટિયો ફૂલેસ પટેલને ઘેર ગયો અને જનેલી બધી વાત ફૂલેસ પટેલને દહી સંભળાવી.

ખાટિયાની વાત સાંભળી ફૂલેસ પટેલને પગેથી માથા સુધી લાલખાઈની ગરમી સખ્ખી મઈ. (આગ લાગી ગઈ) પણ એ કરે શું ? ઝાઝા જૂથવાળા બળુકા લીંબા રાજપરાનું એનાથી નામ લેવાય એમ ન હોતું, એટલે એણે કળથી કામ લેવા વિચાર્યું. આ વાત ખાટિયાને જણાવતાં ખાટિયે એ કામમાં પરી મદદ કરવા કહ્યું.

થોડા દિવસ ગયા પછી એક સાંજે ખાટિયો ખખર લઈને આવ્યો કે લીંબો રાજપરે લુવારનું ખી લેવા બહારગામ ગયો છે ને એનો ખાપ પારા-ચણ સાંભળવા વેળાવદર ગયો છે.

ફૂલીસ પટેલને આકેડે મધ ને માખ્યું વિનાનું

લાગ્યું. એટલે ખૂબ વિચાર કરી અધરાત વિત્યે ફૂલેસ પટેલ અને ખાટિયા બાબરે લીંબા રાજપરાની પછીતે ફાડું પાટી એના ઘરમાં ઘૂસી જવા વિચાર્યું.

રાત પડતાં જ ખાટિયો કાના કાળીને ઘેર જઈ એનું ખાતરિયું લઈ આવ્યો અને મોડી રાતે ફૂલેસ પટેલને સાથે લઈ બેથ જણા લીંબાના વાડામાં પૂગી ગયા. પછી ભાંગતી રાતે ખાટિયે લીંબા રાજપરાની પછીતમાં ખાતર પાડ્યું. અડધા કલાકની મહેનત પછી પછીતમાં મોટું ફાડું પડ્યું.

ઝોરડામાં એકલી સૂતેલી દૂધી વહુએ ખાતરિયાથી પછીત ખોતરવાનો અવાજ સાંભળ્યો. પછી થોડીવારમાં જ એણે હીવાના આછા અજવાળામાં પછીતમાં કાણુ પડતું જોયું. આટલું જોતાં જ દૂધી વહુ હાથમાં ઘોઠો લઈ હીવાલમાં ફાડું પડી રહ્યું હતું એ જગ્યાએ જઈને પછીતને અડીને ઊભી રહી. ફાડું મોટું થયા પછી ફૂલેસ પટેલે ધીરે રહીને ફાંડામાં પોતાનું માથું નાખ્યું અને ઘરમાં દાખલ થવા આગળ સરક્યો, પણ જેવું એનું માથું પછીતમાંથી ઝોરડામાં દાખલ થયું કે તરત જ દૂધી વહુએ એના તોલા ઉપર સીસમનો ઘોઠો ફટકર્યો. સીસમનો ઘોઠો લાગતાં જ ફૂલેસ પટેલની ખોપરી ઉપર સખત થા પડી ગયો, અને એક જ ધાએ ફૂલેસ પટેલ બેભાન બની ગયો. વાડામાં ઊભેલ ખાટિયે ફૂલેસ પટેલને આગળ વધવા કહ્યું પણ ફૂલેસ પટેલે જવાબ આપ્યો નહીં એટલે ખાટિયાને વહેંચ પડ્યો. પછી ખાટિયાએ પગેથી ઝાલીને પટેલને ખાતરના ફાંડામાંથી વાડામાં પાછો ખેંચી લીધો, પટેલ બેભાન હતો. ખાટિયે સાક્ષીના અંખા અજવાળામાં જોયું તો પટેલને માથે મોટો ધા પડ્યો હતો અને ધામાંથી લોહી નીકળી રહ્યું હતું.

આટલીવારમાં તો પટેલ જરાક સળવળ્યો એટલે પટેલને ખલે નાખી ખાટિયો એને ઘેર લઈ ગયો. અને એના માથા ઉપર લાગેલ ધાને સફ કરી પાટા પીંડી કરી.

ધણે દિવસે પટેલને માથે લાગેલ ધા રૂઝાયો. પટેલને પડેથી બહાર કાઢવા માટે એનો સાળો ફેટો

લઈને આવ્યો. એ વખતે પટેલની ડેલીએ કાયરો ભરાણો. લીંબાને પણ મને કમને એ કાયરામાં બંધ પડ્યું.

ગામના કુંભારે પટેલને લાગેલ ધા ખાતર પૂછતાં પટેલ કહ્યું કે: “ભાઈ! હું પંદર દી મેથે વાડે ગ્યો” તો ત્યારે વડવાંગડા ઊડાડવા વાધરીએ છોડેલ ગોફણનો ધા મારા માથામાં લાગી ગ્યો.”

કુંભારની વાત ઊપાડી લેતાં લીંબે રાજપરે કહ્યું કે: “પટેલ! મેં તો સાંભળ્યું છે કે તમને વાગેલ ધા વાધરીને નઈ પણ વાધરીવાળોને છે!”

મખે મારેલ મેથાને મનમાં સંધરી પટેલ છાતોમાનો ખેસી રહ્યો, પણ એ જ રાતે ફૂલેસ પટેલ અને ખાટિયે લીંબા રાજપરાને હેઠો ખેસાડવાનો પેતરો રચ્યો.

ત્રણેક મહિના ગયા પછી મખે માર્ગુકિયો અને ફૂલેસ પટેલ ગામમાંથી નીકળેલ એક જનમમાં હીપાવડલી ગામે ગયા. માંડવિયાઓએ ગામને અંધ આવેલ વડલાની ઊંચી ડાળે સોપારી બાંધી. એ સોપારીને બંદૂકની એક જ ગોળાએ હેડી પાડવા બનીયાએને કહ્યું. બધા બનીયાઓમાં સોપો પડી ગયો. દસ દસ બંદૂકો લઈને આવેલ જનમમાંથી કોઈએ નિશાન પાડવાની વાત ઊપાડી લીધી નહિ ત્યારે ફૂલેસ પટેલ કહ્યું કે: “લીંબા! તું તો ધાર્યા નિશાન પાડે છે!”

લીંબો ભાગ્યે જ બંદૂક હાથમાં ઝાલતો, પણ એને ધાર્યા નિશાન પાડવાનો મહાવરો પડી ગયો હતો. આ વાત ફૂલેસ પટેલ જાણતો નહોતો, એથી લીંબાની મસ્કરી થાય અને એનું સ્વમાન હણાય એ માટે જ ફૂલેસ પટેલે લીંબાને નિશાન પાડવા કહ્યું હતું. મા ખોડિયારનું નામ લઈ હાથમાં બંદૂક ઝાલી નિશાન નોંધી લીંબે ઘોડો દબાવ્યો. બંદૂકની ગોળી ધાર્યું નિશાન વીંધી ગઈ. પછી એણે જનમમાં આવેલ સીદીને બંદૂકમાં બીજી ગોળી ભરવા કહ્યું. સીદીએ દારૂ ઠાંસી બંદૂકમાં ગોળી મૂકી, બંદૂકના કાન ઉપર કેપ મૂકી લીંબાના હાથમાં બંદૂક મૂકી.

ખંદૂક હાથમાં આવતાં જ લીખે ખંદૂકની નાળ ફૂલેસ પટેલની છાતી સામે ધરી કહ્યું કે: “પટેલ ! હજાર માણસ વચ્ચે તમે મારી આખર પાડવા વિચાર્યું ‘તું’, પણ મા ખોડિયારે મારી આખર રાખી. હવે ક્યાં તો તમે બે હાથ અને બે પગ ચાલી બકરાની જેમ બે બે બોલો. નહીંતર એક બે અને ત્રણ બોલું એટલે ત્રીજો આંકડો ગોળી છૂટશે. એ ગોળીનું નિશાન બનવા તૈયાર થઈ જાવ.”

ફૂલેસ પટેલને આખેડીને પરસેવો વળી ગયો. પછી એણે બે હાથ જમીન ઉપર મૂકી બકરાની જેમ બોલો રહી ત્રણ વખત બે બે કહ્યું, એટલે ફૂલેસ પટેલને બોલા કરી મખાએ કહ્યું કે: “પટેલ ! મારે તમારી હાથે વેર નથી પણ તમારી ખરાબ

નજર હાથે વેર છે. તમે ગામના બાય જેવા ગણાવ છતાં તમે તમારી દીકરી જેવી ગણાતી વહુ ઉપર ખરાબ નજર કરી. ગામની વહુ બેટી પર જુલમ કર્યો. આ ઈશારાથી તમે માની લેજો કે હવે પછી જો તમે કાંઈ આકું અવળું કરશો તો આ જોટળા તમારી સગી નહીં થાય.”

જન ધગન કરી રંગે ચંગે પાછી ફરી. અભિયાણી ગામના ફૂલેસ પટેલને મળે માંગુકિયે હીપાવડલી ગામને ઝાંપે બકરાની જેમ ચલાવી બે બે બોલાવ્યાની વાત ઠેક દરબારને કાને ગઈ, એટલે દરબાર અભિયાણી આવ્યા અને ફૂલેસ પટેલની પટલાઈ આંચકી લઈ લીખા રાજપરને સોંપી.

*

મહાકવિ નાનાલાલ સ્મારક ટ્રસ્ટ : અમદાવાદ
આત્મ કથા : કિ. - ૨૦-૦૦

લે. ડૉ. સુમંત મહેતા.

મહાકવિ નાનાલાલ સ્મારક ટ્રસ્ટ તરફથી ડૉ. સુમંત મહેતાની આત્મકથાના આ પ્રથમ ભાગ પ્રસિદ્ધ થાય છે: આ આત્મકથા આપણને તે સમયના કુટુંબ, સમાજ દેશી રાજ્યો ગુજરાત, ભારત તથા યુરોપના સામાજિક-સાંસ્કૃતિક જીવનનાં અનેક પાસાં જોવા મળે છે.

આ ગ્રંથમાં ચિંતનનું જોડાણ છે. વિપરીતનું વૈવિધ્ય છે, ચોટદાર અને પ્રેરક પ્રસંગો છે. તથા સુંદર પ્રકૃતિ વર્ણનો છે. આ ગ્રંથની ભાષા સાદી, સરળ અને વૈષ્ણ છે. ટૂંકમાં આ આત્મકથા ડૉ. સુમંત મહેતાને સમજવામાં ઘણી મદદરૂપ થઈ પડશે.

સોમૈયા પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. : મુંબઈ

ભારતીય દુર્ગ વિધાન : કિ. - ૩૫-૦૦

લે.- પ્રભાશંકર સોમપુરા: મધુસુદન ઢાંકી

શ્રી સોમપુરા અને ઢાંકી ભારતીય વસ્તુકલાના વિખ્યાત વિદ્વાનો છે. ‘ભૂમિ’ ના વાચકો તો શ્રી ઢાંકીથી પરિચિત જ છે. આ પુસ્તકમાં એમણે પ્રાચીન દુર્ગો અને એને લગતી સામગ્રીનું જુદા જુદા

ઓતોમાંથી ચયન કર્યું છે અને બધી સામગ્રી એક જગ્યાએ એકત્ર કરી છે. પુસ્તકની શરૂઆતમાં દુર્ગ વિષેનું સાહિત્ય, દુર્ગ પ્રયોજન વગેરે આપ્યું છે. પુસ્તકના અંતમાં જુદા જુદા ગ્રીપ્સો, પરિશિષ્ટો તથા દુર્ગ વિશેના મૂળ સંસ્કૃત પાઠો આપ્યા છે. આટલેપર પર લગભગ ૧૨ નોટલા દુર્ગોના સુંદર ફોટા આપ્યા છે. ટૂંકમાં દુર્ગ વિષે સમગ્રવાં માહિતી તથા જાણવા આ પુસ્તક અતિ ઉપયોગી નીવડશે.

રામવાણી : ભાગ-૧ : કિ. - ૪-૦૦

લે. - પ્રકા. - રામદાનભાઈ મહેડુ : અમદાવાદ

લેખકના કહેવા પ્રમાણે પોતાના બચપણમાં તેઓ તેમના મોસાળ જતા ત્યારે તેમના નાના રોંટાટાણે ચારણ કવિઓ દ્વારા ઉત્તમ ગ્રંથો જેવા કે ‘અવતારચરિત્ર’, ‘પાંડવયજ્ઞેન્દ્રયદ્રિકા’ વગેરે વાંચતા. નાનપણમાં સાંભળેલા આ ગ્રંથોએ તેમને સાહિત્ય તરફ આકર્ષ્યા. આ રસમાંથી તેમણે આ પુસ્તકની રચના કરી. આ પુસ્તકમાં કવિએ રચેલાં ભજનો, ગઝલો, રાસ, ગરબા, ગરબી અને લોકગીતો બધા સમાવવામાં આવ્યા છે. રામાયણ મહાભારતના પ્રસંગોને પણ હાવ્યમાં ગૂંથીને આ પુસ્તકમાં સમાવવામાં આવ્યા છે.

૫૪ ૧૬૦થી ચાલુ]

કાર હોય એવી. એટલે કે જે સદ્ને તાકે, અસદ્ને નહિ. એટલે જ એમાં અસત્યને હિંસાને સ્થાન ન હોય. વ્યક્તિજીવનથી માંડી રાજ્યના વહેવાર સુધીનો એવો રુળઃ સૂત્રપાત હોય. ત્યાં ક્રાંતિ એ માનવતા માટેની જ જેહાદ બની રહે છે. જ્યાં પ્રત્યેક માનવીનો પોતાનો જેટલો જ સ્વીકાર રહેલો છે.

ઘાટ તો નિયતિ-ધરે છે

આમ વિચારના વહેણો બદલાયાં છે જ્યારે સંવેદનનું સ્થાન તો માનવહૃદય જ રહે છે. દત્તાત્રયને ચોવીસ ગુરૂ હતા એમ કહેવાય છે. અને દત્ત પછી ગુરૂના ગુરૂ બને છે. મારી સમજ પ્રમથે આખું જગત એ માનવીનું ગુરૂ બને છે. જગતના અદૃષ્ટ એવા ધણુ અને એરણુ વડે માનવીનું ધડતર થાય છે.

જગત માનવીનું ગુરૂ હોઈ શકે, કોઈ એક વ્યક્તિ સમસ્ત જગતની ગુરૂ બની શકે નહિ. કારણ કે અદૃષ્ટ એવા હજાર હજાર હાથો વડે જ માનવીનું ધડતર થાય છે.

ગ્રંથોએ અમારા ધડતરમાં અજબ ભાવ લગાવ્યો છે એ તો મારે અમારા જોણજીવનનાં સંસ્મરણોમાં કહેવું હતું. પણ ખબર નહિ શા માટે 'લા મિઝરેબલ'નાં પાત્રો આજે ૪૦ વર્ષ બાદ મને ખેંચેન બનાવી રહ્યાં છે. આજળ કહ્યું તેમ સાંયોગિક પરિબળોનું પણ એ પરિણામ હોય. પણ એકલા 'લા મિઝરેબલ'થી આ ખેળિયાનો ઘાટ થોડો ઘડાય છે ?

સૈનિક-સંબંધોનાં માધ્યમ

૧૯૩૦ કે પછી ૧૯૩૨માં અમે સૈનિક મિત્રો એક અજવાળી રાતે ધંદુકાની નદીના તળમાં રેતીમાં અંન સમાધા ખાડા ખેદી એમાં સુઈ ને રેતીનાં ઓઠણુ કરી આરામથી રાત માળતા હતા ત્યાં અજવાળી રાત ઉપરથી અમે સાહિત્યની ચર્ચાએ ચડી ગયા. અમને એકમેકને ત્યારે જ ખ્યાલ આવ્યો કે અમારી ઉછરતી વય સુધીમાં અમે કીક કીક ગુજરાતી સહિત્ય વાંચી નાખેલું, મને બરાબર યાદ છે કે એક

ખીજ પ્રણેની અમારી માનહુદ્દિ એકખીજના સાં સંસ્કાર વડે જ પેદા થયેલી. નહિ તો સત્ય જાવણીઓમાં તો સેંકડો સૈનિકો આવતા ને સેં જતા. છતાં અમારા સૌ વચ્ચેના સંબંધોનું મા ત્યારે આઝાદીની તમન્ના અને સત્યાગ્રહ માં અમારી તત્પરતા જ હતું.

ઉગતી જુવાનીની અથરાઈ

રાણપુર જાવણીમાં થોડા અમે દિશોરો થોડા જુવાનો કોઈ જલદ કાર્યક્રમને અજાવે તં આવી ગયેલા એ તો મેં ગયા અંકમાં કહ્યું છે. રાણપુર જાવણીમાં રહેલા ત્રીસેક સૈનિકોમાંથી અમે દસ જણાએ નિરધાર કર્યો કે અમને સરકાર સામે લડી નાખવાની છૂટ મળવી જ નેઈએ. તે વખતે અમારા ધોસેરા સંગ્રામનાં સરમુખત્યાર ધણું કરીને શ્રી. દેવીબહેન પટ્ટણી હતાં અને એક સંગ્રામ સમિતિ પણ એમના સાથમાં કામ કરતી. એ સમિતિમાં શ્રી મનુમાઈ બક્ષી તથા ગોકળદાસ ગગલાણી વગેરે હોવાનું થોડું થોડું યાદ છે.

આદેશ ગળે ન ઊતર્યો

અમે દસ જણાએ સમિતિ તથા સરમુખત્યારને કાગળ લખ્યો. મારા ખ્યાલ મુજબ આ સમિતિનું કાર્યાલય સીધી અંગ્રેજ હકુમત નીચે નહિ એવા ભાવનગર રાજ્યના ખોટાદ ગામે હતું.

અમારા પત્રમાં નિષ્ક્રિયતાથી અમે તંન આવી ગયાનું અને અમને સત્યાગ્રહ કરીને પકડાઈને જેલમાં જવાની છૂટ આપવા ભારપૂર્વક લખેલું.

અમારો કાગળ વાંચીને શ્રી. દેવીબહેન પટ્ટણી તથા સમિતિના સભ્યો એક દિવસ રાણપુર આગ્યા. અમને સમજાવવા કોકાશ કરી કે તમે તો ખડા લશ્કરના સિપાહીઓ છો. જ્યાં સુધી સેનાપતિના હુકમ ન મળે ત્યાં સુધી તમે ફરજ ઉપર જ છો એમ તમારે સમજવું જોઈએ વગેરે વગેરે.

કોઈએ ઘેરો ન કુર્યો

આજે એક વાત સમજાય છે કે Standing Army-ખડા લશ્કરની ભાવના અમારામાં 'બી

કરવા સમિતિના સભ્યોએ મહેનત કરી પણ અમારા માટે એ બહુ મોટો શબ્દ હતો, અથવા તો ઘણો અપરિચિત શબ્દ. ખીજું અમારા જુસ્સાને કોઈક રચનાત્મક રીતે રોકવાની સૂઝ સમિતિ પાસે ન હતી, અથવા સત્યાગ્રહની કોઈક અનિશ્ચિત સ્થિતિમાં તેઓ સર્વ હતા, પરિણામે અમને યોગ્ય માર્ગદર્શન નહિ આપી શકેલા. એ બધાને માટે પણ સત્યાગ્રહ નવી ચીજ હતી.

અમે નિરાશ થયા, અમારા અદમ્ય જુસ્સાને કારણે ઉદ્વેગ બન્યા. આગેવાનોથી છૂપી રીતે સત્યાગ્રહ કરીને પકડાવાનું નક્કી કર્યું. એવી તાટીસો તૈયાર કરીને પોલીસ ખાતાને પોસ્ટ કરતા રહી અમે એ પ્રમાણે કાયદા ભંગ કરતા રહ્યા, પણ અમારા દસમાંથી એકેયની પોલીસે નોંધ સરખી પણ ન લીધી ત્યારે અમે હરેરી ગયા ને રાણપુરને બદલે કોઈ ખીજી જાવણીમાં અમને ફેરવવા અમારા આગેવાનોને જણાવ્યું.

ખોટાદ જાવણીમાં

આજે લાગે છે તેમ તે દિવસે આગેવાનોને અમારામાં બળવાનાં ચિન્હ દેખાયાં. સમયસર નહિ ચેતીએ તો બધી જાવણીઓમાં શિસ્તભંગની સ્થિતિ જાણી થશે એવી દહેશત લાગી. એ અરસામાં ખોટાદમાં પરદેશી કાપડની દુકાનો ઉપર પિંકેટીંગ કરવાનું નક્કી થયું અને અમને રાણપુરથી ખોટાદ ફેરવ્યા.

નવો ગ્રાણીવાયુ પામ્યા

અહીં અમે ઘણા બધા ભાઈ બહેનોના સંપર્કમાં આવ્યા. મારા ખ્યાલ મુજબ વઢવાણ હરિજન આશ્રમવાળા શ્રી. કૃષ્ણદલાઈએ દેશી રાહ્યોમાં પરદેશી કાપડની દુકાનો ઉપર પિંકેટીંગ કરીને પરદેશી કાપડને, સીલ લગાવવાની પ્રવૃત્તિ શરુ કરેલી તેના એક ભાગરૂપે ખોટાદમાં પિંકેટીંગની પ્રવૃત્તિ શરૂ થયેલી.

અમને નવી હવા મળી. નવી વાતો, નવા લાવ, નવાં ગીતો અને નવા સંબંધોને કારણે ઉત્સાહ

અને ઉમંગનાં મોજાં ઉછળી રહ્યાં. અમે સાચેસાચ નવો ગ્રાણીવાયુ પામ્યા હોઈએ એટલા આનંદિત બન્યા. પાછળથી સૌરાષ્ટ્રના એઈન ટ્રસ્ટ મણાએલા તે ભાવનગરમાં શ્રી જ્યોત્સર્ગ પરીખનો પરિચય ત્યારે જ થયો. તે ઉપરાંત ઘણા ઘણાનો.

રાણપુર જાવણીમાં સમાચાર મળેલા કે વાંકાનેરના ગામ તીથવાના રાજરામ માસ્તરના દીકરા મનુભાઈ પંચોળી પણ ધોલેરા સંગ્રામમાં જોડાયેલા છે. સ્વભાવિક જ એક ગામના હોવાનું વગર જોયે આકર્ષણ જીતી શકાય. અને પ્રથમ ખોટાદ જ અમે બંને મળ્યા ત્યારે તો એ મેળાપ પરિચય પૂરનો જ હતો.

અમારી મરણિયા ટૂંકડી

ખોટાદનું અમારું પિંકેટીંગ ખૂબ સફળ રહ્યું. પણ મને ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી સો સવાસો સીનિકાનો કાફલો ત્યારે ખોટાદમાં ઉતરી પડેલ, વિજયનો થોડો ફેફ અમને સૌને ચડે જ. પણ રાણપુરથી આવેલા અમે દસ જણાએ તો નિરંધાર કરેલો કે “અર્થ” સાધયામિ વા દેક” પાતયામિ.” કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાંથી આરપાર નીકળવાનો અમારો ભીપણ નિરંધાર હતો. વળી અમારા દસમાંથી એક પણ સૌનિકે છૂટા ન પડ્યું અને એક કામ પતે એટલે તરત ખીજું સાગી લેવું ને મોતને ય મચક ન આપવી. ટૂંકડીનું નામ મરણિયા ટૂંકડી રાખેલું.

અમારી બેવકુફી !

સંભવ છે કે અમારી ઘેલછા ને બેવકુફી ઉપર અમારા આગેવાનો જરૂર હસ્યા હશે. કારણ કે અમારી અથરાઈ આડો ચાંક હતી. અમે ફરીથી રાણપુરની જાવણીમાં ન જવાની અડચ લઈને બેઠેલા. અમને કામ આપો, ગમે તેવું જેખમી કોય તો પણ અમને મોઢલો. અમારે જાવણીના રસોડાના રોટલા હવે નથી બગાડવા. અમને ગમે ત્યાં મોઢલો એવી અમે મજબૂત માગણી કરી.

તે દિવસોમાં સત્યાગ્રહના નવા નવા મેારચા સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં ખુલી રહ્યા હતા, સૌરાષ્ટ્રના

મોરચા સ્વદેશીની ચળવળ પૂરતા મર્યાદિત હતા પણ ગુજરાતમાં અસહકારની લડતો ઠેરઠેર ઊપડેલી. એમાં જમીન સહેસૂલ ન ભરવાની ચળવળ પણ ચાલતી હતી. જાતી, દંડ, માર અને જેલનો દોર અગ્રજ સરકારે છૂટા મેલેલો.

મર જાના યા મિટ જાના હે

અમારો આગ્રહ સ્વીકારાયો. અમરેલીમાં પરદેશી કાપડની દુકાનો ઉપર પિકેટીંગ કરીને કાપડની ગાંસડીઓને સીલ લગાવવાનું કામ અમારી મરણિયા દૂકડીને સોંપવામાં આવ્યું. એની મળ જ હવે શરૂ થાય છે.

અમે રોજ ધૂન મચાવતા સભા સરઘસો ને પ્રાર્થના પ્રવચનોમાં પણ, “મર જાના યા મિટ જાના હે, કરના હે ભારત આઝાદ.”

પણ અમને ખબર ન હતી કે ખાદી કાને કહેવી ! મિલનું બહુ સૂતર વણકરને હાથે વણાયેલું હોય તેને અમે ખાદી સમજતા. અમારી મરણિયા દૂકડી માટે અમે ગણુવેશ કરાવવાનું નક્કી કર્યું. રાણપુરના કાપડના એક વેપારીએ અમને નહિ ખાખી કે નહિ કથાઈ એવા રંગનું મિલમાં વણાયેલું બહુ કપડું ધાવડ્યું.

એનાં અમે ચડી ખાંડિયાં સીવડાવ્યાં. અને એક સરખા ગણુવેશમાં જ્યારે અમે અમરેલી સત્યાગ્રહ કરવા ઉપડ્યા ત્યારે અમે અપાર આનંદથી નાચી ઊઠ્યા. અમરેલીના એક સત્યાગ્રહી આગેવાન શ્રી. વિઠ્ઠલભાઈ અમારી બધી વ્યવસ્થા કરતા હતા.

રાષ્ટ્રદેવજનો પ્યાર

ખીજડિયા જંકશનથી અમારાં અનોખાં સ્વાગત થવા માંડ્યાં. રેલ્વેમાં અમે સત્યાગ્રહ માટે મુસાફરી કરતા ત્યારે એક પ્રચંડ ત્રિરંગી ઝંડો ડબ્બાની બહાર ઝૂલાવતા રહેતા. એ ત્રિરંગા પ્રત્યેની લોકલાગણી અદ્ભુત હતી. અનેક ભાઈ બહેનોએ આ ઝંડો માટે પોતાનાં બલિદાન આપેલાં, તેથી ત્રિરંગા ઝંડો ભારતની શાન બની ગયેલો. અમે હજી અમારું અપમાન સહન કરી લેતા પણ ઝંડાનું લગી રે અપમાન સહન ન કરી શકતા. કાઈને એ માટે મારવાનું મન

થાય તો પણ તે દિવસના અમારા શાસ્ત્રીમાં મારવાની છૂટ ન હતી, મરવાની છૂટ હતી. એટલે ઝંડા સાથે મઠાગાંઠ લઈ જતા. મેઘણીભાઈએ ઝંડાવંદનનું જે ગીત રચ્યું છે તે ગીત અમે જીવતા હતા. ઝંડાના ગીતની મસ્તીમાં ભૂખ તરત અમે વીસરી જતા.

હોઉં તો હોઉં

સિંહગઢ ઉપર તાનાજીની સવારી ચડી હોય એવી પ્રેમારીથી અમે અમરેલી તરફ જઈ રહ્યા હતા. અમરેલી નજીક આવતું ગયું એમ અમારા હૃદયના ધમકારા વધતા ગયા. કાચી ઉમરના અમે છોકરડા ને પહેલી જ વાર પરદેશી કાપડ ઉપરના પિકેટીંગની સજ્જતા નિષ્ફળતાની જવાબદારી સીધી અમારે શીરે પડવાની હતી.

કાંઈ અદૃશ્ય તાકાતથી જ અમે ખેંચાતા જતા હતા. યુગ્મજનના ઔધારથી સરકારી તંત્ર અને એના ટેકેદારો ઘુછ ઊઠ્યા હતા. ગાંધીજીના જયનાદો તોપ બંદૂકની ગોળાઓ કરતાં વધારે અસરકારક બનતા હતા. છતાં અમે કાંઈક છીએ એવા શુભાનની જખ અમે મારતા હતા. એવું થોડું અભિમાન ન ધારતા હોત તો અમારાથી કાંઈ થાત નહિ એ પણ એટલું જ સાચું છે.

અદ્ભુત અનુભવ

અમરેલીનું સ્ટેશન નજીક આવતાં મેદની હુકળતી હોય એવો ભાસ થયો. જેમ જેમ ગાડી પ્લેટફોર્મ નજીક આવતી ગઈ તેમ તેમ હુકળાટ સ્પષ્ટ સાંભળવા લાગ્યો. રેલ્વેના ડબ્બાની બારીમાંથી ડોર્કા તાણી તાણીને જોયું તો સ્ટેશન ઉપર ધોળાં વસ્ત્રો નો સમદર સેલારા દઈ રહેલો. અમારા નાનકડા જીવનમાં એ અદ્ભુત અનુભવ હતો. પરમાવધિ આનંદ-માં અમે ડૂબી ગયા.

સ્ટેશન આવ્યું. પ્લેટફોર્મ ઉપર ગાડી ઊભી રહે તે પહેલાં તો ‘ભારત માતકી જે’ ‘ઈન્કલાબ ઝીન્દાબાદ’ અને ગાંધીજી ના જયનાદોથી ગગન ગાળી ઊઠ્યું. અમારા સ્વાગત માટે પદાપડી થઈ. નાની બહેનોએ અમને કુમકુમ-ચોખ્ખાથી વધાવ્યા. મામના આગેવાનો અને જુવાનો એ અમને ફૂલહાર ને આંટી-ઓ પહેરાવી આદર કર્યો. અને સ્ટેશનથી જ સરઘસ શરૂ થયું. લોકોને ઊસાહ અદમ્ય હતો.

‘ભારત સિલ્ક મિલ્સ’ ના

કાપડનો જ આગ્રહ રાખો

* સુંદર નવીનતાભરી ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળી
ચુનંદી બતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ *

આટલું સિલ્ક
નાઈલોન શર્ટિંગ
પાલવજરી સાડી
પ્રિન્ટેડ સાડી
ફેન્સી ક્લોક
નાયલોન બ્લોસોમ
વગેરે

ધી ભારત સિલ્ક મિલ્સ (પ્રાઈવેટ) લિ.

સુંદર બાગ, કુર્લી-૭૦: મુંબઈ.

કુમ કુમ સિલક સિલસ

બાઈપૈંક ડિઝાઈન અને સુમેળ રંગોવાળા
ચુનંદી બતોની અમારી વિસિદ્ધતાઓ.

ક્વાર્ટ સિલક, નાઇલોનના ફેન્સી કાપડ બનાવનારા, નાયલોન શર્ટીંગ,
પાલવજરી સાડી, પ્રિન્ટેડ સાડી, ફેન્સી શોક તથા નાયલોન બ્રોચે
અને બ્રોકેડ વગેરે.

ધી કુમકુમ સિલક સિલસ

સુંદરબાગ, આઆરોડ, કુર્લા-૭૦ : સુબંધ

ભાઈ જાપવૃત્ત

તંત્રીઓ :
ધર્મચરણ મો. દવે : જયમહલ પરમાર

જુલાઈ : ૧૯૭૩ :
અંક : ૫૨૦

એક તું વણ મરીએ મેહ

આભે ધારાળા કાઢીઆ, વાદળ ચમકી વીજ;
રૂદાને રાણે સાંભર્યો, આવી અપાઢી બીજ.

કોઠે મોર કલુકીઆ, વાદળ ઝળકી વીજ;
રૂદાને રાણે સાંભર્યો, આવી અપાઢી બીજ.

મે મે કરતાં મરીએ અમે, મેને તે મનમાં ચ નહિ.
કાં વળુંભી વાદળી, કાં માંદો પડીએ મેહ !

તું આવ્યે ઉમા ઘણે, તું ગ્યે ગળે ઝલાણ;
મે થા ને મેમાન, બ-ઘડી બરડાના ઘણી.

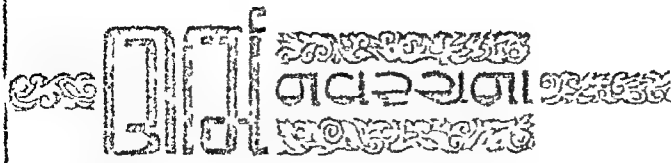
મે' તું તો મેહ, વૂઠે વનસ્પતિ વળે;
ઝાકળને જામે, ભોમ નો પાકે ભાણના.

મા તણાવ તું મેહ, તારા વેડ્યાં નહિ વરતીએ;
એક સગપણ બીજે સનેહ, તારે તાણે તૂટે.

વણ સગે વણ સાગવે, પણ નાતરીએ નેહ;
વણ માવતરે ઇવીએ, એક તું વણ મરીએ મેહ.

આભાં ગટે વીજાં ઝળે, પવન ઉડાડે ખેહ;
જગ બાધું જિવાડવા, મેહયત આવે મેહ.

આભાં ગટે વીજાં ઝળે, મોરાં ઘરે મલાર;
ધરા અંબરને ધરપવા, આવે મેહ ઉદાર.

તંત્રીઓ : કમરવાદ દેવે : જયમલ પરમાર

વર્ષ : ૪૪ : હાલ : ૭૩ અંક : ૪ : સળંગ અંક : ૫૨૦

ભિર્મિનવરચનાનાં સર્વ લખાણો કેપી-શાશ્વતી રક્ષિત છે

પૃષ્ઠ :	લેખ :	લેખક :
૨૨૪ ઘટ્ટે ઘણિયો કાવો...		‘દાદ’
૨૨૫ સત્તાનો આ ઉન્માદ ઉન્માદન સર્જવો . સંપાદકીય		
૨૩૩ ખીમોછ વાગે ..		રતુભાઈ રોહડિયા
૨૩૬ વર્ષામનુ ..		હમસાઈ પી. ગદવી
૨૪૦ મત્તાનું રાજકારણ..		ગાંધીજી
૨૪૧ ધર્મ અને રાજકારણ..	અમર્તા ગંગોપાસાયાની	
૨૪૨ સંસ્કૃતિ અને રાજકારણ...		શ્રી અરવિંદ
૨૪૩ વાળાની રખાવટ..		દાદુભાઈ પ્ર. ગદવી
૨૪૬ લોકનાર્તાઓ વિશે થોડું વધુ		જયમલ પરમાર
૨૫૧ પના મારણ વોરે ચૂંદરી..		પ્રવીણ,માર ગદવી
૨૫૬ ધસમસતી હોડ...		ચીમન પુરોહિત
૨૫૭ બળના ન્યાયનો ખેસનો યુગ .		કાંચા ભગત
૨૫૮ મેઘરાજ્ય પધારે...		નટ પડયા
૨૫૯ પુસ્તક પરિચય ..		‘વતરાવન’
૨૬૧ મોતીની ઝોરી..		‘વગ’
૨૬૭ રાજ ભરથરી...		હરનુર એન. ગદવી
૨૭૦ પરલોડે પાનચ ...		દાદુભાઈ પ્ર. ગદવી
૨૭૩ સ્વર્ગોનું લોકતત્વ ..		ગંકરભાઈ મો. ગદવી
૨૭૮ ‘જદ જશુ’ગી નેક’ ..		નુરગભાઈ વર

૫

આહકેને નોંધ લેવા વિનંતી

* દર માસની પહેલી તારીખે અંક પ્રગટ થાય છે.

* ટ્રાઈ ખુબ મહિનાથી આહક ધર્મ શકાય છે.

* આહકેને અંક આઠ દિવસ સુધીમાં ન મળે તો તે વિભાગની પોસ્ટ ઓફિસે તપાસ કર્યા બાદ તરત કાર્યાલયને જવું. અંક સિલિધમાં હશે તો જ મોકલશે.

* સરનામું ખદસાયાની ખખર અંકની પ્રતિદિ પહેલાં પંદર દિવસે આહકે નંબર સાથે કાર્યાલયને પહોંચાડવી.

‘ભિર્મિનવરચના’ના લવાજમના દર વાર્ષિક-દેશમાં રૂ. ૧૨-૦૦ વાર્ષિક-પરદેશમાં રૂ. ૨૫-૦૦

લેખકોને—

* લેખ, વારતા કે કવિતા વગેરે ન સ્વીકારનાં પરત મેળવવા ઈચ્છનારે જરૂરી ટિકિટ સાથે જ ખીડવી.

* આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા વિચારો જે તે લેખકોના હોય છે. તંત્રીઓ તે વિચારમાં સંમેત જ હોય તેવું માનવું નહિ. પ્રકાશકોને—

* ખદસાનાં સાપ્તાહિક, પાસિક કે માસિક વગેરે તથા અન્યલોકન માટેના પુરતો નીચેના સરનામે મોકલવાં.

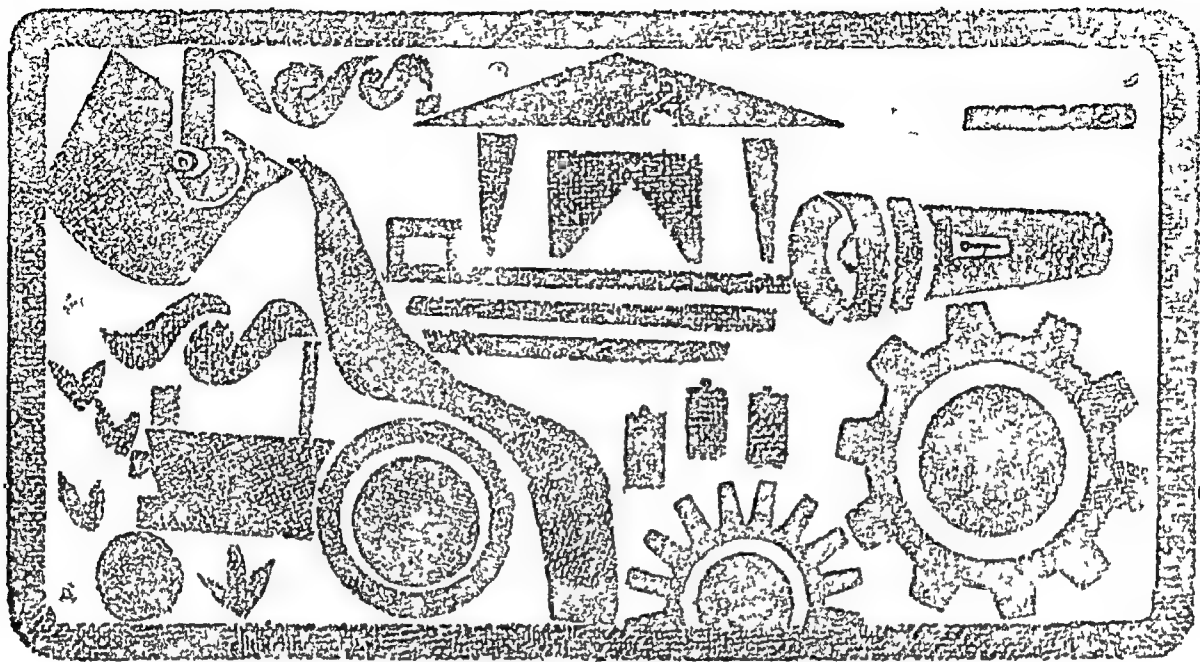
એજન્ટોને—

* ‘ભિર્મિનવરચના’ના વેચાણ અને આહકો અંગેના પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામે કરવો.

ભિર્મિનવરચના કાર્યાલય
૧૩, જગન્નાથ પ્લોટ
રાજકોટ (વિ. રાજકોટ)

પ્રકાશક : ઈશ્વરલાલ મો. દેવે : મુદ્રક ને માલિક : જયમલ પરમાર : ૧૩, જગન્નાથ પ્લોટ, રાજકોટ.
મુદ્રણ સ્થાન : સુરૂપ મુદ્રિકા. ડૉ. વાનિક રોડ. કન્યા છાત્રાલય સામે : રેસીડેન્સી ૩૩, રાજકોટ-૧

In our little way...

we help India fight its war on all fronts

As India moves towards its goal of all-round development, we make our contribution. On the food front Union Carbide provides pesticides and polyethylene film which help the farmer reap a bigger, better harvest. On the home front we bring to you a variety of household articles ranging from batteries and flashlights to colourful containers made from our polyethylene. We supply raw materials and chemicals essential for the pharmaceuticals, paints,

textiles, iron and steel and rubber industries. On the export front Union Carbide combes the five continents for new markets and its products reach more than 60 countries including the U.S.A. These are but some of the seeds that Union Carbide India Limited has sown to raise the standards of living of the people of India. Yes, in our little way we help India fight its war on all fronts!

sowing the seeds of progress.

Union Carbide India Limited
Bombay

ଦିବ୍ୟଦଳ

तं श्रीयोः

ਡਾ. ਭੂਪਤਰਾਧ ਮੋ. ਦਵੇ : ਡਾ. ਸ਼ਾਂਤਰਥਾਲ ਮੋ. ਦਵੇ

- ❖ દર મહિનાની દસમી તારીખે પ્રગટ થાય છે.
- ❖ દવા પી પીને થાકેલા લોકો માટે નવી પ્રેરણા આપે છે, દવા વગર સાજા થવાનો માર્ગ બતાવે છે.
- ❖ પ્રત્યેક અંકમાં આરોગ્યની ચર્ચા કરતા અનુભવી તંત્રીની કલમે લખાયેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય છે.
- ❖ સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય તેવી દર્દીઓની અનુભવ કથા, સ્ત્રીઓનાં દર્દોના ઉપચારો, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર, આહાર વિષે સાચું માર્ગદર્શન આપતા લેખો, ઉપરાંત બીજું ઉપયોગી વાચન આ માસિકમાં દર મહિને આવે છે,
- ❖ વરસમાં જૂન, સપ્ટેમ્બર, ડિસેમ્બર, અને માર્ચ એમ ચાર માસથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.
- ❖ વધારે વિગત જાણવા માટે ફોન કરો ૪૭૨૩૧૬.
- ❖ વાર્ષિક લવાજમ સાડા સાત રૂપિયા.
વિદેશમાં શિલિંગ વીસ (રૂપિયા ૧૮)

—:આપનું સવાજમ નીચેના સરનામે મોકલો :-

त दुरस्ती कार्यालय

આરોગ્ય-ધામ, બાણુભાઈ ટેરેસ. ખીજે માળે, પ્લોક નં. ૬. ડા. આંખેડકર. રોડ,
મહેશ્વરી માડન પાસે, (બર્મા શેલ પેટ્રોલ પંપ પાસે)
માટુંગા (જી. આઈ. પી. રેલવે) સુબઈ-૧૯.

अथवा

भारती साहित्यसंघ प्रा. लि०

૬૪, ફર્નાન્ડીઝ પૂણ નીચે : ગાંધી રસ્તો।

અમદાવાદ-૧

It's the real thing.

CC: 5-6-203

Playing hard, you build up a real thirst.
Afterwards you need a real refresher.
Delicious Coca-Cola. The taste you never
get tired of. Coke after Coke after Coke.

"Coca-Cola" and "Coke" are the registered trade marks which identify the same product of The Coca-Cola Company.

Authorised Bottler :
PURE BEVERAGES LIMITED, AHMEDABAD

શ્રેષ્ઠ - સંસ્કારી પુસ્તકો માટે લાયબ્રેરીઓ ને - અંશપાલોને

સંસ્થાઓ અને અંશપાલોને ખ્યાલમાં રાખીને દરેક લાયબ્રેરીને સારાં સંસ્કારી પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળે તે માટે અમે પૂરી સગવડતા કરી છે.

આપને જોઈતાં પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આપને જોઈતાં પુસ્તકોની યાદી અમને મોકલી આપશો, જોછા સમયમાં આપનાં ઓર્ડરનાં પુસ્તકો રવાના કરવામાં આવશે. નવાં પુસ્તકોની યાદી મંગાવી લેવા વિ.

૦

પુસ્તકો મંગાવવા માટેનું સર્વોત્તમ-વિશ્વસનીય સ્થળ
બી ર તી સા હિ ત્ય સં ઘ મા. લિ.

૬૪, ફર્નિટીંગ પ્રિન્સ, ગાંધીરોડ : અમદાવાદ-૧

જ્યારે જીવન મૂલ્યો બદલાય છે....

સિદ્ધા એમ કહેવાઈ

“કાલપુત્રા મત્”

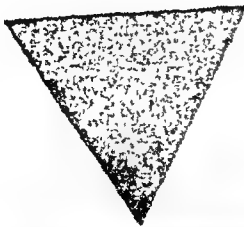
હરે—

“જન્મ બે જાળકો ન જાય છે”

જીવન તો વહેતી નદી છે
એને કોઈ ચોક્કસ સ્થળે સ્થગિત
કરી શકાય નહીં...
જમાનો બદલાય એમ જુદા મૂલ્યો
સાબિત છે...

નવા મૂલ્યાંકન સ્વીકારી
જીવનને વિશેષ અર્થસભર બનાવો...

કુટુંબ નિર્માણ

જુદા જીવનની માર્ગ નક્કી કરવા માટે કુટુંબ નિર્માણ પદ્ધતિ અત્યંત જરૂરી છે.

With Best Compliments From :

Baroda Perfumers & Chemicals Co.

Raopura Baroda

Manufacturers Of

ALKON-F

BASE FOR DETERGENT POWDER

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી.

રજીસ્ટર નંબર ૧૫૪૬ તા. ૨૫-૬-૧૯૫૬

જીનીંગ ફેક્ટરી એન્ડ ઓઇલ મીલ

દેલવાડા : રોડ, ઉના (જીલ્લો જુનાગઢ)

ઝોડીટ વર્ગ (અ)

સભ્ય સંખ્યા (૬૮)

શેર ભંડોર (૧૯૮૫૬૬)

વાર્ષિક ખરીદી

રીઝર્વ ફંડ રૂ. ૧૪૧૩૭૮=

રૂ. ૫૨,૬૮,૬૩૫=૪૬

ખીલડીંગ ફંડ રૂ. ૨૪૯૩૨=

વાર્ષિક કુલ વેચાણ

અન્ય ફંડ રૂ. ૩૬૯૬૧૮=

મીલ વિભાગ રૂ. ૧૮૫૬૭૪=૧૭

સાધાય વિભાગ રૂ. ૪૦,૩૨,૫૮૪=૫૬

મુખ્ય પ્રવૃત્તિ :

ઝોઇલ મીલ વિભાગમાં સહાયકોની મગફળી ખરીદી તથા સાધાય વિભાગ દ્વારા ખાતર ફંડ ઝોઇલ તેમજ અન્ય ખેતીવિપયક જરૂરીયાતોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. એકતમાઈઓ પોતાની જરૂરીયાતો સહકારી સંસ્થામાંથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો.

સાફાઈલાઈ આતાલાઈ

છગનલાઈ ટબાલાઈ

પ્રસુખ

માનદ મંત્રી

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી.

સૌરાષ્ટ્રની ધર્મ-સાધના

“ભિમિ નવરચના”નો આગામી દિવાળી અંક સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા અને ઉદ્ભવેલા સંપ્રદાયિક પ્રવાહોથી ઘડાયેલ “સૌરાષ્ટ્રની ધર્મસાધના” અંગે કાઢવા વિચાર્યું છે. જેમાં નીચે મુજબના સંપ્રદાયોને ઉપાસનાઓમાંથી શક્ય તેટલાનો સમાવેશ કરવાનો પ્રયત્ન થશે:

આર્યો પહેલાંનું સંસ્કૃતિનું દર્શન-શિવ અને શક્તિ ઉપાસના, વૈદિક ઉપા, પાશુપત મત, પુરાણોમાં સૌરાષ્ટ્ર, સૌરાષ્ટ્રમાં બૌદ્ધકાલીન પદ્ધતિઓ, દત્તાત્રય ઉપાસના, ગણપતિ ઉપાસના, કાકીકુળની સૂચિ ઉપાસના, શક્તિ ઉપાસના, હનુમાન ઉપાસના, ભૈરવ ઉપાસના, નાગદેવતા, વૃક્ષોની પૂજા, ચારણદેવીઓ, માગીપંથ, નાથપંથ, કબીરપંથ, સૌરાષ્ટ્રના શ્રીગૌણીઓ, વલ્લભપંથ, રામની ઉપાસના, રામદેવી, ભેખધારી સાધુના અખાડા, કકકડ ને ગૃહસ્થી જગ્યાધારીઓ, સ્વામી-નારાયણ પંથ, જૈનધર્મ, ઈસ્લામ, ખ્રિસ્તી સંપ્રદાય, નવગ્રહની ઉપાસના, મંત્રોપાસના, યંત્રપૂજા, થીઓસોફી, આર્ય સમાજ, જરથોસ્ત વગેરે વગેરે.

આથી માગીપંથ, નાથપંથ, કબીરપંથ, ભેખધારી સાધુઓના અખાડા, નિર્ગુણી ને નાગા બાવાઓના અખાડા, ભૈરવ ઉપાસના, હનુમાન ઉપાસના, ગણપતિ ઉપાસના, વગેરે અંગે લખી શકે તેવા અધિકૃત જાણકારો અંગે ખબર આપવા મુરબીઓ અને મિત્રોને વિનંતિ છે. ખાણીનું બધું પત્રવ્યવહાર દ્વારા નક્કી કરાશે.

“ભિમિ નવરચના” દર વરસે પ્રગટ કરે છે એવડો જ અંક “સૌરાષ્ટ્રની ધર્મસાધના” અંગે પ્રગટ કરશે. એટલે જો અંક ત્રીસેક જેટલા સંપ્રદાયો ને ઉપાસના લેખો પૂરતો મર્યાદિત રહેશે અને દરેક લેખની મર્યાદા “ભિમિ નવરચનાના ચારેક પાનાંની રહેશે.

વધુ માટે હવે પછીના અંકો જોતા રહેવા વિનંતી.

વ્યવસ્થાપક : “ભિમિ નવરચના”

ઘટનેા ઘડુલિયો ઠાલો

તરસી તળાવડીને કાંઠે જોડીરે મારો
ઘટનેા ઘડુલિયો ઠાલો.

કેમ કરી રીઝવું હું શ્રાવણને સખી મને
એકાદું ગીત કો'ક આલો.

કોરેરા આલ હેઠ જોડુળની શેરિયુંમાં
લેળી થઈ રજકણુ ભલેરી

વૈશાખી વંટોળે વિંઝાતી વ્યોમ ચડી
નેણેથી નીરખે નમેરી.

જમનાને કાંઠે પાણીડાં જાવાં મારે
ઝરમરીઆ મેઘમાં લીંજવું

લીના લીનારે મારા નિતરતા અંગે મારે.
વાલાની આંખમાં સમાવું.

બહુ સળગાવ્યાં તમે અંતર ખપોરે હરિ
એકવાર વ્હાલપ તો આપો

ટીપા પાણીડાએ તરસે મરીએ હવે
નાથ એક ફેરૂં તો નાખો.

કાયા આ વેલડીની કેવી કરીરે તમે
ઊતરડી લીધા રંગરાગો

એવડ વળી ગ્યાં નાથ હવે તો ખોલાવો
સોળવીને આમ કાં લાગો ?

‘દાદ’

ભાર

વેઠવા કેટલાક ભાર આ વળગણિયે ?

મારૂં મારૂં કહી રોજ મરવું
વાવડાના હાથીએ આમ તેમ વિંઝાવું
તૂંબડાની જેમ કેમ તરવું ?

ડુંગરનાં પાણી જેમ એકઠાણું નીતરવું
સતને મોભારે કેમ ચડવું ?

કાંટો તમારે હાથ જીવન અમ જોખમાં
તો ઘટને કહો કેમ કરી ઘડવું ?

ચીલામાં પૈડાંને એકધારૂં ચાલવું
મારગને મારગમાં મળવું

કેડિયુંની જેમ જરી આડું ફંટાય નાહ
પગલામાં પગલું ખસ ભરવું.

એક જ ડાળીમાં ખસ જીગવું ને આથમવું
ખીલી ને ત્યાં ને ત્યાં ખરવું

દાદલ કે જીવનમાં ઘડી એક ડોકાવું
પાછું મૃત્યુની સોડમાં ગરવું.

‘દાદ’

શાસક પક્ષના સરનશીનો ।

સત્તાના તમારા આંતરિક ઉન્માદમાં દેશની સ્થિતિ કયા સુધી ડબોળ્યા કરવી છે ? કયા સુધી ?

કુટુંબ કલહનાં બાળોતિયાં બગ્ગરમાં ન ધોવાની સભ્યતા અને સુશિષ્ય ક્યારે બતાવવાના છે તે કહેશો જરા ? ક્યારે ?

સત્તાની તમારી આ સાહમારીની હિમત પ્રગ્ભએ કયાં સુધી ચૂકવવાની છે તે સમગ્નવશો જરા ? કયાં સુધી ?

લોકશાહી સમાજવાદને નામે સત્તાના સ્થાપિત હિતોના હાથમાં જનતાને કયાં સુધી રમાડવાની છે તે કહેશો જરા ? કયાં સુધી ?

સત્તાના સર્વલક્ષી નાટકના આ ત્રિભીષણ અને કાળજાળ સ્વરૂપથી દેશને કયાં સુધી ડરાવવાના છે તે કહેશો જરા ? કયાં સુધી ?

તમારા આંતર કલહના કકલાણમાંથી ગરીબોના કચડાતા કષેવરના ચિત્કારો કાને ધરવાની વેળા ક્યારે મેળવશો તે કહેશો જરા ? ક્યારે ?

કુટુંબ કલહને નામે શરીર પદમાશીની માવજત કયાં સુધી કરવાના છે તે કહેશો જરા ? કયાં સુધી ?

સત્તાની સાહમારીનું તમારું એક એક પગલું દેશને અશિસ્ત, અવિવેક, અસંયમ, અસહિષ્ણતા, અધાધુની ને અરાજકતા તરફ ધક્કેલી રહ્યું છે.

અને તમે કહો છો કે એ તમારા કુટુંબની અંદરનો ઝગડો છે ?

આંતરકલહનું બહારે સ્વરૂપ

ઉત્તર પ્રદેશની શાસક પક્ષની સરકાર અને સંઘડનના કુટુંબકલહ વિદ્યાર્થીઓ અને પોલીસોના બળવો કરાવ્યો. અશિસ્ત સુરક્ષા દળો સુધી પહોંચી ન છેવટ એક દેશ ભેગડા ઉત્તર પ્રદેશમાં રાષ્ટ્રપતિ

શાસન લાવવું પડ્યું એને તમે કુટુંબનો ઝગડો કહો છો ?

આંધ્રમાં શાસક પક્ષના જ આંતર કલહે આંધ્રને વિનાશની ખાઈમાં ધક્કેલી દીધું અને છેવટ રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવું પડ્યું એને તમે કુટુંબનો ઝગડો જ કહો છો ?

ત્યારે ઓરિસ્સામાં પણ એ જ બન્યું. શાસક પક્ષની આંતરિક બેવફાઈને કારણે ઈદરાજાએ મૂકેલ મુખ્ય મંત્રી નંદિની સત્પદીને ઉડાડી મેલ્યાં અને રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવું પડ્યું એને પણ તમે કુટુંબકલહ કહો છો ન ?

ગિદારમાંના તમારા આંતરકલહ મુખ્ય મંત્રી શ્રી દેદાર પાંડેને ઉપલાની નાખ્યા, એ દેન્દ્રના મંત્રી શ્રી એલ. એન. મિશ્રાનું જૂથ જીત્યું અને દેદાર પાંડેનું જૂથ હાર્યું. એની જૂથઅધીની ઘટમાળ અહીં જ અટકી જવાની છે ? કે પછી ગિદારમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કંઈક પ્રધાન મંડળો ઉપલ્યાં એવી જૂથઅધીની ઘટમાળ ચાલુ જ રહેવાની છે ? એ જ તમારા કુટુંબકલહનું બહારે સ્વરૂપ છે ને ?

સભ્યતાની અર્થાદા છાંડી

મુખ્ય પ્રધાન પોતાના એક કે એકથી વધુ પ્રધાનો બેવફા જણાતાં રાજનામાં આપવાનું કહે છે તો રાજનામાં ન આપે, એટલા માટે પ્રધાન મંડળ બરખાસ્ત કરી નવું પ્રધાનમંડળ રચવું પડે. નવા પ્રધાન મંડળના ચોવીસ ચોવીસ પ્રધાનો મુખ્ય પ્રધાન સામે અવિશ્વાસ દેખાવવા સહી જુએશ શરૂ કરે, પ્રધાનપદાં છોડવાને દંદાર દરે. દેન્દ્રના પ્રધાનમંડળમાં બેટેલા ગિદારના મોવડીઓ આ વિદ્યાર્થક અશિસ્તને ઉત્તેજન આપે, જૂથઅધીને ઉત્તેજ ને મુખ્ય પ્રધાનને ઉપલાવવા પક્ષના ધારાસભ્યોને સાધન બનાવે. આ તમારા કુટુંબ કલહની અશિસ્ત દેશઝરમાં અશિસ્તનાં લપાનક બીજ વાવી

રહેલ છે એને જ તમે કુટુંબનો અગડો કહો છો ન ?

જે બિહારમાં બન્યું એ જ શું ગુજરાતમાં નથી બની રહ્યું ? આવતી કાલે ગુજરાતમાંય જૂથ પક્ષટાનું નાટક જોરશોરથી નહિ ભજવાય ? પક્ષ-પક્ષટા અને જૂથપક્ષટામાં તારિયક કયો તફાવત રહેલો છે ?

ગુજરાતના શાસકપક્ષના બન્ને જૂથોએ એક ખીબને જે આક્ષેપોથી અને જે શબ્દોમાં ખરડ્યા છે એથી વધારે ખરાબ શબ્દો કે આક્ષેપો કોઈ વિરોધપક્ષોએ કર્યા છે ખરા ? જૂથબંધીએ જે શિષ્ટાચાર, જે સભ્યતા, જે સુરચિતો ભંગ કર્યો છે, અર્થાત્ ને વિવેક વળોટી ગયેલ છે, ડગલે ને પગલે નીતિ અને શિસ્તભંગનું જે ઘોર આચરણ કર્યું છે તેવું શાસકપક્ષ સામે કોઈ વિરોધપક્ષોએ કદી કર્યું છે ? કયાં ગાંધ સ્થિર અને મજબૂત સરકાર ?

આ રીતે જૂથબંધીએ વિરોધ પક્ષોથી અથવા શાસકપક્ષ જેને પોતાના દુશ્મન માને છે એના કરતાં પણ વધારે ખરાબ આચરણ કર્યું હોય તો જૂથપક્ષટા એ પક્ષપક્ષટા કરતાં વધારે ખતરનાક નથી ?

પક્ષપક્ષટાથી રચાયેલાં મિશ્રપ્રધાન મંડળો, એના વારંવારના ઉથલા, વૈચારિક એકતાના અભાવથી રૂંધાયેલ પ્રજા વિકાસ, અસ્થિર સરકારો ને અનિર્ણયક વહીવટો તંત્રો ને છેવટ રાષ્ટ્રપતિના શાસનોથી થાકી ગયેલી પ્રજાએ તમારા બોલમાં શ્રદ્ધા રાખી ને એવા વિશ્વાસથી મત આપ્યા કે તમે દેશને સ્થિર અને મજબૂત સરકાર આપશો, એને બદલે તમે એ જ પુરાણી દશામાં દેશને દોરી જઈ રહ્યા છો અને છતાં કહો છો કે એ તમારો કૌટુંબિક અગડો છે ?

તમને પ્રજાએ મતદારો સત્તા આપી અને તમે પ્રજાને ચૂંટણીવેળા જે વચનો આપેલાં એના ઉપ ટકા વચનોનું પાલન કર્યાનું કહો છો. અમે માનીને આગળ ચાલીએ છીએ. પણ તમે વચનો પ્રમાણે સાધન, સમવડો અને આર્થિક સવલતો પૂરી પાડતાં પહેલાં સ્થિર અને મજબૂત સરકારો આપવાનું વચન નહોતું આપ્યું ?

એ લોકશાહી ને સમાજવાદ કયાં ?

તમે ઉપ ટકા વચનોનું પાલન કર્યા છતાં તમે પ્રજાના શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ શા માટે ગુમાવ્યાં છે ? શા માટે પ્રજાની લાગણી ખોઈ ખેડા છો ? શા માટે એક પછી એક રાષ્ટ્રપતિ શાસનો લદાતા આવે છે ને પેટા ચૂંટણીઓ હારતા આવે છો ?

તમે એમ માનો છો કે ભારતની પ્રજા થોડા સાધન સમવડોની ટૂંકડાની ભૂખી હતી એટલા માટે તમને મત આપીને સત્તાએ ખેસાડેલા ? લોકશાહી સમાજવાદ આગળ ધપાવવાનું તમે વચન નહોતું આપ્યું ? આ સમાજવાદનાં પોપટ વાક્યો પઠનારા કોઈ કાળાં મેંઢાએને તમે પક્ષમાં સ્થાન નથી આપ્યું ?

ન્યાં વિચારોની એકતા નથી, ન્યાં સિદ્ધાંતોની સમજ નથી, ન્યાં પ્રબલક્ષી જીવનઘડતર નથી, ન્યાં આચાર અને વિચાર વચ્ચે વખંભર ખાઈએનાં ખોદકામ ચાલ્યા જ કરે છે, ન્યાં કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરનારા અને કાયદાનો અને અન્ય તમામ સવલતોનો લાભ લેનારા પક્ષમાં પેંધી ગયા છે, એને કાઢી મેલવા, પક્ષની નાડયો ઘોઈને પક્ષને સિદ્ધાંતનિષ્ઠ અને કર્મનિષ્ઠ બનાવવાની તમારી તેવડ નથી ત્યાં કયા લોકશાહી સમાજવાદને તમે સિદ્ધ કરવાના હતા ?

એ સ્વચ્છ સુંદર વહીવટ કયાં ?

ચૂંટણીના બહેરનામામાં અને ચૂંટણીની સભાઓમાં તમે જે એલાનો કરેલાં તેની પાછળ રહેલી નીતિ પ્રમાણેનું સમાજ ઘડતર કરવા તમારા પક્ષે કદિ લોકસંપર્ક સાધ્યો છે ખરા ? એવી કોઈ સમાજવાદી નીતિની સમજણ કે એકવાક્યતા કદીની પક્ષમાં ઊભી થઈ છે ખરી ? કે પછી સત્તાનિષ્ઠ વ્યક્તિઓનું જ રાજકારણ તમે વધારે વિકસાવ્યું છે ?

આ વ્યક્તિઓના રાજકારણમાં સત્તાધારી વ્યક્તિઓ આસપાસ સત્તા, સ્થાન અને સંપત્તિના લાલચુઓનાં વર્તુળો નથી બાંધ્યાં ? જેમ અવાવર ખૂણાને બાવાનાં બળાં બાંધે એમ ? અને કામ કઢાવવાની લાલસાવાળા બધા આ વર્તુળની વ્યક્તિઓને મધ માથે માખીઓ બણબણે એમ નથી ચોટી પડ્યા ?

પ્રજા તમે ધારતા હો એના કરતાં વધારે

ખારીકાઈથી આ બધું જોઈ રહી છે કે તમે કોના વિચારમાં છો અને તમારા વિચારમાં કશું છે તે. જનતાએ તમને મત આપ્યા હતા સ્વચ્છ અને ત્વરિત ઉદ્ધેશ આપે એવા વહીવટી તંત્ર માટે. પણ એક પણ કામ પ્રધાનને કહ્યું પણ જે નથી થતું તે નાની મોટી લાંચથી થાય છે. લાંચ આપવાની તેવડ વગરના લોકોના પ્રશ્નોના ઉદ્ધેશ કદી નથી થતા. તમે એવા સ્વચ્છ ને સરળ વહીવટ આપી શક્યા છો ? ક્યાં છે મોંઘારતનો ઉદ્ધેશ ?

ખાંધી આવકવાળા લોકો રોજ નીરખ્યા કરે છે કે નાના કામ માટે વધુ લોકોને રોકવામાં આવે છે. એવા લોકો શક્ય એટલું ઓછું કામ કરતા રહીને વધુ ને વધુ પગાર મેળવનારાઓને ભારે ખર્ચાળ અને ઉડાઉ વહીવટતંત્રનો તમે ઉદ્ધેશ લાવી શક્યા છો ?

કર્મચારીઓના પગાર તમારે વધારવા જ પડે છે ને એ પ્રમાણે ભાવ વધતા બંધ છે. સરકારને એ માટે નોટો છાપતા જવું પડે છે ને કુચાવો વધ્યા કરે છે. એની વચ્ચે સામાન્ય માણસ માટે જે મોંઘારતની આપણે ઊભી થાય છે એનો ઉદ્ધેશ તમે લાવી શક્યા છો ? તેમ કાળા બજાર અને મોંઘારત અટકાવવા કાળા નાણાની ફરતી અબજો રૂપિયાની રકમ માથે અંકુશ મૂકી શક્યા છો ?

અછત ટાળી શક્યા છો ?

તમે રાજ્યની ધૂરા સંભાળી ત્યારે ઉત્પાદન વધારવાની, ઉદ્યોગોનું વિસ્તરણ કરવાની અને સુચૈત્ર્ય વિતરણ કરવાનું વચન આપેલ છે. પણ ઉત્પાદન ઓછું થયું છે, વીજળી કાલસા પાણી ને સીમેન્ટને કારણે તથા હડતાળોને કારણે ઉદ્યોગો ડબ્બા ખાતા જીવે છે. અત્યેક વસ્તુની અછત વરતાય છે. વિતરણનો કાષ્ટ નહોતો નથી રહ્યો. બર્થ ત્યાંથી ઝાવા નાખીને માણસ મળે તેવી ને તેટલી જરૂરિયાતથી પરેશાનીથી જીવે છે. એવી અછત તમે ઓછી કરી શક્યા છો ?

એક બાજુ દુકાળ પડ્યો અને જથ્થાબંધ ધઉનો વેપાર સરકારે હાથમાં લીધો. એ જો સરકારે હાથ ન લીધો હોત તો ગરીબો દાણા ભેગા ન થાત એટલા ભાવ માલદાર ખેડૂનો અને વેપારીઓ

પડાવત એમ કહેવાય છે. એટલે સરકારે ધઉનો જથ્થાબંધ વેપાર હાથમાં લેતાં પ્રજાએ વિરોધ નથી કર્યો. વિરોધપક્ષોએ જરૂર કાગરોળ મચાવેલી.

અન્ન, વસ્ત્ર અને આસરણું શું થયું ?

પણ તમે પ્રજાને ઘઉં પૂરા પાડી શક્યા છો ? ગરીબો રેશનની દુકાનથી પૂરતું અને સાફ અનાજ આજે ય મેળવી શકતા નથી. જેની પાસે કાડ નથી એવા માણસો ખુદ્દા બજારમાંથી મેળવી શકતા નથી. જેના હાથ પકેંચે તે જરૂર મેળવી શકે છે. ત્યારે કેટલાકના હાથ પકેંચે ? ત્યારે ધઉની પ્રાપ્તિ, વ્યવસ્થા અને વિતરણની અનાવસ્થા તમે ઊભી કરી છે. એકલા ધઉમાં ? બાજરાની એ જ હાલત છે. ડાંગરનો જથ્થાબંધ વેપાર હાથમાં લેતાં તમે ડરો છો અને ગરીબો શાક, તેલ અને મસાલાની મોંઘારતને કારણે જે કઠોળ ખાઈ શકે તે કઠોળનો તમે વિચાર જ હમણાં શરૂ કર્યો. પણ હવે એ વિચાર જ રહ્યો છે.

જીવનની પ્રાથમિક જરૂરિયાતમાં પણ પ્રાથમિક તે અનાજની. માણસ બર્થ ત્યાં ઝાવા નાખીને જીવે છે. તેલના ભાવ કદી નહોતા કદયા તેટલા જંગ્યા ગયા. માત્રી લો કે ઉત્પાદન ઓછું થયું, પણ ઉત્પાદન ગુજરાતમાં થાય અને જથ્થાબંધ સસ્તા ભાવે બહાર વેચાય તે ફરી મોંઘા ભાવે ગુજરાતને પાવણું તેલ મળે તેવા અવળા અર્થશાસ્ત્રને તમે શું કહો છો ? ભારત સરકાર તમારું કહ્યું માનશે એવી સમજણ સાથે તો તમને ગાદીએ બેસાડ્યા છે. ઈંદિરાજી અને તમે સૌ એમ નહોતા કહેતા કે નેદ્રમાં જે પક્ષનું શાસન હોય એ જ પક્ષનાં શાસન રાજ્યોમાં હોય તો નીતિની, વસ્તુની, વિનિયમની એકવાક્યતા જળવાય ? તો તમે કઈ એકવાક્યતા જળવી ખતાવી ? જૂથબંધીની ? ખંડી ? બખેડાની ? કે અસ્થિરતા ને અંધાધુંધીની ?

બધું મેળવવા માણસો ક્યાંથી કાઢવાં ?

અમે નથી કહેતા કે અછત ને મોંઘવારી, કાળાં બજાર ને અનાવસ્થા તમે જ ઊભી કરી છે. એ બધાં વિલાજીત થયા પહેલાંની કાગેસના શાસનથી

આટલાં આવે છે. પણ તમેઆવીને પહેલાં એ અનાવસ્થા અટકાવો, પછી દૂર કરો એવી અપેક્ષાએ તમને અમે આવકારેલા, પણ તમે એ અનાવસ્થા ઘટાડવાને બદલે વધારી છે. તમને સૂઝ પડતી નથી. તમારા હાથની વાત નથી રહી. ઊઠરડો વધે એમ અનાવસ્થા અને અરાજકતા વધી રહી છે.

જીવનની પ્રાથમિક જરૂરિયાત ત્રણ. એક અન્ન ખીજું વસ્ત્ર અને ત્રીજું આશરો. એમાં અન્નની અછત છે. કાપડ મોંઘું થયું છે. સૂતરની તંગી ઊભી થઈ છે. સિમેન્ટ મળતો નથી, ત્યારે ખાંડ ને ફેરોસીન કયે ઝડેથી કાઢવાં ? મજૂર માણસને કે નોકરિયાતોને અથવા જેના ઘરમાં ઝાઝાં માણસ ન હોય તેમણે આ બધી ચીજવસ્તુ મેળવવા માણસો કયાંથી કાઢવાં ?

જીવન જરૂરિયાતનાં વલખાં તમને હમણાં તો ખજર નહિ હોય કે સસ્તા અનાજની ચીટીઓ મેળવવામાં પહેલાં તો ખૂબ સમય જાય છે. એ પછી પૈસા હોય તો ડેરીના દૂધ માટે માણસ ઊભું રાખવું પડે. ત્યારબાદ ઘરમાં સાજું માંદું કાઈ હોય તો દવાખાને દોડા કરવાના. પછી ખાંડ, ફેરોસીન, સીંગતેલ, અનાજ માટે લાઈનમાં ઊભા રાખવા માણસ જોઈએ. કુટુંબ નિયોજનમાં તમે કહો છો કે મે બસ થઈ રહે, ત્યારે પારકા છોકરાં ય આ લાઈનમાં લગાડવામાં કયાંથી મળે ? લાઈનમાં ઊભાં ન રહેતાં વહેલા મોડા થાય તો એમ કહેવામાં આવે છે કે માલ નથી ત્યારે શી દશા ? અને આ રેલનીંગમાં કેવો માલ મળે છે તેના કદી અનુભવ કરી જોયો છે ? એક ફેરોસીન જ ડોળું આવતાં કંઈકને ધરે પ્રાયમસ બંધ પડી ગયા છે. ચોકખું કે વેળટેબલ ઘી મેળવવા માટે વલખાં નાખવાં પડે છે. છતાં કેટલાંને મળે છે ?

અરે હાશના દીપા માટે પણ માણસને લાઈનમાં ઊભાં રાખવાં પડે છે કે દોડા કરાવવા પડે છે. એમાં જેને કોર્ટ કચેરીનાં કામ પડ્યાં તેની આપહાઓનો તો કોઈ આરો વારો નહિ. બિયારણુ પ્લેકમાં સાલ્યું જાય અને ખરે ટાણે ખેડૂતો જિલ્લા કે તાલુકાની કચેરીઓએ ધરમ ધકકા ખાય એ તો આજે રોજના બનાવો છે. આ બધા દોડા માટે માણસો કયાંથી કાઢવાં ?

જાત વેચતાં ય માલ મળશે ?

એમ કહેવાય છે કે જગતભરમાં મોંઘવારી છે. પણ અન્ય દેશોની સરખામણીમાં ભારતમાં દસ ગણી મોંઘવારી છે. આવક સામે ખર્ચનો વિચાર કરીને જ એની ટકાવારી કાઢવી જોઈએ. એ મોંઘવારી સામે આપણે એક રાતમાં બેકારી ઝોળી ન કરી શકીએ પણ ભાવને વધતા ન અટકાવી શકાય તો પ્રજાની આવક તો વધારવી જોઈએ ને ! મોંઘવારીનો આંક એકલા મજૂરો ને કર્મચારીઓને જ નડે છે ? ત્યારે બાંધી આવકવાળાઓનું શું ?

મોંઘવારીનો ઉકેલ ન લાવી શક્યા, ભાવ વધતા ન અટકાવી શક્યા, ઉત્પાદન વધારીને અથવા જરૂર જોયું બહારથી લાવીને અછત ઝોળી ન કરી શક્યા પણ છતે પૈસે માલ ન મળે તે સ્થિતિનો ઉકેલ પણ નથી લાવી શક્યા, માણસને જીવવું છે એટલે જાત વેચીને પણ માણસ જીવવાનો, પણ જાત વેચતાં ય માલ તો મળવો જોઈએ ને !

પ્રજાની શક્તિહીનતા એ સિદ્ધિ ?

એટલે કે તમે જહોર ક્ષેત્રે માં ઉત્પાદન વધારી શક્યા નથી. ખાનગી ઉદ્યોગોમાં વધારાની શક્યા નથી. વેપારીઓને માંદું લગાડી શક્યા નથી અને માતખર તથા મધ્યમ વર્ગના સુખી ખેડૂતો સાથે બચડી ન બેસે એની જ ચિંતામાં રહ્યા છો. એટલે છતે અનાજ વેપારી કે ખેડૂત સરકારને અનાજ નથી આપતા. કારણ કે સસ્તામાં વેચવા રાજ નથી. ત્યારે ખુલ્લા બજારમાં ખુશીથી ઢગલા કરે છે. કારણ કે મોં માગ્યાં હામ ત્યાં મળે છે. એટલે કે પરિસ્થિતિ ઉપર તમારી પકડ જ નથી.

આમ બેકારી, મોંઘવારી, અછત, ભાવવધારો, વહેંચણી વગેરે એક પણ બાબતમાં તમે લોકોને સંતોષ આપી શક્યા છો ? અને સૌથી મોટી તે આર્થિક, સંયોજિક અને સરકારી હાડમારી ને હાલકી માંથી પ્રજાને આશાયેશ આપવા તમે શું કર્યું ? પ્રજા હાડય હાડય અને હુડયે હુડયે થઈને પણ જીવે જાય છે. સરાર પડે ને ધાંચીના બળદિયા જેમ આ હાડમારીના ઘીસરે જનતા જૂતી જાય છે. વિદ્યાર્થીઓની જેમ હુલ્લડ નથી મચાવતી, અધ્યાપકોની

જેમ આદેશનો નથી ઉઠાવતી, કર્મચારીઓની જેમ કામ પડતાં નથી મૂકતી, મજૂરોની જેમ હડતાળો નથી પાડતી એને તમે તમારી સિદ્ધિ ગણો છો ?

ત્યારે તમે ૭૫ ટકા વચનો પાળ્યા કહેો છો તેમાં ઉપર જણાવી એવી એક પશુ બાબતનો તમારા વચનોમાં સમાવેશ થાય છે ખરો કે નહિ ?

આ પરેશાનીનો ઉકેલ શો ?

ઠીક ત્યારે કહેશો કે તમારી જૂથબંધીના આ નિરંતરના અગડાને કારણે રેલ્વે, મોટર ને વિમાનના રોજના દોડા અને ખાવાપીવાના ગંભીર ખર્ચ તમે ક્યાંથી કાઢો છો? કાળા ચોરના લાંબા આવતા હો કે જાત ધસીને ખર્ચ કરતા હો. પણ જનસામાન્યના જીવનધોરણને લક્ષમાં લેતાં તમે ખર્ચાળ સત્તાધિકારી પૂરવાર નથી થયા ? ત્યારે ખર્ચાળ અને ઉડાઉ વહીવટીતંત્રમાં શું ફેરફાર કર્યો ? લાંચ દસ્ત ને એક રાજકારોબાર જ નહિ પણ સમાજજીવનની નીતિ બનીને રાજૂના કલેવરને ફેરી રહેલ છે તેને રૂક જાવ કહેવા તમે શું કહ્યું ?

પોતાના નાનકડા લાભ ખાતર પ્રજાનું રોજિંદું જીવન ખેરવી નાખનારી તાર ટપાલની, રેલ્વેની ને બેંકોની હડતાળો અટકાવવા તમે શું કહ્યું ? આજે માણસ ધાર્યા સ્થળે ધાર્યા સમયે પહોંચી શકતો નથી, વેપાર ઉદ્યોગ તો ઠીક પણ લગ્ન મરણ કે વ્યવહાર ઉકેલવા થોડા પૈસા બેંકમાં હોય તો પણ ધારી હેરફેર કરી શકતો નથી, તમે બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કહ્યું પણ રોજની જનસમાજની આ પરેશાનીનો કોઈ ઉકેલ કાં ન શોધ્યો ?

મૂલ્ય પરિવર્તન કેનું થયું ?

મૂલ્ય પરિવર્તન અમે જોયું, પણ શાસક-પક્ષના ધારાસભ્યો પ્રધાનો અને આગેવાનોનું. ગાંધીજીની ઘોર માથે પગ દઈ દઈને એમાંના કોંકને આગળ વધતા જોયા. ખાલીને બદલે ટેરેસીનના સૂટમાં અમે એમને જોયા. સિનેમાના નટ નટીઓના સમૂહોમાં ફરતા, ગેલ કરતા અને નટીઓની ખુશામત કરતા અમે એમને જોયા. સર્ગાઓના ઝૂંડમાં સરકારી ખર્ચે પ્રવાસો ખેડતા અને આમોદ પ્રમોદ કરતા અમે જોયા.

દુકાળ વચ્ચે મનોરંજનના-વૈજયંતિમલાઓના નૃત્ય સમારંભો માણતા અમે એમને જોયા. અમે જોયા એમને કોટુખિક કલકમાં પણ એકબીજાને ખરીદતા ને ખરીદાતા, શરાબની મિજલસો માણતા અને સમાજના ઊતરેલ માણસોને ટેકે પોતાને સલામત માનતા વ્યવહારો અને આચારોની અશુદ્ધિઓમાં આળોટતા. અમે જોયાં મૂલ્ય પરિવર્તન.

સમાજલક્ષીને બદલે સ્વલક્ષી

જીવનની સાદગી માત્ર બાહ્યાંબરમાં રહી, સંયમ માત્ર સલામતીના ભયથી ધરેલ ચૂપકીડી પૂરતી જ રહી. કરકસર તો ક્યાંય ન રહી, દિલેન્દ્રની મીનીસ્ટ્રી વખતે જે લાલચમાં લપટાઈને ધારાસભ્યો અને જિલ્લાના આગેવાનો એકથી બીજા પક્ષમાં આમનસામન ફેરોળતા રહીને ગુજરી બગરમાં હરેરાજ થતા ગળિયેલ બળદ જેવા તેજહીન ચોરવહીન, સામાન્ય લોકાચારમાંથી પણ જે પતળી મચેલા એનાથી પણ વધુ ખરાબ આજે શાસકપક્ષની જૂથબંધીમાં બની રહ્યું છે. ત્યાં નૈતિક મૂલ્યો આજે હાંસીપાત્ર ઠરીને હાડય હાડય થઈ રહ્યાં છે. કારણ કે દેશના આ નૂતન ઉદ્ધારકોનાં જીવન સમાજલક્ષીને બદલે સ્વલક્ષી બન્યાં છે, જે સ્વલક્ષી ન બન્યાં હોત તો રાજ્યે રાજ્યમાં આંતરવિગ્રહ ન ઊભા થયા હોત.

ચેંદયા પહેલાં વહીવટીતંત્રો

ઉપરથી પ્રધાનો ગમે તેટલા ઊંચા નીચા થાય છતાં, વહીવટીતંત્રો પોતાની ગતિ અને રસમ પ્રમાણે જ ચાલ્યા કરે છે. સમગ્રપણે વહીવટીતંત્રો ઉપર આ પ્રધાનોની અસર ઉપરછલ્લી જ છે. કારણ કે કાલ ઊડીને પ્રધાનોનાં ખાતાં ફરે, પ્રધાનો ફરે પ્રધાનમંડળો પણ બદલાઈ જાય. ત્યારે ક્યા ચોક્કસ પ્રધાનને લક્ષમાં રાખીને વહીવટીતંત્રો ચાલે ? પ્રધાનમંડળોમાં જૂથબંધી હોય તે પ્રમાણે ફરકો થાય. વહીવટીતંત્રો કોઈને સંરં માનું ન લગાડવા ધીમે ધીમે નિષ્ક્રિય જ બનતાં રહે. ફરકોને તમારી ટલે ચડાવે, અનેક વાંધાવચકા ઊભા કરે અને સરકાર ઉપર બેટેલા પક્ષની પકડ ધીમે ધીમે ઝોલી થતી જાય, કારણ કે પક્ષમાં જ એકબીજા પ્રધાનો કે

ધારાસભ્યોનાં ઉપજોગો વધતાં ઘટતાં રહે છે, એથી તત્ત્રો પેધી જય અને ચાલતાં હોય તેમ ચાલે એના અનુસર રોજ જનસામાન્યને થતો હોય છે.

બેવફાઇમાં બહાદુરી મનાતી થઈ

શાસકપક્ષવાળા જને કોટુંબિક અગડો કહે છે એની વિપરીત અસર આખા પ્રજાજીવન ઉપર ફરી વળે છે. જિલ્લે જિલ્લે ને તાલુકે તાલુકે અરે દરેક શહેર ગામડાં અને સરકારી તથા સામાજિક સંસ્થાઓમાં પણ જૂથબંધીઓ જમી પડી છે. વાદવાને ખીજ કાઢી સાથે લડવાનું ન રહ્યું ત્યારે અંદરે અંદર આયડીને ખુવાર મર્યા એમ.

કેવી અશિસ્ત, કેવો અવિવેક અને કેવી નફટાઈ અચરાઈ રહી છે એ તો જુઓ. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને શ્રી. ઝોઝા સાથે જૂનો વિખવાદ હતો. પણ કલેક્ટર વધુ કારણભૂત બની ગયો ને આશ્ચર્યજનક રીતે જિલ્લો જૂથબંધીમાં ખેંચાયા કરે છે. ભાવનગર જિલ્લાના શાસકપક્ષના ધારાસભ્યોએ ઉઘાડી ધમકી આપી કે જે ભાવનગરને મેડીકલ કોલેજ નહિ મળે તો શ્રી ઝોઝાના જૂથનો અમારા ટેકા પાછો ખેંચી લેશું. જમનગર એનાથી પણ આવળ વધુ કે પોલીસ સુપ્રિ. શ્રી રાણાની બદલી નહિ અટકાવે તો પક્ષમાંથી સામુહિક રાજીનામાં આપશું. એ બધાનાં આંતરિક વિખવાદોનાં કારણો જુદા હોય તો પણ પક્ષને ત્યાગ કરવા, જૂથના ટેકા પાછો ખેંચી લેવા અથવા તો જૂથ પલટા કરવા કેવાં કેવાં કારણો આવળ કરાઈ રહ્યાં છે એમાં જ પક્ષના સભ્યોનું અને પક્ષનું પોત પરખાઈ રહ્યું છે.

સડો કાપવાની શક્તિ કયાં ?

આવી ધમકીઓ જોતાં એમ લાગે છે કે એમાંના કોઈ સિદ્ધાંત વિચાર કે નીતિ, દેશ કે જનજીવનને લક્ષમાં રાખીને નહિ પણ સત્તા અને સ્વાર્થને લક્ષમાં રાખીને જ શાસકપક્ષમાં ખેંચાઈ આવ્યા છે. સત્તા મેળવવા માટે શાસક પક્ષે આ બધી ભામ ભેગી કરી દીધી. એ પછી સત્તા જૂથનાં જે જળાં બાઝ્યાં એના સામસામા હેઠ ઉઘાડી દઈ શકશે એવી ભ્રમણામાં કાંતો ઈંદિરાજી કે મોવડી મંડળ

રહ્યું હશે. પણ છેલ્લે ઊંડવાને બદલે આ પ્રત્યાધાતીએ, સ્થાપિત હિતોને સત્તાનિષ્ઠોના સરવાળો થવા માંડ્યો. છેવટ એવા માણસોનું જ એવું વર્ચસ્વ જમી પડ્યું કે એમને પક્ષમાંથી દૂર કરવાની શક્તિ ખુદ ઈંદિરાજી ખોધ ખેઠાં.

આ વાલકાપ વહેલી શરૂ કરવી જોઈતી હતી. બ્યાંથી સડયું ત્યાંથી કાપી નાખવાની શક્તિ ગુમાવી દીધા પછી સડાને જ તાપે થવું રહ્યું. બિહારનાં ઈંદિરાજીએ જ મૂંઢલા મુખ્ય મંત્રીનો પરાબંધ એ કારણે જ થયો. પક્ષમાં બળવાનાં ચિહ્નો દેખાવાં શરૂ થયાં ત્યારે જ મોવડી મંડળે પચ્છાં ભર્યાં હોત તો આજે સૂકા ઘાસમાં લાલ લાગે તેવા ઠેર ઠેર આંતરિક બળવા ન ફાટી પડત.

એક દી ઈંદિરાજીને પણ ઉથલાવે

હવે ઈંદિરાજીના મૂંઢલા માણસોને ઉથલાવવા રાબતે રાબતે શાસક પક્ષમાં માર્ગ ઉચકાશે ને દેશમાં એ સિવાય ખીજું કામકાજ જ નહિ રહે. વળી લઘુમતિમાં ફેરવાઈ ગયેલ જૂથો બહુમતિ માટે કાશીશ કરતાં રહીને પ્રધાન મંડળોને ઉથલાવ્યા કરશે. છેવટ શ્રી. ધનસ્યામભાઈ ચમરબંધીની શેઠ શરમ રાખે કે ન રાખે પણ પક્ષમાંથી ઈંદિરાજીની શેઠ શરમ છૂટવા માંડી છે એ દેશ માટે ધણું દુઃખદ વલણ છે.

જેમ દેશના આર્થિક પ્રવાહો ઉપરથી શાસક-પક્ષની સરકારની પકડ છૂટી ગઈ છે તેમ શાસકપક્ષ ઉપરની ઈંદિરાજીની પકડ છૂટતી જાય છે. પક્ષમાંના બેવફા બળોને ઈંદિરાજી તાપે નહિ થાય તો એક દિવસ એ બળો ઈંદિરાજી સામે થશે. નવો પક્ષ રચશે, અન્ય પક્ષો સાથે ભળી જઈને સરકારો રચવા અથવા ઉથલાવવા કાશીશ કરશે ને એક દિવસ ઈંદિરાજીને કેન્દ્રમાંથી ઉથલાવવા પ્રયાસ કરશે.

ગુજરાતનો દાખલો આપણી સામે છે. ઈંદિરાજીએ મૂંઢલા મુખ્ય મંત્રી કમને સ્વીકારવા પડેલા, પણ એને બિથલાવવાનાં બળો આજે નક્કર સ્વરૂપ પામી ગયાં છે ને બળવાખોરોની વાત ઈંદિરાજીને સ્વીકારવી પડે એ સ્થિતિ લાવી મૂકી છે. પછી બહુમતિ જે પક્ષની સધાય તેની પણ શ્રી. ઝોઝાને ઉથલાવવાની

કોશીસ તે ઈંદિરાજીને ઉથલાવવા ખરોખર છે.

ઈંદિરાજીની નાલેશી નહિ ?

ખિહારમાં પણ ઈંદિરાજીના મૂકેલા મુખ્ય મંત્રીને ઉથલાવીને નવા મુખ્ય મંત્રી માટે હવે એક મતી તો સાધી શકાય જ નહિ. કારણ કે એવી એકમતી હોત તો ઉથલાવત જ શા સારૂ ? હવે એકમતે મુખ્ય પ્રધાનની વરણી ન થતાં એ વાત ઈંદિરાજી ઉપર નાખી છે. જેથી ખળના મુકાબલા ખાંધી ખચી શકાય. પણ એ એક ભ્રમણા જ પૂરવાર થવાની છે. કારણ કે જૂથપલટો કરનારા તળાવગરના ધારાસભ્યો પક્ષમાં હોવાના કારણે જ જૂથખંધીઓ નેર કરતી હોય છે. એકવાર ઈંદિરાજીના મૂકેલા માણસમાં અવિશ્વાસ ઊભો કરીને ફરીથી એની એ ઘટમાળ સર્જાય એમાં ઈંદિરાજીનું ભૂપણ શું ? ઈંદિરાજીને હાથે મુખ્ય મંત્રીનું નક્કી કરાવવાનો હેતુ તો ખલુમતિવાળા જૂથના ઉમેદવારને કોઈ ન ઉથલાવે એ સિવાય બીજો શો હોઈ શકે ? પણ એમાં તો ઈંદિરાજીની નાલેશી જ નથી પણ કિમત ઘટાડવાનું ખનશે. ખલુમતિ લધુમતિના ન્યાયે હવે તો ખલુમતિ પ્રમાણે જ મુખ્ય મંત્રીની ચૂંટણી થવી જોઈએ. ઈંદિરાજી ફરીને મુખ્ય મંત્રીની વરણી કરે તો તે બારે નવાઈ બધું ખનશે. ખિહારનું જોતાં ગુજરાત, મહીસુર, રાજસ્થાન, હરિયાણા કે મધ્ય પ્રદેશ આ ખિમારીમાંથી નહિ ખચી શકે. ખંગાળની સમાધાનની યોજના ફેટલી ફળદાયી નિવડે છે તે તો આગળ ઉપર ખખર પડશે.

આમાં લોકશાહી ક્યાં રહી ?

આમાં લોકશાહી રહી ક્યાં ? ચૂંટણીઓ થાય છે ત્યારે મતના અધિકારીઓમાંથી સરેરાશ ૫૦ થી ૫૫ ટકા મતો જ પડતા હોય છે. આ ૫૦થી ૫૫ ટકા મતોમાંથી ખલુમતિ મેળવે તેને સત્તા સોંપાય છે. માની લઈએ કે ૫૫ ટકા મત પડે એમાંથી ૩૦ થી ૩૫ ટકા એટલે કે મૂળ મતના નહિ પણ પડેલા મતના ૩૦ થી ૩૫ ટકાના હાથમાં સત્તાનાં સુકાન સોંપાય છે પ્રતિનિધિત્વની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો મતાધિકારના નહિવત, મતોથી સત્તા સોંપાય છે.

હવે એવા નજવા મતોથી સત્તા ઉપર આવનાર પક્ષમાં પણ મે ભાગ પડે ત્યારે ચૂંટણીમાં પડેલા સરેરાશ ૫૫ ટકા મતના પણ ૧૫ ટકા મતવાળું જૂથ રાજ કરતું થયું, એક જોતાં લોકશાહીની આ ઠેકડી જ છે. આ ૧૫ ટકામાં પણ થોડા ખળવાન માણસો જ સૂત્ર સંચાલન કરતા હોય છે. આજે આપણે લોકશાહી સમાજવાદની વ્યાખ્યા માગીએ તો શાંસક પક્ષમાંથી ફેટલા તે આપી શકે ?

ખળના સુકાબલા

આમાં ખળ દ્વારા ખધા પ્રશ્નો ઉકેલાવવાનું વિધાતક વલણ ખળવત્તર ખનતું જાય છે એનાં આ ખધાં પરિણામો છે. અવિલાખિત કોંગ્રેસની સરકાર અને સરકારો દરમિયાન શાંત માગણીઓથી, અરજ આજીજીથી, છેવટ હડતાળો કે ઉપવાસોથી પણ સરકારોએ નમતું ન જોખતાં અદિલનો હિંસક ખનતાં ગયાં અને એવાં હિંસક અદિલનોને સરકાર તામે થતી ગઈ તેમ તેમ ખળ દ્વારા પ્રશ્નો ઉકેલવાની લોકશાહી ખળવત્તર ખનતી ગઈ. શાંસકપક્ષ સત્તા ઉપર આવ્યા પછી એ જ રસમ ચાલુ રહી છે. ગુજરાતની શાંસક પક્ષની સરકારે પણ હિંસક અદિલનોને અને ધમકીઓને એકથી વધુવાર નમતું આપ્યું છે.

દરેક પ્રશ્નોનો ઉકેલ સમજૂતિથી નહિ પણ શેરીઓમાં શોધાવા માંડયો છે એને માટે જૂની અને નવી ખન્ને સરકારો જવાબદાર છે. હડતાળ, ધરણા, સભા, સરઘસો, ઘેરાવ કે તાળાખંધી વગેરેમાંથી કોઈપણ પ્રકારનો વિરોધ અહિંસક નથી રહ્યો. હિંસાનો આચરા સિવાય કશું હાંસલ થઈ શકશે નહિ એમ નક્કી થઈ ગયું છે. એટલે જ સત્તાપક્ષના ખહારની કે પક્ષની અંદરની કોઈ પણ માગણી ધમકીની સાથેસાથ જ મૂકાય છે.

ટોળાંશાહીની તાબેદારી

વિચાર નીતિ કે સિદ્ધાંત વિહોણી સ્વાથી ખલુમતિનું દયાણુ પણ હિંસાનો જ પ્રકાર છે. કારણ કે એવી ખલુમતિની માગણી ન્યાયસંગત કે નીતિસંગત નથી હોતી. ત્યારે જૂનાં મૂલ્યોનો આ સરકારો નાશ કરી રહી છે ને નવાં મૂલ્યો સ્થાપી શકી.

નથી. ખૂબીની વાત એ છે કે પછી આવી પાશ્વરી બહુમતિને બધાએ અનુકૂળ થઈ જવું જોઈએ. જે એને અનુકૂળ ન થાય તેને એ દુસ્મન મણે છે તે એના માર્ગ વચ્ચે કાઈ આવે છે તેમ હાગે ત્યાં તેને ઉભેડી નાખે છે.

આમાં વ્યક્તિ સ્વાતંત્ર્ય, વાણી સ્વાતંત્ર્ય કે વિચાર સ્વાતંત્ર્ય તો અઠમક જૂથ, પક્ષ કે ટોળાના હાથમાં જઈ પડે છે. ટોળું પોતે વિરોધ વાણી સ્વાતંત્ર્ય માટે કરતું હોય પણ ખીખની વાણી શુંગળાવી નાખે. ખીખ પક્ષના વિચારને કે કાઈ વ્યક્તિના સ્વાતંત્ર્યને એમાં અવકાશ જ નથી હોતો. એમાં સરકારની પોલીસોને સ્પષ્ટ સૂચના હોય કે ટોળાંશાહીના મુકાબલો ટાળજો એટલે ટોળું વધુ વધરે, વધુ હિંસાએ ચડે.

હિલ ખોલતાં બે દૃષ્ટાંત

છેવટ સરકાર સમાધાન કરે અને ખૂનખરાખાં થયા હોય એ સિવાયનો હિંસા કરનારાઓને પકડયા હોય તેને છોડી મૂકે. આમાં સરકાર અહિંસાનું આચરણ નથી કરતી હોતી પણ કાયરતાનું જ આચરણ કરતી હોય છે. નાનકડી ચોરી કે નાનકડા કાયદાભંગ માટે પોલીસ કેસ થાય. અદાલતો ખેસે ને દંડ સજા થાય. ત્યારે ટોળું વળીને જે માથાભારે લોકો શુનો કરે તેની સાથે સરકાર સમાધાન કરે. આમ માત્ર અહિંસા જ નહિ પણ ન્યાયના મૂલ્યનો પણ નાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

એના બે દાખલ જોઈએ. એ બેય દાખલા શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધિઓના જ છે. પછીના સમાજનું તો પૂછવું જ નહિ. ગુજરાત યુનિ. ના વાર્ધસ ચાન્સેલર શ્રી. ઇશ્વરભાઈ પટેલને રાજીનામું અપાવવા અધ્યાપકોએ સંભાળો ભરી, ઘેરા ધાલ્યા અને હિંસક ધમકીઓ ઉચ્ચારીને સભ્યતાને નેવે મૂકે એવું વર્તન કર્યું. પણ સરકાર ઇશ્વરભાઈને રક્ષણ ન આપી શકી. એણે ભતે જ ઘર છોડી દેવું પડ્યું.

ધમકીથી ધારુ થાય છે

ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓને પેપર અધર્મ લાગ્યાં. પડતાં મુકી લોકોને ચડયા. કુલપતિએ નમત્તું આપ્યું. એના પ્રત્યાષાત સૌરાષ્ટ્ર યુનિ. માં પડયા. જ્યે. કે. આર્ટસ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ શ્રી. યશવંત શુક્લ

લખે છે કે: “પરીક્ષા ખંડનો ત્યાગ કરીને પ્રશ્ન પત્રો કેવાં કાઢવાં એ તો વિદ્યાર્થીઓએ સૂચવી જ દીધું છે. હવે પછી પરિણામો કેવાં આપવા તે પણ વિદ્યાર્થીઓ સુઝાશે”.

સૌ. યુનિ. માં પણ એ જ નાટક ભજવાયું. પણ રાજકોટ કુંડલિયા કોલેજે સમયસર અરજી હિન્દી ગ્રુપ માટે નહિ કરેલ તેથી સૌ. યુનિ. એ તેને મંજૂરી ન આપી, ત્યાં કુંડલિયા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓનું ટોળું સૌ. યુનિ. ઉપર ધસી ગયું. બધાને બહાર કાઢ્યા ને વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનાં તાળાં લગાવ્યાં. આ દખાલથી સૌ. યુનિ. એ તત્કાળ કુંડલિયા કોલેજને હિન્દી ગ્રુપની મંજૂરી આપી દીધી.

યુનિવર્સિટી ભીડને હિંસક દખાલને વશ થતી રહીને ધમકી નોચે વિદ્યાર્થીઓ કે એની સાથે જોડાયેલ કોલેજનું ધારુ કરી આપે પછી એ યુનિવર્સિટીના ખીખે ઉપયોગ શું રહ્યો?

દખાલથી દારૂબંધી દાખલ થઈ ગઈ

આ રીતે આપણાં નૈતિક અને સામાજિક સ્વાસ્થ્ય અને સુરક્ષા તથા પ્રગતિ અને વિકાસનાં સંસ્કૃતિક અને રાજકીય મૂલ્યોના નાશ સરકારથી માંડીને વિશ્વ વિલાસયો સુધી થતા હોય ત્યાં કોણ બચાવી શકશે ? અરે એ સૌથી મોટો દાખલો તો તામીલનાડુનો છે. દારૂબંધી માટે બંધારણમાં આદેશભર્યું સિદ્ધાંત છે. ભારતનાં રાજ્યોમાં મદ્રાસ, (તામીલ નાડુ) મુંબઈ અને ગુજરાતમાં સંપૂર્ણ દારૂબંધી દાખલ થયેલી. ખીજે વધતી જોઈ.

ધર્મો, નીતિ, બંધારણનો આદેશભર્યું સિદ્ધાંત દેશના બધા જ મોટા આગેવાનોની ઈચ્છા અને આગ્રહ છતાં ગુજરાત અને તામીલનાડુ સિવાય બધેથી દારૂબંધી નીકળી ગઈ. તામીલનાડુમાં અન્ના-દુરાઈના અવસાન પછી એના પક્ષે પણ કાઠી નાંખી. પણ ડી. એમ. કે. મંથી જ ભુલ પડેલા અન્ના ડી. એમ. કે. પક્ષે દારૂબંધી માટે આંદોલન ઉપાડવાની ધમકી આપી. ડી. એમ. કે. સરકાર ખળભળી ગઈ. લોકોની વચ્ચે માગણીએ માગ પોતાનાં પક્ષના ઠરાવને નામે ડી. એમ. કે. સરકારે તરત દારૂબંધી દાખલ કરી દીધી.

(તા. ૮-૪-૭૧, ના રોજ ખારૈટળ લાખા સમરત અચાનક મારે ત્યાં મહેમાન થયા, રહેવાસી પાલીલોડા. જિલ્લો પાલી. મારવાડ. એમની કનેથી આ વાર્તા મળી. આપણી સૌરાષ્ટ્રની વાળાકુળની ભૂલાર્થ ગયેલી આ કસૂબલરંગી કથા પ્રથમ વાર જ મારવાડનો પ્રવાસ કરી ધણે સૈકે પાછી સૌરાષ્ટ્રમાં આવતી લાગે છે. કંટોપકંઠ કરતાં આમાં ધણો ફેરફાર થઈ ગયો છે. એટલે આપણે જે મેળવીએ છીએ તે મૂળવાર્તાનું નવતર કલેવર જ લાગે છે. કથા તો સૌરાષ્ટ્રના વાળાકુળની જ છે. પણ આપણે એમાં ઈતિહાસ ન શોધીએ તો સાફ. દુહાઓ તો વધુ છે પણ પુનરાવર્તન થતું હોવાથી મેં ફેટલાક પડતા મૂક્યા છે: રતુભાઈ રોહડિયા)

રાણી સપિયારદેને હૃદયે અજાણે ઘેરી વળ્યો છે. માણેલ સંસાર, એ સંસારનો સ્વાદ, એ જીવન રાજવશ્યને હૈયે કો' અકળ વેદના જન્માવે છે. ભર-જીવન અવસ્થા. અતે વૈધવ્યનો મેળ ખેસતો નથી. પક્ષગે પડેલી રાણીને હૈયે સંસાર માણવાના રંગીલા કોડ જગી જગીને પીડા દઈ રહ્યા છે. રાણી કાળજે હાથ દઈને ધડકતા હૃદયને થમાવે છે. “ઓ મારા જીવ ! આટલો ધડકાશ માં, આ જોખનનો માણિગર ગયો, એનો અધિકાર કદાચ તને ખાઈ ન જાય. કેમ કરીને આ પ્રાંડાં અને ધુધવાતાં મહાપુર સરખાં જોખનને જળવર્વા ! રાજવશ્યનું જીવન જ એવું. જેને નાતરિયાં નાતરિયાં કહીને તિરસ્કાર્યાં એની જ આજે મને જાને ખૂણે અદેખાઈ જ આવે છે!”

“અરે, ભાભી જીવો તો ખરાં કું શેતા શિકાર કરી લાવ્યો છડે ?” એવો ટાળ ભરેલો સાદ સંભળાયો.

સપરિચાદે પક્ષગેથી ઊભી થઈ ખારણે આવી નેથું તો સામે જ દિયર ખીમોળવાળા ઊભા છે. હસીને રાજવશ્ય કહે:

“અંદર આવો કુંવરજી, જોડે તો ખરી, શિકારમાં શું લાવ્યા છો ? અંદર આવી ખતાવો.”

ખીમોળ વાળો અંદર આવ્યો. ખંભે નાખેલ હમાયામાંથી સસલું કાઢીને જમીન પર નાખ્યું. “હ્યો આ સસલું.”

“કું તો સમજી મોટો વાધ માર્યો હશે.”

“એ પણ કો'કહી મારશું. પણ કુંવું સુંવાળું સસલું છે? જરા હાથ તો ફેરવી જીવો ? રેશમ જેવી જ રુંવાટી છે ને ?”

દિયરે ભોળઈતો હાથ પકડીને મારેલ સસ-લાંની કાયા પર ફેરવ્યો. પદમણી સપિયારદે કહે:

“કુંવરજી આ તો મારે હાથે ખૂંચે છે. ઝાપ વેાય આવા ખરજટ વાળને તમે સુંવાળા કહેો છો ?”

ખરગોસ રાખાલ, કરડા લાગે કેશ પીંડી પાકી પદમણી ખીમોળ વેશ

(આમ સપિયારદે સસલાના વાળ પણ ખૂંચે એવી કામળ પદમણી છે. ભાભીએ સંસારનો સ્વાદ માણેલો છે. જ્યારે ખીમોળ તો હજી કુંવારો નર છે.)

ખીમોળ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરે છે: “આવાં સુંવાળાં ! !”

રંગીલી ભાભી એમ કહે છે: “તમારે માટેય સુંવાળાં રાજવશ્ય જ ગોતશું હો ! કેવી ગમશે ?”

૧ જેને હૈયે વાસનાનો હુતાશન પ્રગટી ચૂક્યો છે એવી સપિયારદેને એકાદ પ્રભુતિ થયેલ. સ્ત્રીની પીંડીની નસો ઉપસેલી હોય છે. અહીં ‘પીંડી પાકી’ વાક્ય એકવાર સંસારનો આ સ્વાદ માણી ચૂકેલી નારીના અર્થમાં છે.

“તમારા જેવી જ, હો લાલી !” ખીમાજી-
વાળાએ ઘાડ કર્યા: “તમારાથી વધુ રૂપ તો લગવાને
કોઈને ઠીધાં જ નહીં હોય.”

સપિયારદેએ મન ભાવતો અર્થ લીધો: “તો તો
કુંવરજી કુંવરાને બદલે જાંબરા જ પૂજો, પછી તો તમને
મન ગમતી રાજકુંવરી પરણાવીશ.”

“શું ! હું લાલી ! કાચડો પૂછ્યો કે?”

સપિયારદેએ ખીમાજીનો હાથ પકડી બોલી:

“કુંવરજી ! અંદર પધારો તો કાચડો ઉકલે.”

એકાંત અને સરખી ઉંમરે વાસના લાડકાવી
છે. ખીમાજી વાળાએ હાથ છોડાવ્યો: “મૂકો મૂકો
લાલી, તમને આ શોભે નહીં.”

સપિયારદેને કામ ચડી ગયો. “કુંવરજી,
રજપૂત વદું કે પાવૈયા?”

“લાલી, તમે તો અખાજ કેવાવ. વાળાકુળના
રજપૂતો કદી આવું કરતા નથી.”

“એવું રજપૂતીનું અભિમાન હોય તો મારી
બેન આલસદે ન જ લઈ આવેા ને ! તો તમને
રજપૂત વદું. ઈ તો મારા કરતાં ચે સવાયાં
રૂપવાળી છે.”

“ભલે લાલી, એમ કહું તો જ મને રજપૂત
વદજો,” કહી ખીમાજીવાળો બહાર ચાલ્યો: “આ
ચાલ્યો આલસદેને લેવા.”

“કુંવરજી, આલસ તો સવેલી છે. એની
ઝાલાએમાં સગાઈ થઈ છે. એ કાંઈ આંખલીનો
કાતરો નથી કે તોડી લેવાય. વસચું ટેકાણું છે હો !”

“લાલી, સાચો રજપૂત વસમે ટેકાણે જ
માથાં મારે છે.”

ભાંગી પડેલી સપિયારદે છેલ્લી વિનવણી કરી
રહી:

ખીમા ! તું બાળી રાંડ રા, કયું તરસાવે જીવ
ધર લોજન લુખખાં પડિયાં તે પરધર માગે લીખા!

(અરે ખીમાજી, મારા જેવી જીવાન વિધવા
નારીનો આત્મા કાં બાળે ? ધરનાં લોજન=મારાં રૂપ
જોખન તને શું લુખખાં-ઓછાં ઘાગ્યાં કે તું પારકે
ઘેર લીખ માગવા સાબદો થયો ?

વે આલસ તો આણુ વસે, ગઢ ચોટીલો ગામ
સો કોશ રા આંતરા, કયું લો આલસ રો નામ ?

(કુંવરજી, આલસદે તો આણુ વસે છે. આ
ચોટીલા અને આણુ વચ્ચે સો સો કોશનાં છેટાં છે.
મારે કુંવર આલસદેનું નામ શા માટે લ્યો છો ?
અર્થાત એનું નામ જ મૂકી દો.)

ખીમાજીને રોષ ચડી ગયો છે. “લાલી સ્ત્રી
હત્યાની ખીક ન હોત તો અત્યારે જ તમારું માથું
કાપી લેત.”

○ ○ ○

આણુના મૂંજ પરમારને રૂપરૂપના અખાર
સરખી બે કુંવરી, મોટી સપિયારદે સૌરાષ્ટ્રમાં ચોટી-
લાના વાળા રાજવી પ્રતાપસિંહના મોટા પુત્ર ઉત્ત-
વાળા સાથે પરણાવેલી. નાની આલસદેની સગાઈ
જૂનાનગરના ઝાલાઓ સાથે થઈ છે. લલાટના લેખ તે
જિગતી જીવાનીમાં જ સંસારને દિલ્લસર માણ્યો ન
માણ્યો ત્યાં જ સપિયારદેનો ચૂડો નંદવાયો છે. રજ-
પૂતાણીનો ચૂડો અને ચાંડીનું ખેડણું બે ય બરાબર.
એટલે સપિયારદે સિવાય કોઈને ચે એનો શાય નથી.
રોજનાં ધીંગાણાંમાં કંઈક જોખનવંતીઓના ચૂડલા
ઊતરતા જોઈ જોઈને એ રોજની વાત સહુને કોઠે પડી
ગઈ હતી.

આલસદેને શરીરે જીવાની આંટા લઈ ગઈ
છે. જેવી જીવાની એવાં જ બોળાં પોળાં રૂપ. નાક,
નેણુ અને નરવાઈમાં એવો તો તાલમેલ મળ્યો છે કે
આ પાતળી પરમારને જોનાર ધડીલર તો આંખનું
મટકું ચ મારે નહીં અને પછી આંખો ચોળતા થઈ
ભય. મૂંજ પરમાર રાહ જુવે છે. આજ ઝાલાની
મન આવે કે કાલ આવે.

અષાઢ ધધૂંબે છે. આણુનાં શિખરો પર મોર-
લાઓ મેઘરાગની પધરામણીની છડી પોકારતા ડોકના

ત્રણ ત્રણ કટકા કરી.ગળક નાખી રહ્યા હતા. આલમમાં વાદળાંના દોવળા ચોવળા થર બમી ગયા છે. હમણાં વરસાદ તૂટ્યો કે તૂટશે એવો સમયો છે.

એ વેળા એક જુવાન ઘોડેસ્વાર નગરમાં દાખલ થયો. સાગના સોટા સરખી કાયા છે, હાથીની સૂંઢ જેવી ભૂબ્જો અને બાજઠ જેવી પહોળી છાતી છે. મૂંછનાં વંકા આંકડા બઈ નેણને મળ્યા છે. ફેરીની ફાડ જેવી આંખો લાલ કસૂબલ છે. ભેડમાં સોનાની મુઠવાળી તરવાર અને પીઠે સોનાના કુખાવાળી ઢાલ છે. રાંગમાં ભતવંત ઘોડી રમતી આવે છે. જોનારને રાજ કરણ કે પાંડવ અર્જુન આ ધરતી પર નવે અવતારે આવ્યો હોય એમ લાગે છે. આવેતુ આ આણની વિશાળ નજરીને જોઈ જોઈને મનોમન વખાણે છે.

વા' ડોંડી, વા'ડોંડળી, વિશાળ નગરી વાટ જોયા આલસરા માળિયાં. લખચોરાશી હાટ

(આ ચોઠ અને ચોટાં, આ બજારો. આ ચોરાશી લાખ હાડટાંઓ. અને આલસદેના આ જાંચેરા મહેલો વાળી આ વિશાળનગરીને વાહ વાહ છે.)

ત્યાં તો તૂંડ તૂંડ થતો વરસાદ તૂટી પડ્યો. રાજમહેલોની પછવાડે આવી ચડેલા એ જુવાનને એક ઝરખા નીચે ઘોડી થંભાવીને વરસાદથી બચવા માથે ઢાલનું છત્ર ધારણ કરી લીધું. પળવારમાં તો નેવાંઓ દૂંઝવા માંડ્યા, એની સાંધેલાધાર ધારાઓએ ઢાલ પર તડાપીટ ખોલાવીને મોટા નિનાદ ઉપજાવ્યો.

મહેલમાં આલસદે પાનીએ પહોંચતા લાંબા કશ ઓળે છે. તેણે દાસીને કહ્યું:

“અરે બાનડી, જો તો ખરી! આ પરનાળાં જેવો મોટો અવાજ શેનો આવે છે?”

દાસી ઝરખે ડોકાણી. માથે ઢાલનું છત્ર ધારેલો ઘોડેસ્વાર જોયો. એનાં રાજશી રૂપ-વેશ જોઈ દાસીએ પૂછ્યું:

ભાત કઈ ધરી કુંવરજી. શું થારો નામ? કયા રાજરા દીકરા, કયો થારો ગામ?

જુવાને જવાબ દીધો :

પિતા હમારો પ્રતાપસંગ, ગઢ ચોટીલો ગામ આલલ લેવાને આવ્યો, નરપત ખીમોજી નામ

દાસી સમજી. સપિયારદેએ પોતાના દેરને આલસદેને તેડવા મોકલ્યો છે, ઝાઝા દિવસ થયાં બહેનો મળી જ નથી. હરખાઈ ગયેલી દાસીએ જઈને વધાઈ ખાધી:

“વધાઈ વધાઈ બા! સપિયારદેના દિયરજી વધાયા છે.”

હંસગતિથી આલસદે ઝરખે આવી. ઉમળકા-ભેર ડોકાણી, ત્યાં અનિરૂદ્ધના અવતાર સરખો નર નજરે ચડ્યો. એ જુવાન રાજવણું હૈયું ખોલી જાયું:

સોના રૂપારી યોડિયાં સાચ સગો અણિહાર આલલ નિરખવા આવ્યો, નરપત ખીમોજીનામ

(સોના રૂપાના તોડા પહેરેલ આ નરમાં મને સાચા સગા નો અણસાર કળાય છે. મને આલસદે ને નિહાળવા આ વાળાકુળનો કુમાર આવ્યો છે.)

હૈયાની વાત હૈયે જ રાખી સાવ અબાણી હોવાનો ઢાંગ રમીને એ પાતળી પરમાર્થ પૂછે છે:

પરનાળાં મોઢે પાણી પડે, ધરા અંબર કણધાર કિયા ગઢ રો રાજવી, ફૂણ હે રાજકુમાર?

જેનાં દર્શનય મહાભાગ્યની વાત ગણાય એવી આલસદેની વાણી સાંભળી ખીમોજીએ હૈયાની વાત હોઠે મૂકી:

પરનાળાં મૂંઢે પાણી પડે, ઝીણી ખૂંદ ઝરે આલલ થારે કારણે, સીહીં કપડાં લીને

સપિયારદેના દેરીડો. એવો આ મોંધેરા વાળો રાજકુમાર-મહેમાન ઝરખા નીચે બીંબાય છે. એ વાત ધ્યાનમાં આવતાં જ આલસદેએ બાનડીએ દોડાવી :

“અરે બાનડીઓ, ઝટ બન્યો, મહેમાનને ગઢમાં લ્યો. મારે તો સપિયારદેના સમાચાર પૂછવા છે. ધન ઘડી ધન લાગ્ય, આજના દિવસનેય ધન્ય

છે કે સપિયારદેનો દેરીડો આપણો મહેમાન થયા. પાંચ વર્ષ મોર સપિયારદેના લગ્નમાં જનમાં આવેલ તઈ જોયેલા. આજે ઝાઝા દિવસે ખીજવાર દર્શન દીધાં.”

સામટી પાંચ દશ વડારણો દોડી. ઘોડીને પાયગામાં અને ખીમાજીને ગદમાં લીધા. આલસદે પોતે જ ખીમાજીની મહેમાનગતી કરવામાં પડી. સપિયારદેનો દિયર એમ કાંઈ દાસીઓને જોણો જ સોંપાય ? એ તો હથેળીમાં રાખવા જેવો માણસ. એને કાંઈ જોછપ વરતાણી તો સપિયારદેનાં મેણાં સાંભળવાં પડે ને !

આલસદે વારે વારે સપિયારદેના સમાચાર પૂછે છે. ખીમાજી તેનાં જવાબો આપે છે. ચંચુ સપિયારદેએ મારેલ મે'ણું એને હેયે એવું ચોટયું છે કે મન કાચખી મારી ગયું છે. વાત વાતમાં ભોજન તૈયાર થયું. થાળમાં પીરસી આલસદે જમાડવા બેઠી, પણ ખીમાજી વાળો મન વગરનું જમે છે. ચતુર રજ-પૂતાણી ઢળી ગઈ કે મહેમાનના મનમાં કંઈક ખટકે છે તેણે પૂછયું :

ઘઉં રો રોટ એકણુ, થાળે પિરસિયાં મૂં આલસદરી ગોઠ, તું જમે કિંન ખીમજી

(ઘઉંની રૂડી વાનગી થાળમાં પીરસી છે તો કુંવરજી, મારી આલસદેની આ ગોઠ-ભોજન- મે કાં ન જમે ?)

હૈયાની વાત કાંઈ ઘડ દઈને કહી શકાય તેવી નથી. વાતનું વમળ હેયે ધૂમરિયું થયે છે. એથી જ ખીમાજી જેમ તેમ બે કાળિયા લરીને બોલો થઈ ગયો. હાથ મોં ઘોઈ ખાટ બેઠો. ઘણીવાર થઈ તો ય ખાટ કિચૂડાટ... કિચૂડાટનું ગાણું ન ગાયું. કે ન ખીમાજીને મુખે કાળવા બેઈતા હળવા હૈયાના ઉલ્લાસ લપાં ભાવો ખીલ્યા. મહેલોમાં દિવા ઝોઢાર બળે છે ! અને આલસદે પૂછે છે :

ખીમા ! છું બાળો ખાટ, સોમકિયા દિવા ઝગે વેરણુ વેગી રાત, ખેલે કિં ન ખીમજી !

(અરે ખીમાજી ! આ વેરણુ રાત્રી વેગથી સરી રહી છે. સુગંધી તેલના દિવાઓ બળે છે. ઝોઢાં લેનારી ખાટ છે. કયા કારણે તું ખાટ બેલાવતો નથી ?)

ત્યાં તો ખીમાજી મનની અકળામણમાં ખાટથી બોલો થઈ ગયો. “અરે, સપિયારદેના મેણાંની વાત કેમ કરીને આ કુંવરને દહેવી ?”

આલસદેને લાગે છે, નકકી ખીમાજીના મનમાં કાંઈક છે. એટલે એ આગ્રહ કરીને પૂછવા માંડી :

ખડો રે'ને ખીમાજી, પૂછું દલરી વાત કેરો દઉં બાગ મેં, શિખ દઉં પરભાત

(અરે ખીમાજી, બોલો રહેા. કું તમારાં દિલની વાત પૂછું છું, તો મને કહેા. અહિં ન ફાવતું હોય તો બાગમાં ઉતારો દઉં. ન ગોઠતું હોય તો સવારે વિદાય આપું. પણ મનની વાત કહેા.)

લોટ માગવો અને દોણી સંતાડવી એ બેય વાનાં બને એમ નથી. હવે ખીમાજીએ પેટ દીધું :

“આલસદે, ગોઠયા ન ગોઠયાની વાત નથી. પણ મેણાંના માર્યાં માર ચોટીલાથી આણુનો આંટો થ્યો, એનો વસવસો છે.”

“વાત કરો કુંવરજી, ખોટું બોલો તો મારા રળાના સમ છે. કોણે મેણાં માર્યાં ? શાં શાં મે'ણાં માર્યાં ?”

“મે'ણાં માર્યાં ભાલી સપિયારદેએ. એ મેણાં-એ કાળજું કાંપી નાખ્યું.”

“કુંવરજી, ભાલી દિયરને ટાળતો નાતો એમાં હાંસીની વાત મનમાં ન આણીએ. આવો ટાળ તો થયા જ કરે.”

“ના, આલસદે. મારી રજપૂતી પર વસયું મે'ણું ઝીંકાયું છે.”

“એવાં તે શાં મે'ણાં માર્યાં, કુંવરજી માંડીને વાત કરો.”

“કુંવરીજી, સપિયારદેએ મે'ણું માયું” કે તમે મારી બેન આલસને લઈ આવો તો જ તમને રજપૂત વડું. મને માથાનો ઘા લાગતા હું તો ઢાલ તરવાર લઈ નીકળી જ પડ્યો છઉં.”

સોળ કળાની આલસદે એક કળાની થઈ ગઈ : “હાય, હાય, મારી માજણી બેન ઊઠીને જ આવ્યાં મે'ણું મારે ! જરાય લાજ ન આવી ? આતો મને થે આળ આવે છે.”

મન વહેવારને સમેટતાં આલસદે કહે : “કુંવરીજી, આલસદે અડાયું છાણું નથી તેને કાઈ લઈ જાય. મારી સગાઈ ઝાલાઓમાં થઈ છે અને મૂંજ પરમાર જેવો મારો બાપ છે. ભારે વસમું ઠેકાણું છે, હો કુંવરીજી ! આ વાત હવે તમે ખીજે ક્યાંય કરશોમાં. તમે એકલા છો સામે પરમાર અને ઝાલાઓનાં જાડાં દળ છે.”

મૂંજે તાવ દેતાં ખીમોજી કહે : “કુંવરીજી, ઢાલ-તરવાર, હાથ હેંચું અને રાંગમાં ઘોઢી હોય ત્યાં લગી હું એકલો નથી. બાકી સામે એક છે કે લાખ છે તે રજપૂતો કદી જોતા જ નથી. હું તો ખૂંજી મરવામાં માનું છઉં. મે'ણુંના માર ખમ્મ તો જણનારીનું ધાવણુ લાવે.”

ખીમોજીની રજપૂતી પર આલસદે વારી ગઈ : “કુંવરીજી, મે'ણું તો સપિયારદેએ મનેય માયું” ગણાય. તમારી વાત રહેશે.”

પછી તો ઘણી વાતો થઈ. ચાર કળશિયાની ચોરી રમીને દિવાની સાક્ષીએ આલસદે ખીમોજીને પરણી. આ વાત બે વિશ્વાસુ દાસીઓએ જ જાણી. પરણી ઊતરી. કુળદેવી અંબાજીને પગે લાગી. નાળિયેર વધેયું : પછી ?

ભરડક ભાંજ્યાં કોપરાં, ચરડક ફાટ્યાં ચિર આલસ ખીમો ભેળાં થ્યાં, નદિયું ખળક્યાં નીર

(કુળદેવીને નાળિયેર વધેરી જ્યાં એ યુગલ ઊભું થયું ત્યાં પ્રેમાવેગથી તેમનાં શરીર વિકસી

થ્યાં. ખીમોજીના અંગરખાની કસો અને આલસદેના કચૂંકી બાંધ તૂટી ગયા. એ વેળા નહીંઓમાં પણ જોખન રૂપ પુર રેલાતાં હતા.)

કલાવા મલાવા કરતાં આલસદે કહી રહી :

ખીમો તું ખરસાણુ, આલસ તેજો તરવાર મખમલ વળાવળે મ્યાન, ખંવે રળકાવે ખીમોજી

(ઓ ખીમોજી ! તમે વીર છો તો હું વીરની તરવાર સરખી છું. તો મને હેતપ્રિતનાં મખમલી મ્યાનમાં મૂકીને કાયમ ખંબે જ લટકાવી સોડમાં જ રાખજો.)

x x

માલિકા ભેદ કાઈએ જાણ્યા નથી. આલસદે જમનાયની યાત્રાએ પરવરી છે. સાથે મૂંજ પરમારે મોંઘેરા મહેમાન ખીમોજીને પણ મોહ્યા છે. એક વેલકું અને પાંચેક ઘોડાનો આ નાનકડો યાત્રાળુ સંઘ છે. ખીમોજી વાળા અને આલસદેએ સંતલસ કરી લીધી છે કે યાત્રા પતાવી પાછા વળતી વખતે ક્યાંક ખેંતાળી મૂકવાં. મલક બો'ળો પો'ળો છે. ને મરદાને તો ગાળે ત્યાં ગરાસ છે. વાળા, ઝાલા ને પરમારોને અંદરો અંદર કપાઈ મરતા અટકાવવાનો એ એક જ રસ્તો છે.

જે વાત મૂંજ પરમારે પણ ન જાણી એ વાત એક દાસીની ખૂટામણે ઝાલાઓની કચેરીમાં જઈ પોગી.

હકકડેકક ભરાયેલી કચેરીમાં ઝાલાઓનાં મોઢાં શામળાં થઈ ગયાં. નાક ઉપર હાથ મૂકીને આખી કચેરી ખળતરા કરી રહી !

“અરરર, નાક વઢાઈ ગયું. વાળો આપણું સવેલું ગૂડી ગયો.”

ઝાલાઓના દર્શોદી ચારણને તો ઝાળ લાગી ગઈ છે :

“અરે દરખારો ! દુઃખતા અંચ ઉપર હાથ

લગાડયે વધુ પીડા થાય. સાટે હવે વઢાઈ ગયેલા નાકે હાથ મ લગાડજો. અટાણે તો મરદોની રીતે મૂંછે હાથ નાખી ભરી પીવાનો અવસર છે. કાલ્ય મારે ક્યાંક ભૂલે ચૂક્યે વાળાને મળવાનું થાય ત્યારે વાળાઓ મહર કરે કે, એ ગઢવા, અમે જેનું સવેલું ગૂડી ગયેલા એ આલાના ચારણ છે ને ! બા, તો તો તમને સવાઈ શિખ દેવી જોશે.' બાપ હવે મૂંછે હાથ નાખીને હું આ મહરતો માધામાં અંટાય એવો ઠણુ-ઠણુતો જવાબ આપી શકું એવું તો કાંક પ્રાક્રમ કરી દેખાડો!"

હજાર હજાર આલાઓ મૂંછ મરડતા તરવારની મૂઠ પર હાથ નાખીને જીભા થઈ ગયા: "એ ગઢવા ! ખીમાજીને ન મારીએ તો માનુ ધારણુ ધાવ્યું" એળે ગયું માનજો. દયો ખીમાજી વાળો જીવે છે ત્યાં લગી જૂનાનગરનું પાણી હરામ છે."

ત્રણ હજાર આલાઓ ચડી નીકળ્યા. રસ્તામાં બે હજાર તાતારો મળ્યા એને પશુ સાથે લીધા, જાણે સામટું કૌરવદળ એકલા અલિમન્યુ માથે ઉમટયું. રાણાની શગનાર નામે ટેકાણે આડા ચોડા બાંધીને દુશ્મનો બેસી ગયા. ત્યાં ખીમાજી નીકળ્યો. એવો જ આલાઓએ પકડાર્યો:

"વાળા, હવે માટી થાજે, આલાના સવેલાં ગૂડવાં સોંધાં નથી."

સાથેના ચારેક સ્વારો તો આયાં જળગર દળને જોઈને પલાયન જ થઈ ગયા. પાછળ પચ્ચાસ કુતરા પડ્યા હોય અને ફૂકડો લાગે તેમ, પશુ ખીમાજીની રોમરાઈ અવળી થઈ રહ્યું છે. વીરતાના આવેગે શરીર ફૂલી ગયું છે. આંખે હુતાશન પ્રજળે છે, અને હાથે ઠરડાઈને તરવારની મૂઠ માથે જઈ પડ્યો છે. વાંકડી મૂંછો વળ ખાઈને ઠેક નેણને જઈને અડી છે. હવે એ આવેગ?"

"થરકંત અંગ ફરકંત ભૂજ,
અરૂ રોમરાઈ જીવટે અલંગ"

ચતુર રાજવણુ વાત પામી ગઈ છે. એ દાસી-એને કહે છે :

જાતી'તી જગનાથ, દરશણુ કરવા દેવ રે
વચ મેં જીડી વાત, મને ખોજી મળિયો ખીમજી.

(જગનાથનાં દર્શન કરવા જાતી હતી. પશુ ત્યાં જ દુશ્મનોને કાને કાઈક વાત નાખી કે ખીમાજી મને મળી ગયો છે. મતલબ કે હું ખીમાજીની અને ખીમાજી મારો થઈ ગયાં છીએ.)

અને પછી:—

શાણું રી શગનાર, કને ભારથ રચિયો
આલા પાંચ હજાર, ખીમો હજારે એકલો

પાંચ હજારનાં જડાં વેરી દળ સામે પેતાના કેસરબીના કંથને ઝૂકતો જોઈ આબલદેનું હૈયું ખીમાજીની રજપૂતીને વખાણી રહ્યું. તેને થયું: "આ સપિયારદે જીવે તો જખ મારીને સોળવલ્લા રજપૂત માનવા-કહેવા પડે." કેવી લડાઈ લડ્યો ખીમાજીવાળો ?

એકાતરા હાથના, ઘાલી ગયા કળાણુ
એસી વાઈ ખીમાજી, તોડયા તીક પલાણુ

(ઓ ખીમાજી, તેં એવી તરવાર ચલાવી કે તારા એક એક ધાએ નર, બખતર, પાખર અને ઘોડો સામટા કપાઈ જવા માંડ્યા. અને શત્રુઓ ત્યારે તરવાર ચૂકી તારા પર તીર કમાન લઈ તૂટ્યા.)

કંઈક દુશ્મનોને કાપીને રૂંવાડે રૂંવાડે ધા ખાઈ ખીમાજી પડ્યો. આબલદે વિચારે છે. :

"મન રી મનમાંય મોડખ'ધો મળિયો નહીં
મળિયો મસાણાંની માંય, તાતારોને ખીમજી

(મારા નાથને છોકરડો, વરરાજો, સમજીને આ તાતારો લડવા આવેલા, પણ ખીમાજી તો એમને આ'ચુક બૂમિરૂપ સ્મશાનમાં ફાળરૂપ થઈને મળ્યો. છોકરડા વરરાજાને મળવાની શત્રુઓની આશા મનની મનમાં જ રહી ગઈ.)

રથમાંથી નીચે ઉતરતાં આબલદેએ દાસી-એને કહ્યું :

કાળાં કેશાં વરસ પત્તિયાં, હશે ખત્તિયાં દંત
સોંજ લાવોને છોરિયાં, મૂં આલલ વાળો કંથ

અરે એ! ખાનડીઓ, જાઓ તો કાળા કેશ-
વાળો પચ્ચીસ વરસની ઉમરનો અને હસતી દાંતની
ખત્તિશીવાળો એવા મારા આલલદેના કંથને શત્રુઓનાં
શઓ વચ્ચેથી શોધી લાવો.)

દાસીઓ રણુભૂમિમાં શોધ કરી પાછી આવી :
“અરે, બા, તમારો કંથ તો ભારે રૂડો લાગે છે.
વાળાજીએ તો મરતાં થ વટ મૂક્યો નથી. અરે બાઈ,
આવીને એના છેલ્લા અલખેલા દિદાર તો જુઓ !”

હેમજારીમાં પાણી લઈ આલલદે દાસીઓ
સાથે રણુમાં પડેલ ખીમાજી વાળા પાસે આવી. મરતાં

થ વાળાની આંખે ફરડાઈ તજી નથી. શખાવસ્થામાં
થે ફરડી આંખવાળો ખીમાજી વાળો ડાખે હાથે ડાખી
મૂછને તાવ દેતો પડ્યો છે. એ જોઈ પોતાના કંથ
પર વારી જતાં આલલદે શત્રુઓને કહે છે :

ધડ ધરતી પગ પાગડે, આંખુ તણો મરડ
અજી ન છંડે ઠક્કરાં, મૂંછા તણો મરડ

(અરે જુઓ તો અરા ! ઠાકારો, ધડ ધરતી
પર પડ્યું છે. પગ કપાઈને ઘોડાને પેગડે લટકે છે.
આવી સ્થિતિમાંથે મારો નાથ આંખોની ફરડાઈ અને
મૂકોનો મરોડ-તાવ દેવાનું તજતો જ નથી !)

અલ્લાઓ જોતા રહ્યા. એ પાતળી પરમાર્થ
ત્યાં પોતાના કંથ સાથે સતી થઈ.

વર્ષાઋતુ

ઉલટિયો ઉત્તર દિશે, ગાજ્યો ઘોર ગંભીર;
મારૂં ઢાલો સાંભળ્યો, નેણે ખૂટયાં નીર.
ભાદરવો રતમાં ભલો, ભલી વૃષા વરસંત;
સાજણ આવે સાંભરી, હૈયું અમ તલસંત.
ચોમાસાના ચાર, ધરા ધરપતિ રીઝતી;
મેહુલિયે મદાર, રાજા જેટલો રાંકને.
ફેંજ ઘટા ખગ દામિની, ખુંદા ખરસી મેહ;
આજ અકેલી પિયુ વિના, મારણ આવ્યો મેહ.
ચઢી અષાઢી વાદળી, ઢાલો અડિયો ચિત્ત;
વર્ષા વરસે ખુંદખુંદ, આંસુ વરસે નિત.
કણખી કમળ કણસતું, ધરા ધીર ને ધાર;
ઉનાળે ધખ ધખ કરે, વર્ષામાં જયકાર.
આભાં ઉલટયાં જળભર્યાં, ગળકયાં ઢેલડ ચોર;
શ્રાવણ વસમો સાયળા, લાગે કાંટા ચોર;
પ્રાહ્મણ ભાજી ભેંસ, તાપે તલપાપડ થિયે;
તાંસળી તાજી વેંસ, વર્ષા રાજપો દિયે.
વીજળિયાં લજી નહિં, મેહા તું તો લજ;
સેજ સૂની સંગ્રામ પિય, મધરો મધરો ગજ.
આભાં ગડિયાં તંબુ જરિયા, હલકર ભરિયા હોજ;
કામન કંથ ચિતારિયા, શીખ દોને સીસોડ.

સં. જીવાલાલ પી. ગઢવી (ખાજોટ)

સલાહ એ જોડે છે કે જ્યારે બધું જીવન એક અને અવિભક્ત છે, ત્યારે આપણે કંઈ ચીજની ખામતમાં એમ કહી શકીએ કે આ રાજકારણ છે અને આ નથી ?

પરંતુ એક ખીજ એ દષ્ટિ છે. આપણું આખું શરીર એક છે. તેના આંખ કાન નાક વગેરે ધર્મી અંગ છે. જ્યારે આપણો આખો શરીરની દષ્ટિએ જોતા હોઈએ, ત્યારે એ અવયવોનો ખ્યાલ નથી રાખતા. પરંતુ જ્યારે એમાંથી કોઈ એક જ અવયવની ચિકિત્સા કરાવીએ છીએ ત્યારે એ બધાનો અલગ અલગ વિચાર કરીએ છીએ.

આજે આવી પૃથક્કરણની દષ્ટિથી આપણે જોઈએ છીએ. રાજકારણ તો આપણી બધી પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલું છે. પરંતુ એ વ્યાપક અર્થમાં રાજકારણ હોડવાનું નથી કહેતો. કોંગ્રેસનું અને ચૂંટણી આદિનું જે રાજકારણ છે તે રાજકારણ અને પક્ષા-પક્ષી સાથે મારો મતલબ છે. ગાંધી સેવા સંઘમાંથી આ સત્તાનું રાજકારણ દૂર કરવું જોઈએ. બીજાને કારણે નહિ, બલકે આત્મશુદ્ધિ માટે આપણે આ પગલું ભરી રહ્યા છીએ. અહિંસાનો સત્તાના રાજકારણ સાથે કોઈ સંબંધ ન રહી શકે.

મેં અનુભવ લઈ લીધો

૧૯૩૭માં મેં કહ્યું હતું કે આપણે રાજકારણની રંગભૂમિમાં જતરીએ, તેનો અનુભવ લઈએ. સંભવ છે કે એવી સલાહ દેવામાં મેં ભૂલ કરી હોય. પણ મને તેનો પશ્ચાત્તાપ નથી. સારું જ થયું કે એ અનુભવ પણ આપણે લઈ લીધો. એમ ન થયું હોત તો હું દ્વિધામાં રહેત. મારા મનમાં એમ રહી જત કે મેં રાજકારણના ક્ષેત્રનો અનુભવ નથી લીધો. પરંતુ હવે એ અનુભવ લીધો પછી હું તમને નિશ્ચિત સલાહ આપી શકું છું કે ગાંધી સેવા સંઘની હેસિયતથી આપણે રાજકારણનો ત્યાગ કરી દઈએ.

રાજકારણ એક ઉપાધિ

સરદાર વલ્લભભાઈ બંને રાજનૈતિક કામમાં રહે. તેઓ તો જન્મ જાત રાજકરણી પુરુષ છે. રાજકારણ એમના લોહીમાં છે. એમણે તો એક રીતે વિવશ બનીને રચનાત્મક કામ સ્વીકારી લીધું છે. તેઓ રચનાત્મક કામથી જોતજોત નથી, જેવો કે હું છું. હું તેને માટે જ પેદા થયો છું. એ મારા આત્માનું અંગ છે. રાજકારણ તો મારા માટે એક ઉપાધિરૂપ છે, ઝંઝટ છે. તેનાથી જો પિંડ છૂટે તો હું ખુશીનો માર્યો નાચીશ. સરદાર કદાચ એવું નહિ કરે, મારામાં અને એમનામાં આ જ બહુ મોટો ભેદ છે.

એ ચીજ (રાજકારણ) મારી પ્રકૃતિમાં નથી આવતી. મારા મગજની રચના જ જુદી છે. રાજકારણમાં મારી છુદ્ધિની કોઈ પ્રતિષ્ઠા નથી. જેઓ રાજકારણમાં પડ્યા છે, તેઓ તો મારા પર હસે છે. તેઓ કહે છે: “શું આ રાજકારણ છે?”

સત્તાનું રાજકારણ મિથ્યા છે.

હું એક લડવૈયો હતો તથા મારી રાજકારણમાં પ્રતિષ્ઠા વધી, મારી છુદ્ધિને કારણે નહિ. હું સમાજવાદને માતું છું અને સામ્યવાદને ય માનનારો છું. હું બધાને માતું છું, પણ મારી પોતાની દષ્ટિએ માતું છું. હું સહુનો છું અને કોઈનો એ નથી, અહિંસામાં માનનારો કોઈનો વિરોધી ન હોઈ શકે. એતો સહુની મદદથી અહિંસાનું વિજ્ઞાન રચવા માગે છે. કોઈનો વિરોધ કરવાનું કે કોઈને પરાસ્ત કરવાનું રાજકારણ એવું છે જ નહિ. જેને રાજનીતિ કહેવામાં આવે છે, તેને માટે ન તો હું ખુદ લાયક બનવા માગું છું, કે ન તો બીજાઓને બનાવવા માગું છું.

સત્તાનું રાજકારણ મિથ્યા છે. આપણે લોકોને સાચું રાજકારણ બતાવવું જોઈએ. મારા માટે તો રચનાત્મક કાર્યોનું સ્વરાજ સાથે અનુસંધાન કરવું એ જ સાચું રાજકારણ છે.

આજે નીતિમત્તામાં અનુભવાતા રાષ્ટ્રવ્યાપી હાલથી સહુ શોકમગ્ન છે. સારા માણસોને તો આ અનુભવે નિરાશામાં ગરકાવ કરી દીધા છે. લગભગ બધા જ નેતાઓને ને રાજકીય કાર્યકરોને સત્તાજન્ય ભ્રષ્ટાચારનો એવો લાગી ચૂક્યો છે. પાપભીરતા લોપ પામી છે, અને ઈશ્વર ? એ તો એક પવિત્ર વાસ્તવિકતા મટી જાય છે. સૂત્ર ન બની ગયો હોય ?

ખોટાં કામ પરત્વે ભીતિ અને નૈતિક મૂલ્યો પ્રત્યે આદરભૂલિ, એ બંનેની પુનઃ પ્રતિષ્ઠાની કોઈ આશા નથી, સિવાય કે આપણે ધર્મનું પુનઃ આવાહન કરીએ. જેના પર પ્રગતિ અને સમૃદ્ધિની મહેલાત ચણી શકાય એવી એક માત્ર આધારભૂમિ ધર્મ અને માત્ર ધર્મ જ છે.

ધર્મવિહીન રાજકારણ

યોજનાઓ નિષ્ફળ જાય છે, કમકે તેમાં સંકળાયેલાઓમાં ચારિત્ર્યની ઉણપ છે. ધર્મના બે પાસાં છે; એક તો ઈશ્વરને ન ઉવેખી શકાય તેવી વાસ્તવિકતાનું અને બીજું ઉપયોગિતાનું. આ ઉપયોગિતાના ઉલ્લેખ કરું છું, તે એવી પ્રતીતિથી કે એના વિના રાષ્ટ્ર કલ્યાણ, પ્રગતિ કે સમૃદ્ધિ કશું થી રાજકારણ પોતે સિદ્ધ કરી શકે તેમ નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે ધર્મવિહીન રાજકારણ પ્રખરે સર્વસ્તરે ભ્રષ્ટ કરે છે. અરે, ભોળા ગ્રામવાસીઓએ એના સપાટામાંથી બચી શક્યા નથી.

આપણે રાજકારણને સુધારી ન શકીએ. એને સ્થાને બીજું કશુંક સ્થાપવું રહ્યું. આજની દૃઢનાક પરિસ્થિતિ આશા ભરી બનાવવા માટે આવતાં કેટલાક વર્ષ લાગી, ધર્મ એ જ આપણું રાજકારણ બની રહેવું જોઈએ, જેમ મનસ્વી શાસનનું સ્થાન લોકશાસને લીધું તેમ રાજકારણને સ્થાને ધર્મની પ્રતિષ્ઠા કરવી જ રહી.

ધર્મ નિષેધાત્મક નહિ

ધર્મ માટે આપણે એવો ન એટલો પુરૂષાર્થ

કરવો જોઈએ, જેવો ને જોડો પચાસ વર્ષ પૂર્વે સ્વરાજને માટે કર્યો હતો.

ધર્મની વાત કરું છું, ત્યારે સારા મનમાં આ કે તે સંપ્રદાય નથી. ભારતમાં પ્રવર્તતા બધા જ ધર્મોના મૂળભૂત ઉપદેશ રૂપ ‘હય’ અને હકિત અને અભિપ્રેત છે. પાપનો હય અને ઈશ્વરની કૃપામાં જાંડી શ્રદ્ધા. એ બે વાનામાંથી કોઈ પણ ધર્મ પોતાના અનુયાયીઓને આધ્યાત્મરંગે રંગી દે છે. મને અભિપ્રેત છે તે સર્વ ધર્મ સિદ્ધાંતોનું પ્રત્યક્ષ વિધેયાત્મક એકત્વ; નહિ કે આપણા રાજકારણમાં રૂઢ બનેલ નિષેધાત્મક ‘બિન સાંપ્રદાયિકતાવાદ’.

આપણે એટલું સમજી લઈએ કે ધર્મ—અર્થાત્ પાપભીરતા ને ઈશ્વર શ્રદ્ધા—એ જ હવે તો આપણું રાજકારણ છે. રાજકારણના સડાને રેઢો મૂકો. આપણે બળતામાં ઘી નહિ હોમીએ તોએ આપ મેળે ખાખ થઈ જશે.

સડાને રેઢો મૂકો !

આજના રાજકારણમાં ગળાદૂખ પડેલા ને એનાં દુષણોમાંથી લાભ ઊઠાવતા લોકોની નજરમાં માફ સૂચન કદાચ વિચિત્ર લાગે, સંભવ છે કે એમને એવું ય આશ્ચર્ય થાય કે આ ધડાયેલ રાજકારણી પોતે જીંડીને આવું સૂચન કરે છે ? પચાસ વરસ પહેલાં અસહકારની હાઠલ પડી ત્યારે પરદેશી શાસનથી નખશિખ ટેવાઈ ગયેલા અને એનો લાભ ઊઠાવતા લોકોને એ વિચિત્ર અને તેટલી જ મૂરખાઈ ભરેલી યોજના લાગેલી. પણ પાછગંધી સાબિત થયું તેમ એ જ એક માત્ર તરછોપાય હતો. માફ આ સૂચન નૈતિક સ્વશાસનના અભાવવાળા આપણા અત્યારના કહેવાતા સ્વશાસનમાં વ્યાપી વળેલા અને સુધારે ન સુધરે એવા સડામાંથી ઊગરવાના એક માત્ર અહિંસક માર્ગ છે. અત્યારે રાજકારણને છોડી દેવું જોઈએ ને જવા લાયક બને ત્યારે જ પાછા ફરવું જોઈએ.

આજનો રાજકીય પુરુષ અત્યારના જગતમાં ઠ્યાય પશુ પ્રજ્ઞના આત્માનો યા તો તેની જીવીષ્ઠા-ઓનો પ્રતિનિધિ રહ્યો નથી. સામાન્ય રીતે તો તેની આદ્યપાશ્વ ને દરેરાશ પ્રકારની ક્ષુદ્રતા, સ્વાર્થ, અહંભાવ, આત્મછક્ષના આવી રહેલાં હોય છે તેના જ એ બરાબર પ્રતિનિધિ હોય છે, ઉપરાંત તેનામાં તેની પોતાની પશુ કેટલીય માનસિક બિન આવડત હોય છે.

ધણા ધણા મહાન પ્રશ્નો તેની પાસે નિર્ણય માટે આવીને ખડા થાય છે. એ બધાનો ઉકેલ તે કોઈ મહાન રીતે કરતો નથી. એના હોઠ ઉપર મોટા મોટા શબ્દો અને ઉમઠા ઉમઠા વિચારો હોય છે, પશુ એ બધું જ થોડા જ વખતમાં તેની પાટીની પ્રચારખાણ બની જાય છે.

સંગઠિત ભૂલો

આજના રાજકીય જીવનનો આ રોગ અને આ જુઠાણું જગતના એક એક દેશમાં છે. વ્યવસ્થિત રીતે યોજાયેલા આ દંભમાં જમતના તમામ માણસો, સમાજના યુધ્ધિશાળી વર્ગો પશુ મંત્રમુગ્ધ બનીને પોતાની સમંતિ આપતા રહે છે. એ સમંતિને લીધે આ ખીમારી પરનો ઢાંક પીછોડો ચાલુ રહે છે. એ ખીમારી લખાતી રહે છે.

આ પ્રકારના નેતાઓના મન દ્વારા જ આખીયે પ્રજ્ઞના હિતનો નિર્ણય થવાનો રહે છે. એવી વ્યક્તિઓના હાથમાં જ પ્રજ્ઞના હિતને સોંપવાનું રહે છે. વળી વ્યક્તિએ પોતાની પ્રવૃત્તિની સર્વ લગામ પોતાને રાજ્ય તરીકે ઓળખાવતી આવી વ્યક્તિઓના હાથમાં જ સોંપી દેવી જોઈએ એવી સ્થિતિ વધુ સર્જાતી જાય છે. આ બધાને પરિણામે આમાં પ્રાણીમાત્રનું મોટામાં મોટું હિત સધાય છે એવું કોઈ જ બનતું નથી, એમાં તો સંગઠિત પાયા

પર મોટી મોટી ભૂલો થતી રહે છે. કેટલુંય અશુભ સરખતું રહે છે. હા, એમાં ભેમાભેગું થોડું શુભ પશુ સરખાય છે.

સામૂહિક અહંકાર

રાજ્ય એક સામૂહિક અહંકાર છે અને સમાજ ને ઉત્તમોત્તમ વસ્તુ કરી શકે છે તેના કરતાં તે ધણી ઊતરતી કાટિનો હોય છે. સામાન્ય રીતે વ્યક્તિને આત્મા જેવું કોઈક તો હોય છે જ... પરંતુ વધુમાં વધુ સત્તા ધરાવનાર રાજ્યને અંતરાત્માના અવાજની કે બાહ્ય અંકુશોની ઓછામાં ઓછી બાધા નડતી હોય છે.

રાજ્યને પોતાના અસ્તિત્વને સાચું ઠેરવવાની જરૂર અનુભવાય છે. એટલા માટે તે સમાજના આર્થિક અને ભૌતિક કલ્યાણની યોજના કરતું રહે છે. આ રીતે રાજ્ય એક નૈતિક અને ધૌધિક તત્ત્વ બનવાનો ને પ્રયત્ન કરે છે એ અર્વાચીન સંસ્કૃતિની એક અત્યંત રસપ્રદ ઘટના છે.

પ્રાણુહારક યત્નવતતા

રાજ્યનું કાર્ય કઠંગી રીતનું અને સામૂહિક રીતે જ થતું હોય છે. કારણ કે રાજ્ય એ કોઈ જીવંત તત્ત્વ નથી, એ એક યત્ન છે. રાજ્યની પ્રકૃતિ મૂળે યાત્રિક જેવી હોય છે અને તેને માટે એક સ્વાભાવિક વિવિધતા અશક્ય હોય છે; પરંતુ એક-રૂપતા એ તો સૃષ્ટિ છે, જીવને નથી. એક રાષ્ટ્રવ્યાપી સંસ્કૃતિ, રાષ્ટ્રવ્યાપી ધર્મ, રાષ્ટ્રવ્યાપી ઈજ્ઞવણી, એ હજી ઉપયોગી વસ્તુ બની શકે છે. પરંતુ રાજ્યે સરજેલી ઈજ્ઞવણી, રાજ્યે રચેલી ધર્મ, રાજ્યે રચેલી સંસ્કૃતિ એ તો અનીર્ગલિક પ્રાણુહારક વસ્તુઓ છે.

એટલે માનવજાતિની વર્તમાન અવસ્થામાં રાજ્યના તંત્ર દ્વારા માનવજાતિની એક તંદુરસ્ત એકતા રચી શકાય એમ બનવું તદ્દન અસંભવિત છે.

“આપુ, આ કવિરાજે તો હવે હદ કરી.” મોરખી ઠાકોર પૃથ્વીરાજજી સવારના પહોરમાં દાતજી કરતા હતા ત્યાં આવીને ગોવાળે ઘાઠડીનું ગોથું જમીન પર ઠપકારતાં વાત કરી.

“એ માળા, જરા હળવેથી બોલ્ય, ઝોરો આવીને કહે શું વાત છે?” પૃથ્વીરાજે ભરવાડને ઢૂંકડો બોલાવી પૂછ્યું.

“આપુ, આવું ક્યાં સુધી ચાલે? કાલ એક દિવસ કવિરાજે ત્રણ ભેંસો બદલાવી, એકયમાં ચરખું આવતું નથી. સવારે ઘઈ ગયા એ ભેંસ ‘કાળપૂછી’ છે એમ કહી કાઢી મૂકી. ખીજી મોકલાવી તો તેનું દૂધ ઓછું થયું. ત્રીજી ભેંસ ખાંપળા શીંગવાળી છે તેમ કહી ન રાખી. મેં કહ્યું ‘કવિઆપુ, જેવી રૂડી ઘાગે તેવી ભેંસ હાંકી લ્યો.’ તો કહે ‘તારા આપુના ખાડુમાં કોઈ ભેંસ જ ક્યાં છે? બધા ટોડાં જ ભેળાં ક્યાં છે!’ મને થયું કે કવિરાજને સંભળાવી દઈ કે એક તો માગીને આવું છે ને ઉપરથી મિમ્મજ રાખવો છે? પણ તમારી ખીંકે હું ન બોલ્યો.”

“ન બોલ્યો ઈ સાડું કયું. એ તો આપણા કવિરાજ છે. એ જેમ કહે તેમ કરતું જોઈએ.”

“પણ આપુ, આવાં લાડ તો તમારા રાજમાં પોસાય. ખીજા કોઈ ખાંડી બકરીયે દોહવા ન આવે.”

“લે હવે રાખ રાખ. બહુ ચાવળો નહીં તો! અને જોને આ વાત ખીજે કહેતો નહીં. કવિરાજને જે ભેંસ જોઈએ તે હાંકી દેને.”

પૃથ્વીરાજે ભોળા ભરવાડ પર મીઠું હસીને કાઢી મૂક્યો, પણ મનમાં થયું કે જો કવિરાજ આમ આળવીતરાઈ ક્યાં કરશે તો શે નજશે?

રાજસ્થાન-મારવાડમાંથી અચ્ચદાસ મીસજીનું એક કુટુંબ કચ્છ મૂળી થઈ કેટલાક વખતે મોરખીમાં

સ્થિર થયેલું. કુટુંબના વડેરા હતા જીવો મીસજી અને વીસો મીસજી. મોરખીના ઠા. પૃથ્વીરાજજીએ આ જીવા મીસજીને પોતાના કવિપદે રાખેલા. જીવો મીસજી ભારે હઠીલા સ્વભાવના. આમ પણ ત્રીસજી કુળ પહેલેથી જ જરાક ચરમ સ્વભાવનું તો ખરું જ. મીસજી અંગે એક દંતકથા હાલી જ આવે છે.

કહે છે કે એકવાર ભગવાન શંકર હરદાસ મીસજીનું બ્રહ્માપુરાણ સાંભળવા સાક્ષાત આવેલા પણ તે બાવાના વેષમાં હતા. સામાન્ય માણસને કવિતા ન સંભળાવવાની ખુમારી ધરાવનારા હરદાસ મીસજી શંકરને બાવો સમજી કાઢી મૂક્યો. બાવાજીએ કહ્યું: ‘અચ્છા તેરી મરજી’ કહી ત્યાં જ અંતર્ધ્યાન થયા. હરદાસ મીસજીને પસ્તાવો થયો કે ભારે ઘઈ. હઠ કરીને બેઠા કે ભગવાન શંકર બ્રહ્માપુરાણ સાંભળે તો જ હા નહિતર મારો દેહ પાડી નાખું.

નજોવાણી થઈ કે “ભગત હવે થયું મોઢું થઈ ગયું, પણ તમે મારા ગુણ ગાયા છે મારે સામે જામા રહીને નહીં, પણ અદૃશ્ય રહી હેંઠારા દર્દશ. મારા વેણુનો તેં અનાદર કર્યો તેથી તારાકુળમાં વિદ્વાન થશે. પણ તે અર્ધા ગ્રાંડા થશે.” બાવો આશીર્વાદ મીસજીને શંકરે આપ્યો છે.

આવા મીસજી કુળમાં કહાનદાસ મીસજીના જીવો મીસજી થયા. મોરખી પૃથ્વીરાજજીના રાજમાં જીવા મીસજીને માથે એક ફૂલ ચડે ને એક ઉતરે. કોઈ વાતે કવિરાજને કમીના ન આવવા દે. રહેવા એક જોસરીએ ચાર જોરડાવાળા ધુધીબાર મદાન. રાજના દોઠારનું અનાજ કવિરાજની દોડીઝોમાંથી ઝોછું ન થતું. બે દુજણી ભેંસો બાખા ખાડુમાંથી તારવીને ઘઈ જવાનો જીવા મીસજીને પરવાનો હતો.

ગોવાળે પૃથ્વીરાજને કહેલી વાત યાતાં યાતાં ઠેક જીવા મીસજીને કાને આવી. એ ફાટલ પિયાલાના

કવિના રૂંવાડા સમસમી ગયાં. સવારમાં કચેરીમાં આવી બર ડાયરામાં પૃથ્વીરાજજીને વેણુના બાણથી ઝૂડી નાખ્યા : “બસને બાપ, એક ભૂખલી ભેંસમાં ય તારો જીવ નખાણિયો થયો? ત’ઈ તારાથી ખીજીયું અપાય? મારાં છોકરાં તારી ડોઝડીનું ટીપું દૂધ ખાય છે તે તારી આંખમાં ખટકયું? ઠાકોર, ખીજની જેમ મારાથી તારા ગેલ્યાપા નહીં થાય. તારી હા એ હા અને ના એ ના કરું એવો ચારણ હું નથી. ક્ષત્રિય તો દાને અને વીરતાએ વખણાય. મોટા મોટા મકરખા ચણાવ્યે કીર્તિ ન વધે.”

“પણ મારી વાત તો સાંજીળો, કવિરાજ, આમ અથરા કાં થાવ?”

“રાજા જીડીને જે દિ’ કાચા કાનનો થશે અને રાજના ચાકર રાજને શીખામણ દેવા લાગશે ત્યારે ત્યાં ચારણોના આસન સમેટાઈ જશે. ઠાકોર મેં બધું સાંજળ્યું છે.” ખીજાયેલા જીવા મીસણે ગળામાં પહેરેલા સાચા ગંઠા અને મોતીની માળા તોડી પૃથ્વીરાજ સામે ફગાવી દીધી અને કહે : “આ લે આમાં તારો જીવ રહી જશે તો મને ગળામાં ઘરપ થઈને ઠરડશે.” વંટોળિયાની જેમ જીવો મીસણ આવેલા એમ જ જતા રહ્યા. પૃથ્વીરાજજીને કાંઈ પણ ખોલવાનો સમય ન રહેવા દીધો. ચારણોની અગોણી પૃથ્વીરાજને કોઈ દિ’ નહીં વેઠેલી એટલે મનમાં દુઃખ થયું.

જીવો મીસણ મોરખી મૂકીને કાઠીના જેતપુર આવ્યા તે દિ’ ‘આર લાઈઓની ડેલી’ ડાયરાની બીંસે હીહકતી હતી. આર ખોળિયાં સોસરવા એક જ જીવ હોય એમ જેતપુર બાઈઓના હેતની ગાંઠો વળી ગઈ હતી. જિતારીને માથા દે એવા વાળા લાયાતોથી જેતપુર રૂકું દીસતું હતું. પહેલેથી જ વાતોના રસિયા એવા વાળાબાઈઓને ડેલીએ એકાદ વાર્તાકાર ન હોય તો રાતે વાળુ ન લાવતું.

એમાં આ પહાડી વાર્તાકાર જીવો મીસણ જેતપુરની ડેલીએ મહેમાન થયા. એ મારવાડી ચારણના ઝાઝાં સન્માન થયાં. સહુએ જીવા મીસણને

પથમાં ઘાલી હૈયાના હેતે આવકાર્યા. વાળાબાઈઓની રીત પ્રમાણે ૨-૩ દિ’, તો કવિરાજને વિસામો ખાવા દીધો. પણ ચારણનો જીવ છે તે ‘રત્ય આવે ના ખોલીએ તો હૈયા ફાટ મરાં.’ આવો દરિયાદિલ ડાયરો જોઈ કવિને હૈયામાંથી વાતોની લહેરો જામને ટેરવે અથડાવા માંડી.

સવારની કચેરીમાં એકાદ ધોખો અકીણ અને હોકાની એક સટ લે ત્યાં જીવા મીસણની જીભ સળવળવા લાગે. તરત જ સામેથી અવાજ આવે; “હા કવિરાજ, હમણાં નહીં. હજી તમે થાક્યા-પાક્યા છો. બાપ, ધણા અલેથી આવો છો. થોડાક દિ’ આરામ કરો. પછી તો તમને નવતર ચારણને સંભળવા આ અમારો ડાયરો થનગને છે.” આમ જીવા મીસણને કાઠી ડાયરાએ એક અઠવાડિયું ખમા ખમા કરી રાખ્યા.

જીવો મીસણ ડાયરામાં બેસતા એટલી ધડી એનો જીવ કાલ્યમાં રહેતો. જેવા ડાયરામાંથી જીડી પોતાને ઉતારે જતા કે તરત વિચારે ચડી જતા. ૨૦ માણસોના બહોળા કુટુંબને સાવ તોધાંશ મૂકી એક જ ઝાટકે પૃથ્વીરાજ સાથેના સંબંધ તોડીને આવતા રહ્યા તેનું મનમાં ભારે દુઃખ થતું હતું. ‘માતાજી...માતાજી’ કરતા જીવો મીસણ અડધી રાત સુધી બગતા પડ્યા રહેતા.

દરમિયાન વાળા દરબારના ચક્રાર માણસોએ કવિરાજ મોરખીથી જેતપુર કેમ વહ્યા આવ્યા એની વિમાસણ બણી લીધી. આ ચારણ ભેંસોની વાતમાંથી મોરખી છોડીને વહ્યો આવ્યો છે તે વાત જેતપુર લાઈઓને કાને પહોંચી ગઈ.

એક દિ’ સવારે વાળા દરબારોની ડેલીમાં એકસો ભેંસોનું ખાડું ટલ્લા દેતુ જિલું છે. એક એકથી ચડીયાતી એક નહીં પૂરી એકસો ભેંસો ડેલી સામે રણકાટા દેવા માંડી. ચારણનો જીવ રૂડી ભેંસોને જોઈ ખલવલી બીક્યો. જીવો મીસણ ડેલીના ખાનામાંથી અરધા બિના થઈ ભેંસો જોઈ રહ્યા. ‘વાહ કુદિયું...વાહ હાથણિયું’ કહેતા કહેતા રહી ગયા.

“કાં કવિરાજ, ભેંસો કેવી ?” એક દરબારે ટહુકા કર્યો.

“અરે બાપ, એ વાત પૂછો મા. આને સૂંઢયું ચોટાડી હોય તો મંદરાચળની હાથણિયું લાગે. એની વાત થાય ?”

“તો ફેરવી દ્યો એ સંધિયું ય માથે હાથ, કવિરાજ ! સૂરજદાદો તમને આપે છે.”

“હેં !” જવા મીસણના મોઢામાંથી અટલું જ બેલાયું.

“હા હા, હવે વાર લગાડો મા. હા કહી દો એટલે આ ગોવાળો બચાડા પંથે પડે. મેરખી કાંઈ થોડું ઢૂંકું છે ? આ બચાડિયું સોરઠ ધરતીમાં ટાઢેછાંથે ઉછરેલી તડકા ખાતી માંડ ૧૫ દિ’ એ મેરખી પહેંચશે.

જવા મીસણ વાળા કાઠીઓની ચતુરાઈ ને આવડત પર ઝોળધોળ થઈ ગયા: “વાહ સૂરજના પોતરા, ભલે તમને ભગવાને આ ધરતી પર મોકલ્યા. તમે ન હોત તો ચારણના હૈયાની વાતો કાણ ઉકેલત ? પણ બાપુ, આટલી બધી ભેંસો હું ખાંધું ક્યા ? માઈં ઝૂપડું તો સાંકડું છે”. કાંઈ દિ’ નહીં ને આજ જવા મીસણની જીભ થોથરાવા લાગી. વાળા દરબારોના અણુધાર્યા દલગજએ એના હૈયાને ઝોગાળી સાવ હેમાળા રાખું કરી નાખ્યું હતું.

“એ ચાંકડા ઝૂંપડાનું ય થઈ રહેશે. પહેલાં આ ભેંસોને તો વધાવો !” એક દરબારે જવા મીસણની ખીજ ચિંતા પણ પકડી પાડી.

લાગણીના પૂરમાં તણાયે જતા જવા મીસણને વાળા કાઠીની વાતમાં વધારે સમજ ન પડી. ભેંસો

પર હાથ ફેરવી ગોવાળોને કહે: “આમાંથી સારી સારી ભેંસો ગોતી ઠા. પૃથ્વીરાજજીને આપજો ને વધે એ બે-બે પાંચ-પાંચ હજુરિયા અને ગોવાળોને વહેંચી દેજો. પૂછે તો કહેજો કે જવા મીસણે બક્ષીય કરી છે.”

ખીજ દિવસની સવારે કાઠીની ડેલીએ જવા મીસણે વાર્તા માંડી. મેરલી માથે નાત્ર ડોલે એમ જેતપુર ભાઈઓ જવા મીસણની વાર્તા પર ડોલવા લાગ્યા. ગિરના સાવજના ગળાના ધુધવાટ જેવી ધુધવતી વાર્તા પૂરા એક મહિના સુધી જવા મીસણે કરી.

એક મહિના ને આઠ દિ’ની મહેમાનગતી માણી જવા મીસણ એક દિ’ જેતપુર ભાઈઓની રજા લેવા જતાવળા થયા, પણ તેમ તેમ તો જેતપુર ભાઈઓ બમણા હેતથી કવિરાજને રોકે છે. મરદના ફાડિયા જેવા જવા મીસણની અખમાં રજા માગતી વખતે વાળાભાઈઓએ ઝળઝળિયાં જ્ઞેયાં ત્યારે માંડ માંડ રજા આપી. પણ જતાં જતાં એક દિ’ વધારે રોકાઈને બાવાવાળાએ પોતાની સાપર ગામની સાઠ સાંતીની જમીન આપવા કાલ દીધો.

કવિરાજના મુખમાંથી “માઈં ફળિયું ચાંકડું છે” એમ બોલાઈ ગયું હતું તે વેણે ને સાઠ સાંતીનો મરાસ આપીને વાળાભાઈઓએ જવા મીસણના મુખમાં પાણું ધકેલી દીધું. જવા મીસણથી જેતપુર ભાઈઓના વખાણના બે શબ્દ બોલી શકાયા નહીં. લાગણીવશ ખનીને જવા મીસણે વાળા દરબારોની ડેલીએથી રજા લીધી ત્યારે જવા મીસણની કાળી ડીબાગ દાઢી માથે હેતનાં આંસુડાં ઝળકતાં હતાં.

જટો કિયે છે જટડી, કાંક અંગેરો રાંધ્ય,
સજન દીઠાં બાઝારમેં, ચાર જનાકે કાંધ.

જટો કિયે છે જટડી, કાંક લે ને કાંક દે;
સામે ઢેરા રખખળ, વો ભી માડુ થે.

લોકવાર્તાઓ વિષે થાડું વધુ

જયમદલ પરમાર

મે માસના ‘જિર્મિનવરચના’ના અંકમાં ‘લોકસાહિત્ય અને કેટલાક મૂળભૂત સવાલો’ની થોડી ચર્ચા છેડેલી. લોકવાર્તા, લોકસંગીત, લોકનૃત્ય લોકનાટ્ય અને વિવિધ લોકકળાઓ અંગે આપણા સાહિત્ય જગતમાં બહુ ઓછી ચર્ચા થાય છે. લોકસાહિત્યના વિવિધ અંગો વિષે વધુ સારી સમજદારી પ્રવર્તે એ માટે આવી ચર્ચા જરૂરી છે. કારણ કે લોકસાહિત્યનાં એ તમામ અંગોને કાર્યક્રમો, પ્રયોગો, પ્રદર્શનો અને પુસ્તકો દ્વારા લોકો માણે છે ત્યારે લોકો વધુ રસ લેતા ને મૂલવતા થાય તે લોકસાહિત્યના પ્રચાર પ્રસાર માટે આવશ્યક બને છે.

લોકવાર્તાઓમાં માત્ર મનોરંજન છે, કોઈની બિરહાવેલીઓ જ છે, માત્ર તુલકા કે તરંગો જ છે, માત્ર બોધ કે ઉપદેશ ને ચાતુરી જ છે કે એથી કાંઈક વિશેષ રહેલું છે? લોકવાર્તા કહેવી કાને? લોકજીવનમાં ક’ટોપક’ટ ચાલી આવતી, સંસાર વ્યવહારના ધર્મો સમજવતી, સાહસની પ્રેરણા આપતી, માનવજીવનનાં રહસ્યો પમાડે તેને લોકવાર્તા કહેવી કે કોઈ વ્યક્તિની ખાનદાની, ખમીર, શોય’ કે દાતારીની અથવા પ્રેમ, સવેલાં, ધરધરણાં અને હથિયારો ખખડાવ્યા કરતી ઘટનાઓ હોય એને પણ લોકવાર્તા કહેવી?

લોકવારતા કેને કહેવી?

લોકવારતા અને લોકકથા બન્નેને એકબીજાનો પર્યાય માનવો કે બન્ને વચ્ચે કાંઈ ભેદ હોઈ શકે? જનજીવનમાં કૌતુકપ્રેરક, રોમાંચકારી અને આનંદ ઉપજાવે તેવા વ્યક્તિગત પ્રસંગોને લોકવારતામાં ખપાવી શકાય કે પછી એને લોકવારતા ન કહેતાં લઘુકથાઓ, પ્રેરક-પ્રસંગો કે ટૂંકી વારતામાં મૂકી શકાય? મેઘાણીબાઈની ‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર’ને પ્રસંગ કથાઓ કહેવાય, સત્ય ઘટનાત્મક ટૂંકી વારતાઓ કહેવાય કે પછી લોકકથા કે લોકવારતા કહેવાય?

મેઘાણીબાઈની ‘દાદાજીની વાતો’, ‘ડોશીમાની વાતો’, ‘પ્રતકથાઓ’, ‘રંગ છે ખારોટ’ અને એની સામે ‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર’ તથા ‘સૌરાષ્ટ્રી બહારવટીઓ’ વચ્ચે શો તફાવત છે?

‘સૌરાષ્ટ્રની રસધાર’ અને ‘સૌરાષ્ટ્રી બહારવટીઓ’ જેવી જે વાતો લખાઈ છે ને લખાયે જાય છે તેને લોકકથાઓ કે લોકવારતાઓ કહેવાય, પ્રસંગ-કથાઓ કહેવાય કે ટૂંકી વારતાઓ કહેવાય? લોકભાષામાં આલેખેલા રંગદર્શી ઐતિહાસિક પ્રસંગોને લોકકથા કે લોકવારતાઓ કહેવાય કે લોકભાષામાં આલેખેલ ઐતિહાસિક વારતાઓ કહેવાય? ટૂંકી વારતાઓ, પ્રસંગકથાઓ અને લોકકથાને જુદાં પાડનાર તત્વ કયું છે? એ પછી લોકકથા અને લોકવાર્તાઓના પ્રકારોની ચર્ચા પણ કરી શકાય. ટૂંકી વારતા ને લોકવાર્તાના તુલનાત્મક અભ્યાસ પણ આપી શકાય.

ઉપકારક ચર્ચા

વૈદિકાળથી આધુનિક કાળ સુધીના લોકકથા કે લોકવાર્તાઓમાં જે રૂપાંતરો થતાં આવ્યાં તેની પણ ચર્ચા કરી શકાય. વળી આજે લોકવારતાને નામે કયો પ્રકાર વધુ પ્રચલિત છે તેની પણ ચર્ચા કરી શકાય. લોકવાર્તાના ખંધારણો અગર તો રચના-સ્વરૂપોની ચર્ચા પણ એટલી જ ઉપકારક બનવાની.

મે માસથી ‘જિર્મિનવરચના’માં લોકવારતામાં ગીતકથા પ્રકારની વારતા આપવી શરૂ કરી છે. મે માસમાં ‘વારતા ચંચ રાઠોડ’ની આપેલ છે, જ્યારે જૂન માસમાં જેતશી ને કેસરબાની વારતા આપેલ છે, જ્યારે આ જુલાઈ અંકમાં ખીમાજી વાળાની વારતા આપેલ છે.

ગીતકથાઓમાં ફેરફાર

‘ચંચ રાઠોડ’ની વારતાની થોડી ચર્ચા મે

માસના 'જિ.નવ.'ના અંકમાં કરેલી. આવી લોકવાર-
તાઓના ગુણ દોષ કે ખામી ખૂબી સીધી વાર્તાની
રચનાને અને સ્વરૂપને સ્પર્શે છે, વાર્તા કહેનાર કે
મોકલનાર નહિ. એ તો પોતે જે સ્વરૂપમાં સાંભળે
એવી કંઠસ્થ કરતા હોય છે, અથવા ચોપડે લખેલ
હોય છે. વાર્તા કહેનારા એને અવશ્ય રંગરોગાન ચડાવે
છે, વાર્તાને ટૂંકાવવી પડે તો ઓછા સાજ સખવે
ને લખાવવી હોય તો વધુ સાજ સખવે. પણ મૂળ
વાર્તાના કલેવરમાં તો કુશળ વાર્તાકારો જ ફેરફાર
કરતા હોય છે.

લોકવારતાના ગીતકથા પ્રકારમાં દુહાઓનું
ઉમેરણ થયા જ કરતું હોય છે. મૂળ વારતામાં
રૂપાંતર પાઠાન્તર પણ થયા કરતા હોય છે. રાજ્યા-
શ્રિત વાર્તાકારો પોતાના રાજવીને સાઈ' લગાડવા
માટે ઘણી વાર્તાઓમાંથી જુદા જુદા ટૂંકાઓ લઈને
આશ્રયદાતા રાજવીકુળની નવી વાર્તાઓ ઊભી કરતા
હોય છે. એમાં વારતા કથાને ઘણીવાર અન્યાય થઈ
જાય છે. ચમત્કૃતિ ન લાવી શકે ત્યાં ચમત્કારો ઊભા
કરી દીધા હોય છે.

ખામીઓને ખંખેરતા રહેતા

વાર્તાનું મૂળ સ્વરૂપ હંમેશાં સુંદર જ હોય
એવું હંમેશાં નથી બનતું. કેટલીક વાર મૂળ સ્વ-
રૂપમાં વારતા બીજરૂપે રહેલી હોય છે. એ બીજને
વાર્તારૂપે ગીતકથારૂપે ઉઠાવ કરનારા એનું પોત ન
પણ બાંધી શકેલ હોય, ત્યારે પછી એના ઉપર જેમ
કંઠારણ થતું જાય તેમ તેમ વાત ચારી બનતી જાય એવું
પણ બને. ઘણીવાર બીજરૂપે રહેલ વાર્તા ખૂબ સુંદર
હોય, પણ અણુધડ ટાંકણાં એને ખેડોળ પણ બનાવી
દેતાં હોય છે. અને ઘણીવાર એનું વિકસિત સ્વરૂપ
વધારે સાઈ' હોય છે.

મેઘાણીસાઈએ આવી વાતોનો સંગ્રહ કર્યો,
શક્ય તેટલું સંશોધન કર્યું. છેવટ બીજરૂપે રહેલ
વારતાને ન્યાય મળે, વારતા રોચક નીવડી લોકપ્રિય
બને અને સુરેખ સંસ્કારની લાલ્ય ઊઠાવે તેવા
પ્રકારના દુહાઓ જ ગીતકથાઓમાં સંઘર્ષા છે
જરૂર જણાઈ ત્યાં પાઠદીપમાં એવા વધારાના દુહા

આપેલા છે, પણ અપ્રસ્તુત લાગતા દુહાઓને
ખંખેરી નાખીને ગીતકથાઓમાંથી શિથિલતા દૂર
કરી સુધરૂ અને સુરેખ સ્વરૂપે આપેલ છે.

મૂલવવાના બે મુખ્ય પ્રકાર

ત્યારે આ ગીતકથાઓને મુખ્ય બે પ્રકારે
મૂલવવી જોઈએ. એક તો એની સાહિત્યિક ગુણવત્તા
અને બીજું એમાં રહેલ અથવા ન રહેલ માનવીય
અને સામાજિક મૂલ્ય. જે તે કાળને રજૂ કરતી એ
ગીતકથાઓમાં જે તત્વોની પ્રતિષ્ઠા કરેલ હોય છે
તે તત્વ સમાજજીવનને કે વ્યક્તિજીવનને ઉપકારક
છે કે અનુપકારક તે પણ તપાસવું જ રહે. કારણકે
માત્ર સંશોધન માટેના અભ્યાસ પૂરતી જ આ
ગીતકથાઓની મર્યાદા નથી રહી પણ સમાજના
રંજન અને સંસ્કાર માટે એ વિવિધ સ્વરૂપે રજૂ
થઈ રહેલ છે. વાર્તા, નાટ્ય, શીલ્પ, વૃત્ત્ય અને
સંગીત સ્વરૂપે પણ.

સવેલાં ને અપહરણ

દા. ત. એક કાળે વિજેતા રાજા પરાજિત
રાજા પાસેથી પરચિત કે અપરચિત સુદરીઓ દંડ-
રૂપે મેળવતો. કાળ જતાં એવો દંડ જંગાલિયતમાં
ખર્યો. કન્યાઓનાં અપહરણ હજી સુધી થતાં આવે
છે. એમાં વડાઈ ને શરવીરતા મનાતી. પછી એવાં
અપહરણને ન્યાયી ઠરવવા પ્રેમનું તત્વ દાખલ કર-
વામાં આવ્યું. કન્યાઓ તો ઠીક પણ કોઈકનાં
સવેલાં ઉપાડી જવામાં ક્ષાત્રવટ અને શરવીરતા
મનાવવામાં આવી: જેથી કોઈકની સ્ત્રીનું અપહરણ
દુષ્કૃત્ય ન મનાય. આ અપહરણોને ખૂબ ખૂબ
ખિરદાવવામાં આવ્યાં. આવાં સવેલાં ને અપહરણોમાં
પ્રેમ હોય પણ ખરો ને ન પણ હોય.

પાછી ખૂબીની વાત એ કે રજપૂતો જ
રજપૂતોના સવેલાં ઉપાડી જતા. હવે જેમ સવેલાં
ઉપાડી જવામાં ક્ષાત્રવટ મનાવવામાં આવી તેમ
સવેલાં ઉપાડી જનારને ગૂડી નાખવામાં પણ ક્ષાત્રવટ
ને શરવીરતા મનાવવામાં આવી.

ધ્રમ જાતાં ધર પક્ષટતાં, ત્રિયા પડંતા તાવ,
તીનુ ટાણું મરણુરા, કેણુ રંક કેણુ રાવ.
એ વિરોધી ધર્મ

કયો આ ધર્મ ? સામસામા કપાઈ મરવાનો ?
જો પોતાની સ્ત્રી ઉપર પારકાનો હાથ પડે તો જનની
બાળ ખેલવી એ ધર્મ હોય તો પછી કોઈકની સ્ત્રીને
જોપાડી જવામાં શા માટે ધર્મ મનાવ્યો ? શા માટે
શરવીરતા-ક્ષાત્રવટ મનાવવામાં આવી ? ધર્મ પરસ્પર
વિરોધી કેમ હોઈ શકે ?

સીતાજીનું હરણ કરનારો રાવણમાં ખાખો
પણ રાવણની સ્ત્રીનું હરણ કરી જવામાં રામની
રઘુકુળનીતિ-ક્ષાત્રવટ મનાવવામાં નથી આવી. એ તો
સ્ત્રીનું હરણ કરનારને ઝખ્મે કરવામાં જ ક્ષત્રિયધર્મ
માનવામાં આવેલો.

એ જ રીતે સીમ શેઠાની તકરારમાં ઉદાર
બનવા કે સમાધાન શોધવાને બદલે લોથો ઢાળી
દેવામાં ધર્મ-ક્ષાત્રવટ મનાવવામાં આવી. આમ રજ-
પૂતોને પરસ્પર દુશ્મનો બનાવનારી શરવીરતા ને
ક્ષાત્રવટને રવાડે ચડાવવામાં રજપૂતો સામસામા
કપાઈ મુખ્યા. પરિણામે ભારતમાં સામ્રાજ્યો સ્થાપ-
નાર અને સામ્રાજ્યો ભોગવનાર ક્ષત્રિયોના વારસદાર
રાજપૂતો પરસ્પર વિરોધી એવા ધર્મને નામે નામ-
શેષ બની ગયા.

મૂખ્યાઈભરી મહાનગી !

જેમ કોઈનાં સુવેલાં જોપાડી જવામાં શર-
વીરતા મનાઈ તેમ રજપૂત કામની કોઈ ખ્યાતનામ
આદમીની સ્ત્રીને કોઈ કારણે કાઢી મૂકવામાં આવી
હોય કે સ્ત્રી પોતે જ પોતાના ધણીથી વંકાઈને
પાણીની હેલ ભરી ધણીના દુશ્મનને ઘરે અથવા કોઈ
જાણીતા આદમીની ડેલીએ જઈને જાણી રહે એટલે
એની હેલ જીતરાવવામાં એટલે કે એને ઘરમાં
બેસાડવામાં રાજપૂતી મનાવાઈ છે, મરદાનગી મના-
વાઈ છે. સંભવ છે કે આ રિવાજના મૂળમાં કોઈ
સ્ત્રીને ધણીના જુલમમાંથી છોડાવવા અથવા તો ધણી
તરફથી સ્ત્રીને થયેલા અન્યાયનું નિવારણ કરવાની

કોઈ લાગણી પડી હોય, પણ જતે દિવસે તો એ
પરસ્પર મિથ્યાભિમાનમાં, વેરઝેર વાવવામાં અને
સામસામા કપાઈ મરવાની મુખ્યાઈભરી બહાદુરીમાં જ
ફેરવાઈ ગયેલ. એમાં પીડાત-વેણુ જેવા અપવાદો
પણ રહેલા છે.

બળનો ન્યાય

એ જ રીતે કોઈકનાં ગામ લાંબીને અથવા
ધાડ-લૂંટ દ્વારા મેળવાયેલી, અથવા તો ગ્રન્થનું
શોષણ કરીને મેળવાયેલી સંપત્તિના લખલૂટ દાનને
દોતારીમાં ખપાવવામાં આવેલ છે. કોઈ પણ મિલકત
પરસેવા સિવાય પેદા થતી નથી. બળના જોરે
કોઈકનાં માથાં રેડવી દઈને પારકા પરસેવાની સંપ-
ત્તિને એ કાળે પોતાની મનાવવામાં આવતી હતી,
કારણ કે બળ એ જ ન્યાય તે કાળે ગણાવતો.
[જો કે આજે ય એક યા બીજા સ્વરૂપે બળનો
ન્યાય ચાલે જ છે, પણ એમાં ફરી ગયાં. પહેલાં
સૈનિકોના સંખ્યાબળે કે હથિયારોના બળે વિજય
મેળવાતો, આજે મતના બળે વિજય મેળવાય છે.
મત પૈસાના, કાવાદવાના અને કોમવાદના બળે
મેળવાય છે. આવા બળ વડે આજે પણ રાજ તો
મૂઠીભર માણસો જ લોકોના નામે કરતા હોય છે.]

આમ બળ થકી પારકાં પોતાનાં કરાતાં.
ઘોડાંને ધી પાતે, કામિની કર ગ્રહીએ નહિ;
ચટકી દી ચડતાં, પારકાં પોતાનાં કરે.
વ્યક્તિવિશેષ સમાજ

રાજ હર્ષવર્ધનના અવસાન બાદ ભારતમાં
રાજપૂતોનાં નાનાં રાજ્યો વિકાસ પામ્યાં. મુસલમાનો
આવતાં સુધીમાં આમાંથી ધણી રાજ્યો જેમ સાક્ષિત્ય
કળા ને શિલ્પમાં આગ્રણ વધ્યાં, કેટલાક ગ્રન્થના જન-
માલની સલામતીના ખ્યાલ કરતાં થયાં તેમ વ્યસન અને
ભોજ વિલાસમાં પણ પડી ગયાં. વ્યક્તિપ્રધાન ભારતીય
સમાજમાં તેજસ્વી વ્યક્તિઓના તેજોદ્વેષ, કુલાભિ-
માન અને મોટાઈના ધમકાને કારણે કુસંપ ને વેરઝેર
વધ્યાં. ગ્રન્થ પણ વ્યક્તિપરત્વની વફાદારીમાં જ આગ્રણ
વધી. અને જે તે રાજવીઓનાં ઘરકરો પણ. એથી
આંતરવિગ્રહો ચાલતા જ રહ્યા.

સાતમીથી બારમી સદી સુધીના રાજપૂતયુગમાં અનેક ક્ષેત્રે અનેક નામાંકિત વ્યક્તિઓ દેશમાં પેદા થઈ. પોતપોતાના ક્ષેત્રે ભગીરથ કાર્યો સાહિત્ય, શિલ્પ, કળા અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં કર્યાં. પણ સમાજ તરીકેના આપણા વ્યક્તિત્વનો વિકાસ ન થયો. મુસલમાનો ધર્મપ્રધાન હતા, અંગ્રેજો રાષ્ટ્રપ્રધાન હતા, આપણે વ્યક્તિપ્રધાન રહ્યાં. મુસલમાનોથી બચવા વધુ ને વધુ સંકુચિત બનતા ગયા. મુસલમાનોના આક્રમણ સામે રાજપૂતો વધુ ન ટકી શક્યા એનાં એવાં ધણાં કારણો છે. રાજ્યોના સંરક્ષણ માટે જેમને ભગીરો આપેલી એવા ભગીરદારો રાજ્યોને બેવકા નીવડવા માંડ્યા ને સ્વતંત્ર ઠકરાતો પેદા થઈ. આ બધાને જોડનાર એકતાનું કોઈ તત્ત્વ આપણામાં ત્યારે પેદા ન થયું. પ્રત્યેક ઠકરાતના સિપાહીઓની વફાદારી ઠકરાત પૂરતી રહેવા સીડી.

સિદ્ધાંતનિષ્ઠા ન કેળવાઈ

ગૌતમ બુદ્ધે કહેલું કે માનવીની પ્રથમ વફાદારી-નિષ્ઠા સિદ્ધાંત સાથે હોવી જોઈએ. એ પછી સંપ્રદાય (સંસ્થા મંડળ, પક્ષ કે જૂથ) પ્રત્યે હોવી જોઈએ, એ પછી જ વ્યક્તિ પ્રત્યે હોય. એને બદલે બન્યું છે એવું કે નિષ્ઠા ગુરૂ પ્રત્યે તો પ્રથમ રાખી પછી એ ગુરૂ સિદ્ધાંતો છોડી દે પણ એના અનુયાયીઓની નિષ્ઠા તો મૂળ સિદ્ધાંતોને બદલે ગુરૂ પ્રત્યે જ રહેતી આવી. પછી ગુરૂમાં ગમે તેટલા અવગુણ પ્રવેશતા આવે, છતાં ગુરૂ એ જ એનો પરમેશ્વર રહેતો આવ્યો.

નાનાં મોટાં રાજ્યો ને ઠાકોર-ભગીર દારો બાબતમાં પણ એવું જ બન્યું. એનાં લશ્કરો રાજન ને જ વફાદાર. પછી એ રાજા હિંદુ રાજવીનો પક્ષ પડતો મૂકીને મુસલમાન કે અંગ્રેજને પડખે થઈ બચ તો એનું લશ્કર પણ મુસલમાન કે અંગ્રેજ સામે લડવાનું છોડીને હિંદુ રાજવી સામે જ લડ્યા કરવાનું. રાજા ખૂટલ બને તો એને વળગી રહેવામાં એનું લશ્કર પણ ખૂટલ બને છે એ વાત કદી ન સમજાઈ. એવી જડ ને સંકુચિત વફાદારીને કારણે જ રાજપૂત યુગની પડતી થઈ. વફાદારી સાચ

પરતેની, ધર્મ પરતેની, નીતિ પરતેની કે સિદ્ધાંત પરતેની નહિ પણ વિશેષે વ્યક્તિ પરતેની રહી. આભેય એ દે.પ એછા વધતા પ્રમાણમાં સર્વક્ષેત્રે રહેતો જ છે.

મૂલ્યો જૂનાં ને નવાં

મુસલમાનોના ઉદય થતાં રજપૂતો ખસતા ખસતા આજના રાજસ્થાનમાં આશ્રય લઈ રહ્યા. પણ કુલાકિમાન અને મિથ્યાભિમાનમાં સામ સામા અથડાતા ને રહેંસાતા જ રહ્યા. એ કાળથી જે વાર્તાઓ એના આશ્રિતો દ્વારા રચાતી થઈ. એમાં એ કાળનાં ધણાં દુષણો પ્રતિષ્ઠા પામીને વાર્તાઓમાં વીરાજમાન થઈ ગયેલ છે. દારૂ, અફીણ, વિલાસ વગેરે તો અલંકારો જ બની ગયેલ છે. શૃંગારને નામે વિલાસી સાહિત્ય વધુમાં વધુ એ સમયમાં રચાયું છે.

આને બ્યારે વિશ્વભરમાં સામાજિક મૂલ્યો બદલી રહ્યાં છે ત્યારે લોકવાર્તાને નામે આપણે જૂઠાં મૂલ્યોની પ્રતિષ્ઠા તો નથી કરી રહ્યા ને ! એનો ગંભીરપણે વિચાર કરવો રહ્યો. સંશોધનરૂપે એને જૂતકાલીન રાજ્ય કે સમાજના અવશેષ રૂપ બતાવવી કે એનો વિકાસક્રમ સમજાવવો તે એક વસ્તુ છે ને વર્તમાનમાં એ વાર્તાઓમાં રહેલ જૂઠાં મૂલ્યોને પ્રતિષ્ઠા આપવી તે બીજી વસ્તુ છે.

પ્રતિષ્ઠા કેને અપાય ?

સવેલાં તો આને ય કોઈ કોઈનાં ભપડી બચ છે, પણ તે સામાજિક ગુનામાં ખપે છે. એને રાજપૂતી કે ક્ષાત્રવટના શૌર્યરૂપે કોઈ બિરદાવતું નથી. કારણકે એમાંથી સામાજિક સુધ્ધા ને સ્વાસ્થ્યનો અશ્ર બોલો થાય છે. જેમ આજના સમાજમાં ચાલી રહેલા બ્રહ્મચારને પ્રતિષ્ઠા ન અપાય તેમ ગઈકાલના અપકૃત્યને પણ પ્રતિષ્ઠા ન જ અપાય.

ત્યારે વારતાને વારતા રૂપે ને જે તે કાળના પ્રતિબિંબ રૂપે જ જોવી જોઈએ. મુશ્કેલી ત્યાં આવે છે કે આવી ગીતકથાઓમાં ધણીવાર કથામાં રહેલ જૂઠાં મૂલ્યોને બિરદાવવામાં આવેલ હોય છે. ‘ભાર્મિ નવરચના’માં લોકવારતાઓ કે ગીતકથાઓ એના

યથાતથ સ્વરૂપે અપાય છે, જેથી લોકવાર્તાઓ આજે જેને કહેવાય છે એના વિકાસક્રમનો ખ્યાલ આવે, જે તે કાળની સામાજિક સ્થિતિનો ખ્યાલ આવે, લોકવારતાઓનાં વિવિધ સ્વરૂપો, એની રચના, એની ખૂબીઓ અને ખામીઓનો ખ્યાલ આવે એટલા માટે. જૂઠાં મૂલ્યોને પ્રતિષ્ઠા આપવા લગીરે નહિ.

પ્રેમ અને શૌચ

મે અંકમાં 'ચંચ રાઠોડ'ની ગીતકથાની આપણે થોડી ચર્ચા કરી. ત્યારે જૂન અને આ જુલાઈ અંકમાં આપેલ 'ખેતશી ને કેસરખા' તથા 'ખીસાજીવાળા'ની એ બે ય ગીતકથાઓ સવેલાંની છે. આગ તો ચંચ રાઠોડની વાત પશુ સવેલાંની જ છે. કહી મલી અને સોનનું સગપણ થઈ ગયેલું. ત્યારબાદ જાલીના મેણાથી ચંચ સોનને લેવા જાય છે.

જેમ સોન સાથે ચંચનો પ્રેમ પાછળથી જાણે થાય છે તેમ 'ખેતશી ને કેસરખા'ની ગીતકથામાં પશુ આકસ્મિક જાણે થાય છે. રાજાએ કે રાજકુમારે પોતાના ગામને પાદર ઘોડા ખેલવતા હોય, માથેથી પાધરી છૂટી જાય. રાજા કે રાજકુમારનો ચોટલો ખલાને પીઠ પર ઢળકતો હોય ને પાદરમાં રાદાયેલ કાઈ વેલડામાંથી રાજકુમારી આ દૃશ્ય નીરખીને મોહી પડે. ઘણી બધી લોકવાર્તાઓના પ્રસ્તાવ આ રીતે થાય છે. એમ 'ખેતશી ને કેસરખા'ની ગીતકથાની શરૂઆત પશુ ત્યાંથી જ થાય છે.

અતિશયોક્તિ અલંકાર

અહીં આ પ્રકારની વાર્તાઓ રચનાર કવિઓની એક જ વાત તરફ ધ્યાન ખેંચવું છે. ખેતશી અને કેસરખાની વાર્તામાં ખેતશી ડાલો છે, કેસરખા જેને પરણેલ છે તે સરધારનો ઠાકોર વાઘેલો છે. એટલે ડાલો વાઘેલાનું સવેલું ઉપાડી જાય છે. બેય રાજપુત છે. પશુ વાર્તા રચનાર (ખિરદાવનાર) કવિ ડાલો-ઓનો છે. આવા રાજપ્રાપ્ત કવિઓ પોતાના ધણીની પ્રશંસા કરે તે સ્વાભાવિક છે. એમનું કામ જ એ હતું.

આખી પ્રશંસામાં અતિશયોક્તિ હોય તે પશુ

એક અલંકાર મનાવવામાં આવ્યો છે. જૂની ઉક્તિ પ્રમાણે ડાલો ખેતશીના કવિ ખેતશીના તંત્રવારના વારને આ રીતે ખિરદાવે છે:

ખેતાવાળી ખાગ, સર પડી સુખા તણે;
નર બગતર કટનાગ, ધર ખૂંતી જાંબુ ધણી,
તેં નીંજોટી નાગ તણા, કેવી સર કરમાળ;
વંચિ ગઈ વિઆળ, ખૂંતી કોરંભ સર ખેતશી

હું જાંબુ ધણી ખેતશી ! દુશ્મનના મોવડી સાથે તેં એવી તરવાર વીંઝી કે એ મોવડી, એનું બખ્તર અને એના ઘોડાને કાપીને ઠેક ધરતીમાં ખૂંચી મઈ.

પશુ કવિને સોધરી વળતી નથી. એની કદવના રમણે ચડી મઈ. કવિ મોજમાં આવી ગયો. ખેતશીની તરવાર નર બખ્તર ને ઘોડાને કાપીને ધરતી આવતાં અટકી રહી? નાના, એનો વાર ધરતી કેમ ઝીલી શકે? એટલે કહે છે કે ધરતી ચીરીને શેષનાગ સોંસરવી તારી તરવાર ઠેક કાચબાને માથે ખૂંચી મઈ'.

રાજપૂતીનો ઉપહાસ !

આવી પ્રશસ્તિઓની અતિશયોક્તિમાં ઘણા પ્રશસ્તિકાર ભૂલી જાય છે કે એક ડાલો હોય ને ખીજો વાઘેલો હોય, એક ચાવડો હોય અને ખીજો વાળો હોય, એક પરમાર હોય ને ખીજો જડેજો હોય. આમ સામસામા સામે ભડે જુદા પશુ બંને રાજપૂત હોય છે. અને રાજપૂતીને રંગ દેનાર કવિ જ્યારે કાઈ એક સાખના રાજાનો આશ્રિત બની એની પ્રશસ્તિ જાપાડે છે, ત્યારે સામાવાળા ખીજા સાખના રાજપૂતને ગૌરવહીન રીતે ઉતારી કેમ પડાય ?

એમાં એમ માની લેવામાં આવે છે કે પોતાનો ધણી શરવીર છે ને સામાવાળો રાજપૂત કાયર-નિર્માલ્ય છે. ત્યાં કવિ પોતાની સમતુલા ખોષ મેસે છે. વિવેક વિસરી જાય છે ને રાજપૂતીનો જ ઉપહાસ કરે છે.

'ખેતશી ને કેસરખા'ની વાંત ઐતિહાસિક હોય તો પશુ ગોધાજી વાઘેલાએ ખેતશીને રણમાં રાળ્યો છે. વિજય ગોધાજીને મળેલ છે, પશુ ડાલો-

જોતા પરાજય ન સાંખી શકનાર કવિએ માત્ર કવિતા દ્વારા એ પરાજયને વિજયમાં ઊલટાવવા પ્રયાસ કરેલ છે. અથવા કવિ પાસે એવી રચના દરવાની ફરજ પાડવામાં આવી છે.

ખેતશી બહાદુરીથી લડ્યો હશે, દુશ્મનો સામે ખૂબ ઝૂઝ્યો હશે. પણ કવિ કહે છે કે:

ખળ દળ કાપે ખેતશી, માથા વણ મકવાણુ;
લડલી લગણુ કળ લાણુ, ધડ લડયું બાંધુ ધણી.

હે ખેતશી, તો દુશ્મનના દળને વાઢી તો નાખ્યું પણ માથા વગર તારું ધડ ઠેક વાઢેલાના લડલી ગ્રામના પાંધર સુધી લડ્યું.

વિવેક વિસરી જવાયો

ત્યાં સુધી તો ઠીક પણ ઉપહાસે માઝા મેલી :

સરદારો સૂવે નહીં, સખ કરી રુરતાણુ
મેડી લગણુ મકવાણુ, ધડ લડયું બાંધુ ધણી.

સુલતાનના એટલે કે વાઢેલાના સરદારો એવા ભયભીત બની ગયા છે કે એના ક્રયન ભવનમાં સુખે સૂઈ શકતા નથી.

વાઢેલાઓની આટલી કાયરતા બતાવતાં પ કવિને સખ ન પડ્યું એટલે પછી દાઝ કાઢીને આગળ વધે છે કે :

ગોધો ગા થઈ ઊગર્યો, લજિ લજિ તરણું લેય;
મકવાણુ તો અરી સરી, મે ખાગી મચવી ખેતશી.

તારી શરવીરતા સામે ગોધાજીએ મોઢામાં તરણું લીધું ને ગા થઈને લાંબરીને લજવાઈને ઊગર્યો એવી તે તરવારોની મે-ઝડી વરસાધી.

ન્યારે ખેતશીને રથમાં રોળવાની શક્તિ વાઢેલા ગોધાજીએ બતાવી છે પછી એણે મોઢામાં તરણું લઈને ગાય થઈને ઊગરવાનું શું કારણ ? કોઈ વિજેતાને મોઢામાં તરણું શા માટે લેવા પડે ? પણ અહીં કવિની કવિતા ગોધાજીને હીન બતાવવા સરસ્વતીનું આસન છોડીને નયકવૃત્તિમાં રોળાય છે. અહીં કવિએ ગોધાજીને નહિ પણ રાજપૂતીને લાંછન

લગાડ્યું છે.

કવિતાનું લાંછન

આવી ફેટલીક વારતાઓમાં એક ખીજું લક્ષણ રાજપૂતાણીઓને મુખે પોતાના ધણીના દુશ્મનની વડાઈ ગવરાવવાનું છે. અથવા પેતાના ધણીના દુશ્મનની યાદે રાજપૂતાણીઓને ભયભીત રહેતી બતાવેલ છે. ખેતશી ને ફરસામાં પણ કવિ ગોધાજીની રાણીને મુખે ખેતશીની પ્રશંસા કરાવે છે. અહિં પણ કવિ ભૂલી જાય છે કે પોતાના રાજાના દુશ્મનના ધરમાં પણ રાજપૂતાણીઓ જ હોય છે.

રાજપૂતોમાં બધા શરવીર નથી હોતા તેમ બધા કાયર નથી હોતા. બધી રાજપૂતાણી ગજર-માન નથી હોતી તેમ બધી નમાવી પણ નથી હોતી. પણ રાજપૂત અને રાજપૂતાણીનું એક બિરદ બંધાયું છે, કવિઓએ જ બાંધ્યું છે. એનાથી નીચે ઊતરનાર રાજપૂતાણી કાં તો અક્ષીણ ઘોળે ને કાં રાજપૂતાણી-માંથી ટળે.

નકુદ્દ કદપના

પોતે જેનું અન્ન ખાય છે એવા રાજવીની પ્રશસ્તિ માટે એના વિરોધી કે દુશ્મન રાજવીની રાજપૂતાણીઓ બધી કવિની જેમ પોતાના ધણીના દુશ્મનની પ્રશંસક કેમ કરીને બને ? ધણીના દુશ્મનની પ્રશંસા રાજપૂતાણી પોતાના ધણીના મુખે જ કરે એટલી બધી રાજપૂતાણીને હલકી કોટિએ ઉતાર્યા પછી એ રાજપૂતાણીઓ કેમ કરીને રહે ? એના અર્થ તો એ થયો કે રાજપૂતાણીને લાંછન લગાડીને જ પોતાના રાજપૂત આશ્રયદાતાની વડાઈ કવિ દેખાડી શકે છે. હકીકતમાં એ લાંછન નથી રાજપૂતનું કે નથી રાજપૂતાણીનું પણ કવિતાનું લાંછન છે. એ કદપના હીન કોટિની છે, એ અલંકાર કલંકિત છે.

કવિતાનું ઉજળું દટાંત

એની સામે જસદણના શેલા ખાયરના કવિ ગાંધા રાવળનું મેઘાણીભાઈએ નોંધેલું દટાંત જોઈએ. ભાવનગરના ઈનામની લાલચે જસદણના શેલા ખાયર

૧૨૦ ઘોડે જોગીદાસ ખુમાણ સામે ચડ્યો. આ ધીંગાણું જોવા પોતાના આશ્રિત ગાંધા રાવળને ભેગા લીધેલો. પણ જોગીદાસના દસ ઘોડેસ્વારો સામે શેલા ખાયરને ૧૨૦ ઘોડેસ્વારો સાથે ભાગવું પડ્યું. ગાંધા મોઢામાં જીભ ધાલીને પાછો આવ્યો. પણ જીવાઈદાતા શેલા ખાયરે પોતાની જૂડી પ્રશસ્તિ રચવાની ગાંધા રાવળને ફરજ પાડી. ઘણી ના પાડયા પછી ગાંધા રાવળે ભરકચેરીમાં શેલા ખાયરની જ ઠેકડી ઊડારતું ગીત લલકાર્યું :

બળ કરી અતગ હાલિયો જોશે
લાવું પવંગ (બણે) ખુમાણના લોંશે
ખુમાણે દીધાં લાલાં તરીંગમાં જોંશે

(તે) લોંચરગઢ લગ આવ્યો લુંશે.

ખાયર ખોટ હસરી ખાયો
ઝાંખે ખુમો ભાણુ જગાયો
ફડું શેલા કામ કમાયો

ગરમાં જઈને લાજ ગમાયો.

ધરપત સખે થિયો ધૂડ ધાણી
રાખી મેદયા કોડ રામાણી
માયા ફરતા કોડ મોકાણી

ઠરડ કાઢ્યો લાલે ઠેખાણી.

આલણુકારો કહું અલખેલો
ખેલ જઈને ખીજે ખેલો
ઝાટકીઓ દસ ઘોડે ઝીલો

છો વીંસુ લઈ લાગ્યો શેલો.

આ ગીત સાંભળી શેલા ખાયર ખીજઈ
જાણ્યો ને કહ્યું : “મારા જસદણની બહાર નીકળી
જા.” ત્યારે “થૂ તારા જસદણમાં” એમ દહીને
ગાંધા રાવળ ચાલી નીકળેલો.

કવિતાનું દુષણ

વઢવાણના ઝાલા રાજ પૂર્વીરાજની એક
બહરી હળવદના ઝાલારાજ હરિચંગ મારી ને ખાઈ
મથેલા. એમાંથી જન્મે વચ્ચે જુલો ખેલાણાં. છેવટ

હળવદના ઝાલાએ પેશાના ખાતારાવ વાળી ફોજને
પૈસા દઈને તેડાવી વઢવાણના ઝાલા રાજવીને નમા-
વ્યા. હળવદના ઝાલાના કવિએ વઢવાણના ઝાલા
રાજની ઠેકડી ઊડારતું ઝમાળમાં એક ગીત રચ્યું.
મેઘાણીભાઈએ એને “ગમાઈ વૈર” જણાવીને
“મૂખાઈભરી વીરતા” કહી એ કાવ્યને દુષણરૂપ
જણાવ્યું છે.

જ્યારે એની સામે એક અતિ ઉજ્જવળ ને
ખેલદિલ દર્શાવત મેઘાણીભાઈ ભાવનગરના રાજકવિનું
આપે છે. આ રાજકવિએ પોતાના જ આશ્રયદાતાના
દુશ્મન જોગીદાસ ખુમાણનાં પરાક્રમેની વીરગાથાઓ
રચી છે. એટલું ઓદાય જે કવિતામાં ન હોય તો
એ કવિતા શાની ? બિરદનો અરથ જ નોક ટેક છે.

વિવેક વગરની અત્યુક્તિ

પણ વારતાઓ રાજ કાળ અને કવિ પ્રમાણે
લખાતી કે બચડતી સુધરતી આવી છે. ખીમાજી-
વાળાની વાત અંગે તો શ્રી. રત્નભાઈ રોહડિયાએ
જ ધ્યાન દોર્યું છે કે કંઠોપકંઠ ઘણો ફેરફાર થઈ
ગયો છે કે તે મૂળ વાર્તાનું નવતર કલેવર જ લાગે
છે. આપણે નવતર કલેવરની જ વાત પ્રમાણે
આગળ વધીએ. ખીમાજી વાળાની વાતની શરૂઆત
કંઈક એઢા જન્મ જેવી છે; પણ એઢાની લાલીની
ઈચ્છા પૂરી ન થતાં એઢા ઉપર આળ એઢાડે છે.
ત્યારે ખીમાજીવાળાનાં વિધવા લાલીની ઈચ્છા ન
સંતોષાતાં મેણું મારે છે. જેમ ચંચ રાઠોડની લાલી
મેણું મારે છે તેમ, અને મેણાનો માર્યો ખીમાજી
સીધો આણુના રાજમહેલના અરખા નીચે જઈને
ઊભો રહે છે.

અહીં પણ સવેલું ઉપાડવા આવ્યા પછી જ
પ્રેમ થાય છે. પણ મુખ્ય પ્રશ્ન મેણું ભાગવાનો જ
છે. એમાં સીધી વધુ નજરે ચડતું તત્ત્વ એકલા
ખીમાજીવાળા સામે ત્રણ હજાર ઝાલાઓ અને બે
હજાર તાતારો જુદે ચડે છે તે છે. આ વાર્તામાં
વાળાની પ્રશસ્તિ સારૂ ઝાલાઓને ઊતારી પાડ્યા
છે. અત્યુક્તિની પણ હદ હોઈ શકે. ખીમાજી વાળા
સામે બે પાંચ પંદર કે પછી સો બસો ઝાલા ચડ્યા

હોત તો એને કાવ્યાલંકાર ગણત: પણ એકની સામે પાંચ હજારની સેના ચડે એનું શું સમજવું? એકની સાથે એકહારે ફટલાક લડી શકે?

હાસ્યાસ્પદ બને

મલાળામાં મેરામલાઈ બારોટ છે. ખૂબ રાનકી ને આનંદી છે. શંગાર સજવાની વાત આવે એટલે કહેશે કે સુંદરીએ એક એક આંખમાં પાંચ શેર પાંચ શેર સોયરો આંજી દીધો. પછી સામે બેઠેલામાંથી કાઈ પૂછે કે: હેં મેરામલાઈ! એટલો સોયરો આંખમાં સમાણો કેમ?”

ત્યારે જવાબ આપે કે: “એ તે આંખમાં અંબ્ય એટલો રહે ને બાહીનો ખરી પડે. ખરી પડે.” આમ અતિ અતિશયોકિતથી શંગાર કે સૌર્ય હાસ્યાસ્પદ બની જાય.

આ તો ગીતકથાઓ કે લોકવારતાઓને મૂલવવાની એક દષ્ટિ થઈ. પણ એને અનેક દષ્ટિ-એ મુલવવી જોઈશે. આળાપણું છોડવું પડશે. પછી કથા કે વારતાના હાઈમાં જેમ જેમ બિંડા બિતરતા જઈએ તેમતેમ એની મોજ આવતી જશે.

જાણ જાણ જૂજવિયું

કમે કમે લોકવારતાઓનાં પોત પાંખાં પડતાં ગયાં છે કે પછી કાળ અને એની જરૂરિયાત પ્રમાણે વારતાઓનાં રંગ રૂપ બદલતાં ગયાં છે તેનો પણ ખ્યાલ આવતો જાય, સાથે સાથ વાર્તાનાં સ્વરૂપો ઉપરથી એને સાંભળનારાઓની દક્ષાનો ખ્યાલ પણ આવતો જાય કે કેવી વારતા કેવા વર્ગ પાસે ઠહેવાતી હશે?

આ અંકમાં આપેલી ‘મોતીની ચોરી’ વાર્તા પણ જોઈ જવા વિનંતી છે. અંગ્રેજોનો અમલ આવી ગયા પછી દેશી રજવાડાં કે નાની મોટી ઠકરાતોમાં વાતડાલા માણસો વાતો માંડતા જ રહ્યા છે ને વાતો જોડાતી જ રહી છે. ‘મોતીની ચોરી’ રાજ્યના કોઈ અધિકારીની ચાતુરી ને હુશિયારી બતાવવા જોડાયેલી લાગે છે, વળી એવા અધિકારીના કોષ શહેરી પ્રશંસકે જ જોડેલી હોય એવી એની લાખા ફેરવના છે.

અવલોકન આવકારદાયક

ધન્યવાદ તો દેવા જોઈએ આવી બધી વાર્તાઓ સંધરનારાઓને અને પૂરી પાડનારાઓને. જો આ બધી વારતાઓ ન સચવાણી હોત, અને પ્રેમથી પૂરી ન પાડવામાં આવતી હોત તો આપણે તુલનાત્મક રીતે કે અન્ય રીતે એનાં મૂલ્યાંકન કઈ રીતે કરત?

ધણી વારતાઓ ઝવેરાતવાળી હશે ને ધણીનાં પોત પાંખાં હશે, પણ વિપુલ વાર્તાધન આપણી પાસે પડ્યું છે. એ બધું બહાર આવતું જાય, એના બંધારણ, રચના, ભાષા, વળોટ, સંયોજન, સ્વરૂપ, પ્રકાર, સામાજિકતા અને મર્મ પામવા આપણે એને અનેક દષ્ટિએ અવલોકતા થઈએ ત્યારે જ લોકવારતાની સંસ્કાર-પરખ અને રસાનંદ આપણે મેળવી શકશું. બાદ-માનસ છોડવું રહે

જૂનું જે હતું તે બધું જ સાચું ને બધું જ સાઈ હતું તેવી મધ્યયુગીન મીઠાશ વાગેળવાનું છોડ્યા સિવાય જૂનામાં જે સાઈ હતું તે જળવાશે નહિ અને નવું સમજશે નહિ. જૂતકાળમાં થયેલી ભૂલો સમજાય તો જ વર્તમાનમાં સાચો રાહ પકડાય અને ભાવિ ઉજ્જવળ બને. એટલા માટે હું ફરી ફરીને આ ક્ષેત્રે ધ્યાન દોરું છું કે જે જૂતકાળમાં જે કાંઈ બન્યું તે મૂલવવાની દષ્ટિ આપણે મેળવશું નહિ, સાંપ્રત પ્રવાહોને પીછાનશું નહિ અને જૂઠી મહત્તા, જૂઠા આડંબર, જૂઠી જીદને છોડશું નહિ તો મેંય સાથે બૃંશું.

શિષ્ટ સાહિત્યનાં થોડાંક જ વર્તેણુ તરફ આપણી દષ્ટિ જાય, વિશ્વ સાહિત્યની ગતિ આપણને સમજાય, વ્યક્તિ અને સમાજના શાશ્વત સંબંધો સમજાય, આજનો આપણા સમાજની સ્થિતિ, આપણા દેશની સ્થિતિ શાને આભારી છે, ક્યાં જૂઠાં મૂલ્યો-કઈ જૂઠી જીવન-પ્રણાલિને પકડી રાખવાને પરિણામે એક કાળે જારતર્યા. મહાન ગણાઈ ગયેલી અને ઈતિહાસમાં જેણે ઐતિહાસિક લાગ લગવ્યો એવી મહાન બલિઓ ભૂખને લાયક થઈ નાગરોધ થવા આવી છે. એટલું જ સમજઈ જાય તો હજી આપણા શક્તિ-સામર્થ્ય આપણા પછાતપણામાં ગુંગળાઈ રહ્યાં છે તે મુકત બને અને નવાં સર્જનનાં શિખરો સર કરતા થવાય.

પના મારુલ વોરે ચૂંદડી

પ્રવીણકુમાર ગઢવી

આમ તો આ લોકગીત પરંપરાગત (Traditional) છે, પણ એની પછવાડે એક સુંદર પ્રેમ-કથા વસી હોવાથી, આ ગીતને અહીં મૂકવાનો લોભ રોકી શકતો નથી.

પહેલાં હળવી મશ્કરી, મળક, પછી ઉતાવળે લગન સંબંધ અને દેહલે પરતાવોઃ બળાપો; આત્મ-હત્યા વગેરે...આ પ્રકારનાં કથાવસ્તુ (Plot) વાળાં લોકગીત આપણે ત્યાં ઢગલો એક છે. ‘પના મારુલ વોરે ચૂંદડી’ પણ એવું સાદાસીધા કથાવસ્તુ-વાળું લોકગીત છે. ગીતના શબ્દો છે:

પના, સોના તે કેરું મારું બેડલું રે
પના, રૂપલાં અદૂણી બેઠાં હો,

પના મારુલ વોરે ચૂંદડીરે...૧

આપણા લોકકવિનું પ્રિય દ્રશ્ય : સરોવરની
પાળ : નાયક - નાયિકા મળી ગયાં : ચક્ષુરાગ :
(love at first sight)

પના, સરખી સૌયરોના સાથમાં રે,
પના, પાણી જ્યાંતાં સરોવર પાળ....પના. ૨

પના, સરખી સૌયરોના સાથમાં રે,
પના, સાંભળી'તી નવહેલી વાત...પના. ૩

પનાને નવાઈ લાગે છે, એ પૂછે છે, ‘હમ
વાત ?’

ગોરી, કેણે કીધું ને કેણે સાંભળ્યું,
ગોરી, કેણે ઉડાડેલ વાત.....પના. ૪

પના, ચાંદે કીધું ને સૂરજે સાંભળ્યું,
પના, વાયરે ઉડાડેલ વાત.....પના. ૫

પના, શિના તે લગને તમે પૈણશે,
પના, શે'ની સુંઠાડશે બન.....પના. ૬

—ગોરી કહે છે પના તમે મારી સાથે પરણવાના છો, એ વાત તો આખા બ્રહ્માંડમાં બહેર થઈ ગઈ છે !

ગોરી, પાંચમને લગને પનો પૈણશે
ગોરી, છઠની સુંઠાડશે બન...પના. ૭
પના, તમે કેના જમાઈ લાડકારે,
પના, કે'શે સાસરિયાંની રીત...પના. ૮

પનો આંખ મીચકારી ગોરીને સમજાવે છે કે તારા બાપનો જ હું જમાઈ છું, અને મારે ઘેર તમારે સાસરિયે તો—

ગોરી, ચાર પાંચ દિયર પાતળા રે,
ગોરી, તમારાં શોકલડી એકલાં રે,...પના. ૯

વાતવાતમાં ગોરી પનાને પરણી ગઈ, ત્યારે ખબર પડી કે એ તો ઘરમાં શોક્ય બની આવી છે. એને આઘાત લાગે છે. એ પૂછે છે:

પના, શાના કારણિયે તમે પૈણ્યા રે,
પના, શારે કીધા અમે અવગણ...પના. ૧૦

—પનો નફટાઈ ભર્યો જવાબ વાળે છે:
ગોરી, તમારી આંખો ચીપડી રે,

ગોરી, કાંણિયારી આંખોની ખોડ...પના. ૧૧
ગોરી, તમારાં છોડડાં ગોખરાં રે,

ગોરી, ચતુર છોડડાંની ખાંત...પના. ૧૨

બનવા કાળ બની ગયું. હવે શું થાય ? નાયિકા પરંપરાગત શોક્ય-વિરોધી લાગણી વ્યક્ત કરે છે:

પના, આડા ચણાવળે ઓરડા રે,
પના, શોક્યનાં મુખ ના બેવાં...પના. ૧૩

—બેયું ? લોકગીતમાં નવું કશું નથી. આપણા

પછાત સમાજમાં રાજ બનતી થટનાઓમાંથી લોક-
કવિને મ્મી પ્રયેલી, અને તે પણ ચવાયેલી થટનાનું
ચિત્રણ માત્ર છે.

પણ સંશોધકના મોંમાં પાણી આવે એવું
તો કથનાયિકાનું નાયક માટેનું સંબોધન ‘પના માફ’
છે. માફ તો રાજસ્થાની શબ્દ છે, ત્યાંના અને
અહીંના લોકગીતોમાં જણીતો છે. પણ આ ‘પના’ તે
કાણુ ? રાજસ્થાની લોકગીતોમાં ‘જલ્લા-માફ’ની
જેમ ‘પના-માફ’ સંબોધન જણીતું છે, અને નામો
વ્યક્તિવાચક છે પણ એટલાં તો લોકપ્રિય છે કે
નાતિવાચક બની ગયાં છે અને કાંઈ પણ લોકગીતમાં
નાયિકા નાયકને ‘જલ્લા-માફ’ કે ‘પના-માફ’
કહે છે. જેમ કે :

“અબ કે ચોમાસો પના માફ
ઘર રહોણ મહારા રાજ”

o o o

“જો ધણુ હોસ્યો બાગાંરી કોયલડી,
પનો-માફ સુવટિયો હોય જ્યાસી મહારા રાજ”

એટલું જ નહીં, પ્રાચીન રાજસ્થાની સાહિ-
ત્યમાં ખાસ કરીને પંદરમી-સોળમી સદીના જૈન-
સાહિત્યમાં પણ ‘પના-માફ’નો પ્રયોગ થયો છે :

“પના માફણ, ઘડી એક કરહો જૂકાર હો.”
(માનસાગર કૃત વિક્રમસેનમાં)

ત્યારે સવાલ થાય છે, આ પનો તે કાણુ ?
પંજબી રાજસ્થાની લોકકથા સાહિત્યમાં એની બાળ
મળે છે. ‘સસી-પના રી વાત’ સિંધ પંજબ અને
રાજસ્થાનમાં કહેવાય છે. એનું વસ્તુ (Plot)
કંઈક આવું છે :

પના એક મુસલમાન શાહજહો હતો. એ
કેય મહારાણના બાદશાહ આરી બલોચનો દીકરો
હતો. એક વખત એના રાજ્યના વણુઝારાએની
પોઠોનું રક્ષણ કરવા તે થટા પ્રાંત (પંજબમાં ?)માં
આવ્યો ત્યાં એક ઘોળીની રૂપવાન છોકરીના પ્રેમમાં
પડ્યો અને પરણ્યો ચે ખરો. છોકરીનું નામ સસી.
કિંવદંતી છે કે સસી પોતે પણ કાંઈ બાદશાહની

શાહજહો હતી. પણ અપશુકનિયાળ નક્ષત્રમાં જન્મ
લેવાના ‘ગુના’ બદલ એને નદીમાં નાંખી દેવામાં આવી
હતી. (અહીં આપણી રાણકદેનું વસ્તુ યાદ કરવા જેવું
છે, તે પણ કચ્છના રાજની કુંવરી કહેવાય છે
પણ અપશુકનિયાળ નક્ષત્રમાં જન્મી હોવાથી, જોષીના
કહેવા પ્રમાણે તેને દાટી દેવામાં આવી હતી પણ કુંભારે
ખચાવી લઈ પાળીપોશી હતી. સાંપ્રત જ્ઞાતિવાદી
સમાજના સંતોષ ખાતર લોકકથાકાર આવા સંબોધો
ભ્રમા દરતો હશે ?) સસીને ઘોળીએ પાળીપોશીને
મોટી કરી હતી. ચોમાસું આવતાં તો વણુઝારા
પન્નાને મૂકી સ્વદેશમાં પાછા જતા રહ્યા. બલોચ
બાદશાહને ખબર પડી કે એનો લાડકો શાહજહો તો
હલકા ઘોળીજીને પરણી બેઠો છે. એણે પન્નાના
દોસ્તો મોકલ્યા, દોસ્તોએ પન્નાને ખૂબ શરમાય પાયો
અને પન્નાને ઉપાડી ગયા. સસીએ પન્ના વિના માથું
પછાડી પ્રાણ તન્યા. પના નશામાંથી જાગ્યો, ત્યારે
એને ખબર પડી કે એનો સસીના છાપરાને બદલે
રાજમહલમાં સૂતો છે, ભીડીને એ જ ધડીએ ભાગ્યો,
પણ એ મોડો પડ્યો હતો. એણે પણ સસી પાછળ
પ્રાણ તન્યા.

લોકકવિ તો માનવપ્રેમનો કવિ, સસી-
પનાની શહીદીને બૂલી જવા દે ખરો ? એણે દરેક
પ્રેમીને પના અને પ્રેમિકાને સસી માન્યાં. એક
પરંપરા ભ્રમા થઈ અને તેથી લોકો આજે પણ
પન્નાને બૂલ્યા નથી.

પના-સસીના આ વસ્તુ પર રાજસ્થાનમાં
બે લોકગીતો જણીતાં છે. ‘પનો પરદેશી’ અને
‘સીકરી’. ‘પનો પરદેશી’માં કાંઈ પરાઈ રૂપાંગના
મુસાફર પન્નાને એક રાત એની શોયામાં વીતાવવા
વિનવે છે, પના હસી કાઢે છે. સાચો પ્રેમી એવું
કરે કે ? પના તો સસીનાં વખાણ કરવા બેસી
જાય છે:

દાંત દાડયું કા જી બીજ, મિરગાનૈણી રાજ,
જીલલડી ઇમરત ખરો જી, મહારા રાજ,

દાંત દાડમની કળા જેવા એને જીભે તો
અમૃત વસે છે. મારી સસી રૂપે રંગે કેવી છે, તે તું

ક્યાં જાણે છે ?

સૂરજ જિસો એ ઉજાસ, મિરગાનૈણી જીરાજ
આંદ જિસી એવા ધણુ ઉજળીજી મહારા રાજ

આંદા—સૂરજ જેવી તો ઉજળી છે સસી !

ખીજી દોડગીત 'સીકરી' છે. સીકરી તે સસીનો
લાડ-રાયક શબ્દ હશે? 'પનલો પરદેશી'ની જેમ 'સીકરી'
લોકગીતના વસ્તુનો મૂળ સીંધી-પંજાબી વાર્તા સાથે બહુ
મેળ ખેસતો નથી. પન્નો સ્વપ્નમાં સીકરીને જોઈ નીકળી
પડે છે. (સ્વપ્ન દર્શન એ સંસ્કૃત-પ્રાકૃત લોકવાર્તાઓ-
ની જાણીતી ટેકનીક (Technich છે.) અને આક-
સ્મિક જ સીકરીના ગામમાં જઈ ચડે છે. સીકરી
પન્નને આવહારે છે, રાજસ્થાની પરોણાગત કરે છે:
પન્નો પૂછે છે :

સીકરી એ તું અખ થારી જાત બતાય
જાત બતાયાં ઢોલચે પગ ધરાંજી, મહારા રાજ !

સીકરી નીચું જોઈને જવાખ વાળે છે :

જાત જ મહારી કહિએ ધોળી લોગ,
બડે એ ઘરાં કા ધોવાં કાપડાંજી મહારા રાજ !

જાતની ધોળજી છું, મોટાં લોકનાં કપડાં ધોઈ
જીવું છું.

હા, તો આપણા 'પના માણ વોરે ચૂંદડી'માંને
પનો તે જ આ શાહજાદો પનો કે ? ક્યાં સિંધ,
ક્યાં રાજસ્થાન, ક્યાં શાહજાદો પન્નો અને ક્યાં
રૂપેણ કાંઠાનો કાણી સ્ત્રીને ધરમાં ઘાલતો દહેરીલાલો
એવો પનો ? વાહ રે લોકકવિ તારી કરામત !*

* આ લેખ લખવામાં મેં શ્રી. મનોહર શર્માના
મરુ ભારતી (જન્યુઆરી '૬૫, વર્ષ ૨, અંક ૪)માં
પ્રગટ થયેલ 'પન્ના-મારુ' લેખનો આધાર લીધો છે.
તેમનો હું ઋણી છું-સં.

*

ધસમસતી હોડ

ત્રાટકે છે કેણુ પહેલું આલમાંથી એમ આજ
વાદળમાં મંડાણી ધસમસતી હોડ
ઝરમરતી ધારામાં વેરાતાં મોતી શાં,
છંટાતાં છાંટણાંની રંગત અજોડ.
ઝડિયું વરસાવતો બળબળતો સૂરજ
જ્યાં આગ મહીં અવનિ ધોતો
જાંચા તે પહાડ થકી નિર્ઝરતાં ઝરણાં
ત્યાં ખાલિપો રહ રહ રોતો
પકડેલી બાન એવી અબળાને કાજ આજ
ભમટી પડી છે લાખ અથોની દોડ.
વાદળમાં મંડાણી ધસમસતી હોડ.
લૈને સમાત સાત પાતાળે જઈ વસેલ
છાંચડાઓ દંત કથા જેવા
ધગધગતા ખેરડાની લીધણુ તે લીસ મહીં
હાંફતા જ્યાં મોલ અને નેવાં
ફળિયામાં લટકંતી લુખળી તે ઠીબ મહીં
છલકી બિઠ્યા છે આજ કલરવના કોડ.

વાદળમાં મંડાણી ધસમસતી હોડ.
ધોરિયાને કેઈ દી ત્યાં ધરપત વળી નહિ
જ્યાં પડતો'તો રોજ રોજ ફૂકો
તરફડતા ક્યારામાં મહોં ફાડી બિલેલો
દારુણ દુકાળ સાવ સૂકો
કાળી ડીબાંગ એવી ટકૂર તે લોમકામાં
કોળી બિઠ્યા છે આજ અકૂંર કરોડ.
વાદળમાં મંડાણી ધસમસતી હોડ.
કેયલનો કંઠ અને મોરનો ઝીંગોર ઓણ
ઢળુકેલા ઢોલ સાવ ઢીલા,
પાછી ફરેલ પેલી કળકળતી ફૂંજડિયું
મોઢાં લઈને એનાં વીલા
તાણીને સોડ સૂતી રાણીને અંગ અંગ
દહેરાતા જોખનતા લીલુડા છોડ.
વાદળમાં મંડાણી ધસમસતી હોડ.

—ચીમન પુરોહિત

બળના ન્યાયનો ખેસતો યુગ

કેંચા ભગત

[આજે બળ દ્વારા મનધાર્યું પડાવવાનો યુગ ફરીથી ખેસી રહ્યો છે. અધ્યાપકો ક્ષણપતિ સામે, વિદ્યાર્થીઓ યુનિવર્સિટી સામે, મજૂરો માલિક સામે, કર્મચારીઓ સરકાર સામે, વિરોધ પક્ષો સત્તાધારી પક્ષ સામે અને સત્તાધારી પક્ષનાં આંતરિક જૂથો સામસામે બળ દ્વારા ધાર્યું કરાવવા શક્તિ-સંગ્રામો ખેડી રહ્યા છે. ડાઘિયો ક્યાકથી મેઘાણીલાઈનું 'ધણુ રે ખેલેને એરણુ સાંભળે હો' એ ક્રાંતિનું યુનિયાદી ગીત સાંભળીને આવ્યો. એને ય વેદના ભપડી કે સંગ્રામો ખેડવાની શક્તિ આપણામાં તો આદિકાળથી છે, તો પછી આપણે આ બળના મુકાબલામાં શા માટે પાછળ રહી જવું? અંગ્રાજીથી ગાંધીનગર સુધીનાં ગામે ગામની અંધ લઈ આવેલી ગલકી પાસે દિલ્હીમાં ડોકાં કઢી આવેલ ડાઘિયો હવે બળનાં પારખાં કરી દેવા ને તાકાતથી જ તોડ કાઢવા વેદનાભયું એવાન ઉચ્ચારે છે. કેંચા ભગતે 'ધણુ-એરણુ'ના પ્રતિકાવ્ય રૂપે મઢીને અહીં મોકલ્યું છે. —સ.]

ડાઘિયો ખોલે ને ગલકી સાંભળે હો ७
અંધુડો ખોલે ને બેનડ સાંભળે હો ७
એણ સાંભળે સત્ત(ી)બુગની રે વાત
વેણુ રે વેણુ હો શત-તણુખા ઝરે હો ७
ખડુ દિન ભસ્યાં ઘર ને ખાર
ખાધાં કાંઈ એઠાં જૂઠાં અપાર
દી ને રાત ડંગોરાના માર
આટકયાં આપણુ ઠારોઠાર
હો મારી શૂનિ બેની-ડાઘિયો ખોલે ને.
પોકારે લાખંદેખ ગલુડાં આપણાં હો ७
પોકારે રાભડાં કુણાં પારાવારનાં હો ७
શેરિયું પોકારે ખરેખરી
ગલિયુંમાં જગ્યા રહી નવ જરી
વાડિયું ઠાંસોઠાંસ જૂળ ભરી
હાય તોય થાતું નવ કોઈ ધણી
હો મારી શૂનિ બેની-ડાઘિયો ખોલે ને.
વાડા ને જંગલ જાળવ્યાં આપણે હો ७
ઢારને ઢાંખર સાચવ્યાં આપણે હો ७
ડાઉ ડાઉ કરીને દુભાણા
હાડકાના કટકડે હરખાણા

આપણુ પરિવાર શેકાણા
તોય નવ પેટડિયાં ભરાણાં
હો મારી શૂનિ બેની-ડાઘિયો ખોલે ને.
આજુથી નવેલા જુગને જાણુવા હો ७
વાદ ને વિવાદો આપણુ માણુવા હો ७
આજ લગ મર્યા કેની માટ ?
વફા - દારીએ વાળેલ દાટ
રડી લેને શૂનિ હૈયાફાટ
આગળ વસમી છે વાટ
હો મારી શૂનિ બેની-ડાઘિયો ખોલે ને.
જમાનો આવ્યો રે ગલકી જૂથનો હો ७
જૂથ રે વિણુ ભાવ ન પૂછે હૂંઠનો હો ७
મેવડી બન્યા મનના મેલા
દિનરાત ખાધા જૂળ હડસેલા
કસી લ્યોને કમર બાંધો શેલાં
ગાફેલ રેના મત ગલુડાં
હો મારી શૂનિ બેની-ડાઘિયો ખોલે ને.
સભાયું ભરો ને થાઓ તમે સાખદા હો ७
ભજવો નાટક કાંઈ ભલી ભાતના હો ७

ચડતી જ્ઞાન - સાદુજાની વાર
માથે શત - શકટનો ભાર
ગલિયું ગાળે અપરંપાર
છૂટતા ધુંવાધાર પ્રચાર
હો મારી શૂનિ યેની-ડાઘિયો બોલે ને.

ધન્યો રોપાવે આપણા નામની હો ७
શહીદી સમજવે આપણા કામની હો ७
લાલિયા રખે લપડાક ખાતો !
ટીપુડા જોડે ટેં થઈ જાતો !

રીંછિયા રખે વણસે વાતો !
પડતાં રાગો મુખ-રંગ રાતો
હો મારી શૂનિ યેની-ડાઘિયો બોલે ને.
ભસી લ્યો બંધારણ બહોળી છૂટનાં હો ७
તોડાને તકરારી બંધ અંકુશના હો ७
ભાઈ મારા ભૂરિયા ભડ રે'જે
આજ એવી દાહું ને નહોર દેજે
નો'રે નો'રે સંભાર્યે ઘટડામાં
કોડ કોડ શૂનિ-જ્ઞાન દુનિયાનાં
હો મારી શૂનિ યેની-ડાઘિયો બોલે ને.

મેઘરાજ પધારે

અવનીએ આદર્યા તપ ઘણાં આકરાં, આઠ માસે સુણી આર્દ્ર વાણી
નોખતો ગડગડી, ગગન ગોળે ચડી, મેઘની સવારી ભવ્ય જાણી
આજ આરાધના અવનીની સાધના, પૂર્ણ થઈ મેઘ આવે ઉતારે
કડક નભમાં થતાં ઘણુ ધરતી ધ્રુવે, આંગણે મેઘરાજ પધારે
આલને આંગણે જેમ સમરાંગણે, ચમકતી તેજ શી વીજ ભાસે
ધન્દ્રના ધનુષને જોઈને મનુષ કંઈ, હેતને હર્ષ ભરિયા હુલાસે
વાદળાં શામળા કામળા ઓઢતા આવી ઊભા છે આકાશ આરે-કડક નભમાં થતાં.
ગહેકતા મોર વાયુ તણે શોર ને ધૂણતાં ઝાડવાં અંગ ડોલે
હિલોળા - સાગરે અતળ રતનાકરે, જગત જાણે ચડયું છે હિંડોળે
સરિતના જળ જળે તરંગો ઉછળે, સાગરે થાય ભરતી વધારે-કડક નભમાં થતાં.
પૃથ્વીને માંગણે અવનીને આંગણે, મેઘરાજનો મંડપ નખાયો
સ્નેહના સ્વામીને પ્રિયતમ પામીને, ધરતીનો ઉર - આનંદ છાયો
લીલુડી ઓઢણી સરસ સોહામણી, નરમળી થઈ ધરા લાજ ભારે-કડક નભમાં થતાં.
ઋતુ વર્ષા તણી ઊર્મિઓ ઉર ઘણી, પ્રેમદા પ્રીત વેલી ખીચારી
વેદના અંતરે અતિ ઘણી ઉભરે, પિયુ પરદેશમાં દુખ ભારી
વિરહીઓ વલવલે અંગડા પ્રજવળે, પાંપણો લીંજવે અશ્રુધારે-કડક નભમાં થતાં.

નંદુ પંડયા (જિજ્ઞાસુ)

નવજીવન પ્રકાશન મંદિર-અમદાવાદ

(૧) ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ: ભાગ-૨૩

કિં.-૧૬-૫૦

ગાંધીજીની શતાબ્દીના વર્ષ દરમિયાન તેમના પત્રો, લેખો, ભાષણો વગેરેનો સંગ્રહ કરી પ્રગટ કરવાનું શરૂ થયું હતું. તેમાં આ ‘ત્રેવીસમું’ પુસ્તક બહાર પડે છે. આ ગ્રંથ ૪ ભાગો, ૧૯૨૨થી ૩ મે, ૧૯૨૪ સુધીના ગાળો આવરી લે છે. લગભગ એ આખો સમય ગાંધીજીએ યરવડા જેલમાં વિતાવેલો. ભારતમાં આ એમનો પહેલો કારાવાસ હતો. આ સમય દરમિયાન ધારાસભા પ્રવેશના મુદ્દા પર કોંગ્રેસમાં ભાગલા પડ્યા અને દેશના કેટલાક ભાગોમાં હિંદુ-મુસ્લિમોમાં અંધાર તંગ બન્યા. એટલે ફેબ્રુઆરી ૧૯૨૪માં એપેન્ડિસાઈટિસના અણુધાર્મી ઓપરેશન પછી ગાંધીજી જ્યારે એમની મુદત પહેલાં જેલમાંથી છૂટ્યા, ત્યારે દેશમાં રાજકીય પરિસ્થિતિ અને સામાન્ય વાતાવરણ ખૂબ નિરૂત્સાહ હતું. આ કારાવાસનો સમય એમણે અભ્યાસ અને ચિંતનમાં ગાળેલો. આ સમય દરમિયાન એમના યાદગાર અદાલતી મુકદ્દમા દરમિયાન એમણે વિશ્વાસથી કહેલું: “...પણ જે સરકારે પહેલાંના ખીજ કાઢી પણ રાજ્યતંત્ર કરતાં સરવાળે ભારતનું અહિત જ વધારે ક્યું છે તેની સામે અગ્રીતિ થવી એને હું સદગુણ સમજું છું.”

(૨) ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ: ભાગ-૨૪

કિં.-૧૬-૫૦

આ ગ્રંથ ૮ મે, ૧૯૨૪થી ૧૫ ઓગસ્ટ, ૧૯૨૪ સુધીના સમય આવરી લે છે. એ વખતે દેશમાં રાજકીય તડાં પડી ગયેલાં એક બાબુ નાફરવાદીઓ ધારાસભાના બહિષ્કાર માટે કોંગ્રેસના રચનાત્મક કાર્યક્રમના કડક અમલ માટે આગ્રહ રાખતા હતા, જ્યારે ખીજ તરફ સ્વરાજવાદીઓ

ધારાસભા પ્રવેશને આગળ ધપાવવા ખૂબ આતુર હતા. ગાંધીજી પકકાયા અને જેલમાં ગયા પછી રાજકીય ચળવળ ઠંડી પડી ગઈ હતી. એ વખતે ગાંધીજીએ આ કઠીન સવાલ કેવી રીતે હાથ ધર્યો એનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો ગ્રંથમાંથી મળે છે. ખીજ ગ્રંથોની જેમ આ ગ્રંથના પત્રોમાં પણ અંકત અને જાહેર એવી ધણી બાબતો વિષેના ગાંધીજીના વિચારોનું સ્પષ્ટ અને વૈવિધ્યભર્યું ચિત્ર જોવા મળે છે.

(૩) ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ: ભાગ-૨૫

કિં.-૧૬-૫૦

આ ગ્રંથ ૧૬ ઓગસ્ટ, ૧૯૨૪થી ૧૫ નવંબર-આરી, ૧૯૨૫ સુધીના પાંચ મહિનાનો ગાળો આવરી લે છે. આ પાંચ મહિના દરમિયાન ગાંધીજીએ દેશમાં એકતા સ્થાપવા ઉઠત પ્રયત્નો કરેલા, આ ગ્રંથ એ પ્રયાસોનું બયાન રજૂ કરે છે. આ ગાળામાં બનેલી બધી જ થટનાઓ, એટલે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં કરેલા ૨૧ દિવસના ઉપવાસ, સ્વરાજ પક્ષના નેતાઓ સાથે કલકત્તામાં કરેલા કરાર, મુંબઈમાં મળેલી સર્વ પક્ષીય પરિષદ અને ગાંધીજીના પ્રમુખપદે ખેલગામમાં વાર્ષિક અધિવેશન, દેશમાં સંપ અને સુમેળ સ્થાપવા એમણે કરેલાં પ્રયત્નોનો આ ગ્રંથ પ્રત્યક્ષ પુરાવો આપે છે.

(૪) ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ: ભાગ-૨૬

કિં.-૧૬-૫૦

આ પુસ્તક ૧૬ નવંબર-આરી, ૧૯૨૫ થી ૩૦ એપ્રિલ, ૧૯૨૫ સુધીના ગાળો આવરી લે છે. આમાંના ધણેખરો સમય ગાંધીજીએ હાથકંતામણ અને ખાંદી, હિંદુ-મુસ્લિમ એકતા અને અસ્પૃશ્યતા ત્રિવિધ કાર્યક્રમને આગળ વધારવા પ્રવાસમાં ગાળ્યો. એમણે સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતનો પ્રસાર કર્યો. કોહાટથી રાવળપિંડી ગયેલા હિંદુ નિરાશ્રિતો અને ત્યાંની મુસ્લિમ જનતા વચ્ચે મેળ કરાવવા રાવળપિંડી ગયા. એક મહિના

દક્ષિણમાં, મોટે ભાગે ત્રણજોરમાં ગાળ્યો. જ્યાં વાઈકામમાં અસ્પૃશ્યતા સામે એક વર્ષથી સત્યાગ્રહ ચાલતો હતો. અંધ રૂઢિચુસ્તતા તરફનું ગાંધીજીનું ટીકાત્મક વલણ તેમની અસ્પૃશ્યતા સામેથી ઝુંબેશમાં ખૂબ સચોટ રીતે રજૂ થયું છે. હિંદુઓની પરંપરાગત માન્યતાઓમાં ભાગ લેવાની એમની ભાવના અને તેને વ્યવહાર તથા રચનાત્મક રીતે વ્યક્ત કરવાનો તેમનો પ્રયત્ન ગૌરવના તરફના તેમના વલણમાં દેખાય છે.

(૫) ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ : ભાગ-૨૭

કિં.-૧૬-૫૦

આ ગ્રંથ મે, ૧૯૨૫થી જુલાઈ, ૧૯૨૫ સુધીના ગાળા બાવરી છે. આ સમય દરમિયાન ગાંધીજી બંગાળમાં હતા. આ યાત્રા ખાસ કરીને સ્વદેશી પ્રચાર, કામી એકતા અને અસ્પૃશ્યતાનિવારણ માટેની હતી. જેમણે ગાંધીજીનું નેતૃત્વ સ્વીકારેલું એવા સ્વરાજવાદીઓ, કોંગ્રેસ કાર્યકર્મનાં રાજકીય અને રચનાત્મક બંને પાસા પર ભાર મૂકતા જ્યારે નાફેરવાદીઓ અને ગાંધીજી પોતે રચનાત્મક કાર્યમાં વધારે રસ ધરાવતા. કોંગ્રેસની બે પાંખો વચ્ચેના આ પ્રત્યક્ષ રેતી સંબંધ વિશેના તથા રાજકારણ અને ધર્મ વિશેના સ્પર્શ અને સ્પષ્ટ પ્રતિપાદનના અનેક દાખલા આ ગ્રંથમાંથી મળે છે. અહિંસા વિષેના તથા ક્રાંતિવાદીઓની નીતિ વિશેના તેમના વિચારો સ્પષ્ટ અને નિખાલસ રીતે આ ગ્રંથમાં રજૂ થયા છે. ગાંધીજીના પ્રવાસ દરમિયાન સૌથી આગળ તરી આવતી ઘટના ૧૬ જૂને દાર્જિલિંગમાં દેશબંધુ દાસનું અવસાન છે. આ સમગ્ર ગ્રંથ પર એ દુઃખદ ઘટનાની છાયા ફરી વળેલી દેખાય છે. આ ગ્રંથમાં ઠેર ઠેર શાંતિનિકેતન તથા ખાદી પ્રતિષ્ઠાન જેવી સંસ્થાના તથા ટાગોર અને સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી જેવી વ્યક્તિના ઉલ્લેખો આવે છે.

(૬) ગાંધીજીનો અક્ષરદેહ : ભાગ-૨૮

કિં.-૧૬-૫૦

આ ગ્રંથ ૧૯૨૫ના ઓગસ્ટથી નવેમ્બરના ગાળાને આવરી લે છે. આ સમય દરમિયાન ગાંધીજીએ બંગાળ, બિહાર, સંયુક્તપ્રાંત તથા કચ્છનો પ્રવાસ કર્યો એમાં તે રચનાત્મક કાર્યક્રમની મૂળ બાબતો પર સતત ભાર મૂકતા રહ્યા. પટણાની મહાસભિતિની બેઠક વખતે મહાસભાની નીતિમાં થયેલા મૂળભૂત સુધારો તથા અખિલ હિંદ ચરખા સંઘની સ્થાપના એ કોંગ્રેસના વિકાસના મહત્વના બનાવો હતા. એમનું પોતાનું જીવન તો સતત કાર્ય વચ્ચે કાયમ આનંદી જ રહેતું, પણ એની સાથે માનવ પ્રયત્નો પર તેમણે મૂકેલા ભાર પણ કંઈ બૂલાય એમ ન હતો. “સ્વરાજ કંઈ આકાશમાંથી નથી પડવાનું. ધીરજ, ખંત, સતત પરિશ્રમ, હિંમત અને પરિસ્થિતિના સમજૂતીકર્તા બનવાનો એ પરિપાક હશે.” ટૂંકમાં ગાંધીજીના રચનાત્મક વિચારોને સમજવા આ ગ્રંથ ખૂબ ઉપયોગી થઈ પડશે.

(૭) અનુસંધાન

લે.-ડૉ હરિવલ્લભ ભાયાણી

પ્રકા-સરસ્વતી પુસ્તક ભંડાર:અમદાવાદ

કિં.-૧૦-૫૦

આઠ-દસ વરસમાં વિવિધ સામયિકો વગેરેમાં પ્રકાશિત થયેલા લેખકના સંશોધનાત્મક લખાણોમાંથી ‘કેટલાંક અહીં સંગ્રહ રૂપે એકત્ર મૂક્યા છે. લેખ, વિવેચન, વ્યાખ્યાન વગેરે રૂપે તૈયાર કરેલાં આ લખાણો પ્રાચીન-મધ્યકાલીન સાહિત્ય અને ભાષા તથા લોકકથાને લગતાં છે. સામાન્ય-મૂંઝાકા કથા-ઘટકો, પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય, અપભ્રંશ તથા પ્રાકૃત સાહિત્ય, અવલોકનો અને ઉપસંહાર એમ છ વિભાગમાં લેખો વહેંચ્યા છે. ટૂંકમાં વિદ્વાન લેખકનો અભ્યાસપૂર્ણ વિવેચનસંગ્રહ અભ્યાસીઓને ઘણો જ ઉપયોગી થશે.

*

ગાવડિયો સેનાપતિ, કાવડિયો પરધાન;
માવડિયો જ્યાં મહીપતિ, ત્યાં રૂઠે ભગવાન.

મોતીની ચોરી

‘વ્રજ’

[આગળ આપેલ લોકવારતાની ચર્ચાના લેખમાં આ વાર્તાનો ઉલ્લેખ થયેલ છે. ચાળીસ વર્ષ પહેલાંના મારા સંગ્રહમાંથી આ વાર્તા મળી આવેલ છે. એમાંથી ફક્ત ‘વ્રજ’ નામનું ઉપનામ રળે છે. નામ નથી મળતું. પણ જેમાં આ વાર્તા લખેલ છે તે નોટણુક ભાવનગરની છે. વાત પણ ભાવનગરમાં મહારાજ ભાવસિંહજીએ આડોડિયાંને ભાવનગરમાં વસાવ્યાં તે પહેલાંની છે. આવી વાતો અંગ્રેજોની હકુમત પછી દેશી રાજ્યોનાં મુખ્ય શહેરોમાં મુલ્કદીઓના સ્નેહી સ્વર્ગાઓ દ્વારા લખાતી થયેલી. આવી જ એક વાત ‘મોતીના ચંઠા’ની કવિ શ્રી. કાનજીભાઈ લીલા જેવા કસબીની કલમે લખાયેલી અગાઉ ‘ભિન્નવચરચ’નામાં આવી ગયેલ છે. —સંપાદક]

“આવો ચતુરભાઈ, આવો ખેસો. શહેરમાં હમણાં ચોરનો ખહુ ઉપદ્રવ છે.”

“જી હા, વધારે છે ખરો.”

“શ્રીજ એકાદ-બે ચોરી થાય છે નાની મોટી ચોરી વગર એક રાત ખાલી નથી જતી. આ મહિનામાં હું ધારું છું કે એક પણ ચોરી પકડાઈ નથી.” ચતુરભાઈ કાંઈ પણ ઉત્તર આપ્યા વગર નીચું જોઈ રહ્યા. દિવાન સાહેબે વાત ચાલુ રાખી: “હજુર પણ આજે એ સંખધે કહેતા હતા. તમારા માણસોની કાંઈક ચસ્મપોશી હોય એમ શક જાય છે”.

“હશે સાહેબ, મારાથી ખનતો પ્રયત્ન કરું છું તે આપ જણો છો”.

“હા પણ પરિણામ કંઈ નથી આવતું તેનું શું કારણ ?”

“કારણ તો હું પણ આપને કાંઈ દહી શકું તેમ નથી”. દહી ચતુરભાઈ ચૂપ બેઠા. થોડી વારે દિવાન સાહેબની રજા માગી. વધારે સારો ખદોખરત કરવા, ચાંપતા ઈલાજ લેવા દિવાનસાહેબે ભલામણ કરી.

ચતુરભાઈ ઘેર આવીને વિચાર કરવા બેઠા. તેમના નાનાભાઈ બહારથી આવ્યા ને ઠહે “કાં મોટાભાઈ, આજે ખહુ ઊંડા વિચારમાં લાગે છે ?”

“હા, દિવાન સાહેબે બોલાવેલો. શહેરમાં થતી ચોરીઓ સંખધી તેમણે જે માર્મિક શબ્દો

કહ્યા તે મૂંઝે મોઢે સાંજળો લેવા પડ્યા. માણસોની ચસ્મપોશી હશે દહી આડકતરી રીતે મારા પર આક્ષેપ મૂકવાનો એમનો હેતુ હતો. હવે તો કાંઈક કરવું જોઈએ. નહીંતર નોકરી છોડી દેવી એ જ વધારે સારું”

થોડીવાર વિચાર કરી નાનાભાઈ ચંદુને બોલાવ્યો: “ચંદુ, અહીં આવતો ભાઈ. આજે ક્યાંય બહાર જતો નહીં.” અંદર અંદર ટેટલીક વાત કરી પછી ભરોસાના ટેટલાક માણસોને બોલાવી સૂચના આપવાની હતી તે આપી દીધી.

સૂર્યાસ્ત થવા આવ્યો છે. સફેદ ઈંડા જેવા બળદ જોડેલી એક નાળુક વેલ દરવાજા પાસે જ વહેતી નદીના વેકરામાં આવી છૂટી. વેલ હાંકનાર બળદને પાણી પાવા લઈ ગયો. વેલમાંથી કપડાં લતાં અને દરદાગીના પરથી મોટા શ્રીમંત લાગતા એક શેઠ અને એક શેઠાણી નીચે જીતવાં. આમ તેમ વેકરામાં જરા ટહેલવા લાગ્યાં. થોડે દૂર ટેટલાક આડોડિયાના ઉચાળા પડેલા. તેમાંનાં એક જજીને શેઠે ચાન કરી બોલાવ્યો. તરત આવ્યો.

“કેમ અલ્યા, અહીં કાંઈ ખીક જેવું નથી ને ? અમારે અહીં રાત રહેવું છે.”

“નારે મા-આપ, અહીં તો રામના રાજ સે, શેઠ સાંખ ! સપ્તેથી પડ્યા રો. કીની કોરથી આવો સો ? કીની કોર જવું સે ?”

“આવીએ છીએ તો છેટથી. હજી દૂર જવું

છે. આ શહેરમાં અમારે ઓળખાણ નથી, નહીં તર ત્યાં જઈને રાત રહેત. અધારિયું છે અને ભેળા ગાવાળિયો હતો તેને તાવ આવ્યો તે પાછળ રહી ગયો. વળાવિયા વગર અધારી રાતે ચાલવું ઠીક નથી લાગતું.”

“ઈ ખરું બાપા. મારગમાં લૂંટારાનો ભે ખરો. તે બાપા અહીં જ પડ્યા રો’ને. કાઈ નામ નહીં હો. સુખેથી સૂઈ રો. અહીં તો રામનાં રાજ સે રામનાં રાજ !” કહી આડોડિયો ચાલતો ગયો.

“અલ્યા લાખા, આજ તો હવે અહીં જ રોકાશું. મગાળા કરવા થોડા પાણુ લઈ આવ. અટલે થોડી ખીચડી અને શાક કરી નાખીએ.”

“ત્યારે શેઠ, ચાલોને ગામમાં જ વેલ જોડી દઉં. ક્યાંય ઓળખાણ પાળખાણ નહી હોય તો ધર્મશાળા તો હશે જ. રાતે અહીં પાદરમાં પડ્યા રહેવું એમાં જોખમ કહેવાય પછી તો મોટા માણસ છો.”

“ના ના જોખમવાળું શું છે ? ધર્મશાળા કરતાં અહીં એકાંત અને ખુલ્લી હવા મને વધારે પસંદ છે. પેલો જણ પણુ કહેતો હતો કે કંઈ બીક જેવું નથી. કેમ અલ્યા ખરું ને ?”

ચાલ્યા જતા આડોડિયાએ ઊંઝા રહી ટેકા આપ્યો : “હા સા’બ, અહીં તો એવું કંઈ જ નથી.”

લાખા આહરે મોટા પથ્થર લાવી આપી, મગાળા કરી આપ્યા. વેલમાંથી ઠામનો કાથળો ઉતારી આપ્યો. આસપાસથી સરપણ વીણી લાવી આપ્યું. શેઠાણીએ બે તપેલી કાઢી ચૂલા પર મૂકી દીધી. ખીજા કાથળામાંથી ખીચડી, શાક, મસાલો વગેરે કાઢી એક તપેલીમાં ખીચડી અને ખીજામાં શાક ચડાવી દીધાં.

એક અડોડીએ હોકાની ચલમ હાથમાં લઈ અંગારા માગવા આવ્યો, શેઠાણીએ અંગારા આપ્યા તે ચલમમાં માંડનાં માંડતાં તેણે પણુ શેઠાણીને હિંમત આપી કે ખીવા જેવું કંઈ નથી. માટે સુખેથી સૂઈ રહેવું. શેઠાણી બિચારાં રાજી થતાં

દેખાયાં. રાતે આડોડિયા ચોક્કા કરશે તો ચાલતી વેળા તેમને ખુશી કરીશ એમ કહ્યું. “ બો સાઈ’ બા. ખડાંગ પે’રો દેહું, નેરાંત રાખો.” કહી ચલમમાં દેવતા માંડી ચાલ્યો ગયો.

ખીચડી શાક તૈયાર થયાં. શેઠ-શેઠાણી થોડું જમ્યા. લાખાને પણ જમાડ્યો. ઠામ સાફ કરી પ.છાં મૂક્યાં. બન્ને કાથળા વેલના પૌડાં પ.સે મૂકી દીધા. લાખાએ બળદને વેલની ઉંધ સાથે બાંધ્યા અને ખડ વેચાણ લાવી નાખ્યું. પોતે તેની પાસે જ વેકરામાં સૂતો. શેઠ-શેઠાણી થોડી વાર ટહેલી વેલમાં જઈ સૂતાં.

શહેરનો દરવાજો બંધ થઈ ગયો. અધારું બરાબર બરખું કે એક માણસ ધીમેથી વેલ પાસે આવ્યો. ઠામનો કાથળો હતો તે ઉપાડી પાછો મૂકી સીધા સામાનનો કાથળો હતો તે લઇ ગયો.

થોડીવારે ખીજો જણ આવ્યો. ધીમેથી વેલના પડદો ઉઘાડ્યો. તે તરફ તો શેઠ સૂતેલા.. અટલે ખીજા તરફ આવી ધીમેથી પડદો ઊંચો કરી દોરીમાં બરાવી દીધો. શેઠાણીના પોતાના તરફના હાથ ધીમેથી લઈ પહેરેલી ચૂડીએ ધીમેથી કાઢવા લાગ્યો. ચૂડીએ પણ શેઠાણીએ સામટી પહેરેલી. બધી ધીમે ધીમે કાઢી લીધી. પછેડીની ખોઈ વાળેલી તેમાં નાખતો બન્ય. ખીજો શેઠ તરફના અંદરનો હાથ શેઠાણીની છાતી પર પડેલો તે અંગૂઠો ઝાલી ઊંચો કરી તેમાં પહેરેલી ચૂડીએ પણ કાઢવા લાગ્યો બે-ત્રણ ચૂડી બાકી રહી ત્યારે ધીમેથી શેઠાણીએ શેઠને પશ્ચે ઈશારો કર્યો. શેઠે પડખામાં પડેલી બંદુક ધીમેથી પોતાના અને શેઠાણીના પેટ પરથી લાંબી કરી અવાજ કર્યો જોળી બરાબર ચોરને ખભામાં વાગી. રાડ નાખી નીચે પડ્યો. એકદમ વેલનો દરવાજો ઉઘડ્યો અને ગોઠવી રાખેલા પોલીસનાં માણસો દોડીને આવ્યા.

શેઠના વેશધારી ચતુરભાઈએ અને વેલ હાંકનાર તરીકે આવેલા લાખા સીપાહીએ આડોડી-એને પકડી લીધો. ચંદુભાઈએ શેઠાણીના પોશાક કાઢી નાખ્યો.

“તમામ આડોડીઆને પડેા !”

હુકમ પ્રમાણે સિપાહીઓ ઉચાળા પડેલા ત્યાં ગયા. પણ ત્યાં તો ધવચેલા આડોડીઆના એક ઉચાળા સીવાય ખીજે એકે ઉચાળા ન હતો. સૌ વિચારમાં પડી ગયા ! એટલીવારમાં ઉચાળા ગયા ક્યાં ?

ધાયલ થયેલા આડોડીઓની ડોશી તેના ઉચાળા પાસે ખેંચેલી. તેને પકડી લાવવામાં આવી. જેટલીક ધમકી આપી પણ માને નહીં. છેવટે તેના ધાયલ દીકરાને તેની પાસે લાવ્યા. તેને મારી નાખવાની ધમકી આપી ત્યારે ડોશી ખેંચી : “ના મા-બાપ, ઈમ કરહો મા. મારા દીકરાને મારહો મા. મા-બાપ, ઈ ઉચાળા તો બધા પીપળી પોંચવા આવ્યા. બધા પીપળી ભેળા થવાના સે.”

સવાર તરત દોડતા ગયા. દિવસ ઉગે તેટલામાં બધા ઉચાળા વાળી આવ્યા. દરેક ઉચાળાની જડતી લેવામાં આવી, પણ થોડા ધણા દાણા, જૂના કપડાં અને થોડાંક વાસણો સિવાય કાંઈ હાથ ન આવ્યું. ચતુરભાઈ તો બહુ નિરાશ થઈ ગયા. બધી નહીં તો થોડી ધણી ચોરી આ આડોડીઆએ જ કરી હશે એમ જેટલા સંયોગો ઉપરથી દેખાતું હતું. તે ઉપરથી આ બધી યુક્તિ તેમણે ગોઠવેલી પણ જડતીમાંથી કાંઈ ન જડ્યું. થોડા આડોડીયાને ખોલાવી ધમકાવ્યા થોડી ધણી ‘પાલીસ ચોકસી’ પણ કરી. પણ કાંઈ તેમની પાસેથી નીકળ્યું નહીં.

પેલી ડોશીને ફરી ખોલાવી, ફાંસલાવી, ધમકાવી, પટાવી પણ તેની પાસેથી કંઈ હકીકત ન મળી. પાછી તે જ યુક્તિ કરી. ડોશીના દીકરાને ડોશી રૂબરૂ મગાવી તેને મારી નાખવાનો હુકમ કર્યો. ડોશી ગભરાઈ ગઈ અને કહે : “મા-બાપ, મારા દીકરાને મારહો મા. હાથેહાથ માની દઉં ?” કહી આડોડીઆના પાડા, ખુટિયા અને ઘેડા પરના ખડનાં બનાવેલાં સૂંઘિયાં ઉખેળી બેવા કહ્યું.

સૂંઘિયાં ઉખેળતાં અંદરથી સામ સામા બાધેલા જૂના બેડાઓની જેટલીક બેડ નીકળી. તે તોડી તો કાંઈ બેડમાંથી કાંઈ તો કાંઈમાંથી કાંઈ

એમ દાગીના નીકળવા માંડ્યા. જેટલાક સોનાના, જેટલાક મોતીના, જેટલાક જડાવ. થોડી મોતીની છૂટી સેરા પણ નીકળી. બધો મળી લાખ રૂપિયા ઉપરાંતનો માલ નીકળી પડ્યો.

બધો માલ અને બધા આડોડીયાને દિવાન-સાહેબ પાસે ચતુરભાઈ લઈ ગયા. દિવાન સાહેબે હજુર સાહેબને ખબર આપ્યા. તેમણે પોતાની પાસે ખોલાવ્યા. શહેરમાં જે જે જગ્યાએ ચોરી થયેલી તેમને બધાને ખબર આપવામાં આવી. એક પકડી એક દાગીના તેમણે ઝાળખવા લાગ્યા. આ દાગીના ટૂંકી રીતે ચોરેલા તેની હકીકત આડોડીઆઓ સંઘાય વગર કહેવા લાગ્યા.

મોતીની થોડી છૂટી સેરા હતી તે તો એ શહેરમાં કાઢીને ત્યાંથી ગયેલી નહીં. ક્યાંથી ટૂંકી રીતે લાવ્યા તે આડોડીયાને પૂછતા તેમાંના એક જણ ભ્રોએ થયો અને પોતાની હકીકત નીચે પ્રમાણે કહી સંભળાવી.

નજીકના જ શહેરમાં એક સોની અને એક ટ્રાળી રહેતા હતા. ચોરીનો માલ કાંઈ કાંઈ વાર આડોડીઆ એ લોકોને વેચતો. એક વખત સોની અને ટ્રાળીને મુંબઈ જઈ પોતાની ચાલાકી અજમાવવાની ઈચ્છા થઈ. આ આડોડીઆને પણ સાથે નાકર તરીકે આવવા કહ્યું. ત્રણે જણ મુંબઈ ગયા. નાની મોટી ચોરી તો થોડી કરી પણ કાંઈક વધારે કિંમતી માલ હાથ ધરવા તેમણે યુક્તિ રચી.

એક દિવસ એક પાલખી ભાડે લીધી. ૫-૬ ભોઈને રોજ ઠેરાવી લાવ્યા. પાલખી ઉપર પડેલા નાખી ભોઈ પાસે ઉપડાવી. સોની કામદાર બન્યો અને ટ્રાળી પટાવણો બન્યો. આડોડીઆને ઉતારાની ખબર રાખવા જલામણ કરી અને અમુક વખતમાં બેમાંથી એક પણ ઉતારે ન આવે તો અમુક જગ્યાએ ઉતારે પડેલા થોડો ધણો માલ હતો તે લઈ ત્યાં પહોંચી જવા સૂચના કરી. પણ આડોડીઆથી એકલા ઉતારે ન રહેવાયું એટલે પાલખી ઉપડાવી સોની અને ટ્રાળી ચાલ્યા જે તરત ઉતારાનો જે કાંઈ થોડો સામાન હતો તે ઉપાડી મજૂર હોવાના ડાળ

કરી આડોડીઓ પથ્થુ પાછળ પાછળ ચાલ્યો.

પાલખી ઝવેરી બનરમાં પહોંચી. કામદાર બનેલા સોનીએ રાણી સાહેબને થોડાં મોતી લેવાં છે કહી એક દુકાનેથી મોતી માગ્યાં. કિંમત પૂછી, મોતી લઈ પાલખીનો પડો ઉઘાડી અંદર કાંઈક વાતો કરી, થોડીવારે શેઠને કહે: “શેઠ, બા સાહેબને મોતી પસંદ તો પડ્યાં છે, પણ તમને હરકત ન હોય તો ખીજી એક-બે દુકાને હજી મોતી જોવાં છે. તમે સાથે આવશો? નહીંતર તમારાં મોતી પાછાં આપી દઈએ. ખીજી દુકાને જોઈને પાછા આવશું.”

શેઠ કહે “તેમાં શું? મોતી જલે બાસાહેબ પાસે રહે. સરખામણી કરવી ઠીક પડશે. ચાલો હું સાથે આવું.”

આમ એક દુકાન, ખીજી દુકાન, ત્રીજી દુકાન એમ છ-સાત દુકાને પાલખી ઊભી રહી. દરેક દુકાનેથી સારામાં સારાં મોતી લઈ કામદાર પાલખીમાં બતાવે અને શેઠને સાથે આવવા કહે. સાતમી દુકાનેથી મોતી લઈ કામદાર પાલખીમાં બતાવવા ગયા. અંદરથી એક સુરાહી બહાર લાવ્યા અને પટાવાળાને કહે. “કેમ અટ્યા, પાણી વિનાની જ સુરાહી અંદર મૂકાય? એવી ભૂલ કેમ કરી?” પટાવાળાને જરા ધમકાવી કહે: “જા ઝટ જા આ સુરાહીમાં સામેના નળેથી પાણી ભરી લાવ. બા સાહેબને તરસ બહુ લાગી છે. જા વાર કરતો નહીં.”

પટાવાળો સુરાહી લઈને ગયો. કામદાર અને ૬-૭ વેપારી પાલખી પાસે ઊભા છે. મોતીની બનર સંબંધી કેટલીક ચર્ચા ચાલે છે. પાંચ-સાત મિનિટ થઈ. “પટાવાળો હજી પાણી ભરી કેમ ન આવ્યો? બા સાહેબ બહુ તરસ્યા થયાં છે. એટલે મૂખને કહેલું કે તરત જ આવજો. આ સામે જ નળ છે ત્યાંથી ભરી લીધું હોત શું હવું?” કામદાર આજુ બાજુ જોવા લાગ્યા. પણ પટાવાળો ન દેખાયો: “બેવકુફ, હજી આવ્યો નહીં. કોણી કહ્યા એટલે થઈ રહ્યું. ઉતાવળે કામ કરે જ નહીં. હું જઈને હમણાં જ શોધી લાવું. શેડીઆઓ જરા ઊભા રહેજો. પાલખીનું ધ્યાન રાખજો. ભોઈ, ધ્યાન રખના.”

કહી ઉતાવળે પગલે પટાવાળાની પાછળ કામદાર પણ ગયા.

પા કલાક, અરધી કલાક, પોણી કલાક પટાવાળો ન આવ્યો કે ન આવ્યા કામદાર. શેડિયા ઊભા હતા તે ઉતાવળા થવા લાગ્યા. ભોઈને ધમકાવીને કહે: “અમારે પછી અડી” કયાં સુધી ઊભા રહેવું? બા સાહેબને કહો કે મોતી લેવાં હોય તો લ્યો. નહીંતર અમારા સૌનાં પાછાં આપી દો એટલે અમે દુકાને જઈએ.”

“હમ કયા જનત હૈ? હમ કયા કરે?”

“કેમ? તમને ન કહીએ ત્યારે કાને કહીએ? તમે એમના નોકર છો તે તમારી જોબલ નહીં હોય.”

“હમ નોકર કેસે! હમ નોકર નહીં હૈ. હમ તો ઈધર બંબઈકે હી રહેનેવાલે હૈ.”

“અરે! તમે નોકર નથી? રાણી સાહેબ કયાંનાં છે?”

“બોયા, હમ કયા જનત હૈ? હમ કુછ નહીં જનતે”

શેડિયાઓને વહેમ પડ્યો, શું કરવું? પાલખીમાં શી રીતે જોવું? જોગલ તૂટે અને ફરિયાદ થાય તો? એક બાઈ ત્યાંથી નીકળી તેને કહે, “બાઈ! જરા પાલખીમાં જુઓ તો. રાણી સાહેબને કહો કે અમને અમારાં મોતી પાછાં આપે.”

બાઈએ પાલખીનો પડો ઉઘાડી અંદર જોયું: “અરે ભાઈ, બાઈ-ભાઈ આમાં કાંઈ નથી. આમાં તો મોટા પાણો પડ્યો છે.”

મોતી તો સુરાહીમાં ત્રયાં. ગરબડ મચી ગઈ. પોલીસને બનર આપી પોલીસે રીત પ્રમાણે તપાસ શરૂ કરી. આડોડીઓ આ બધું જોવા માટે માથા પરના બાર નીચે મૂકી ચાક ખાવા બેઠો હોય તેમ નીચે બેઠેલો. તે પોટકું માથે મૂકી ચાલતો થયો. સંતલસ પ્રમાણે ત્રણે જણ મળ્યાં. રાતની ટ્રેઈનમાં તે જ દિવસે નીકળી કાઠિયાવાડ બેળા થઈ ગયા.

“હો બાપા, ઈ-મોતીની સેર તો એણે આણી. ઈની પાંદે તો ઘણું મોતી હતાં. ઈમાંથી બે હારડીઓ આણી.” કહી આડોડિયાઓએ પોતાની વાત પૂરી કરી.

ખૂબ જ જાંચી કિંમતની મોતીની એક સેર ઉપાડી ચતુરભાઈએ પૂછ્યું : “આ કાણુ કયાંથી લાવ્યું છે ?”

એક આડોડિયાએ જામા થઈ પોતાની કથા શરૂ કરી.

થોડાં વરસ પહેલાં બન્ને ભાઈ ઉત્તર ભારતમાં એકતારો અને મંજરા લઈ સધુવેશે ગયેલા. ધર્મશાળામાં રહી રોજ સવારે પ્રભાતિયાં અને સાંજે ભજન ગાવા શહેરમાં નીકળે. એક સારા શેઠિયાને પ્રભાતિયાં ખૂબ ગમે. તેથી દરરોજ સવારે પ્રભાતિયાં સંભળાવવા આવવાનું હતું અને પોતાના તરફથી રોજ સીધાનો બદાબસ્ત કરી આપ્યો.

શેઠ સવારે જાગે ત્યારે પ્રભાતિયાં ગાવા એ સાધુપુરો આવે. શેઠ એસરીની પાળે બેઠા બેઠા દાંતણુ કરતા કરતા પ્રભાતિયાં સાંભળે. પછી તે દિવસ માટે સીધું આપે તે લઈ ખીજે ગાવા જાય. આમ ૧૫-૨૦ દિવસ ચાલ્યું.

એક દિવસ શેઠ દાંતણુ કરતા હતા, પ્રભાતિયાં ગવાતા હતા. ખીજા કોઈ શેઠના ગુમાસ્તો આવ્યો અને તેણે પોતાના શેઠે મોતી જોવા મગાવ્યાનું કહ્યું. શેઠે તીજેરી ઉઘાડી એક નાના દાખડામાંથી મોતીની સેરો બતાવી. ગુમાસ્તો લઈ ગયો અને તરત પાછો આવીને કહે : “શેઠે મોતી જોયાં. જોઈશે ત્યારે મગાવીશ.” કહી મોતી પાછાં આપ્યાં. શેઠે દાખડામાં નાખી પાછાં તીજેરીમાં મૂકાવ્યાં. આ બધું જોવા સાધુપુરો જોતા હતા. કયાંથી કુચીઓ લીધી, કેવી રીતે તીજેરી ઉઘાડી વગેરે બધું ધ્યાનમાં રાખ્યું.

તે જ રાત્રે બન્ને આવ્યા. ડેલી અંદરથી બંધ હતી. દિવાલો જાંચી હતી. મકાનના પાછલા ભાગના વંદામાં વરસાદનું પાણી જવાની ખાળ હતી. તેનું એક બેલું કાઢી નાખી બન્ને અંદર દાખલ

થયા. ઝોરડામાં શેઠ સૂતેલા. કમાડ બંધ હતો તે ઉઘડાવવા ચુકિત કરી.

તબેલામાં થોડી બાધેલી તેને છોડી મૂકી. પોતે એસરીમાં આવી અંધારા ખૂણામાં છૂપાઈ ગયા. થોડી ફગીમાં દોડવા લાગી. શેઠ જાગીને બહાર આવ્યા. ડેલીમાં સૂતેલા નોકરને જગાડી થોડી બાંધી લેવા હતું. એટલા સમયમાં ધીમેથી બન્ને ચોર ઝોરડામાં જઈ છૂપાઈ ગયા. થોડી બંધાઈ મઈ, શેઠ અંદર આવી, કમાડ બંધ કરી જાંચી ગયા.

ચોરોએ બધું ધ્યાનમાં રાખેલું. કુચીઓ લઈ, તીજેરી ઉઘાડી, દાખડામાંથી મોતીની સેર લઈ લીધી. હવે બહાર કેમ નીકળવું ? શેઠ બહાર નીકળેલા ત્યારે કમાડ “કીચુડ” એમ બોલેલું. ઉઘાડે અને કમાડ એવો અવાજ કરે તો શેઠ જાગી જાય, ચુકિત શોધી કાઢી.

રસોડામાં જઈ થોડું દહીં લઈ આવ્યા. શેઠના વરસ-દોઢ વરસના દોકરો શેઠના ખીજાના પાસે જ થોડિયામાં સૂતેલો. તેના પર દહીં નાખી છૂપાઈ ગયા. ઠંકું લાગતાં છોકરો જાગી ગયો અને રોવા લાગ્યો. શેઠ-શેઠાણી બન્ને જાગ્યા. શેઠાણીએ થોડિયામાં હાથ નાખ્યો અને શેઠને કહે : “જોડો જોડો શેઠ, છોકરાને સરખો કરવો પડશે.”

શેઠે કમાડ ઉઘાડ્યું. શેઠાણી છોકરાને તેડી બહાર ગયાં એટલે શેઠ પાણી લવી રેડવા લાગ્યા અને શેઠાણી છોકરાને સાફ કરવા લાગ્યાં. ચોર બરાબર આ તક જોઈ અંધારામાં બહાર નીકળી છૂપાઈ ગયા. શેઠ-શેઠાણી અંદર જઈ, કમાડ બંધ કરી સૂઈ ગયા કે ચોર જ્યાંથી આવેલા તે ખાળમાંથી નીકળી ઉતારે આવી સૂઈ ગયા. સવારે પ્રભાતિયાં ગાવા આવ્યા.

રોજ પ્રભાતિયાંનો નિયમ ચાલુ રહ્યો ૫-૬ દિવસ થયા ત્યારે પેલો ગુમાસ્તો મોતી લેવા આવ્યો. તીજેરીમાંથી દાખડો કાઢે તો તદ્દન ખાલી. થોડી ઘણી તપાસ કર્યા પછી પોલીસને જાણ કરી. સાધુ તો પ્રભાતિયાં ગાઈ, સીધું લઈ ચાલતા થયા.

પોલીસે તપાસ શરૂ કરી. આ ખાવા ઉપર શંકા મઈ. શેઠને તેમના સંબંધી પૂછ્યું તો શેઠ કહે :

“એ મિત્રારા સાધુ ૨૦ ૨૫ દિવસથી રોજ પ્રજાતિયાં ગાવા આવે છે. ખીજે પણ રોજ ભજન ગાવા જાય છે. એ તો ગરીબ સાધુ છે. અમને એના પર શંકા નથી. એમને હેરાન કરતા નહીં.”

શેઠે બહુ ખાત્રી આપી એટલે પોલીસે ખીજ દિશામાં તપાસ શરૂ કરી. બાવાજી તો રોજ રોજ પ્રજાતિયાં ગાવા આવે. દોષ્ટાર પોલીસ તરફથી શેઠને કાંઈ હડીકત પૂછવામાં આવે તે બધું સાંભળે. છેવટે દસેક દિવસ થયા ત્યારે પોલીસને પછી તે સાધુઓ પર શંકા જવા લાગી. પ્રજાતિયાં ગાતા હતા ત્યારે એક પોલીસ અમલદાર ત્યાં આવ્યો. તેની વાતચીત દષ્ટિ પરથી આ બંને ચેત્યા. તાપ જીરવાયો નહિં એટલે તે રાત્રે જ ત્યાંથી ભાગ્યા.

૧૫-૨૦ ગાઉ ઉપર દિવસ ઉગ્યો. પાછું વાળી જોતા જોતા ભાગે છે. પાછળથી પોલીસ આવતા દેખાયા. એકદમ ભાગ્યા. એક મોટી નદી આડી આવી રસ્તો તો એમણે મૂકી દીધેલો. આડેધડ ભાગતા હતા. પોલીસે ઘોડા દોડાવ્યા ત્યાં તો નદીના કિનારે બંને ચોર આવી ગયા. જાંચા કાંઠા પરથી નદીમાં અંપલાવ્યું. સવારોએ પહેાંચીને તેમના પર બંદુકના અવાજ કર્યા. પણ આ લોકોએ પાણીમાં ડૂબકી મારી દીધી. એક પણ ગોળી ન વાગી. પાણીમાં ને પાણીમાં

ચાલી સામે કાંઠે સૌથા ધીય જાતા હતા તેમાં સંતાઈ ગયા. પોલીસના માથુસો નદીમાં પડવાની હિંમત ન કરી શક્યા. થોડીવાર ત્યાં રોકાયા. દૂર આરો હતો ત્યાંથી ઉતરી આ કાંઠે તપાસ કરવા ચાલ્યા. એટલે આ ચોર ધીમેથી નદીમાં પડી જે કાંઠેથી ફરેલા તે કાંઠે જતા રહ્યા અને એક બેખડ આડે સંતાઈ ગયા. પોલીસે આમ-તેમ તપાસ કરી પણ પત્તો ન મળ્યો એટલે સંજે પાછા વળી નીકળ્યા. રાત્રે બંને ચોર ભાગી છૂટ્યા.

“આ મા-બાપ, ઈ હારડી અમે ઈમ લીધી. માર્યા કારે મૂકીને લીધી સે બાપા. હવે તમે મોટા માથુહ સો. તમને ગમે ઈમ કરો. હાચેહાચી વાત કરી દીધી”.

ચતુરભાઈને તમામને લઈ જઈ રીતસર કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. ચતુરભાઈની કદર કરવા માટે કેસનું પરિણામ આવ્યેથી જણાવવા દિવાનસાહેબને કહેવામાં આવ્યું. હજુરની સૂચનાથી દિવાનસાહેબે પૂછ્યું: “અત્યા, આજ તમારે શું ખાવું છે? તમે કહેા તે તમને આજ ખવરાવીએ?”

“એ મોટા ધણી, રાજ થયા હો તો સોખા, ગળ અને તેલ અમે ધરાઈને ખાઈએ એમ ખવરાવો સા’બ, ધણીનું ભગવાન સારું કરશે.”

ભુજંગી

વહેલાર લેવાર પિંડાર વાળે
નવા નેહ સું દેહ ગોપી નિહાળે
હરિ હો ! હરિ હો ! હરિ ધેન હાંકે
ઝરૂંએ ચડી નંદકુમાર ઝાંકે.
અહીરાણીમાં અખખળા જૂળ આવે
ભગવાનને ધેન ગોપી ભળાવે
ધંકેા જોવટે ચોવટે આય જીલી
સંભાળી લિયેા શામ મોરી સુરજલી.
હુઈ નંદરી ધેન ગોવાળ હેળા
મિળે વાળવા જાણી શ્રીગંગ લેળા
પરે નેર નીસાર આવે પ્રહટ્ટે
ત્રિવેણી ઉલટીય સામંદ્ર - તટે

ઘડુ ગોડિયે ગેંદ મેદાન ઘેરી
ઘણું ધુમ્મરી ડમ્મરી ફેર ફેરી
ઝિલે આવતા જિલટે હેક ઝેર
ફિરે રામ ચોટા કરે દોટ ફેરે
માઝી આંકડો માઝિયાં ખેલ માતો
રમે સંગ ગોવાળિયા રંગ રાતો
મિળે ચોટ સામોસતી દોટ માથે
હુઈ દ્વધમલ્લાં તણી હેળ હાથે
ચડાવે ઘણું સાંકડે ફેર ચાડે
જમૂના તણે નાંખિયો નીર જાડે.
(સાંચાજી ઝૂલાના સુપ્રસિદ્ધ ‘નાગ-ડમણ’માંથી)

સં. હરસુર એન. ગઢવી

આપણાં લોકગીતોમાં ગોપીચંદ અને ભરથરીનું આગવું મહત્વ છે. લોકગીતોમાં એક કથાગીતોનો પ્રકાર છે. લોકગીતોમાં રહેલું સંતસાહિત્ય મોટે ભાગે કથાગીતોમાં જ રચાયું છે. એટલે જ કંઠોપકંઠ ઝીલાતું આવ્યું છે. આ પહેલાં ૧૭૫ કડીનું ગોપીચંદરાજનું ગીત મારા સંગ્રહમાંથી આપેલું; અહિં ભેસા-ણના શ્રી હરસુરભાઈ ગઢવીએ પોતાના સંગ્રહમાંથી રાજ ભરથરીનું ગીત મોકલ્યું છે તે આપ્યું છે.—સંપાદક ઉજેણુ તો નગરીનાં રાજ ભેસણાં,
ધારીનગરીનાં રાજભૂ;
તેડાવો જોશીને જોવરાવો ટીપણાં,
જોવરાવો બાળુડાંનાં જોશભૂ.
ક્યારે નખતરમાં રાજ જલમીયાં,
ચાંદા — પુ ન મ ની રાતભૂ;
પોથી તો વાંચી ને પડિત બોલીયા,
ભાગ્યમાં માંડયાં છે લેખભૂ.
જલમનાં જોગી છે, બાળા ભરથરી,
લે ખ ન વાળા જુગનાથભૂ;
નામ તો કે'જો એતું ભરથરી.
સોને તો મઠાવું મા'રાજ ટીપણાં,
રૂપલે જનોયુંનાં ત્રાગભૂ;
ફરીને સંભળાવો, મા'રાજ ટીપણાં,
આલું ઉજેણીનાં રાજભૂ.
ફરીને વાંચો રે, મા'રાજ ટીપણાં.
કાગદ હોય તો, મૈયા વાંચીએ,
કરમ વાંચ્યાં નવ જાયભૂ;
કુવા જો હોય તો માડી, અમે તાગીએ,
સમંદર તાગ્યા નવ જાયભૂ.
માંડયાં, તે છઠ્ઠીનાં મૈયા ને' મટે.
બાળુંગી જોશીડા તારાં ટીપણાં,
તોડુંગી જનોયુંનાં ત્રાગભૂ;
સવારે ચ હા હું તને શુળીયેં,
અવળા જોયા તે' તો જોશભૂ.
મારો તો બાળક જલમ્યો રાજમાં.
સાડા ત્રણ વાસાનાં બાળક બોલીયા,
મતદીયો ભ્રમમાને માય દોષભૂ;

દોષ તો લગગયા માઈ મેરી કરમકા,
ભાગ્યમાં માંડયાં મારે લેખભૂ.
ભણ્યાં રે ભુલે, પણ માંડયાં ને' મટે.
— — —
બાર તો વરસનાં રાજ ભરથરી,
ભણવા મેલ્યા છે નિશાળભૂ;
ભણ્યા તો ગણ્યારે વેદ શારદા,
પરણાવો પીંગલાવતી નારભૂ.
કોઠે રે પરણાવું રાણી પીંગલા.
નાળીયેર તો આવ્યાં રે સીંહલદીપનાં,
નાળીયેર મોતીડે વધાવેભૂ;
ઘડીયાં લગન તો લખાવજો,
મંગળ મેડીએ ગાયભૂ.
કોઠેથી પરણાવો રાણી પીંગલા.
બાવન તો જાદવ રાજની જનમાં,
નવ તો લેળા છે, નાથભૂ;
ચોર્યાશી સીધ રાજની જનમાં,
લેળા ગુરૂ ગોરખનાથભૂ;
રાજ તો હાલ્યા છે પ્રણવા પીંગલા.
પેલાં તો ચોરીનાં મંગળ વરતીઆં,
દાદાએ દીધેલાં દાનભૂ;
સાતરે કોઠા આલ્યા હેમનાં,
આલ્યા, મોતીનાં ભંડારભૂ.
બાવરે, પીએને ધન વાવરેભૂ.
બીજાં તો ચોરીનાં મંગળ વરતીયાં,
કાકાએ દીધાં છે દાનભૂ;
હજાર હરતી દીધાં દાનમાં,
ઘોડાની સંખ્યાનો ને' પારભૂ.

ખાવરે પીચોને ધન વાવરો.
ત્રીજાં રે ચોરીનાં મંગળ વરતીયાં,
મામાએ દીધાં છે દાનજી;
દાનમાં દીધો છે, ખાણ લખ માળવો,
આલી ઘેલુડી ગુજરાતજી.
ખાવરે પીચોને ધન વાવરો.

ચોથાં રે ચોરીનાં મંગળ વરતીયાં,
ગુરૂ ગોરખ આલે દાનજી;
ચપટી લલુતી ખેટા દાનમાં,
પરણીને કીચો પીંગલા માયજી.
સંગમાં ચલો રે રાજ ભરથરી.
પરણ્યાં હરણ્યાં ને મોલે આવીયાં,
મોલમાં લીધાં છે વિસરામજી,
સુતાંરે સપનાં રાણી મુને આવીયાં,
દલ મેરા હુઆ છે ઉદાસજી.
ખાવા મૈં બન જાઉં, રાજ ભરથરી.

તમેરા સપના સવા લાખનાં,
અને ખીજી આળ પંપાળજી;
સપનું પડલો રે સુકે લાકડે,
સેજ્યું ન ખાવું દો ચારજી.
ફેરવી ઢગાવું રાજ ઢાલીઓ.

ફેર તો સપના ઐસા આવીયાં,
સપનામાં ગુરૂ ગોરખનાથજી;
કાનમેં કુંડળ ગળે મેં મેખલી,
દલ મેરા હુવા છે ઉદાસજી.
ખાવો મૈં બન જાઉં રાજ ભરથરી.

લગવાં કરીયાં રે સુંદર ઘોતીયાં;
અંગડે લલુતિ લગાયજી;
અલેક જગાળ્યો રાણીનાં મોલમાં,
ચપટી લિક્ષા દેના મોરી માયજી.
ખાવા રે બની ગયા, રાજ ભરથરી.

ઘેલા રે રાજ ઘેલાં શીઠ ખોલો,
પરણીને મત કીચો મુને માયજી;
ખાજારે પણમાં થાશે કોલીયા,

મુખથી મકીચો, પીંગલા માયજી.
લેખ રે ઉતારો રાજ ભરથરી.
તમે રે જોગીને બનું હું જોગણી,
ચા હું ત મા રી સાથજી;
ધુણી - પાણીની સેવા મેં કરું,
હાર્યો લેતા રે જાવ; મુને ભરથરી.

લેખરે ઉતારો રાજ ભરથરી.
તુમરે આવો તો મૈયા, ગુરૂ લાજે,
લજે લેખ, લગવા ન જી;
દુનિયા જાણે કેં ખાવો ઘરખારી,
તમે આવ્યે, લેખ, લગાયજી.
લિક્ષા રે દીચો ને મૈયા પીંગલા.

ઘડીક હહુખો રાજ શેરમાં,
લો જ ન કરીચે તૈયારજી;
રસોઈ જમતા જાવ રાજ ભરથરી,
નંઈ લાગે વાર લગીરજી.
જમીને જાળે રે રાજ ભરથરી.

તમારાં લોજનકુ માય, લીલ ઘણી.
જાત્ય મારે જોગીની જમાતજી;
ગુરૂ તો મળ્યા છે, ગોરખનાથજી,
લિક્ષા રે દીચો ને મૈયા પીંગલા.

તમે મરજો તમેરા ગુરૂ મરજો,
અવળા જ્ઞાન ખતાવાજી;
જીવતાં રડાપો, રાજ દઈ ચાલ્યા,
કૈં પરમાણું મેં રા જી.
ધારાનાં ઘણી રે, જોગી બન ચાલીયા.

દો દો ગાજ્યું રાણી મેરા જીવને દેજો,
મત દેનાં ગુરૂજીને ગાળજી;
ગુરૂનાં વચને રે મૈયા જોગી બન્યાં,
લાગ્યો ધુણીસર મેરો ધ્યાનજી.
લિક્ષા રે દીચો ને મૈયા પીંગલા.

મઠીરે બનાવું રંગ મોલમાં,
સેવા કરું સ્વામી નાથજી;
ધસવર કરી તમને પુજીશું,
લેશું રામનાં નામજી.....

લેખ રે ઉતારો રાજ ભરથરી. ખાવ-પીઓ ને ધન વાવરો,
 તુમેરી મઢીમાં માઘ આગ ધરી દે, સંઘર્યાં નંઘ આવે સાથલ.
 ગુરુ - ચેલા છેટા પડી જાવે, જેવારે દેશે તેવાં પામશે.
 ચપટી લિક્ષા દેનાં મોરી માયલ. બાળીદે, બાણુ લાખ માળવો,
 લિક્ષા રે દીયો ને મૈયા પીંગલા. ઘેલુડીમાં મેલો આગલ;
 સોનું જાણી મેં સંગ કર્યો રાજ, નૈં રે છોડને, નૈં વાછડં,
 કરમે નીકળ્યાં ક થી ર લ; નૈં મારે બાળકનો ખોલાસલ.
 પંડયરે વટલાવીને રાજ ખોયાં, કેનેરે આધારે અમે ઉગરીએ.
 હારે સુકાણાં શ રી ર લ. કેનાં રે છોડં ને કેનાં-વાછડં
 લેખરે ઉતારો રાજ ભરથરી કેનાં માય ને ખાપલ;
 જનમનાં જોગી તમને જાણતી, અંત સામે જાવું એકલું રે,
 રેંતી બાળ કું વા રી લ; સાથે પુન્યને પાપલ.
 કેરી ગાગર-ખેડાં પુ જ તી, ધરમને પુન્ય દો સંગ ચલે.
 કરતી મા' દેવનાં પ્ર ત લ.
 કુંવારી કન્યાને રાજ ધર ઘણાં. માતાલ વલુલે પગને પાઘડે,
 ફિયારે વાસ્તે તપેલી પીંગલા, જેની ઘોડલાની વાઘલ.
 શીદને ઝુરો, મારી માયલ; રાણી તો પીંગલા, પલ્લા પાધરે,
 હુઝે બાણુ લાખ માળવો, હાલ્યા ઉજેરણીનાં રાજલ.
 હુઝે ઘેલુડી ગુજરાતલ. લખ્યાં રે લાંખ્યાં મૈયા નૈરે મટે.

નવજળ ભરિયા મગગડા, ગયણ ધડકકંઠ મેહુ;
 ઇચ્છંતરિ જઈ આવિસિંઘ, તઈ જાણી સિંઘ નેહુ.
 આજ ધરા દિન ઉમટયો, મોટી છાંટા મેહુ;
 લીંલ પાધ પધારસ્યો, જદ જાણુંલી નેહુ.
 વાડી માથે વાદળાં, મે ડી મા થે મે;
 જીલી અરદાસાં કરે, એક હોંકારો દે.
 ઉજળી હાલી હટારણે, માથે મંડાણો મેહુ;
 વાલ્યમ વરસ ને, અંગ પલાળે ઉજળી.
 મૂંઝવમાં તું મે, ઉડા જળમાં ઉતારીને
 મોહું દેખાડ મે, લોંઘપ મ દે લાણુના
 મા તણુવ તું મેહુ, તારા વેઠ્યાં નહિ વરતીએ
 (એક) સગપણ ને સનેહ, તારે તાણે તૂટશે.

પરલોકે પાલરવ !

દાદુભાઈ પ્ર. ગઢવી

[પાલરવ ગઢવીના દુહા તો ધણા પ્રખ્યાત છે. 'ભૂમિ' નવરચના'માં અગાઉ એમના ૧૦૮ ઉપરાંત દુહાઓની લેખમાળા પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ છે. ભગવાન પોતાના ભાઈ કે ભાઈબંધ હોય એવા અધિકાર-પૂર્વક ભગવાન સાથે બાખડનાર, એવી જ માગ-ણીઓ કરનાર પાલરવની કવિતા અનોખી છે. પોતે સદેહે સ્વર્ગમાં પહોંચ્યા હોય અને સ્વર્ગની વાટ વસમી થઈ હોય તેમ કવિએ લાડલેલી સગવડોની માગણી કરતા દુહાઓ રચ્યા છે. એમાં પ્રશ્ન પોતે કરે છે ને ઉત્તર પણ પોતે જ વાળે છે. આવા એમના દુહાઓમાંથી થોડાક દુહાનું સંકલન કરી શ્રી દાદુ-ભાઈએ અહીં સુંદર રૂપ આપ્યું છે.

—સંપાદક]

ત્રીન સતાં ભાંચે ચડે, કે પેસે યંચા દોય;
હોણી અણુહોણી નહિ, હોણી હોય સો હોય.
હરણ ખરી દો આંગળાં, પ્રથવી કોઠ પચાસ;
લખ્યા લાખ્યા મટે નહિ, જ્યાં પાડો ત્યાં પાવ.

જીવન ક્ષણભંશુર છે. કાચા માટીનો કાચો કુંભ છે ને એ ફૂટતાં રણકાય નહિ વાગે. આ તો મૂળ વિનાનું ઝાડવું છે. પાણીમાં પરપોટા થાય અને ફૂટી જાય તેઓ આ તનનો તમાશો છે. ધન, દોલત, માયા, મમતા, સર્ગ વહાલાં સૌને મૂકીને એક દી આ સંસાર છોડી ચાલી નીકળવું પડે. મને કમને પણ એ સત્યને આધિન થવું જ પડે.

પાલરવ ગઢવી આ સત્યને સમજતો હતો કે આ તન હરિ-આધિન થવાનું જ છે, છતાં ઈશ્વરને ઘેર જઈએ ત્યારે એની પાસે રૂડી માત્રણી ન કરીએ ! કહે છે કે ઈશ્વર કાંઈને નિરાશ નથી કરતો. પાલરવ-ભાને થયું કે આદુના કાળમાં પણ ઋષિ-મુનિઓ કંઈક માગણી કરતા આવ્યા છે. સૌને પોત પોતા જેવી જ માગણી હોય ને ! ચારણ કવિ સંતો-ભક્તો-થી તોજો ન પડે તો એ ચારણ શાનો ?

પાલરવને જમના દૂતોએ ખાંવડાં પકડીને સરગાપરને માગે દોર્યો. કાંઈ દી નહિ લાળેલું અધાર વન અને વનની એ બિહામણી ભોમકા ભાળીને પાલરવે કહ્યું:

વાટ વસમી ને વિકટ વન, કહોળ કંડા;
છેટા રે છેડા, સરગાપરના શામળા !

ક્યાં મૃત્યુલોક ને ક્યાં હે નાય તારું સ્વર્ગ !
વચ્ચેનો મારગ તો ધણો કઠણ છે. આં કહોળ કંડામાં મારાથી હલાય શી રીતે ?

ત્રાંબાવરણી ભોં તપે, નઈ પગરખું પાગે;
પછી લા ગોખરૂ લાગે, સૂળી જેવાં શામળા !

એક તો તપતા સૂરજની ચરમીથી એ ભોમકા તપીને ત્રાંબાવરણી થઈ ગઈ છે. એક તો મારગની એવી લા (લાલ) અને પાછા સૂળી જેવા ગોખરૂના કાંટા વાગે. પગરખું થી પહેરવા તે ક્યાં રહેવા દાણું છે ! એક ભસ્તી ખીજે ભંગી, હરજત મેલ હાલ;
પાણી છાંટે પખાલ, સારવે મારગ શામળા.

એ બાપ ! ઈ કહોળ કંડાને ટાકર જેવા સાક કરનારા અને પછી માથે એકધારાં પાણી છાંટીને મારગને ટાઢાળોળ કરી દેનારા સામા મોકલ. એ મારી મોર હાલે તો જ હલાશે.

પાલરવભા પણ પરણીને વાગડની વાટ જેને વસમી થઈ પડેલી એવી નવોઢાથી ઓછા જિતરે એવા નહિ તો ! 'સાયબા સડકું બંધાવ', 'આંબા રોપાવ', 'વાલયું ગળાવ' તો જ મારાથી વાગડ અવાશે. નહર નહિ અવાય એવું વેન લેનાર નવવધુ જેવા જ અણુવાને !

શામળો ય પાલરવભાનો સાયબો જ અણુવાને ! પણ એ તો ચારણ કવિ. એનાં લાડ ભગવાનને ય ભારે પડે. પાલરવે કાંધી એટલી સગવડ ભગવાને દીધી. ત્યાં હાલતાં હાલતાં હાલતાં વૈતરણી નદી આવી. આ નદી જોઈને પાલરવભા કહે:

વૈતરણીના વેનમાં, ઇસે ક્યાં આરા;
ત્રાપા લઈને તારા, સાંભા મેલ્યને શામળા !

હે મારા ભગવાન ! આ વૈતરણીના તો કાંઠા
ક્યાંય કળાતો નથી. તું સામે તરાપા મેલ તો જ
આ વૈતરણીનાં વેન ઊતરાય. આરો જ દેખાતો નથી.

આ સંલગીને ભેગા હાલ્યા આવતા જમના
દૂતો પાલરવભાને કહે:

બધુંય કરે બાપનું, એને સાયબ ન'રે સાથ;
ગઢવા દીધેલ ગાય કોય પદોતુને પાલરવ ?

હે ગઢવા ! આપણે કાંઈ ભામણ સરમણને
કેઈ સાજી માંદી ગાય દાનમાં થે દીધેલ ખરી ? કે
પછી માગ માગ ને માગ ! એ તો આપણે આપ્યાં
હોય તો પામીએ. બધું બાપનું કરીને ભેસી જનારાને
સાયબ સાથમાં ન રહે' સમજ્યા પાલરવભા !

દીધું હશે ઇં પામશે, ખટ ધ્રમ પાળણખરા
નઈ મળે નરા, પાપી નરને પાલરવ !

ઈ તો દીધું હોય કાંઈ દયા ધરમ દાન ઇં
નર કાંઈક પામે, બાકી સાવ કોરા ધાકાડ રહીને
આવી માગણિયું કરે એને ન મળે ગઢવા ! એટલે
હાલવા માંડો.

પણ ગઢવો જમના દૂતોના આધા જય તેવા
ન હતા. કહે કે:

વીસ પચીસ-વાઢતો, અજના કુંવર અબોધ;
પૂછેલ તે' પરમોદ સજનાને કદી શામળા !

હે શામળા ! આ જમના દૂત તારી વગર
પૈસાની વકીલાત કરે છે તે રોજના વીસ પચીસ
બોઢા વાઢતો એ સજના કસારીને કદી આવું પૂછેલ
ખર ? એને તો તરત મુક્તિ આપી દીધેલી ?

જેસણ હતો જરઠો, મારતો હરણને મોર;
ચોરા માયલો ચોર, સારો હતો શામળા !

અને જોલ્યો જેસણ ચોર માયલો ચોર, જે
વનનાં કંઈક હરણ ને મોર મારતો ઇં વળી કેદુકતો
સારો હતો તે એને તે' વળી મુક્તિ આપીને પળમાં
પીર થાપ્યો ?

આમ જ્યાં હજી શામળાને બે એક ચોપડાવી
ત્યાં તો તરાપો સામે આવીને ઊભો રહ્યો.

ત્રાપો તો તૂટે તરત, વિચો વિચ વધજાણ;
વીણીને સાઈ' વા'ણ, સામું મેલ્યને શામળા !

હે વધજાણ-વધુ સમજણવાળા પરલુ ! આ
તરાપો વખત છે ને અધવચ રાખે ને પાલરવ વૈત-
રણીમાં વહ્યો જય. એટલે સાઈ' જોઈને એક વહાણ
સામું મોકલ લા ! પણ કેવું વહાણ ?

નોકદાર કાંટે નવે, અદકો જેનો આર;
જોઈને સાઈ' જાજ, સામું મેલ્યને શામળા !

સાવ નવું નકાર, રૂઆબદાર અને ગમે તેવા
તોફાનો વચ્ચે ટકી શકે એવી તાકાતવાળું સાઈ' જોઈને
એક જહાજ મોકલ મારા બાપ ! મને વૈતરણીમાંથી
પાર ઊતારે એવું :

જોલ્યો કાંઠે ઊતરું, ખેમે ખંતીલા;
ચડસત ચડસીલા, સામૈયાં કર શામળા !

અને જો ! જેવો જોલ્યો કાંઠે ઊતરું કે તરત
એક એકથી ચડે એવાં મારાં ખાંતી સામૈયાં કરજો.
અને કેવાં સામૈયાં ?

પવંગ મેના પાંલડી, ઉંટ લલકે અપાર;
હાથી એક હજાર, સામાં મેલને શામળા !
ગાતા આવે ગરબિયું સાધુ કે સમરાથ;
પછે દંડવત દીનાનાથ, તારા સામા કઈ' શામળા !

ખાના, પાલખી, હાથી, ઘોડા, ઊંટની ઘારોલાર
મારા સામૈયામાં સામી હાલી આવે. સાધુની મંડળિયું
ભેગી ગરબિયું ગાતી હાલી આવે, ત્યારે જળગ્રીહણી
એકાદશીએ જેવાં તારાં થાય છે એથી અદકેરાં મારાં
સામૈયાં થાય અને તારી સામે એવો માનહયુક્ત
આવીને તને દંડવત કઈ' તથે' તું રડો લાય. પછી
એવા રસાલા સાથે તું અમને ઊતારે લઈજા. પણ
ઉતારા કેવા ?

દરવાજા ને ડોલિયું, બહુ ભારે બંગલાવ,
ઉતારા અલાવ, સારા ચોરડે શામળા !
ધણી સુવાને ઢોલિયા, તળાઈ ઓછાડ તમામ
લેળા લેળ ભગવાન, શીળખ દેજે શામળા !

અંગણ, દરવાજા, ડોલિયું, ધુધીનાર ઝોરડા, ઢોલિયા તળાઈ, ઝોછાડ અને સુંદર શીળખ પથ્થુ માગી લીધી. વળી એક વાત માગવી રહી ગઈ, ઘણા જ શરમાળ રહ્યા ને પાલરવલા તે ખોલ્યા :

ખડુ ભારે અંગણા, વહે કીં વીસામા !
લેળી ભંડારણુ હોય, તો સફરું લાગે શામળા !

એવા રૂડા ઉતારા ને ઝોરડા અરધશે નહીં, ભેગાભેગ એક ભંડારણુ નહિ દે તો.

પાલરવલાને સરગાપરને કહે સાધુ મળ્યા હોવા જોઈએ. પછી ભંડારણુ જ યાદ આવે ને ! સરગાપરમાં ભગવાન હોય ને ભંડારણુ ન હોય તો પાલરવલાને સોરવે કેમ ? ભંડારણુ વગર તો અડિત મનુષ્ય કહેવાય ને !

પાલરવની દાઢ બળતી જોઈને જમના દૂતો કહે :

માગ્યા જેવું માગીએ, નરપત પાડે નઈ ના,
હલકી વાતની હા, પરણુ ન પાડે પાલરવ !

પાલરવ મઢવી ! એ કાંઈક માગ્યા જેવું માગે તો પરણુ ના નહિ પાડે, પથ્થુ ભંડારણુ માગી ખેડા તે કાંઈ એવી હલકી વાતની હા. પરણુ કાંઈ પાડતા હશે ? જરાક શરમાવ-લજવાવ !

ત્યાં તો ગઢવી બબકયા. શામળાનું ય સાંખે નહિ તે જમના દૂતોનું શ્યે સાંખે ?” હેં પરણુ ! આ શું કહેવાય ?”

પગમાં ખલકના પતિ, જોને બળતી સાં જાળ; ભાળવા જાશ ભૂપાળ, સેત્રુંજાને સામળા !
રૂપમણી ને રાધિકા, ખેસારી અંગલે; કુખજાને કુખે તું સટકે જાછો શામળા !

હેં ખલકના પતિ ! તારા પગમાં લાયખો છે ને કુંગરા શીદને ચડવા જા છ? રૂપમણી અને રાધિકા ખેયને ખલે બેસાડી રાખીને તું કુખજાને કુખે નથી સટકી જાતો ?

સતભામાનાં ચૂરમા, કડવાં લાગ્યાં કાન;
સૂકાં ટૂકાં સામ, સારા લાગ્યા શામળા !

સતભામાના ચૂરમાં તને કડવાં લાગ્યાં અને કુખજાના સૂકા ટૂકડા સાડ શીદ ઘોડ્યો જા છ ? કામન હોય કડોળ, વરવી ને ટૂંકા વાળ; તું ખરો ખેતરપાળ, સહુ કોઈ કે’ છે શામળા !

સતભામા, રૂપમણી ને રાધિકા જેવી રૂપાળી પટરાણીઓ છોડીને કુખજા જેવી કુરૂપ સ્ત્રીની પાછળ ઘોડ્યો જા છ તે તને સૌ ખેતરપાળ જ કહે ને ! વળી :

પરણુ ગ્યા પરણવા, કોડે જનક કોટ;
ખંડપત ન હોય ખોટ, સંસારીને શામળા !

રામના રૂપે હેં ભગવાન તું સીતાને વરવા જનકપુર ઘોડ્યો ગ્યો’તો, પછી અમારા જેવા સંસારીને એમાં ખોટ કેવાની ?

શંકરે ફાડેલ ચીંથરાં, બીલકી આગળ ભા;
વાંક શું વિહામા, સંસારીને શામળા !

મહાદેવ જેવા મહાદેવે બીલકીને રીઝવવા એની સામે જઈને નાચ કરી ચીંથરાં ફાડ્યાં ત્યારે અમે તો બાપ સંસારી જીવ છીએ ! તે તારા દૂતને હવે કાંઈ ખોલતાં વારજો, નહિ તો ઠાલો વધુ સાંભળીશ.

આવો સણુસણુતો જવાબ સાંભળીને પ્રણયે પાલરવની કેવીક માગણીઓ પૂરી કરી હશે એ તો પાલરવ જાણે ને પ્રણુ જાણે.

સુદામાને છાપરી, નહોતી રે’વા નાથ;
ચણાવ્યા સમરાથ, સોને અંગણા શામળા !

સુદામાની સુંદરી, કાળી હતી કરૂપ;
સંધિયુંથી સરૂપ, સૂરત કીધી શામળા !

સુદામાનાં છોકરાં, બધાંય ખાતાં ખીડ;
સાતે રસની સીર, સખળી પૂરી શામળા !

સુદામાને છાપરે, અજા નહોતી એક;
કુંજર બાંધ્યા કે’ક સૂંઢુંવાળા શામળા !

‘સ્થળોનું લોકતત્ત્વ’ જિલ્લે ઉંચરા બહાર પચ મૂકતાં આપણા જ પ્રદેશની ઇતિહાસ ભૂગોળનો પ્રત્યક્ષ પરિચય. રાજ્યોની વંશાવળી અને મુખ્યપ્રાંત બાદશાહો અને અંગ્રેજ સત્તાનતના ઇતિહાસો શીખનારા વિદ્યાર્થીઓને ધર આંચણાનો મુદ્દસ પરિચય નથી હોતો એ ભારે દુઃખની વાત છે. પોતે પોતાના જ પૂર્વજોને નથી બળુતા ને સેંકડો વરસ પહેલાં થઈ ગયેલા રાજ બાદશાહ અને હવે દિન-માના નટ નટીઓની વંશાવળી વહીવંચાની જેમ ખેલી બચ છે. જેને પોતાના જ ઇતિહાસ ભૂગોળનું જ્ઞાન નથી હોતું એના પચ, એનું દિલ ને દિમાગ આ ભૂમિ સાથે જડાયેલાં નથી હોતાં. પોતાની ભૂમિ સાથે જેનું ઊર્મિતત્ત્વ જોડાયેલું નથી હોતું, એનામાં ભૂમિજાત સંસ્કારો ક્યાંથી સંભવે ? પોતાની ભૂમિ માટે સમર્પણ કરવાની જાવના એનામાં ક્યાંથી જાગે ? ૩૫ વર્ષ પહેલાં એ માટે સ્વાતંત્રિક ‘ફૂલછાબ’માં નામ સ્થળમાં રહેલા લોકતત્ત્વના પરિચય માટે અમે લેખમાળા ચલાવેલી. એ લેખમાળા ત્રણ વર્ષ ચાલેલી. વડોદરા જિલ્લાના સંખેડા મેવાસનાં સ્થળોનો પરિચય આપતાં શ્રી શંકરભાઈ તડવીમાં સંશોધકની દષ્ટિ સાથે શિક્ષકની ચીવટ ને ચોક્કસાઈ રહેલાં છે. જેટલી એવાં ચરણતા છે એટલી જ સચ્ચતા છે. છેલ્લાં સાતેક વરસથી જુદા જુદા મિત્રોને એમના ગામ કે તાલુકાની મોજણી લોકસાહિત્યની દષ્ટિએ વિદ્યાર્થીઓ પાસે કરાવવા હું વિ. કરી રહ્યો છું. જેમાં નદી, નાળાં, પહાડ, ટેકરી, કુંગરા, કુંગરી, સીમ એની વનસ્પતિ, એની જમીન, એનાં દેવ-દેવેરાં, પાણિયા ને ખાંભા, મંદિરો ને સંતો જકતો વગેરેનો સમાવેશ થઈ જતો હોય. પણ જ્યાં સુધી લોકસાહિત્યને બનાવજન સ્વરૂપે જ લેવાશે ત્યાં સુધી આવાં પાયાનાં કામો હાથ નહિ ધરાય. આવું પાયાનું કામ હાથ ધરવા માટે શ્રી. શંકરભાઈ અગિનંદનના અધિકારી છે. જે કામમાં ધણારો માંડેલો જ છે, પણ વળતર મનની મોજ ને પાયાનું કાર્ય કરવાના સંતોષથી વિશેષ કાંઈ નથી. કેટલાંક તત્ત્વો દરેક પ્રદેશો સર્વ સામાન્ય હોય છે. દા.ત. આ લેખમાં આવતી કૂતરાની કથા. ‘ઊર્મિ’માં આવી કથા બરડા પ્રદેશની આવી ગઈ છે. ઘણા સ્થળો સાથે આ કૂતરા ને વણઝારાની કથા જોડાયેલી છે.—સંપાદક

૧ : ૧ આપણાં મોટાં શહેરો અને ગામોમાં એવી ઘણી પોળો, ફૂવા અને વાવો, બળરો અને જગ્યાઓ હોય છે, તે જોળખાય છે એ નામ જેની ઉપરથી પડેલું છે તે વ્યક્તિ આજે હયાત નથી. એટલું જ નહિ કોઈ ફૂવા કે વાવ નામે જોળખાતી જગ્યાએ વાવ કે ફૂવા નથી અને બળર કે ચોક નામે જોળખાતી જગ્યાએ આજે બળર કે ચોક નથી ! દર્શાંત તરીકે ખારીવાવ કે ઘોળી ફૂઈ નામે જોળખાતા લતામાં આજે કોઈ વાવ નથી, કોઈ ફૂઈ નથી. છતાં એ નામ ચાલુ છે.

૧ : ૨ આવાં સ્થળનામોની પાછળ પણ એ નામ આપનાર લોકોનો ઇતિહાસ રહેલો છે. એની પાછળ લોકતત્ત્વ રહેલું છે.

૧ : ૩ વડોદરામાં ઇતિહાસ પ્રેમી અબ્બાસીઓએ ગુજરાત સ્થળનાં અ. સં. સં. સ્થાપી છે. અને કેટલાક શહેરોના સ્થળનામોનો ઇતિહાસ છતો કર્યો છે. એનું એક પુસ્તક પણ પ્રસિદ્ધ થયું છે.

૧ : ૪ નાના કે મોટા શહેર ને ગામમાં પણ આવાં સ્થળો મળે છે. એ દરેક પાછળ ઇતિહાસ રહેલો છે. આ ઇતિહાસ કોઈની કૃતકક્ષાને છતી કરે છે. કોઈના આપદાદાના પાણિયાની કથાને છતી કરે છે. જે ગ્રામ્ય ઇતિહાસ તરીકે ખૂબ મૂલ્યવાન છે અને નાનાં બાળકોને રજૂ કરવાના બાલ ઇતિહાસ તરીકે કીમતી સામગ્રી પૂરી પાડે છે. જે બાળ ઉંદરમાં શીર્ષ, સંસ્કાર, નીતિ અને સેવાના સીંચન માટે કાંમતી સાધ્યમ બની રહે છે.

નવલખશાની પાસે એક સુંદર, શરીરવાળો, વાઘ જેવો, વફાદાર કૂતરો હતો. ચોક્કાદારને તે ગમી ગયો હતો.

‘નવલખશા ! આ કૂતરો મારે ત્યાં મૂકતો ના.’

‘બાપ ! કૂતરો નવખાય, પેટના દીકરા જેવો વહાલો છે. છૂટો પાડતાં જીવ ચાલતો નથી.’

‘તો દાણુ આપતા નહોતો.’

શહેરમાં ગયા વગર માલ વેચાય નહિં. માલ ન વેચે તો પૈસા મળે નહિ. મૂંઝાયેલો વણુઝારો કૂતરો આપવા કબૂલ થયો. તે કૂતરો તરફ જોઈ બેઠ્યો :

‘બેટા ! તને આજે મારાથી જુદો પાડું છું.’ કૂતરાના શરીર પર હાથ ફેરવતાં ફેરવતાં નવલખશા રડી પડ્યો. ફાળિયાને છેડે આંખો લૂંછતાં તે બેઠ્યો :

‘બેટા ! નિમકહલાલીથી નોકરી કરજો નાસી આવીશ મા’.

કૂતરાને ખાનમાં સોંપી વણુઝારો પોઠો લઈને ચાલી પડ્યો.

ચોક્કાદારને ત્યાં રહે વણુઝારાના કૂતરાને બે દિવસ થયા હતા. ત્રીજા દિવસની સંધ્યા નમી. રાત પડી સૌ જાગી ગયા. ચોક્કાદાર પણ પોઠો ગયો. તેની પાસે જ કૂતરો બેઠો હતો. પગરવ સાંભળી કૂતરો લસવા લાગ્યો.

ચોર આવ્યા હતા. કૂતરો ખૂબ ભર્યો, પણ કોઈ બળ્યું નહિ ! ચોર ચોરી કરીને ચાલતાં થયા. ચતુર કૂતરો તેમની પાછળ પાછળ, લપાતો છૂપાતો ગયો.

કૂકડો બેઠ્યો. ચોરાને લાગ્યું કે, હવે સવાર થવાને ઝાઝીવાર નથી, તેથી એક જગાએ બધું ધન, બાંડો ખાંડો બેઠીને દાટી દીધું. એ ધાણી કરીને ચાલતા થયા.

સવાર થયું. ચોક્કાદાર પેટીપટારા બેંચા અને ધન ચોરાયાની ખબર પડી. ચોક્કાદારે કપાળ કૂટ્યું. તે પોતાના નસીબને દોષ દેવા લાગ્યો. કૂતરો તેને ઠીંક પોતાની બોલીમાં સમજાવતો હતો, પણ ચોક્કા-

દાર સમજ્યો નહિ. એટલે કૂતરાએ ચોક્કાદારનું કપડું ખેંચવા માંડ્યું. ચોક્કાદારે વિચાર્યું :

‘આ કૂતરો આમ કેમ કરે છે ? હડકાયો તો નહિ હોય ?’

ચોક્કાદારે કૂતરાને માર માર્યો, તો થે તે પાછો આવીને ફરીથી કપડું ખેંચવા લાગ્યો અને પોતાની બોલીમાં ‘બિડું બિડું’ કરીને કહેવા લાગ્યો.

ચોક્કાદારને કુતૂહલ થયું : કૂતરાને આજે થયું છે શું ? તે બેઠો થયો અને તેને પગાળવા લાગ્યો. એટલે કૂતરો વધારે ખેંચવા લાગ્યો. આશ્ચર્ય પામી ચોક્કાદાર તેની પાછળ ધસાડતો ગયો. કૂતરો તો ચાલતો ચાલતો ચટક્યો. જ્યાં ચોરાએ ધન દાટ્યું હતું ત્યાં બેઠો રહ્યો અને નહેર વડે જમીન ખોતરવા લાગ્યો.

ચોક્કાદારે ત્યાં બેઠો જોયું તો ચોરાયેલું ધન બધું મળી આવ્યું. તેણે કૂતરાના મળે ચિટ્ટી ખાંધીને છોડી મૂક્યો.

*

‘હરામખોર ! નસી આવ્યો ? બેઠો રહે તારો ઘાટ ધડું છું’

નવલખશા વણુઝારો શહેર બહાર પડાવ નાખીને પડ્યો હતો. તે કૂતરાને આવેલો જોઈને ખરાડી બેઠ્યો. તેણે મનોમન વિચાર્યું : કૂતરો નાસી આવ્યો છે મટે નાકી ચોક્કાદાર ચુસ્તે થશે. અને તેણે ‘લે લુચ્ચા ! લેતો ના.’ બોલી ડાંગ ફટકારી અને કૂતરો નીચે પડ્યો તેવો જ મરી ગયો ! કૂતરાની આંખો બંધ હસી રહી હતી. વણુઝારાએ કૂતરાના મળે ખાંધેલી ચિટ્ટી ફીડી. તેણે તે વાંચી.

‘તમારા વફાદાર કૂતરાએ તમારું દાણુ ચૂકવી દીધું છે. માટે આ તમારા કૂતરાને જાણી લેશો.’

આટલું વાંચતાં જ વણુઝારો કાંપી બેઠ્યો. પોતે પોતાના નિર્દોષ કૂતરાનો વગર વિચાર્યું જન લાંબો ! અને તે ત્યાં જ આપદાત કરીને મર્યો ! મરતાં મરતાં એ કહી ગયો કે, મારા આ પાળિયાને દરેક જણુ એકેક પથ્થર મારજો. મારા જેવો પાપી ! !

વણુઝારાના અને કૂતરાના પાળિયા કૂકરેજ ગામની પશ્ચિમે ડુંગરી ઉપર છે. કૂતરાના પાળિયાને લોકો કૂત્રેશ્વર મહાદેવ નામે પૂજે છે. જે સ્ત્રીઓને દૂધ ન આવતું હોય તે દૂધમાં રાંધેલી ખીર ચડાવવાની બાધા રાખે છે.

પેલા વણુઝારાને પાળિયાને જતા આવતા લોકો આજે પણ પથરા મારે છે. નવાઈ તો એ વાતની ઘાગે છે કે, દિવસે પથરાથી ઢંકાયેલા પાળિયાનું માથું શવારે તો ઉથાડું જ દેખાય છે !

દઃપ કૂકરેજ પ્રદેશમાં કચારીની જમીન છે. પાણી વિના શિયાળામાં ઘઉં અને વાલ પાકે છે. ચોમાસામાં ડાંગરનો પાક થાય છે. આ પ્રદેશમાં વાવ-કૂવાનાં ખડેરા છે. હાલ જ્યાં ખામ છે તેની ઉત્તર દિશાએ રોડને અડીને જૂની ગઢી આકારનાં ખડેરા છે. ત્યાં ભોંયરા પેઠે પોલાણ મલૂમ પડે છે.

(૫) ભાટપુર

૭:૧. ભાટપુર સંખેડા તાલુકાનું મોટું ગામ છે. લોકબોલીમાં તે 'ભોટપોર' કહેવાય છે. દંતકથા મુજબ તે ભાટ લોકોનું ગામ હતું, એમ કહેવાય છે. હાલનો વણુકરવાચ, વાલુડિયા ફળિયું, હનુમાન ફળિયું, નેચડા ફળિયું, પીપળીવાળું ફળિયું, સાવ-જનિક દવાખાતું, બજાર અને પશુ દવાખાતું એ બધો વિસ્તાર જૂની વસાહતનો છે. ગુજરાતી શાળાના મકાનની દક્ષિણે હાલ જ્યાં પશુ દવાખાતું છે ત્યાં તળાવ હતું. એ ભાગમાં ખેલકામ થતાં જૂના વખતના સિક્કા મળતા હતા. ગામમાં ખારો-કૂવો અને વાવ જૂના વખતનાં છે અને તેનો આગવો ઇતિહાસ છે.

૭:૨. ખારિયો કૂવો :

અસલના વખતની વાત છે. તે કાળે માલ લાવવા લઈ જવાની કામગીરી બધી વણુઝારાની પોઠો મારફત થતી અને વણુઝારા ગોટા વેપારી કહેવાતા.

એક ઉનાળાનો બપોર હતો. ધોમ ધખતો હતો. ઉની લૂ વાતી હતી. એવા ટાણે આકાશને ધૂળથી ભરી દેતી વણુઝારાની પોઠો ખાલી.

વાવ પાસે પોઠો ઘંભી. પોઠિયાનો ભાર ઉતારી તેમને થાક ખાવા દળવા કર્યા. તળાવનું પાણી પી પોઠિયા શાંત થયા ને ધાણ ખાવા લાગ્યા.

લાખો વણુઝારાએ સાથીદારોને રોટલાપાણી કરી બપોર જાળવાની સૂચના કરી. કેટલાક સાથીદારો વાવમાં પાણી લેવા ગયા.

થોડીવારે સાથીઓ પાણી લીધા વગર પાછા આવ્યા. તેઓએ કહ્યું કે, એક ખાઈ રસ્તો રોકીને બેઠી છે. પાણી લેવા કેમ કરીને જવું ?

લાખો વણુઝારો એટલે રાખ જેવો પુરુષ. મૂળ મારવાડનો એટલે ગોરો ગોરો ! ! બહુ આર-સની મૂર્તિ ! ! પગમાં ચમ ચમ બોલતા કૂદીયાળા બેઠા છે. મારવાડી ડમલો છે. ડમલાને લલ-લીલું ભરત ભરેલું છે. તેની લાલ પાંદડીનું મોતી ભરેલું છોશું હવામાં કૂદકા મારે છે. પગમાં સોનાનો ટેડો છે. હાથે સોનાનાં કડાં છે. ગળામાં સોનાની કંડીઓ છે. મૂઠોના આંકડા વળેલા છે: આવા રૂપવાળો લાખો વણુઝારો વાવે ગયો. પહેલા પગથિયે જઈને બોલો તેણે ડોકિયું કર્યું તો અંદર એક રૂપાળી નારીને ચકચકતા તાંબાના બેગ સાથે બેઠેલી દીડી. તે બેડી બેડી પોતાના નાગફળા જેવા ચોટલાની લટને હાથ વડે રમાડતી હતી.

લાખો ધીમેથી બોલ્યો: 'એ બોન ! અમે તરસ્યા થયા છીએ. પાણી લરવા દેશો ?

લાખાના બોલથી ચમકીને નારી સફાળી બમી થઈ ગઈ. તેના ગોરા ગોરા માલો પર શરમથી લાથી છવાઈ ગઈ. દળવેથી બેડું ઉપડી ધીરે પગે નાચે બિતરવા લાગી.

વાવ ઘણી જાડી હતી. ઉરથી બેનારને પાણી ચંદરણી પેઠે ચમકવું ઘાગે.

લાખો તો પનિદારી પાણી ભરતે બદાર નીકળે તેની વાટ બેઠેને બોલો હતા.

પેલી રૂપાળી નારી ધીમે પગે વાવમાં બિતરી. તેના ઝાંઝરના અણુકારે વાવના નીરમાં મોઝાના બહુ લેલકારા વામતા હતા ! તે રૂપાળી બિતરી.

વાવના શાંતજનમાં તેની મોહક છબીનું પ્રતિબિંબ પડ્યું. તે પોતાના પ્રતિબિંબને જોવામાં મશગુલ થઈ ગઈ. પોતાના વાળમાં ખોસેલાં મધમધતા ગુલાબ દેખાયાં ને તેણે ગુલાબ ઉપર હળવેથી હાથ ફેરવ્યા. જાણે પોતાના વહાલમના ગાલે હાથ ના ફેરવતી હોય એ રીતે, ઘણી વાર સુધી મુગ્ધ બનીને પોતાના રૂપને આંખેથી ખીતી રહી. તૃપ્ત થયા પછી તેણે વાવનાં મીઠાંજળથી પોતાનું મુખાવિંદ ધોયું. પછી ઢળકતી ઢેલ પેટે ધીરે ધીરે પગથિયાં ચડવા તેણે જોયું કે, હજુ પેલો વણઝારો જામો છે: વિસામો ખાવા થંભી હોય એમ જાણી રહી ગઈ. અને તીરછી નજરે ઉપર જોવા લાગી.

લાખો જામો રહીને ઠંટાળ્યો હતો. અપોરતો વખત અને માથે તપતા સૂરજની ગરમી, તેના ગારા ગારા દેહને પરસેવે નવરાવતી હતી. પોતાના ઉપરજાને છેડે પરસેવો લૂંછતાં તે બોલ્યો :

‘એ ખોન !...

તો એ નારી જડાઈ ગઈ હોય એમ ચૂર્તિ પેટે જામી જામી ચરક ચરક હસવા લાગી. નારી હતી ભાટપુરની ગુણકા. એના રૂપે એની નફ્ટાઈને પથુ હદ નહોતી.

ફરી પાછો લાખાએ સાદ દીધો:

‘એ ખોન ! જટ કરો. અમે ખોટી થાઈએ છીએ. સૂરજ નમતાં અમારે આગળ જાવું છે.’

એટલે એ નારી બે પગથિયાં ચડીને પાછી થંભી ગઈ. થાકતો અભિનય કરીને પોતાના ચથિયાની ઘેરને ઝોલે ચડાવી.

લાખો નીચું જોઈને જામો. તે આ નારીની નફ્ટાઈથી સમસમી જાયો. પથુ ખામોશ રહી.

પેલી નારી રમઝમ ઝાંઝર છમકાવતી પગથિયાં ચડવા લાગી. ઠેક મુગલાઈ માતાના ગાખ પાસે આવીને જામી. કંઠેથી જાગેલા ચંપાના ઝાડની નમેલી ડાળને પકડી ફૂલ વીણવા લાગી. તે જામી ત્યાંથી બહાર નીકળવા માટે માત્ર પાંચ પગથિયાં ચડવાનાં

બાકી હતાં.

લાખો ફરી ટહુક્યો—‘એ ખોન ! ખોટી થાઈએ છીએ. પાણી ભરવા મારમ દો.’

ગુણકા કેવું નામ ? તેના રૂપ પાછળ સંતાઈને ખેઠેલી અભિમાની વારાંગના હતી થઈ ગઈ—તે તુમાખીથી બોલી :

‘એહોહો ! પાણી ભરીને બહાર નીકળતાં તો ખૂમાખૂમ કરી ચૂકી.’ તીરછી નજરે જોતાં તેણે ટાણો માર્યો—,એટલી બધી ઉતાવળ હોય તો ફૂલો ખોદાવી લેને ?’

લાખાને મહેલું તીર પેટે સોંસરવું જતરી ગયું. તેનું શરીર કોષથી કંપી જાયું. તે પાણી લીધા વગર પાછો ફરી ચ્યો. તેણે સાચાંદારોને જટ મુકામ જાણવાની સૂચના આપી : ‘આપણે અહીં અપોરા ગાળવા નથી. પોઠો વહેતી કરો’.

અને આખી વણઝાર ચાલી નીકળી. લાખાએ પોતાના બધા માલ ઝોંછા વત્તા બાવે કાઢી નાખ્યો. અને બધી પોઠોને મારવાડ બણી હલકારી ચૂકી.

થોડા મહિના પછી લાખાની પોઠો પાછી આવી. પોઠોમાં ફૂલો તૈયાર કરવાનો માલસામાન હતો. લાખાએ ભાટપુરમાં ફૂલો ખોદાવવો શરૂ કર્યો. ખૂબ જીંડું ખોદવું પથુ પાણી ના નીકળ્યું. લાખાએ હજુ વધારે જીંડું ખોદાવવા માંડ્યું. ખૂબ જીંડું ખોદાવ્યું. નીચેથી પાણીનો મોટો ફૂવારો છૂટ્યો ! લાખો વણઝારો હરખાઈ જાયો. લાખાએ તો સરવાણીની સેરો પોસમાં ઝીલીને મોંએ પોસ માંડી, પથુ આ શું ? પાણી તો ખારુ ખારુ જાય છે ! લાખાની બધી મહેનત છૂટી પડી. ત્યારથી એ ફૂલો ખારિયો ફૂલો કહેવાયો !

ફૂલાનું પાણી ખૂબ જીંડું છે. એટલે એમાં જાળી બેસાડેલી છે. એ જાળી ઉપર પથુ ખૂબ પાણી છે. આ ખારાફૂલાનું પાણી ખેતીમાં ખપ માગે છે. અને ભાટપુરનાં ત્રણ હજાર પશુઓની તરસ છીંપાવે છે. (બાકીનાં ભાગ આપતા અંકે)

*

આષાઠ વરસે એલીએ, ગાજવીજ ધમધોર
તેજ બાંધ્યા તરવરે, મધરા બોલે મોર

મધરા બોલે મોર તે મીઠા
ઘણમૂલાં સાજણ સપનામાં દીઠા

કે તમાચી સુમરો રીસાણી ઢલને મનાવે મોર;
આષાઠ વરસે એલીએ ગાજવીજ ધમધોર.

એલીએ વરસતા અષાઠ મહિનાનો દેહો
દિવસ અમાસો છે, ગામની ગોરીએ શણગાર સજને
દેવદર્શને જય છે. મે વળંબી રહ્યો. ધીમાં ધીમાં
ફેરાં પડે છે. ગામના પાદરમાં મંદિરમાં ટોળે ટોળાં
બાઈઓ વાતુના ઝંઝાળિયા કરે છે. એવે વખતે
વાગડદા વાગડદા વાગડદા વાગડદા ઘોડાના ડાખલાની
પડધી સાંભળી યૌવનાંજનાઓ હકુડકુ કરતી ઘોડાને
જોવા દોડે છે.

કુકડાના કાંધ જેવી ખંકી ગરદન, બે સાહે-
લિયું લળીલળીને એક ખીજના કાનમાં છાનગપતિયાં
કરતી હોય તેવી એકી બેકી રમતી, થકીમાં લેગી
થતી ને પાછી જુદી પડતી કનોટીઓ, આવા રૂડા
ઘોડા માથે બેઠેલા રૂડા મોં વાળા સ્વારને ભાળી
ગામની એક દુહાગીર બાઈએ દુહો કહ્યો:

ઘોડો ઘોડાને ઘાટ, અસવારેય ઉભો નૈ;
જેનું ભાલું ભરે અંકાશ, મીટે ભાલ્યો માંગડો.

આ દુહો પૂરો થાય તે પહેલાં તો કોઈની
સામે નજર કર્યા સિવાય વાગડદા વાગડદા ડાખલાના
તાલથી તપ્પલાં બજાવતો તપ્પલ્યો ભાગ્યો જય તેમ
ઘોડો પસાર થઈ ગયો.

“કોઈ ખાનદાન માણસ લાગે છે.” એક
બાઈએ કહ્યું.

“અસ્વારને ખાનદાન કેમ બન્યો?” ખીજએ
પૂછ્યું.

“આપણા સામે નજર નો કરી છં જ એની
ખાનદાની.” દુહાગીર બાઈએ જવાબ આપ્યો.

“અટાણે અસુરાનો ઘોડો તખડાવતો ક્યાં
બતો હશે?”

દુહાગીર બાઈ એના જવાબમાં કહે છે:
ભોં ભીની ઘોડાં ભલાં, ડાખા ઉપડીઆ;
કાં મરઘાવેણી માણવા, કાં ખગ વાવા ખડીઆ.

કાં તો મરઘાનેણી માણવા ને કાં દુસ્મનને
ઝાટકે દેવા’ એ વિના અટાણે ખીજે ક્યાં જાય ?

ત્યારે ખીજ સખી કહે:

ભોં ભીની ઘોડાં ભલાં, સ્વાર જય ક્રિયાં;
મરમાળાં ને મીઠડાં, જા ઘર સુંદરિયાં.

જે ઘરે મરમાળાં ને મીઠડાં માણસ વાટ
જોતાં હોય ત્યાં જાય ખીજે ક્યાં જાય ?

ત્યારે ત્રીજી સખી કહે “તારી વાત સાચી છે:

ભોં ભીની ઘોડાં ભલાં, સ્વાર જય ક્રિયાં;
હસસુખાં ને હેતાળવાં, જોતાં વાતડિયાં.

ત્યારે ચોથી કહે:

ભોં ભીની ઘોડાં ભલાં, સ્વારે ઉપડિયા;
જેને હેયે હમચી રિયાં, ગોરાં ગોરલિયાં.

એના હોયામાં કાંક ગોરી હમચી ખુંદી
રહી હશે તેને મળવા જ સ્વાર ઉપડ્યો હશે.

ત્યારે એક ટીખળી સ્ત્રી કહે: “મને તો
સ્વાર ઘેલસામરો લાગે છે. આ કાકો મે વળંબ્યો
છે, ક્યારે તૂટી પડશે તે કહેવાય નહિ. આવા વખતે
ઘરે શું ડાખલો દાટ્યો હશે તે ભાઈ ઘોડા
તગતગાવતા ઉપડ્યા હશે ? અમારે છં તો એવા કે
વરસાદના છાંટા પડે ને વાડીએ હોય તો ઘરે ના’વે.”

ત્યારે ચતુર દુહાગીર બાઈ કહે:

પાંચ ગાઉએ પાળો વસે, દસ ગાઉએ અસવાર;
કાંતો નાર કુભારબ, નહિં તો નાવલિયો ગમાર.

હે સખી ! ધણી પમપાળા પાંચ ગાઉ
છેતે ગામ ગયો હોય અને ઘોડેસ્વાર થઈને દસ
ગાઉ છેતે ગયો અને ઘરે ન આવે તો જાણવું કે
કાંતો એને ઘેર કુમારબ નાર છે. અથવા તો ધણી
જ ગમાર છે.

દુહો સાંભળીને બાઈયું ખડખડ હસી પડી
ત્યારે પેલી બાઈ કહે: “બાઈયું ! દાંત કાઢોમાં.
મારો ધણી ભલે વાડીએ રોકાય પણ એનું હૈયું
કહું છે હો !

શ્રાવણ આવ્યો હે સખી, નેવે નીર ઝરંત;
અણુરત મહિયર મોકલે, કઠણ હૈયાનો કંથ.

ત્યારે તાળિયું દેતી શમમાં પાછી ફરતી
બાઈયું કહે: “હા હો ! તને મહિયર નથી મોકલી
દીધી એ તારા કંથની સ્થરપ કહેવાય હો ?”

આ બાજુ ગરાસિયે ઘોડાનો વેગ વધાર્યો. અંધારું
જમ્યું અને આરતી ટાણે નોખત માથે દાંડીએની
ત્રમઝટ બોલે તેમ સમ વળળળ સમ વળળળળ વાદ-
ળની નોખત ઉપર વીજળીની દાંડી પડવા લાગી અને
ધણુણુ ધણુણુ મેહલો ધણુણુવા લાગ્યો. મારલા
કેલક કેલક જંગારી ઊઠ્યા, બાપેયા પિયુ-પિયુ બોલવા
લાગ્યા. રજપૂત ચાકરીએ જતો હતો ત્યારે એની
રાંજવણે કહેલો દુહો યાદ આવ્યો :

પિયુ પિયુ પપિહા લવે, મોરાં આરાધે મેહ,
અણુરત પિયુ આવશાં, જદ જાણુંગી નેહ,

ગરાસણી ! તારા આ દુહા ખાતર જ મે
આજ ત્રીસ ગાઉના ઘોડો કર્યો છે. આજ મારે તને
દેખાડી. દેવું છે કે મારો તારા ઉપર કેટલો નેહ છે !

ગરાસિયો હજી આમ વિચારે છે ત્યાં વીજળીએ
નાટારંભ માંડ્યો. ધમ ધમ, ધમમમ ધમ ધૂધરા
ધમધવતા નટની જેમ મસ્ત બનીને નાચવા મંડ્યો.
રજપૂતાણીએ કહેલ બીજો દુહો યાદ આવ્યો.

વીજળિયું વારણા લીએ, મદછક નાએ મેહ
અન્ન નચાવી આવશાં, જદ જાણુંગી નેહ.

રજપૂતનું દિલ ઘોડાના વેગથી અનેક ગણું આગળ
વધી રહ્યું છે. વરસાદની સાથે પવનનું જોર વધી
રહ્યું છે ત્યાં ત્રીજો દુહો યાદ આવ્યો.

અપાઠ મંડાય એલીએ, પવન ધુળવે દેહ;
અણુરત સાજણુ આવશાં, જદ જાણુંગી નેહ.

રજપૂતાણીએ કલ્પના કરી છે એવી જ રત
આવી છે, ઠંડા પવનના સસવાટા આવે છે. સસવાટાના
ટાઢોડાથી ઘોડો ધ્રુજી ઊઠે છે. રજપૂતને એથી દુહો
યાદ આવે છે.

ટાઢોડું ગહુરી રિયું, વરખા બીજવે દેહ;
લીજી પાઘ પધારશાં, જદ જાણુંગી નેહ.

આજ તારા આ દુહાનો મર્મ મારાથી પક-
ડાયો. તારી ચતુરાઈ પકડાઈ ગઈ. એમ રજપૂતાણીએ
કહેલ દુહાની મીઠાશને વાગળતો માલજી નદીને કાંઠે
પહોંચે છે. પણ સો સો સાવજ સામટા ફરાવાળી
ઝંઝટતા ગાડું નાખતા હોય તેમ માલજીની ભેખડમાં
પછડાઈને પૂરનાં પાણીનાં મોજાં ગાડું નાખતાં હોય છે.
ઘોર અંધારું જમ્યું છે. રજપૂત પૂર ઊતરવાની વાટ
જુએ છે. ત્યાં રજપૂતાણીએ કહેલો છેલ્લો દુહો
યાદ આવ્યો.

આભાં ગડે ઘન ધુધવે, ધુધવે પૂરને મેહ;
પૂર તરીને આવશાં, જદ જાણુંગી નેહ.

રજપૂતાણી ! તું તારા નાવલિયાને કેવો
સાહસિક જોવા માગે છે એનું મારે તને પારખું
કરાવી દેવું છે. તારા અંતરની અભિલાષા તેં આ
દુહામાં દેખાડી દીધી છે. આજે ‘પિયુ પિયુ’ કરતી તું
મારી વાટ જોતી હશે. હું આવીશ કે નહિ આવું
એવી આશા—નિરાશાના ઝુલે તું ઝૂલતી હઈશ. આજ
તેં મારા આપવાની આશા છોડી દીધી હશે. ત્યાં તો
તારે કાને મારા આવવાની ભનક પડશે, મારા ઘોડાના
ડાબલાની પડઘી સંભળી તારું હૈયું હેતે થડકી ઊઠશે.
ત્યાં તો દેહીએ આવીને ઘોડો હણુણુ કરતો હાવળ
નાખશે. તું કટ કટ કરતી ઝટપટ દાદરો ઊતરી

જોશ્વરીએ આવીશ. હંમચી ખૂંદતા ફેશરીઆ સાથે
ખેલેલા મને જાળીને તારા નેણલાં નાચી જાહે અને
તું મધરા અવાજે કહીશ “આવ્યા રાજ !” અને હું
છલમ મારીને હેઠે જતરી તને ભીંજવી દઈશ. તે
અંખેલી આવી અણમોલ રાત ફરી કયારે મળે ?”

પૂરમાં પડવા ફેશરિયો થનગનતો હતો.
રજપૂતાણીને મળવા અધીરા બનેલા રજપૂતનો આતમ
ઘોડલો હંમચી ખૂંદવા લાગ્યો. રજપૂતે એડીના ઈશ્વારો
કરતા ઘોડો પંદર હાથ જતરીને પૂરમાં ખાખક્યો.

ખાખકતાં જ રજપૂતને એહાણુ આવ્યું કે
મારે કરી. ઘોમાં ને ઘોમાં જેરખન મેરાને
ઠાઠયા સિવાય ઘોડાને પાણીમાં નાખ્યો. જેરખ
ઘોડાના મોઢાને જીયું થાવા દેતો નથી. નાખેડામાં
તાણી બરાય તેથી મૂંઝાઈને ઘોડો પાણીમાં ઉછળવા
ડાડ્યો. મોઢાને ઝંઝડા મારવા લાગ્યો. પાણીમાંથી
મોઢું બહાર કાઢવા ખૂબ પછાડાડું ખાધી. જેટલું
હતું એટલું જેર કરી છેલ્લું ઝાવું માર્યું. ઘોડો જીભો
પ્રઈ ગયો ને પાછો પડ્યો. નીચે સ્વાર ને ઉપર ઘોડો.
સ્વાર ને ઘોડો બેય ડૂબી મર્યા. સાહસ ગ્રેમ અને
શરવીરતા માલણુના નીર નીચે પોઢી ગયાં. રાજલ
રાજવણુ રજપૂતની વાટ જોતી રહી. રાજગઢની
નીરાણીએ રજપૂતનો રાસડો નેડયો :

રાજગઢના રજપૂતડા રે
વીર બંકડા રે
તને માલણુ વેરણુ શૈ
ગોઝારણુ વીરને ભરખી ગૈ.
રાજલ રાજવણુ વાટડી જુએ
ગોરાંદે ગોખે જીભી રૈ
જોઈ જોઈ એની આંખડી થાડી
નાવલિયો આવ્યો નૈ
ગોઝારણુ વીરને ભરખી ગૈ
રાજો ઘોડો તારી રાંગમાં રમે
શમશેર કમરે શોભી રૈ
કંથ કોડીલો મળવા હાલ્યો
ભમર ભાલો લૈ
ગોઝારણુ માલણુ વેરણુ શૈ,
ઓતરાદો ફૂડો મે મંડાણો.

હુડુડે સાવજ ગાંડો શૈ
માલણુમાં પૂર ઘોર ધુધવતાં
કુંફાડા નાગણુ મારી રૈ
ગોઝારણુ માલણુ વેરણુ શૈ.
પૂરમાં વીરે ઘોડલો નાખ્યો.
નાખતાં ભારે શૈ
જેરખંધે બેયના પ્રાણુ જ લીધા
વસમી વાસના વલખી રૈ
ગોઝારણુ માલણુ વેરણુ શૈ.
રંગમહોલમાં આજ રાજવણુ રૂવે
આંખે વાહળી વરસી રૈ
માથાં પછાડી માવડી રૂવે
હડતાળ ડાયરે પડી ગૈ
ગોઝારણુ માલણુ વેરણુ શૈ.

પાણીમાં ડૂબીને ગરાસિયાનું કમેલ થનાથી
માલણુને કાંઠે ગરાસિયાનો જગો જીભો કર્યો. (પાણીની
દેરડીનું સ્મૃતિ ચિહ્ન)

રજપૂતની વાસના રજપૂતાણીમાં રહી જવાથી
રજપૂત ભૂત થયો. અસુર સવાર રજપૂતનો ભગતા
રહને કો'ક કો'ક જાળતા. ભયના માર્યા ફેટલાક ફાટી
પડ્યા અને માલણુનો એ મનોહર કાઠો એથી ભેંકાર
ખન્યો. મધમધતા અને ફૂલડે ફરકતા આ મારગે કોઈ
ફરદલું નહિ.

આ વાત બન્યા પછી પાંચેક ચોમાસા અલ-
ગલોટિયાં મારી પસાર થઈ ગયાં. પાંચાળમાં દેવદાન
દાંતી નામે ચારણુ ઘોડાના સોદાગર. બે પાંચ વરસે
રાજગઢ આવે. રાજસિંહને ત્યાં મેમાન થાય. બન્નેને
સારી ભાઈખંધી જમી ગયેલી. ફેશરિયો ઘોડો દેવ-
દાન ગઢવીએ જ રાજસિંહને આપેલો.

એકાદ ખીજે સારો ઘોડો મળી જાય તો
લઈ આવવા રાજસિંહે દેવદાન દાંતીને કહેલ. દેવ-
દાન દાંતી પાસે બેય નામી પખાવાળો પૂરા માપનો
પાંચ વરસનો પંચકલ્યાણી પખાળો ઘોડો આવ્યો,
અને એને રાજસિંહ યાદ આવ્યો. આવા બધી
ખાખે સારા ઘોડા તો હેતુ મિતરને જ અપાય તેમ
માની દેવદાન રાજગઢ આવવા નીકળ્યા. રાજસિંહ
ડૂબીને મર્યા છે એની તો એને ખબરે ય નથી.

મરોબર ત્રણ વાગ્યે માલણુને કાંઠે પૂગ્યો.

તડકા ખરેખરે જાગ્યો હતો લૂ અગ્નિ ઝોકતી હતી. ઘોડો ને દેવદાન દાંતી બન્ને તડકે અઠળક ગયા હતા. મોર, તેતર, ખંટર, લાવરા, હરણાં સૌ છાંયડે સંતાઈ ગયાં હતાં. માલજીનાં ખળખળ વહેતાં મોળાં નીર અને શીતળ છાંયવાળું આંખાવાડિયું ભાળી દેવદાન દાંતીએ પેગડું છાંડી ઘોડાને ધમાર્યો, પોતે ય નાહ્યા. અને આંખાવાડિયામાં તડકો ગાળવા આડે પડખે થયા.

દખણાદો પવન થતાં શીતળ પવનની લેર-ખિયું આવતાં દેવદાન દાંતી નીંદર મહારાણીના ખોળામાં પોલી ગયા. ફેટલું સૂતા તેની ખખર રહી નહિ. અંધારૂં થતાં ઘોડાએ ડણુણુ છીંક દેતાં દેવદાન ગઢવી જાગી ગયા. જોયું તો અંધારૂં જામી ગયેલું. અંધે જોતાં આંખાવાડિયામાં જળેળતી મસાલું જોઈ અને પચાસેક ઘોડાને લાવળું દેતા અને હમચી ખૂંદતા જોયા.

કોઈ દરખારે વાડીમાં મુકામ કર્યો લાગે છે. ભારે કામ થયું એમ કહીને ઘોડાને દોરીને આંખાવાડિયામાં ગયા. ત્યાં તો કીતખાખની ગાદિયું ને મખમલના ચાકળા ઉપર હકડેહક ડાયરો જાગ્યો છે અને વચમાં જરીની ગાદી ઉપર રૂડા મોઢાવાળા રાજસિંહને વીરાસને ખેઠેલો જોયો. હૈયામાં હેતના ઉમળકા આવ્યો. પાસેના ખાસદારને ઘોડો સોંપી દેવદાન દાંતીએ ડાયરા તરફ ડગ ભર્યા ત્યાં તો રાજસિંહની નજર જતાં રાજસિંહ હકડેહક ડાયરા સાથે જાલો થઈ ગયો.

“પધારો પધારો દેવદાનભાઈ ! ભારે કામ થયું” એક કહી બથમાં ઘાલી દેવદાનભાઈને મળ્યો, દેવદાન પશુ બથ ભરી ત્યાં હાથ લોટાં પડયા. અરે આને કાં વાહો (વાસો) ન મળે ? આ તે કાંઈ ચળીતર છે કે શું ?” એમ દેવદાન દાંતીના મનમાં થઈ ગયું. ‘જે જોમમાયા’ કહીને છૂટા પડયા. રાજસિંહે દેવદાન દાંતીને પોતાની પાસે ગાદી ઉપર ખેસાર્યા. બન્નેએ સામસામા ખખર અંતર પૂછ્યા. રાજસિંહે ખેખે ને ધોખે દેવદાનને કસુંબો લેવરાવ્યો. ડુંઘો આવતાં ત્રણેક ઘૂટ લીધી ત્રણ ઘૂંટે તો ફેફ ધણુણુ કરતો ત્રીજો કણે પહોંચ્યો.

“આવ્યો અમલ, કાણ કે નાવ્યો ?” એમ કહીને ખોંખારો ખાધો. દાદીના કાતરા ઝાટકયા. પચ પહોળા કરી વાત કરવા કમર અને પગ ફરતી પછેડી વીંટી.”

“હાં કવિરાજ ! ધણે વરસે મળ્યા, કોક ઋતુનું ગીત સંભળાવો.”

દેવદાન દાંતીએ પાથડી હેડી મૂકી માથાનો ચોટલો સરખો બાંધ્યો. ગળું ખોખાણું અને છુલંદ અવાજે વર્ષાનું ગીત ગગનચું :

વીજ વળુંલીય ચુંખીય અંદર
અંગ અલંગીય લીય બથમ
ધણુ ધણુ ધણુધણુ ગાજત અંબર
ડાર ડિંગબર ડકકે ડથમ
પડ હથ જટાપટ ઘટ્ટ ઘટાપટ્ટ
તાલ તખબલય તેજ ગતમ
વરખાય વિશંભર બંધિય ઘુઘર
ચખ ઘેધુખર નચ નૃતમ
નરસંગ ડણુકત ગોમ ડણુણુ
ધોમ ધણુણુ પદ, પથમ
હકડેહક હકડેહક પૂર ધધંકર
ત્રટ ત્રટ ત્રટાટ્ટ ગુટ ગટમ
સમ શેર બટાજટ વીજ પટાજટ
ભડ ભડ તડાટ્ટ ભટ ભટમૂ-વરખાય.
વીજ વળળળળ નીર ખળળળળ
જળળળળ ખળળળળ ખળખળમ
પડ પડ પટોપટ ચખ ટપોટપ
ખડકડે ખડકડે ઘર ઘરમ
ઘોર ઘુરકત ઘરરર ઘરરર
વાણુ ખુડાવત વાત જટમૂ-વરખાય.
થરથર ચરાચર થરરર ધુજત
હાય અરરર ઘર ઘરમ
કટ કટ કટા કટ દંત કડાકડે
મખ ચખચ ચકાચકે ભૂત બ્રખચ
જટપટ બટાછટ ડાકણુ નાચત

પિખબત રગત્ ગરમ ગરમ-વરખાય.
‘પોતે જ જોયેલું ને અનુભવેલું’ વર્ષાનું વર્ણન
સાંભળી : “વાહ કવિરાજ ! ભારે વર્ષાનું વર્ણન

કયું. હાં હવે ખીણ ઋતુનું વર્ણન થવા છો.”

દેવદાન દાંતીએ શરદ ઉપાડી પથુ ખગવાળી દીધો. રાજસિંહ પોતાની રાજવણી કલ્પનામાં ખોવાઈ ગયેલો. ગીત બંધ થતાં તેણે ઝગમગને કહ્યું: “ગઢવા ! આવી મસ્ત શરદનું ગીત ગાઈને તો તમે કમાલ કરી. કવિરાજ ! એક વાત પૂછું ? વર્ષા સારી કે શરદ સારી ?”

“તમે ભારે સવાલ કર્યો. મને વિચાર કરતાં છએ ઋતુમાં શ્રેષ્ઠ શરદ લાગે છે.”

દેવદાને જવાબ આપ્યો.

“એવાં તે હોતાં હશે ? જગત આખાને જીવાડનાર વર્ષાને શ્રેષ્ઠ કહેવાને બદલે તમે શરદને સારી કાઢો ?”

ત્યારે દેવદાન કહે: “વર્ષા વિના દુનિયા મરી જાય તે સાચું પથુ વરખા એ રત ખરી પથુ કરત. છ તે કાંઈ રત કેવાય ? એમાં કાંઈ રમણે થોડા ચડાય ? મેલો ગાંડો થી મંડાણો હોય, ગાંડો સાવજની જેમ ત્રાડતો હોય, સાવજની ત્રાડ સાંભળી ગાય ભાંભરી જીઠે તેમ પોતાનાં જૂંપડાં પડતાં અને તણાતા નેઈ માણસ ભાંભરી જીઠે, અને ધરખાર, વિનાના, એથ વિનાના ટાટોડામાં ઠૂંકવાતા કોંકે ઝાડને થડે ચડ્યા હોય, બાળક માને થાનેલે ચોંટ્યા હોય એવે વખતે ઈ મેની ઝડી ખરછી જેવી લાગે ખાપ ! વીજળીના લખકારા તો નામથુ જીભના લખકારા કરતી આ ધડી ડંસશે એમ લાગતું હોય. આવી રાતમાં ખાપેલા પિયુ પિયુ પોકારતા હોય અને એના વિજ્ઞેશ્વરના હૈયામાં પિયુ પિયુના પોકાર ઉઠે. પોતાના ધણીને સંભારતી એવી તલસતી એ વિજ્ઞેશ્વરના દનડા કેમ જાતા હશે ઈતો દીનોનાથ બાણે. એટલે વરખા ઈ રત ખરી પથુ કરત.”

“કવિરાજ તમે ભારે સાચી વાત કહી. મારે તમને મારી એક ખાનગી વાત કરવી છે. સાંભળશો ?” રાજસિંહે કહ્યું.

“આપણા ઈ શું બોલ્યા ? હેતુ મિતરની વાત મિતર ન સાંભળે કાણુ સાંભળે ? ખાપ ! ભેર આગળ જ કાઠો. હલવાય. ઈ થોડા દોખીને દેખાડાતા

હશે ?” દેવદાને કહ્યું.

“ગઢવા ! વાત સાંભળીને થડકશે થઈને !” રાજસિંહે કહ્યું.

“જેમસાચાના જયા થડકે તો તો ખાપ ચારણ કીં લણાય ? મારી ફકર્યાં કર્યા બન્યા ખાપ ! જે વાત કરવી હોય ઈ કરી લે. ક્યાંક કેવા જેવી હશે તો કૈંશ નહિ તો મારા હૈયાના પાતાળમાં પોઢાડી દઈશ.” દેવીદાને કહ્યું.

દેવદાનની વાત સાંભળી નૂર વિનાની રાજસિંહની આંખમાં તેજ ચમક્યું. એણે ડાયરા સામે એકાંત આપવા નજર કરી. ઝળ ઝળ ભડકા દરતો ભૂતનો ડાયરો અલોપ થઈ ગયો. રાજસિંહ અને દેવદાન રહ્યા ત્યારે રાજસિંહે વાત શરૂ કરી.:

“ગઢવા ! હું તમારા જેવા પેટવાળાને જાતતો હતો. આજ પાંચ વરસે મારી આશા ફળી, મારી વાત ટૂંકમાં કહું. હું બાદશાહની ચાકરીએ જતો હતો ત્યારે મારી રાજવણે મને થોડા દોહા કહેલા. એને મારા પ્રેમનું પારખું લેવું હતું. વરસાદ શરૂ થતાં મેં બાદશાહની રજા લીધી અને રજપૂતાણીને મારા નેહનું પારખું કરાવવા હું જીપડ્યો. કવિરાજ ! તમે ગીત સાચું એવું વર્ષાનું તાંડવ જમચું હતું. હું એ તાંડવની સાથે મારા ઘોડા ઉપર બેસીને રજપૂતાણીને મળવા નીકળ્યો. આ માલથુ ત્રાંડીતુર ખતી હતી. એના પૂરમાં તોતીંચ ઝાડ તણાતાં જતાં હતાં. રજપૂતાણીનાં વેણુ પાળવા મેં મારા ઘોડાને પૂરમાં ઝીંક્યો. ઉતાવળમાં હું ઘોડાનો નેરખંધ અને મારો કાઠતાં ભૂલી ગયો અને ઘોડા સાથે હુંય ફૂળ્યો. મારી રાજવણીને મળવાની મારી આશા સાથે ફૂળી થઈ. હું મારી વાસના રજપૂતાણીમાં રહી રહી એટલે ભૂત સરજણો. પથુ કહેવા જેવો ભડ ભેટી જાય તો વાત કર. અહીં જે કાંઈ વરેમાણું આવે તેને હું પૂછું કે “કઈ રત સારી ?” બધાય ચોમાસું સાજું એમ કહે. ચોમાસું મને ખાડું ધૂંવવા જેવું લાગે. હું ભૂત છું તેમ કાંઈને પૂરી વાત કર તે પહેલાં તો ભેના માર્યા મુસાફર ફાટી પડે. મુસાફરને આમ સરતાં જોઈને હુંય કંપી જીડું, પથુ રજપૂતાણીને મળવાની મારી વાસના મને જંપ ન લેવા દે. આજ

તમે મળ્યા. મારી આજ્ઞા ફળી. ગઢવા ! વેણુ છો એક વેણુ નાખુ". દેવીદાન કહે: "ખાપ ! મારો જીવ આપીને વેણુનું જતન થાતું હશે તો જરૂર વેણુ પાળીશ. મુંઝાયા વિના ભેરુ ! બાણી દે"

"સાંભળો ત્યારે. અમારે ભૂતને અનમાનવીને અવતારનું અંતર. મળ્યું મળાય નહિ, સજીવું સેવાય નહિ. વાચનાની અગ્રનજાળ અમીરાઈને, દાનસ્તાઈને, અમારી માણસાઈને ભરખી જાય. કવિરાજ ! હું છું મારી વાસનામાં સળગ્યું છું. મારું નાનું એવું વેણુ છે. એક વખત મારી ઈ જોરાઈને અહીં લઈ આવો. હું એને નજરે નોંધ લઉં, એના બે મીઠાં વેણુ સાંભળી લઉં. એના હેતુમાં દુખકી મારી લઉં તો જ મારી આ વાસના એલવાશે."

"ઠાકોર ! મારો આ જોગમાયાના જાયાનો કાલ છે કે હું જરૂર મારી માને તમારી પાસે લઈ આવીશ. પણ તમારે માફ એક વેણુ પાળવું પડશે". દેવદાને કહ્યું.

"જે કહેશો તે કરીશ". રાજસિંહે કહ્યું.

"મારી માને જોયા પછી તમારે અહિંયા પ્રગટ ન થવાનું વેણુ આપવું પડશે". દેવદાને સામું વેણુ માગ્યું.

"ગઢવા, તમે ગરાસણીને અહીં લાવશો તો તો હું તમારું ઝણુ સાતેય ભવ નહિ ચૂકવી શકું. મારી રાજવણુ વટનો કટકો છે. કદાચ તમારાથી ન આવે તો તમે છૂટા પણ માફ વેણુ અદ્ધર. હું હવે પછી કોઈ હી તમારો સાદ પડ્યા સિવાય દેખા નહિ દઉં."

"વાહ ભેરખ'ધ' ભલો મળ્યો. રજપૂતનું વેણુ ઈ તો અરજણીનાં બાણુ. છો ત્યારે રજ. એક બે દિવસમાં હું મારા માને લઈને આવીશ". દેવદાને કહ્યું.

રાજસિંહે તાળી પાડતાં ચાર ભૂત હાજર થયા. એને રાજસિંહ કહે : "કવિરાજને ઘોડા સોંતા રાજગઢ પહોંચાડી આવો."

દેવદાન દાંતી ઘોડા ઉપર સવાર થયા. આખ ઉઘાડી ત્યાં રાજગઢના પાધરમાં હીઠા. કુરનીશ ખળવી ભૂતો વિદાય થયા. રાજસિંહની ડેલીએ જઈને દેવ-

દાને જિતારો કર્યો. વાળુ ખાણી કરી સૂઈ ગયા.

સવારે પોતે રાજ્યાને મોઢે દરબારનો ખર-ખરો કરવા માગે છે એમ કહેવરાવતાં રાજ્યાએ બોલાવ્યા. દેવદાને ખરેખરો કર્યો. દરબારની રખાવટ, બહાદુરી અને અમીરાઈનાં વખાણુ કર્યાં.

"મારાં બાગ્ય ફૂટી ગયાં. જેવી પ્રભુની મરજી" રાજ્યાએ કહ્યું :

"મા ! રજ આપો તો એક વાત પૂછું." દેવદાને કહ્યું :

"પૂછોને ખાપા" રાજ્યાએ કહ્યું .

"મા ! દરબારને દેવ થયાં કેટલાં વરસ થયાં હશે ?"

"પાંચ."

"આ પાંચ વરસમાં દરબાર તમને કોઈકી સપનામાં દેખાણુ છે ?"

"મને સપનામાં દેખા દઈને ક્યારેય મારા ખખર નથી પૂછ્યા. એનો મારા મનમાં જોરો રહી ગયો છે. મને સાવ ભૂલી ગયા છે."

"મા ! મારી વાત જો વરે પડે તેમ હોય તો વાત કરે."

"વરે નો પડે તેવી વાત હોય તો જ ચારણ વાત કરે ઈ હું જાણું છું. કરો વાત." રાજ્યાએ કહ્યું.

"મા ! રજપૂતાણિયું તો જ્ઞાતી સંતિયું ગણાય. ત્રે પખાની તારતલ. વેણુ આપો તો વાત કરે."

"વેણુ આપ્યા વિના વેણુ પાળે એ જ રજ-પૂતાણી કરો વાત."

"મા ! તમારા ને દરબારના નેહની વાત કરતાં મરજદા ભંગ થાય. પણ દરબાર મર્યા પછી થ તમને ભૂલ્યા નથી. ઈ વાત મારે તમને કહેવી છે. દેવદાને વાત માંડી."

"ગરાસીઓ ભૂત થયો છે એ વાત તમારે કરવી છે ?"

"તમે મારા મનની વાત જાણી ગયાં. મા !"

"સાંભળો, જે રજપૂત ધન સંધરે અને વિગતે વાવરે નહિ, મેમાન બાળીને મોં સંતાડે, સિંધુડો

સાંભળીને મોં સંતાડે અને ધીંગાણામાં ન મરે છે બધા રજપૂત ભૂત સ્વરને. હાકારના બૂંદી મરવાથી અને સત ન ચડયું ત્યારથી જ મેં બહુ લીધું કે હાકારની અસરગતિ થઈ છે.” રાજ્યાએ કહ્યું.

“સાચું કહ્યું મા ! મારે છે જ વાત કરવી છે. મને માલણ કાંઈ આજ હાકાર મળ્યા હતા. હજુ તમને બુલ્યા નથી. તમને ખાસ સંદેશો કહેવરાવ્યો છે.” દેવદાને કહ્યું.

“શું સંદેશો છે ?” રાજ્યાએ પૂછ્યું.

“મા ! દરબાર ચાકરીએ જાતા હતા ને તમે તમે થોડા દુઢા કહેલા ‘લીજી પાથ પધારસાં, જદ બહુગી નહ’ એ વેણુ પાળવા આવતા હતા. દરબારે સાહસ કરીને માલણના પૂરમાં ઘોડો નાખ્યો અને ડૂબી મ્યા. એનો જીવ તમારામાં રહી જવાથી ભૂત સરખા છે. મર્યા પછી ય તમને ઝંખે છે. ઈ હેત જેવું તેવું ગણાય ?” દેવદાને કહ્યું.

“મારા જેવી હાડ મસિની પૂતળીમાં રજપૂત જેવા રજપૂતનો જીવ રહી ગયો અને રજપૂત ભૂત થયો એને તમે હેત કહો છો કવિરાજ ? રાજ્યાએ ઠંડી સખ્તાઈથી કહ્યું.

હેત નહિ તો શું કહેવાય ?” છટકતો દોર હાથમાં પકડતાં દેવદાને કહ્યું.

“સાંભળો કવિરાજ ! ધીંગાણા વખતે એક ઘડીમાં બધી માયા મમતા અંખેરી નાખીને અવધૂતની જેમ તાણા વાણા કાપી નાખે તેમ દુશ્મન દળને સંહારી નાખે એવા રજપૂતની પાછળ રજપૂતાણી ગાંડી થતી હોય છે. રજપૂત જે જીતીને આવે તો હૈયાનો હાર કરીને રાખે. ધીંગાણામાં કામ આવે તો અમે અધુનાણી બની સતિયું થઈએ અને જે ભાગીને પાછો આવે તો એના માથામાં મારી અમારાં બલોધાં નંદવી નાખી વિધવાની જેમ રહીએ. કવિરાજ ! સાચી રજપૂતાણીએ વાસનાની વેરણુ છે, પ્રેમની પુઝરણુ છે.” રાજ્યા રજપૂતાણીના રૂપમાં આવ્યાં.

“સાચું બણ્યા મા ! તમારા મોઢામાં આવાં જ વેણુ શોભે. આવાં વેણુ હિપર ભરોસો રાખીને મરાસીના પાસે જીલ કચડીને આવ્યો છું. પણ

તમારી વાત સાંભળી મારી જીલ હિપડતી નથી.

“ગઢવા ! હવે ઈ વચ્ચાં છોડી ઈ રદિયાનાનો જીવ આ હાડમાંસની પૂતળીમાં રહ્યો છે એમ કહેવું છે કે બીજું કાંઈ ?”

“મારે થોડુંક વધુ કહેવું છે મા ! મારે જીલ કચરીને મરવું ન પડે તેમ હોય તો જ વાત કર.”

“તમારું વેણુ ઈ બેગમાયાનું વેણુ.” કરો વાત.

“હાઈ મારી મા ! ગરાસીઆનો અવગતિએ જીવ તમને જેવા જખે છે. એણે મારી આગળ વેણુ નાખ્યું છે કે મારે તમારો ને ગરાસીઆનો મેળાપ કરાવી દેવો.” દેવદાને કહ્યું.

“મારે માથે ગરાસીઆનું એાઢણું છે ને હું રજપૂતાણી થઈને ઈ ભૂતડાને મળવા જાઉં એવું વેણુ તમે ગઢવા થઈને આપી આવ્યા ? એણે કાંક નિદેશોને ભરખ્યા છે. રજપૂત જેવો રજપૂત ઘેત મને મળવા તમને ચારણને બચ્યા એવા નમાલાને તમે વેણુ આપી આવ્યા ? વાહ ગઢવા વાહ”. રાજ્યાએ વ્યંગની બેધારી ચલાવી.

“હા, મા ! ભૂલ થઈ છે. પણ મેં ડાલા-મથા ગરાસીઆને કચારી ભરી નેયો, એ જ રૂપ, એ જ મોરો એ જ ખાનદાની ને એ જ શરવીરતા. આવા બહાદુરની આવી કશ્વતા બેધ એની અવગતિ મારાથી જોવાઈ નહીં. એની વેદના તો ખમાણી એથી હું પીગળી ગયો. મારાથી વેણુ અપાષ મયું કે હું એને તમારાં દર્શન કરાવી આપીશ.” દેવદાને કહ્યું.

“હું રજપૂતાણી એક વિધવા ઊડીને એ વાસનાના કીડા ભૂતને મળવા જાઉં એ નહીં બને કવિરાજ ! કાઈ દી નહિ બને.” રાજ્યાએ કહ્યું.

“મરતી વખતે માણસની વાસના ક્યાં રાખવી એ એના હાથની થોડી વાત છે ? માંગડા જેવા માંગડાવાળાનો જીવ પદમામાં રહ્યો હતો. પદમા માંગડા પાછળ વગડાયાં ક્યાં નોતી રડગી ? એ જ સાચો પ્રેમ.” રાજ્યાને મનાવવા દેવદાને માંગડા ને પદમાની વાત આગળ કરી.

“હા, કવિરાજ ! પદમાનો પ્રેમ સાચો. પણ મારી ને એની વાતમાં ફેર છે. પદમા ભૂત સાથે

પરભૂલી, હું રજપૂત સાથે પરણી છું. પદમા માંગડાવાળાની વાસનાના ભૂત સાથે પરભૂલી એથી માંગડાવાળાની વાસનાને નાણુ કરવાને બદલે જોડા-જોડ રખડી. પોતે ય બળી અને માંગડાને બાળ્યો.”

“મા ! તમે આ નવી વાત કરી. પદમાએ માંગડાની વાસનાને ટાળવા મહેનત ન કરી ઈ એની બૂલ. તમે એવી બૂલ ન કરો ઈ જ મારે તમને કહેવું છે.” દેવીદાને વાતને ઉલટાવીને આગળ વધારી.

“કવિરાજ ! તમે જાણો છો કે હું વગડામાં ભૂતને મળવા જઈ તે પહેલાં મારા બિરદનો—દરબારના જોડશ્યાનો વિચાર કરવો પડે. દુનિયા પણ કહેશે કે એના કાંકે સજ્જાને મળવા ગઈ હશે. આવું થાય ત્યારે ધ મરેલાનાં મસાણુ લાગે.”

“મા ! આપણે ક્યાં કાઈ પરાયાને મળવા જવું છે ? આપણે તો દરબારનો છગો જુવારવા જવું છે, તમે છગા પાસે ભાંસે રે’જો. ગરાસીએ તમને જોઈ લે એટલે પત્યું. એનો જીવ મત્યે યાશે.” દેવદાને કહ્યું.

રજપુતાણી કહે: ‘ઠીક તમારા વેણુ ખાતર કાલે હું ગરાસીઆનો છગો જુવારવા આવીશ.

ખીજે દિવસે શ્રીફળ, દીવો અને નાળિયેર લઈને રાજબા વેલકું જોડાવી માલણ કાંઠે આવી. આંખવાડિયામાં ઉતારો કર્યો. માલુસોને ત્યાં રાખી, દેવદાને હાંતીને લઈને ગરાસીઆના છગે આવ્યા. છગો જુવાર્યો. અને પછી પૂછ્યું: “ક્યાં છે ગરાસીએ?”

“રાજસિંહ ભાઈ હો...એ !” એમ દેવદાને ગઢવીએ સાદ પાડતાં ઘુનામાંથી ઘોડેસ્વાર નીકળ્યો અને છત્રા તરફ આવવા લાગ્યો. રજપુતાણીનો હાથ તલવારની મૂઠ ઉપર ગયો. તે હોઠ ભીડીને આવતા રજપુતને જોઈ રહી. પાસે આવીને પૂછ્યું:

“રજપૂતાણી ! જોળખાણુ પડે છે ?”

“શેની જોળખાણુ ? તું જોળખાણુ પૂછવા-વાળો છો કાણુ ?” રજપુતાણીએ બ્રહ્મટિ ચડાવી પૂછ્યું. રજપૂતાણીનાં વેણુ સાંભળતાં તો રજપુત ઝાંચો થઈ ગયો. એના પગ નીચેથી ધરતી સરી જવા લાગી.

“મને જોળખતી નથી ? બસ ! આટલીવારમાં બૂલી ગઈ?” ગરાસીએ ગળગળો થઈ ગયો.

“લાળા આવ્યા પહેલાં તું કાણુ છો એ કહે.” રજપુતાણીએ ઠરઠાડીથી પૂછ્યું.

“તારા ધણીને—મને તું સાવ બૂલી ગઈ ?” રજપુતે દુઃખદ આશ્ચર્યથી કહ્યું.

“મારો ધણી તો જો એલ્યા ઘુનામાં ડૂબી મર્યો. તું મારો ધણી છો એમ કહ્યું તો આ તરવાર તારી સગી નહિ થાય ! પહેલાં એ તો ખતાવ કે તું કાણુ છો ?”

“મારે તને જોળખાણુ આપવાની ? તો સાંભળ. રાજમદનો હું રાજસિંહ ચાકરીએ ગયેલો, ત્યારે તે મને કહેલ કે ‘ભીજ પાથ પધારશાં જદ જલુ’ગી નહ’ એ વેણુ ખાતર અનરાધાર વરસાદના તોફાનમાં માલણના ચાંડા પૂરમાં મેથલી રાતે તને મળવા ખાતર મેં ઝંપલાવ્યું ને હું ડૂબી મર્યો. મારી વાસના તારામાં રહી ગઈ અને હું ભૂત થયો. આ વાસનાની આગમાં પાંચ વરસથી બળું છું. અને આજ તું મને પૂછે છે કે હું કાણુ છું ? બાઈડી કાઈની ગઈ નથી ને થાવાની નથી. અરરાં મેં તને સમજવામાં બારે બૂલ કરી.” તિરસ્કારથી કંપતા રજપુતે કહ્યું.

“રજપુત ! બૂલ તો મારો શબ્દ છે. તે માલણમાં ઘોડો નાખીને કોડાઈ કરી હતી.” રજપુતાણીએ મહર કર્યો.

“મેં તને મળવા મારા ગ્રાણુ આખા એને તું કોડાઈ કહે છે ?” રજપૂતે ગુસ્સે થઈને કહ્યું.

“કોડાઈથી રૂડો શબ્દ મને જડ્યો નહિ, એટલે ‘કોડાઈ કરી’ એમ કહ્યું. ખીજે શબ્દ હોય તો કહે.” રજપૂતાણી કહ્યું.

“બસ, તારૂં મારા પર આટલું જ હેત ?” રજપૂત ઠરઠાડેને કહ્યું.

“મારૂં હેત તો જો એલ્યા ઘુનામાં ડૂબી મર્યું. તારી ભૂતની સાથે મારે સનાન કે સૂતક નથી.” રજપૂતાણીએ બળતામાં ઘી હોમ્યું.

“એટલી બધી વાત ?” રજપૂતે ટાંડા થઈને કહ્યું.

“તું રાતો પાળો થાઈશ એટલે હું થોડી તારાથી ખી જવાની છું ? પહેલાં વાત કર કે મને મળવા માટે તે ચારણ શા માટે જાવ્યો ? અને મને મળવા શું કામ બોધાવી ?”

“તને મળવા મેં જખ મારવા બોલાવી હતી. તું આવી નીકળી એવી મેં તને નહોતી બચી.” રજપૂત નિરાશ થઈ ગયો.

“હું કેવી છું છં તો બણી લીધીને !”

“હા !” એમ કહીને રજપૂતે તિરસ્કારથી ઘોડાને પાછો મરડ્યો.

“આમ બપડયો ક્યાં ? મોટે ઉપાડે મને મળવા બોલાવી હતી તે મારે તારી સાથે મારો હિસાબ માગવો છે.” રજપૂતાણીએ કહ્યું.

“તને હિસાબ આપવા હું નવરો નથી. મારે તારું મોઢું ય નથી જોવું.” કહીને રજપૂતે ઘોડાને આગળ ચલાવ્યો.

“ગરાસીઆના પેટનો હો તો બિભો રે’જે !” રજપૂતાણીએ હાકલ કરી ને દોટ દીધી.

ગરાસીઓ ઘોડો ફેરવી બિભો રહ્યો.

“તું ગરાસીઓ છો ?” રજપૂતાણીએ પૂછ્યું.

“હા ” રજપૂતે ટૂંકમાં પતાવ્યું.

“ગરાસીઓ તો પ્રજનું રક્ષણ કરે, અને તેં તો નિર્દોષ માણસોને માર્યા. મને મળવા તેં બીખારીની જેમ ચારણ પાસે બીખ માગી અને છતાં તું ગરાસીઓ છો એમ કહે છે ?” રજપૂતાણીએ લેખાં લેવાં શરૂ કર્યાં ત્યાં દેવદાન ગઢવી કહે:

“હં, હં, હં, મા ! આવા વસમા વેણથી દુઃખી જીવને વધારે દુઃખી ન કરો”.

અકથ્ય વેદનાથી નીચે મોઢું રાખી ગરાસીઓ બિભો રહ્યો. ત્યાં રજપૂતાણી દેવદાન દાંતીને કહે: “ગઢવા ! અટાણે વચમાં આવશો તો સારાવાટ નહિ રહે”.

રજપૂતાણી દેવદાન સામે કડક થતાં રજપૂત ટટાર થયો, એની આંખને રંગ ફરી ગયો ને ગુસ્સાથી કહ્યું:

“રજપૂતાણી ! શું ધાર્યું છે ?”

“મારી વસ્તીના માણસોને તેં માર્યા છે એનો હિસાબ માગું છું.”

“મેં નથી માર્યા રજપૂતાણી ! મેં નથી માર્યા.” રજપૂત વેદનાથી હલી બિચ્યો.

“તો કાણે માર્યા છે એનો જવાબ દે.”

રજપૂતાણીએ જવાબ માગ્યો.

“તું એક બાપડી મારો જવાબ માગે છે? અને હું તને જવાબ દઈશ ?” રજપૂત ક્રોધથી કાંપવા લાગ્યો.

“તો થા ભાપડો !” એમ કહીને રાજનાએ તલવાર તોળી રજપૂત માથે ઘા કરવા છલાંગ મારી. રજપૂતાણીનો ઘા ચુકાવવા રજપૂતે ઘેડો ફેરવ્યો. રજપૂતાણીનો ઘા ખાલી જતાં એની તલવાર જમીન સાથે ટકરાણી. રજપૂતાણી ગોઠણુભર થઈ ગઈ.

“દેવદાનસાઈ ! તમે તમારું વેણ પાડ્યું છે. કામ પડે સાદ પાડજો.” એમ હવામાં શબ્દો સંભળાયા. એ શબ્દો તરફ જોતાં માલણુના નીરમાં ઘોડો બિભો હતો.

રજપૂતાણીએ ફરીને દોટ મૂકી હાકલો કર્યો. “શેશુધ્ધ ગરાસીઓ હો તો બિભો રહેજો.” રજપૂત ઘોડા માથેથી ઉતરી બિભો રહ્યો. રજપૂતાણીએ પાછી દોડીને રજપૂત માથે જનોઈવઢ ઘા કર્યો રજપૂતાણી ગોઠણુભર થઈ ગઈ.

એનાં પાણીમાં કપડાં સરખાં કર્યાં. મલીરતો છેડો નીચેાવ્યો. ત્યાં તો દડ દડ પડતાં એ પાણી ખેંચી ભરીને ઘટક ઘટક ગરાસીઓ પીતા હતા. રજપૂતાણીએ રજપૂત સામે જોયું. રજપૂતે રજપૂતાણી સામે જોયું

“રજપૂતાણી ! તારી પોત્યુંનું પાણી મને નહોતું પોગ્યું, આજ પૂગી ગયું. ધરપત-ખૂચ ધરપત થઈ. સો સો વીંછીની વેદનાથીએ વચમા તારાં વેણને બદલે એક વખત ફરીને તારી તલવાર ચલાવ. તને મળવાના મારા કોડ પૂરા થયા.” એમ કહીને કોઠ નમાવીને રજપૂતાણી આગળ બિભો રહ્યો.

“કોઠ નમાવીને તો નમાલા બિભો.” રજપૂતાણીએ કહ્યું. રજપૂતે ટટાર થઈ રજપૂતાણી સામે જોયું.

“હું હવે કેવી લાગું છું ?” રજપૂતાણીએ પૂછ્યું.

“કાળા નાગજી, ચૂડેલ.” રજપૂતે દાંત કચકચાવી કહ્યું.

“આવી નાગજી અને ચૂડેલ માટે તું રૂખી મર્યો એ કોઠાઈ કહેવાય કે ખીજું કાંઈ ?” રજપૂતાણીએ હસીને કહ્યું.

રજપૂતે નિરાશાના સાગરમાં ફગાઈ મારી.

આંખ ઉઘાડી રજપૂતાણી સામે જોયું. રજપૂતની આંખમાં વેદના અને નિરાશાના લોઢ લુધવતા હતા. એની આશાના-પ્રેમના ચૂરેચૂરા થઈ ગયા હતા. એણે નિશ્વાસો નાખ્યો અને કહ્યું:

‘રજપૂતાણી ! હવે તારા વેણને બદલે જેટલા તલવારના ધા કરવા હોય એટલા કરી લે.’

રજપૂતાણીએ તલવાર ફેંકી દીધી. ધડી પહેલાના કોષ, તિરકાર ને વ્યંગને ઠેકાણે એની આંખમાં કંઈક અને હેતુના દરિયો ઉઘળ્યો. એણે રજપૂતનો હાથ પકડી કહ્યું: “બહુ દુઃખ વેદ્યું.”

ગરાસીએ હાથનો મૂકકો મારી હાથ ઊઠાવ્યો અને ભાગતાં ભાગતાં બોલ્યો:

‘‘તારા રૂપના, નેનનાં અને વેણના બદલે તો મારી આ દશા કરી. હવે નહિ ફર્યાદ.’’

રજપૂતાણીએ દોટ મૂકી રજપૂતને પકડી અને કહ્યું: “તું એક વાતની ચોખ્ખવટ કર તો જાણા દહીં. તારી કાંઈ વાસના મારામાં રહી છે.”

‘‘લગીરે નહી. હવેતો બધી થઈને જવાદે. !’’ રજપૂતે કરચરીને કહ્યું.

‘‘જે, સ્વામી મેં તને ક્યારેય બાંધ્યો ન હતો. તું બંધન વગરનો અને મુક્ત છો. છતાં તું તારી જાતને બંધાયેલો માને છે. તું વાસનાના બંધનથી જૂત થયો. તું તારા હાથે કરીને જૂત થયો. મેં થોડો બનાવ્યો છે? એમાંથી છૂટવું એ તારું કામ છે.’’ રજપૂતાણીએ કહ્યું.

રજપૂત રજપૂતાણી સામે અસહાય થઈને ટગર ટગર જોઈ રહ્યો.

‘‘તું શું કામ જૂત થયો?’’ રજપૂતાણીએ પૂછ્યું.

‘‘તારામાં મારી વાસના રહી એટલે.’’ રજપૂતે જવાબ આપ્યો.

‘‘મારામાં એટલે મારા શરીરમાં કે બીજા કોઈમાં?’’ રજપૂતાણીએ પૂછ્યું.

‘‘તારા શરીરમાં, રજપૂતે કહ્યું. ‘‘મારા શરીરમાં એટલે મારામાં નહિને?’’ રજપૂતાણીએ કહ્યું.

‘‘તારો સવાલ સમજ્યો નહિ.’’ રજપૂતે મૂંઝા-

ઈને કહ્યું.

‘‘રજપૂત ! જે સામે તારા છત્રા તરફ નજર કર. ત્યાં શું પડ્યું છે?’’

રજપૂતે છત્રા તરફ કરી તો ત્યાં રજપૂતાણીનું શરીર પડ્યું હતું. રજપૂતે ત્યાં જોઈને રજપૂતાણી સામે નવાઈથી જોયું.

‘‘ત્યાં બીજું કોણ છે?’’ રજપૂતાણીએ પૂછ્યું. રજપૂતે નજર કરી તો પોતે પોતાને રજપૂતાણીના શરીર કરતા આંટા મારતો જોયો. અચંપો પામી ગયો અને રજપૂતાણીને પૂછ્યું:

‘‘છત્રા પાસે તું પડી છો ત્યારે તું કોણ છો?’’

‘‘પહેલાં મારા પ્રશ્નનો જવાબ દે. ત્યાં મારા શબ્દ કરતો આંટો મારે છે એ કોણ છે?’’

‘‘કાંઈ મેળ પડતો નથી, પણ મારી વાસના તારા શરીર કરતા આંટો મારતી હશે એમ કહી શકાય.’’

‘‘ત્યારે તારી વાસના એ તું નથીને?’’ રજપૂતાણીએ પૂછ્યું.

‘‘ના, પણ તું મને હું કોણ છું એ તો સમજાવ !’’

‘‘હું કોણ છું, તું કોણ છો એની અનાદિકાળથી શોધ થતી આવી છે. મેં જાણ્યું કે તારી વાસના મારા શરીરમાં રહી છે, એટલે તારા છત્રા આગળ તારી વાસનાને હવાલે મેં મારું શરીર છોડી દીધું. તારી વાસના એ તું નથી. મારું શરીર એ હું નથી. તારા જન્મ સાથે તારી વાસના જન્મે, મારા જન્મ સાથે હું જન્મ્યું, વાસ્તવમાં હું ને તું કાંઈ નથી.’’

આટલી રજપૂતાણીએ વાત કરી અને રજપૂત વાત સમજ્યો ને રજપૂતના શરીરનો બડકો થયો. એમાંથી જળહળ પ્રકાશ થયો. ગદવાની આંખો અંબઈ થઈ. એણે આંખ ઉઘાડવા આંખો ચોળી. ત્યાં તો કાંઈએ તેમનો હાથ પકડી જગાડ્યા:

‘‘નાચદાન ગદવી ! જાગો !’’

પથારીમાં બેઠા થઈને ગદવીએ દાદીએ હાથ દઈને હસીને કહ્યું:

‘‘સપનામાં હું દેવદાન હતો અને જાગતાં નાચદાન છું. મારું હાળું આ કાતક મારો. હું જાગતો નાચદાને મ સાચો અને સોણાના દેવદાને જોયેલ વાતે ય સાચી.’’

પૃષ્ઠ ૨૮૮ થી ચાલુ]

નમત્તું જોખવાની નિર્માલ્યતા

કોઈથી દારૂખી દાખલ ન થઈ તે માત્ર રાજકીય દયાણુથી દાખલ થઈ ગઈ. ૧૧ કરોડ બતા હયાં તે ખીજ ૧૮ કરોડની ખોટ ખાવા તામીલ-નડુની સરકાર તૈયાર થઈ ગઈ. ધર્મ, નીતિ, ખંધારણ, સામાજિક સ્વાસ્થ્ય કે કોઈ સમજણ કામ નથી આવતી ત્યાં રાજકીય દયાણુ, હિંસક દયાણુ કામ આવે છે. ખજ ખતાવ્યા સિવાય તોડ નીકળતો નથી એ એક નીતિ થઈ છે. એથી ઠેર ઠેર હવે બળના જ સુકાખલા થઈ રહ્યા છે. વાત વાતમાં નમત્તું જોખવાની આ કાયર નીતિએ આગેવાનો, સંસ્થાઓ અને સરકારોને નિર્માલ્ય બનાવી મૂકી પ્રગતે હિંસક દયાણુને માર્ગે વાળી છે. આ નિર્માલ્ય રાજકારણ અને સમાજકારણનું માધ્યમ બન્યું છે બાંધછોડની પગે ખારણું દેલવાની નીતિ, જે ખતરનાક નીવડી છે.

સરકાર કે સંસ્થાઓના હાથમાં તો આ દેર નથી જ રહ્યો, પણ મજૂરો, કર્મચારીઓ કે વિદ્યાર્થીઓનાં હાથમાં પણ હવે આ દેર નથી રહ્યો પણ હિંસક દેરના હાથમાં હવે એ સૌ ઝડપાઈ રહ્યા છે. હિંસાનાં દયાણુને છૂટા દેર દેવો એ ડહા-પણુભરી રાજનીતિ વચમાં ગણાવા માંડેલી. જે ઈંદિરાજીએ આંધ્રમાં અડગ નીતિ ધારણ ન કરી હોત તો ખબર નથી કે તે હિંસાએ અને વિનાશી ભારતના કયા ભાગને કોરો મૂક્યો હોત.

એકહથ્થુ સન્તાને પરિણામે

તે છતાં પક્ષના ખંડખોરોને, પ્રત્યાધાતીઓને, સ્થાપિત હિતોવાળાને ઈંદિરાજી માટે છૂટા દેર દીધા કરે છે તે ન સમજાય તેવી વાત છે. આજે એ દેર પક્ષના અસ્તિત્વને જોખમમાં મૂકી રહ્યો છે. પક્ષની ખુલ્લમતિ દેખાય છે તેવી નથી રહી. કારણ કે આંતરિક જૂથો જ વિરોધપક્ષોનું કામ કરી રહ્યાં છે એટલે શાસકપક્ષ દરેક રાજ્યમાં ઉપરથી નીચે સુધી જૂથમંધીરો વિરોધપક્ષમાં જ ફેરવાઈ ગયેલ છે. શાસક પક્ષનું મોવડી મંડળ મડદાલ નિવડ્યું છે. પક્ષના કોઈ પ્રશ્નનો ઉકેલ કાઢવાને બદલે પરિસ્થિતિને વધારવા તે ગૂંચવવા જ દીધી છે.

શાસક પક્ષનો વિજય કૃત્રિમ નિવડ્યો. વિજય એને પરચો નહિ. એ વિજય મેળવવા માટે જેટલી નિર્જનતા પક્ષમાં સંધરેલી તે બધી ફૂટી નીકળી છે. આ નિર્જનતા સંગઠનને, સરકારને અને દેશને પણ પીડી રહેલ છે. એનું એક કારણ ઈંદિરાજીએ સમગ્ર દેશનું સુકાન પોતાના એકલાના હાથમાં રાખ્યું તે પણ છે. જે કોઈ બધી સત્તા પોતાનામાં કેન્દ્રિત કરે ત્યાં બધી જવાબદારીઓ પણ આપોઆપ કેન્દ્રિત થાય છે. એથી ખીજે દરેક સ્થળેથી જવાબદારીઓ ખેંચાઈ બચ છે. નાનો સરખા પ્રશ્નનો ઉકેલ પણ ઈંદિરાજી સિવાય ન થાય તેથી રાજ્યે રાજ્યે અશિસ્તને નાફરમાની ફાટી નીકળી. કોઈ કોઈને જવાબદાર જ ન રહ્યું. સૌ ઈંદિરાજી તરફ જ આંખણી ચીધે. અને આવડા મોટા ગરીબ તે પછાત દેશના દરેક રાજ્યના પક્ષના અને સરકારના પ્રશ્નો કોઈ એક ઈંદિરાજી ઉકેલી શકે નહિં. કુટુંબનો નહિ, આ તો રાષ્ટ્રકલહ છે

ઈંદિરાજીએ પોતાનામાં બધી સત્તા કેન્દ્રિત થવા દેવાને પરિણામે આજે શાસકપક્ષની અને તેની સરકારોની અને દેશની પણ જે દુર્દશા થઈ છે તેના વિચાર નવેસરથી કરવો જ પડશે. દાખલા તરીકે ગુજરાતનું રાજ્ય ચલાવવાની જવાબદારી કોની? શ્રી. ઓઝાને એના જ પક્ષનું જૂથ રાજ્ય ચલાવવા દેવું નથી અને રાજ્ય ચલાવવાની જવાબદારી ઓઝા વિરોધી જૂથે પોતા માથે રાખી નથી. ત્યારે અંગ્રેજી ગાવડીના અદલા જ રખેવાળને?

આગળના વખતમાં કહેવાતું કે:

ગાવડિયા સેનાપતિ, કાવડિયા પરધાન;
માવડિયા બન્યાં મહિપતિ, ત્યાં રૂઠો ભગવાન.

દેરાં ચારવાવાળાને સીધા સેનાપતિ બનાવી દેવામાં આવ્યા હોય, 'દયા પ્રભુની' કહીને લોટ ચામવાની કાવડ ફેરવતા હોય એવાને પ્રધાન બનાવી દેવામાં આવ્યા હોય અને રાજ માને પૂછીને રાજ ચલાવે એવા મહિપતિ ખેસડ્યા હોય ત્યાં ભગવાન રૂઠો નહિ તો ખીજું શું થાય?

‘ભારત સિલ્ક મિલ્સ’ ના કાપડો જ આગ્રહ રાખો

* સુંદર નવીનતાભરી ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળી
ચુનંદી જાતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ *

આટ્ સિલ્ક
નાઈલોન શર્ટિંગ
પાલવજરી સાડી
પ્રિન્ટેડ સાડી
ફેન્સી ફ્રોક
નાયલોન બ્રોશી
બગેરે

ધી ભારત સિલ્ક મિલ્સ (પ્રાઈવેટ) લિ.

સુંદર બાગ, કુર્લા-૭૦: મુંબઈ.

રાત્રી

ગવરચગા

વરસ વહ્યાં, વાદળ વહ્યાં, ધરતી નીલાણી

તંત્રીઓ : ઇશ્વરલાલ મો. દવે : જયમલ પરમાર : ઓગણ : ૧૯૭૩ : મળંગ અંક : ૫૨૧

ગુજરાત સાહિત્ય અકેદમી

તંત્રીઓ : ઇશ્વરલાલ દવે : જયમલ્લ પરમાર

વર્ષ : ૪૪ : ઓગસ્ટ : ૭૩ અંક : ૫ : સળંગ અંક : ૫૨૧

ઊર્મિનવરચનાનાં સર્વ લખાણો કેપી-શબ્દથી રક્ષિત છે

પૃષ્ઠ : લેખ : લેખક :

૨૯૬	ભૈ ભીતર મોળું જાગી...	શુકદેવ પંડ્યા
૨૯૭	નેતૃત્વને વિશ્વાસની કટોકટીથી અકળાતાં ઈંદિરાજી ..	સંપાદકીય
૩૦૩	“એવા ગદ્ગે લાતું આવ્યા રે, કા’પણ કા’યા આપણા ધગી ..	કોંચા ભગત
૩૦૫	કોલવા ભગત ..	‘મગ’
૩૦૮	માણેક રાસો : એક અભ્યાસ ..	દેવીદાન ખારોટ
૩૧૩	ગાયુતો ગોવાળ રામ ..	કાનજીભાઈ ખારોટ
૩૧૮	ભીતર ખોલે એકત રો...	મકરન્દ દવે
૩૨૧	ઐતિહાસિક લોકવારતામાં વિસંગતિઓ...	જયમલ્લ પરમાર
૩૨૬	નગર-સમોઈના જામ ઉન્નડ...	જયમલ્લ પરમાર
૩૩૨	પેદાણીભાઈના મનોભાવ ..	ખાપાલાલ દોશી
૩૩૮	સ્થળોનું લોકતત્ત્વ....	શંકરભાઈ શામાભાઈ તડી
૩૪૩	‘ચંદન-મહ્યાગીરી’નું ગીત ..	સં. હરચુરભાઈ ગઢવી
૩૪૫	નવાનગરથી આયું મલાવડું	પ્રવીણકુમાર ગઢવી
૩૪૮	અમારી ખેતરુદ્ધી પે કદી સંભાળશેને ?...	જયમલ્લ પરમાર
૩૫૩	મધુસંપક ..	જયમલ્લ પરમાર
૩૫૬	સંસ્કાર ક્ષેત્રે પહેલી ખોટ...
૩૫૭	પુસ્તક પરિચય...	‘નનરાવન’
૩૫૮	ખીરાણુ મંત્ર...	સં. રતુભાઈ શેહડિયા
પૂઠાં પાન ૩	ટરવાં ખોલે ને ..	મકરન્દ દવે
,,	મેઘ થઈને...	લાલજી કાનપરિયા

*

ગ્રાહકોને નોંધ લેવા વિનંતી

* દર માસની પહેલી તારીખે અંક પ્રગટ થાય છે.

* કોઈ પણ મહિનાથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.

* ગ્રાહકોને અંક આઠ દિવસ સુધીમાં ન મળે તો તે વિભાગની પોસ્ટ ઓફિસે તપાસ કર્યા બાદ તરત કાર્યાલયને જણાવવું. અંક સિલિકમાં હશે તો જ મોકલાશે.

* સરનામું બદલાયાની ખબર અંકની પ્રસિદ્ધિ પહેલાં પંદર દિવસે ગ્રાહક નંબર સાથે કાર્યાલયને પહોંચાડવી.

‘ઊર્મિનવરચના’ના લવાજમના દર વાર્ષિક-દેશમાં રૂા. ૧૨-૦૦ વાર્ષિક-પરદેશમાં રૂા. ૨૫-૦૦

લેખકોને —

* લેખ, વારતા કે કવિતા વગેરે ન સ્વીકારાતાં પરત મેળવવા ઈચ્છનારે જરૂરી ટિકિટ સાથે જ ખીડવી.

* આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા વિચારો જે તે લેખકોના હોય છે. તંત્રીઓ તે વિચારમાં સંમત જ હોય તેવું માનવું નહિ. પ્રકાશકોને —

* બદલાનાં સાપ્તાહિક, પાક્ષિક કે માસિક વગેરે તથા અવલોકન માટેનાં પુસ્તકો નીચેના સરનામે મોકલવાં.

એજન્ટોને —

+ ‘ઊર્મિનવરચના’ના વેચાણ અને ગ્રાહકો અંગેના પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામે કરવો.

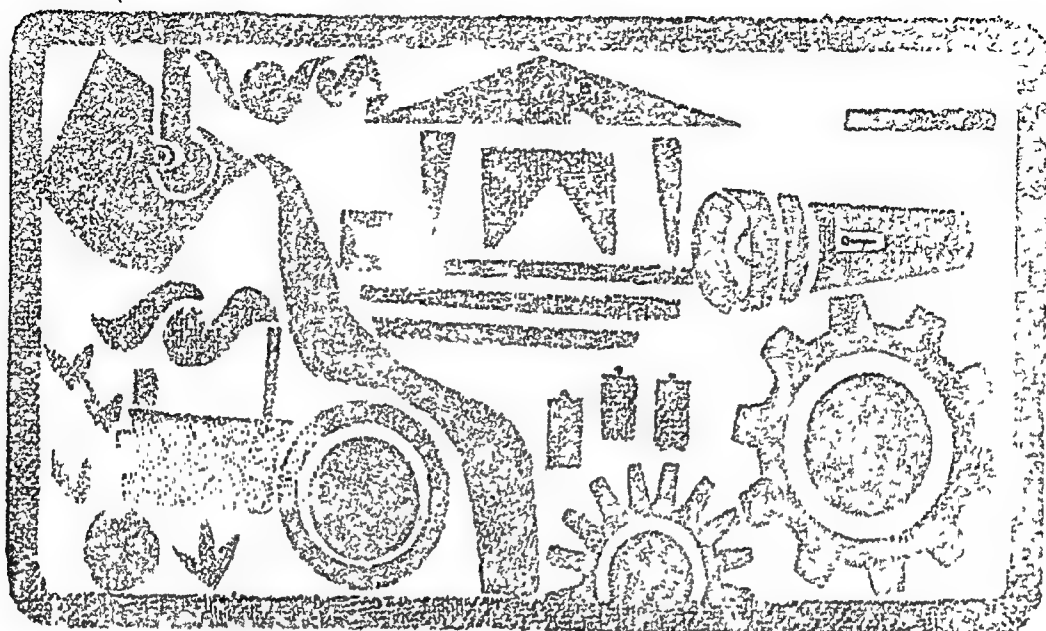
ઊર્મિનવરચના કાર્યાલય

૧૩, જાગનાથ પ્લોટ

રાજકોટ (જિ. રાજકોટ)

પ્રકાશક : ઈશ્વરલાલ મો. દવે : મુદ્રક ને માલિક : જયમલ્લ પરમાર : ૧૩, જાગનાથ પ્લોટ, રાજકોટ.
મુદ્રણ સ્થાન : સુર્ય મુદ્રિકા. ડો. યાત્રિક રોડ. કન્યા છાત્રાલય સામે : રેસીડેન્સ રોડ, રાજકોટ-૧

In our little way...

we help India fight its war on all fronts

As India moves towards its goal of all-round development, we make our contribution. On the food front Union Carbide provides pesticides and polyethylene film which help the farmer reap a bigger, better harvest. On the home front we bring to you a variety of household articles ranging from batteries and flashlights to colourful containers made from our polyethylene. We supply raw materials and chemicals essential for the pharmaceuticals, paints,

textile, iron and steel and rubber industries. On the export front Union Carbide combats the five continents for new markets and its products reach more than 50 countries including the U.S.A. These are but some of the seeds that Union Carbide India Limited has sown to raise the standards of living of the people of India. Yes, in our little way we help India fight its war on all fronts!

sowing the seeds of progress.

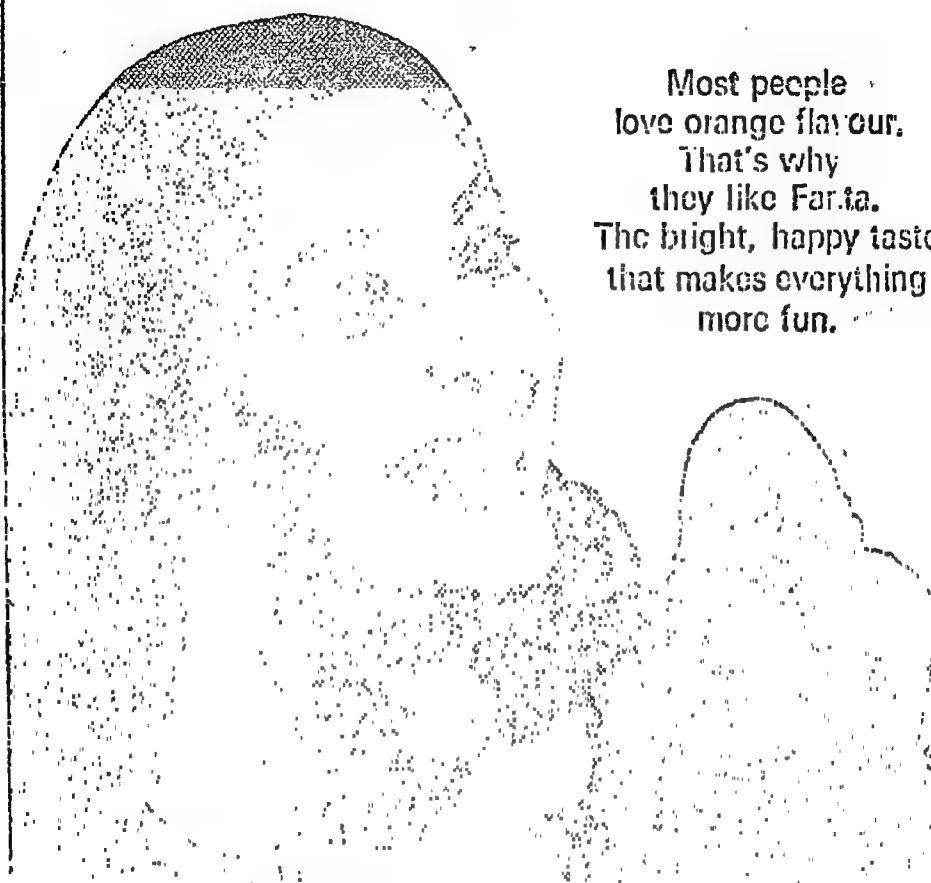
શ્રેષ્ઠ - સંસ્કારી પુસ્તકો માટે લાયબ્રેરીઓ ને - ગ્રંથપાલોને

સંસ્થાઓ અને ગ્રંથાલયોને ખ્યાલમાં રાખીને દરેક લાયબ્રેરીને સારાં સંસ્કારી પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળે તે માટે અમે પૂરી સગવડતા કરી છે.

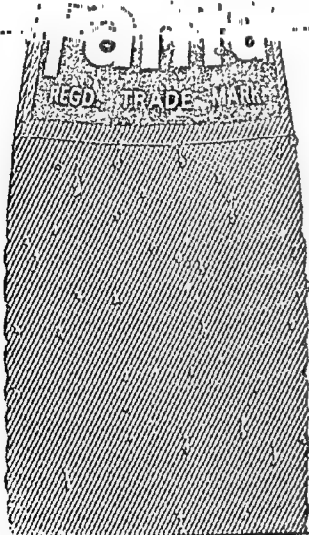
આપને જોઈતાં પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આપને જોઈતાં પુસ્તકોની યાદી અમને મોકલી આપશો, એાછા સમયમાં આપના ઓર્ડરનાં પુસ્તકો સ્વાના કરવામાં આવશે. નવાં પુસ્તકોની યાદી મંગાવી લેવા વિ.

પુસ્તકો મગાવવા માટેનું સર્વોત્તમ વિશ્વસનીય સ્થળ
ભારતી સાહિત્ય સંઘ પ્રા. લિ.

૬૪, ફર્નાન્ડીઝ બ્રિજ., ગાંધીરોડ : અમદાવાદ-૧

Most people
love orange flavour.
That's why
they like Fanta.
The bright, happy taste
that makes everything
more fun.

ORANGE FLAVOURED
FANTA...TASTES SO
GOOD IT'S FUN TO
BE THIRSTY!

"Fanta" is a registered trade mark of The Coca-Cola Company.

CC-12-18-20

Authorised Bottler :
PURE BEVERAGES LIMITED, AHMEDABAD

છેલ્લાં ચોવીસ વર્ષથી પ્રગટ થતું આરોગ્યનું માસિક

તંદુરસ્તી

તંત્રીઓ:

ડૉ. ભૂપતરાય મો. દવે : ડૉ. શંકરલાલ મો. દવે

- ❀ દર મહિનાની દસમી તારીખે પ્રગટ થાય છે.
- ❀ દવા પી પીને થાકેલા લોકો માટે નવી પ્રેરણા આપે છે. દવા વગર સાબ થવાનો માર્ગ બતાવે છે.
- ❀ પ્રત્યેક અંકમાં આરોગ્યની ચર્ચા કરતા અનુભવી તંત્રીની કલમે લખાયેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય છે.
- ❀ સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય તેવી દર્દીઓની અનુભવ કથા, સ્ત્રીઓનાં દર્દોના ઉપચારો, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર, આહાર વિષે સાચું માર્ગદર્શન આપતા લેખો, ઉપરાંત ખીબું ઉપયોગી વાચન આ માસિકમાં દર મહિને આવે છે,
- ❀ વરસમાં જૂન, સપ્ટેમ્બર, ડિસેમ્બર, અને માર્ચ એમ ચાર માસથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.
- ❀ વધારે વિગત જાણવા માટે ફોન કરો ૪૭૨૩૧૬.
- ❀ વાર્ષિક લવાજમ સાડા સાત રૂપિયા.
(વિદેશમાં શિલિંગ વીસ (રૂપિયા ૧૮)

—આપનું લવાજમ નીચેના સરનામે મોકલો :—

તંદુરસ્તી કાર્યાલય

આરોગ્ય-ધામ, બાણભાઈ ટેરેસ, ખીજે માળે, પ્લોટ નં. ૬, ડૉ. અખેડકર રોડ,
મહેશ્વરી ગાર્ડન પાસે, (બમો શેલ પેટ્રોલ પંપ પાસે)
આટુંગા (જ. આઈ. પી. રેલવે) સુબર્બ-૧૬.

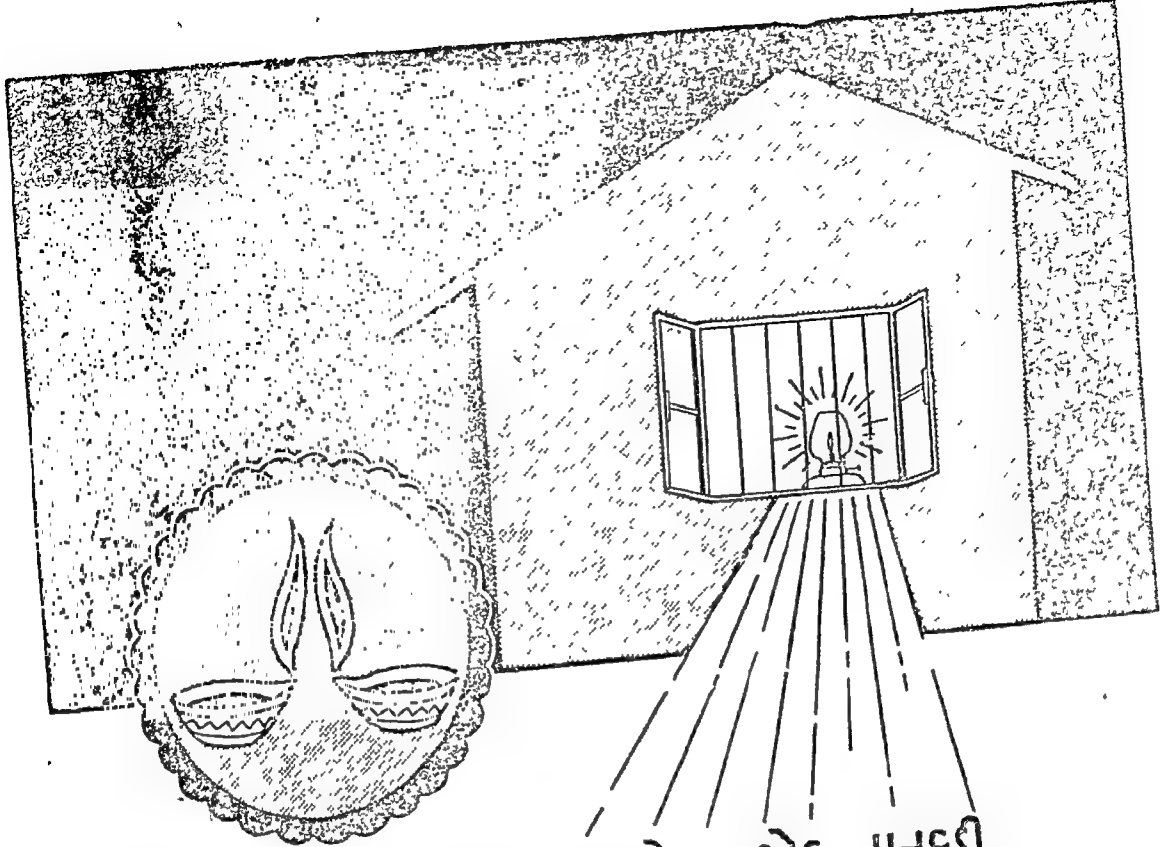
અથવા

ભારતી સાહિત્યસંઘ પ્રા. લિ.

૬૪, ફર્નો-ડીઝ પૂલ નીચે : ત્રીજી રસ્તા

અમદાવાદ-૧

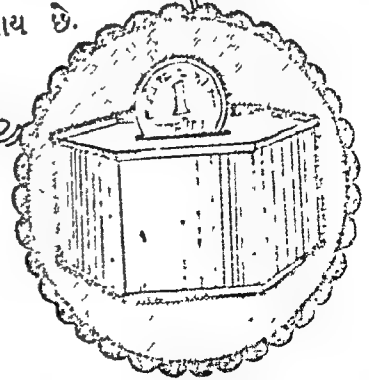
એક દીવાથી બીજો દીવો પેટાય છે ... એક નાનકડી
જ્યોત ઘર આખામાં અજવાળું કરી મૂકે છે ...

આપ રોજ એક એક પૈસો કે એક એક
રૂપિયો બચાવતા જાઓ તો એ નાનકડી
બચતમાંથી મોટી રકમ બનીને રાષ્ટ્રનાં
ઉપયોગી કાર્યોમાં મદદરૂપ થાય છે.

નાની બચત

નાનેરા પ્રયાસોનું મોટું પરિણામ

ગુજરાત સરકારના માહિતી આતા તરફથી પ્રકાશિત

લૈ લીતર મોજું જાગી

લૈ લીતર મોજું જાગી;
અલખના આરાધે એવી અગમ નોખતું વાળી-
લૈ લીતર મોજું જાગી.

સભર ભરાણું હૈયા ફુંકું
છોળે એ છલકાણું;
લે'ડું લાગી એવી ઘટમાં
રોમ રોમ મલકાણું.

સુરતા સાધી શબ્દ-પ્રહ્લીથી
અવ શું રાગી - વૈરાગી ! - લૈ લીતર.

ગેળી શબ્દ સુણાયો ઘટમાં
રોમ રોમ રટ લાગી;
હૈયામાં હાટડિયું બેઠી
ચીજુ મળે છે માગી.

અલખમાં એકાકાર થવાની
જિગર ઝંખતા જાગી - લૈ લીતર.

પિંડ કેરા પાતર માંહી
અમરત રસ ઘોળાણું;
અજબ. ખેલ લયા લીતરમાં
ખેળણુહાર ખેલાણું.

કેફ અડચે ભવભવનો એવો

મન મસ્ત લયા અતુરાગી-
લૈ લીતર મોજું જાગી.

— શુકદેવ પંડ્યા

આજની લોકશાહી વિષે એમ કહેવાય છે કે એ તો આંકડાની રમત છે. પછી તમે બહુમતિ જીતી કરવામાં અને સત્તાસ્થાને રહેલા પ્રતિસ્પર્ધીને ઉત્તરવાળી પાડવા શું ઠોવાઈવા દયા, કેટલી અધમતા આચરી, કેટલી બિનલોકશાહી રીત રસમ વાપરી તે ગોણુ છે. મુખ્ય વાત એ તે સાધનો દ્વારા પણ બહુમતિ કેળવી બળી કે નહિ એ જ મુખ્ય વાત છે. કાગળ માથે લખી એવી લોકશાહી રહી જવી જોઈએ.

અમને એક ઠાકોર ને ઠકરાણાના દાખલો યાદ આવે છે. જુવાન ઠાકોર પરણ્યા તો ખરા પણ પછી ઠકરાણા આણું વાળીને પાછાં ન આવે. અનેક બહાનાં કાઢે, એક દિવસ તો જુવાન ઠાકોર જાતે તેડવા ગયા, ત્યારે અંદરથી ઠકરાણાએ કહેવરાવ્યું કે “પગે મેંદો મૂકી છે તો કેવી રીતે આવી શકું?”

ઠાકોર કહે : “વેલમાં બેસાડીને લઈ જશ.”

તો કહે : વચમાં નહીં આવે છે ત્યાં શું થાય?”

ઠાકોર કહે : “ત્યારે ઘોડા ઉપરબેસાડી ને કે તેડીને સામે કાંઠે ઉતારીશ.”

ઠકરાણાએ કહેવરાવ્યું કે : “એ તે થાય પણ મારી મેંદોના રંગ ન જાવો જોઈએ.”

ઠાકોર કહે : “કોઈ રીતે ન જાય, પછી શું?”

ઠકરાણાં તોયાર થયાં. નહીં-કાંઠા સુધી તો વેલમાં બેઠાં. નહીંમાં પાણી વધારે એટલે રંગ ન ઘોવાઈ જાય તે રીતે આગળ જતાં પાણી જીંડું આવ્યું. એટલે ઠકરાણાં કહે : “જો જો મારી મેંદોના રંગ ન જાય !”

ઠાકોર કહે : “ન જાવા દઉં.”

પણ પાણી ઠકરાણાંના પગ સુધી આવતાં ઠકરાણાંએ રાડ પાડી, ત્યાં ઠાકોરે ઠકરાણાંનું માથું

પાણીમાં નાખીને પગ જોયા પછી રાખ્યા. ઠકરાણાં તરફથી ક્યાં પણ જુવાન ઠાકોરે મેંદો ને પાણીના ઝાંટા ય ન પડવા ઠોધો ને સામે કાંઠે ઊતર્યા ત્યારે ઠકરાણાં ઠેકણે થઈ ગયેલાં, સામા કાંઠાના લોકો કહે : “આ શું ? ઠકરાણાંનો તો જીવડો વલો ગયો ?”

ઠાકોર કહે : “જીવડો બલે ગયો પણ રંગડો તો રહી ગયો ને?”

કાચા ને કુંવારા (Innocent)

એમ ગુજરાતમાં સાધનો એમ તે વપરાણું હોય ને લોકશાહીનો જીવડો બલે વલો ગયો હોય પણ લોકશાહીનો રંગડો તો રહી ગયો ને ભારે કામ થઈ ગયું. ગાંધીના જમાનાની ગાળ ખાવી મટી કે તમે સેવા કરો ને ત્યાગ કરો તો જ તમારી પ્રતિજ્ઞા પ્રગટે. પ્રતિજ્ઞા પ્રગટયા પછી અનેક નાનાં મોટાં કાર્યો દ્વારા પાછા પરિપક્વ બને, નિવડો, લોકોમાં તમારા પ્રત્યે આદર ઉત્પન્ન થાય તો જ તમે સત્તા સ્થાને આવો. હવે એ ત્યાગ, સેવા ને તપસ્વાની માથાકૂટ મટી ગઈ. હવે તો જેમ નાનકડો સાણસ સત્તાસ્થાને આવે તેમ વધુ તેજસ્વી ગણાય. આંકડા સાથે એવા અંદર કે લોકોના પૂન્યભાવને કોઈ સંબંધ નથી. પરણવા માટેની કાયદામાં ઓછામાં ઓછી ઉંમર નક્કી કરવામાં આવી છે, પણ પ્રધાન બનવા માટે ઉંમરનો કોઈ બાદ નથી. એમાં તો ખાર ખાર વરસના બે પણ ચાલે. એટલે એક ચોવીસનો થઈ રહેતો અખખારો જેમને બિનઅનુભવી કહે છે.

આગળના જમાનામાં રાજગાદી ખાલી પડતાં દરખાસ્ત ભરાય ત્યારે હાથણી કળથ લઈને નીકળે ને જેના સાથે કળથ ઢોળે એ રાગ થઈ જતો. કેટલીક વાર ગામના બંધ દરવાજા બિઘડતાં ને પડેલો ગામમાં પ્રવેશે એના ઉપર પણ હાથણી કળથ ઢોળતી. ત્યારે કહેવાતું કે હાથણી જોઈ વિચારીને જ કળથ ઢોળે છે, પણ હવે તો એમાં હાથણીની

કળશ-ઠસોટીની પણ જરૂર નથી રહી. વળી આગળના જમાનામાં રાજના કુવરોને રાજ્ય ચલાવવા માટે અનેક પ્રકારની તાલીમ આપવામાં આવતી. એવી તાલીમની પણ તમારે જરૂર નથી.

નાસાયકીની લાયકી

તમે ગમે તે ને ગમે તેટલાં કાળાં ધોળાં કર્યાં હોય, તમે ગમે તેટલા માર-ધાડ કર્યાં હોય, તમે કામવાહી હો. કે જ્ઞાતિવાહી, તમે પ્રાંતવાહી હો કે સ્વપ્રદાયવાહી. તમે સગાવાહી હો કે મુડીવાહી, તમે ઘઈક લ સુધી ગમે તે પક્ષમાં હો, તમે અનેકવાર પક્ષાંતર કર્યાં હોય ને અનેકવાર જૂથપલટા કર્યાં હોય, તમારી બબ્બે કોમત ગમે તે હોય, તમે કારકુની કે શિક્ષકગીરીને કે પછી કોઈ પણ ધંધા વ્યવસાયને લાયક હો કે ન હો છતાં તમને ચાલતે ગાડે ચડી ખેસતાં આવડતું હોય, તો તમારો ખેડો પાર છે, તમે રમત માત્રમાં આ આંકડાનો લોકશાહીમાં સત્તા સ્થાન મેળવી શકશો. માત્ર ગાંધીના જમાનાની જે ને નાલાયકી ગણાતી હતી તેમાં તમે પાવરધા હોવા જોઈએ, અથવા એ માટેની તમારી તૈયારી હોવી જોઈએ.

ખિહારમાં જૂથબંધીએ કેદાર પાંડેને ઉચલાવ્યા અને ગકુરને ખગાસું ખાતાં મોઢામાં સાકરનો ગાંઝો આવી ગયા ને ચીક મીનીસ્ટર થઈ ગયા. અખબારો કહે છે કે ન છાપી શકાય એવું એમના વિષે મોલાય છે. પછી પટણામાં એમના વિરુદ્ધ સરઘસ નીકળ્યું ત્યારે સૂત્રો એમ ખોલાતાં હતાં કે “જીત ગયા બાઈ જીત ગયા, ખોટલવાલા જીત ગયા” અખબારોથી એટલું તો ખોલાયું જ.

દાણબંધી અને જૂથબંધી

ગુજરાતની ગાદીએ આવવાની તૈયારીમાં હતા ત્યારે અત્યારના નાણાં અને આયોજન પ્રધાન ડો. અમુલ દેસાઈએ કહેલું કે અમે સત્તા ઉપર આવશું તો દાણબંધી વિષે જરૂર ફર વિચાર કરશું. શ્રી. ચીમનભાઈએ શ્રી. રવિશંકર મહારાજને એમ કહેલું કે “પાયાની નીતિમાં પોતે મક્કમપણે માને છે.” પણ મહારાજ સરકારે દાણબંધીની પાયાની નીતિ

મક્કમપણે જાળવીને જ દારૂ છૂટો મેલ્યો છે. અને ગુજરાતના નવા પ્રધાનમંડળના પ્રધાનોનાં ખાતાં જાહેર થયાં ત્યારે દાણબંધીનું ખાતું કેને સોંપવામાં આવ્યું છે એનો ઉલ્લેખ સરખો પણ કરવામાં નથી આવ્યો. આજ સુધી દાણબંધી ખાતું શિક્ષણખાતા સાથે રહેતું આવ્યું છે. હવે જો તે શ્રી આયશા બેગમને સોંપવામાં આવ્યું હોય તો શ્રી. આયશા બેગમ પણ દાણબંધીમાં માને છે કે કેમ તે ગુજરાતે સમજવું જ રહેશે. નહિ તો ગુજરાતના લોકો પણ કહેશે કે : “જીત ગયા બાઈ જીત ગયા !”

ગુજરાતમાંથી દાણબંધી ઉઠાડી લેવામાં આવે તો પોતે કાંઈક કરશે, શું કરશે તે શ્રી. મોરારજી-ભાઈએ જાહેર નથી ક્યું” તેમ શ્રી. ચીમનભાઈએ દાણબંધીમાં પાયાની નીતિ એટલે શું તે પણ જાહેર નથી ક્યું”. સંભવ છે કે આ મુદ્દા ઉપર લોકોનો વિરોધ ન વહોરવા દાણબંધીનું લખડ ધકડ ચલાવ્યા કરે, નહિ તો શાસક પક્ષમાં જ પહેલાં ધડાકો દાણબંધીના પ્રશ્ન ઉપર થશે. અત્યારે અમ સમેટી ગયેલો જૂથબંધીનો કાયમો પાયાની નીતિના પ્રશ્ન જ પહોળો થવાનો સંભવ વધારે છે.

પાયાની નીતિ કોણ જાળવી શકે ?

કોઈપણ પક્ષની, કોઈપણ સંસ્કૃત સમાજની પાયાની નીતિને કોણ જાળવી શકે ? જેણે એકબીજાને ખરીદ્યા હોય, જે એકબીજાથી ખરીદ્યા હોય તેનામાં પાયાની નીતિને જાળવવાની ચારિત્ર્યશીલતા હોઈ શકે ખરી ? આ કાંઈ આલોપ નથી, પણ ગુજરાતના શાસક પક્ષના બંને જૂથોએ કરેલાં જાહેરનામાં છે. જે બ્રહ્મ હોય તે બીજાનો બ્રહ્મચાર દૂર કરી શકે ખરા ? જે શિયિલ હોય તે સુદૃઢ શાસન વ્યવસ્થા આપી શકે ખરા ? જે ચંચળ અને અસ્થિર ચિત્તના હોય તે સ્થિર રાજતંત્ર આપી શકે ખરા ? જે ગોટાળિયા હોય તે સ્વચ્છ વહીવટ આપી શકે ખરા ?

આ કાંઈ આજ નથી, પણ ગુજરાતના શાસક પક્ષના બંને જૂથોએ એકબીજા અંગે જે અખબારી ચિતાર આપેલો તેની જ આ વાત છે. એ પછી બંને જૂથો ભેગા થઈને પ્રધાનમંડળ રચ્યું તે સાચું, પણ એકબીજાનો જે પરિચય આપેલો તે

હજી સુધી પાછો નથી ખેંચ્યો. ત્યાં સુધી એમની એ ઇમેજ-પ્રતિમા કોઈ જ ખંડિત કરી શકે નહિ. શાનું 'અનુ' છે સંગઠન ?

પક્ષની પાયાની નીતિ અને કાર્યક્રમના અમલની નિષ્ફળતાને કારણે જ લોકોમાં અવિશ્વાસ પેદા થયો છે. અને આ અમલ નથી થઈ શક્યો તેનું કારણ જૂથબંધીઓ છે. એ કોઈ એકલા ગુજરાત પૂરતી નથી પણ જોછા વધતા પ્રમાણમાં ભારતનાં તમામ રાજ્યોમાં છે. આ જૂથબંધીઓ કોઈ વિચારસરણીના સ્વર્ણમાંથી પેદા નથી થઈ પણ સત્તા-લાલસામાંથી પેદા થઈ છે. આ સત્તાલાલસાને “રૂક બચ્ચો” કહેવાની શક્તિ શાસક પક્ષના સંગઠનમાં પેદા જ નથી થઈ, કારણ કે સંગઠન ઊંચું જ નથી થયું. જ્યાં જુઓ ત્યાં માત્ર નામનું સંગઠન છે. સંગઠનમાં તાકાત પેદા થવાને બદલે નાતાકાત જ બરાણી છે. કારણ કે શાસક પક્ષમાં સૌને અમર્યાદ પ્રવેશ મળ્યો.

ક્રાંતિને બદલે પ્રતિક્રાંતિ

આજે તો ઈંદિરાજીથી માંડીને સૌ એ બહેરમાં કબુલવા માંડ્યા છે. પણ એથી કોઈ સંગઠન મળજૂત ન બને, કારણ કે સંગઠનમાં સફાઈ કરી શકાઈ જ નથી. વધારે મોટા જમેલો જ તકવાદીઓનો છે. આ તકવાદીઓ આજે તો કળેબળે ઠેર ઠેર સત્તા-સ્થાને આવી ગયા છે. જૂની કોંગ્રેસનું મૂળ માળખું માતખર ખેડૂતો અને સુખી વેપારીઓનું બનેલું હતું. જે પૈસા પણ લાવી આપે ને મત પણ લાવી આપે. આ માળખું શાસક કોંગ્રેસમાં પણ જેમનું તેમ રહ્યું છે.

શાસક પક્ષમાં કેટલાક નિષ્ઠાવાન ઉદામ વિચારસરણીવાળા પણ આવ્યા. પણ કોંગ્રેસના રૂઢિચૂસ્ત માળખામાં તેઓ કોઈ જ ફેરફાર કરી શક્યા નથી. માત્ર વાતો જ કરી શક્યા છે. વિચારસરણીની એકતાનો સમૂહ બનવાને બદલે લિન-લિન સ્વાર્થો સાધવાની ઈચ્છાવાળા વર્ગો અને મહત્વાકાંક્ષી વ્યક્તિઓના સમૂહોનું એક સપળ ડપળ સંગઠન ઊંચું થઈ ગયેલું છે. હવે આવા ગેયારિક એકતાના અભાવ-

વાળા, સ્વાર્થો ને મહત્વાકાંક્ષીઓના વિવિધ સમૂહોવાળું રૂઢિચૂસ્ત માળખું ક્રાંતિનું કે સામાજિક પરિવર્તનનું સાધન ક્યાંથી બની શકે ?

મતલબ-પરસ્તીના પટ્ટા

આવા સમૂહોમાંથી જ વિધાનસભાઓ માટે ધારાસભ્યો માટેના ઉમેદવારોની પસંદગી અંગે ગળગાહ મંડાયેલો. ગુજરાતમાં આ જૂથબંધી ઊભી થયેલી સ્વ. ઠાકોરભાઈ દેસાઈએ સૌરાષ્ટ્રની જૂની નેતાગીરીને તોડવા નવી નેતાગીરી ઊભી કરવા શ્રી ચીમનભાઈ ખેડેને ત્રોતસાદિત કરેલા ત્યારથી. તાલુકે તાલુકે એમાંથી રાજકીય હરિફો પેદા કરી લીધેલા.

એ બધા પાછા શાસક કોંગ્રેસમાં અવકાશ ઊભો થતાં એક જ પક્ષમાં આવી મળ્યા. જેમની મતલબ અવિભાજિત કોંગ્રેસમાં નહોતી સધાઈ તેવા બધા અને સંસ્થા કોંગ્રેસમાં પછી સ્વાદ ન રહ્યો એવા બધા આવી ભરાણા. શાસકપક્ષમાં કોઈ વહેલું બેડાનું હોય તો શ્રી. ઘીવાની જેમ એમને વહેલો ઉતાવળે નાંખી નેધાવી દેવો હશે. જે એ મતલબ પરસ્ત ન હોત તો ૧૩૮ ધારાસભ્યોની જે છૂટ દડા ખૂટ રમત રમાઈ તે ન જ રમાત અને પક્ષાંતરથી વધારે ભૂંડા પલપલના જૂથ પટ્ટા ન થયા હોત :

પલ પલમાં કરે ખ્યાર, પલ પલમાં પલટે પરા;
એ મતલબના ચાર, રહેજે અળગો રાજિયા.

કોંગ્રેસમાં જે ભામ ભરાણી એમાંથી જ પોતા-પોતાના વળમાં આવે એવા ઉમેદવારો ઊભા કરવાની કુસ્તીના દાવ તો ત્યારે જ ખેલાયેલા. અપવાદ બાદ કરતાં એ બધા કોઈ નિષ્ઠાને વરેલા ન હતા. કોઈ સિદ્ધિતાને વરેલા ન હતા. નિરંતર ન્યાં પક્ષપટ્ટા ચાલ્યા કરતા હતા ત્યાં પક્ષની નીતિ પ્રત્યેની વફાદારીનો પ્રશ્ન જ ક્યાં રહેતો હતો ?

એવા ઉમેદવારોમાંથી જે ધારાસભ્યો ચૂંટાઈ આવ્યા એને ન્યાં ગોધિ ત્યાં ગોંધાઈ રહેવામાં, ન્યાં પૂરે ત્યાં પૂરાઈ રહેવામાં, ન્યાં તાણે ત્યાં તણાઈ જવામાં, ન્યાં ફેરવે ત્યાં ફર્યા કરવામાં, જે જૂથ બેર કરી બચ ત્યાં ખેંચાઈ જવામાં, ન્યાં શીરો ભાગે ત્યાં શ્રાવક થઈ જવાની નવાઈ હજી ધણી લોકોને

લાગે છે. કારણ કે જે લોકોને નવાઈ લાગે છે તે બધા નિષ્ઠા, વફાદારી, ટેક, ખુમારી અને ખાનદાનીના હવાઈ જગતમાં વસે છે. જૂના કાળમાં કહેવાતું કે :

સવરણ કવરણ નહોય,
(ભલે) કવરણ ધર ઊછર્યો કરણ;

કોયલ કસલ ન હોય,
(ભલે) દસદે પાળી દાદવા.

જે જતવાન હોય તે કળતને ઘેર ઊઠે તે પણ પોતાનું પોતાપણું છોડતા નથી. કણુનો ઉઠેર એક દાસને ત્યાં થયેલા છતાં એ કળત ન બન્યો. અને કાયલનાં બચાંને કાગડી પોતાના માળામાં ઊછેરીને મોટાં કરે છે એથી કાયલનો કંઈ કાગડા જેવો કર્કશ નથી બની જતો, કારણ કે એ જતવાન છે.

ગ્રાણુ પિયારા-મૂઠ ગમ્મારા

લોકશાહીનો ગરલાલ લઈ ખેઠેલા એવા બધાને ગુજરાતે ચૂંટીને મોકલ્યા છે. એમને ગુજરાતની તળ ધરતીના પ્રતિનિધિઓ કહેતાં અને આંચકા ખાઈએ છીએ, કારણ કે ગુજરાતનું ખમીર હજી એવું ધોવાઈ નથી ગયું. જગતના ચોકમાં ગુજરાતની ટેકડી દરાવનારા ગાંધી અને સરદારની ધરતીના, કૃષ્ણ ને બળરામની ધરતીના, દયાનંદ અને સહજનનની ધરતીના સુપુત્રો હોઈ શકે ? અને છતાં યે એ આપણા ધારાસભ્યો છે એની આપણે ના પાડી શકતા નથી. કારણ કે લોકશાહીમાં એમને પાછા બોલાવી લેવાનો બંધારણમાં અવકાશ નથી. એટલે જ એ બધા ગુજરાતની આજરું સગળદેર લીલામ કરી શક્યા છે ને, ગુજરાતને ગળવે ધાલીને કરે છે.

આ વાત ઈંદિરાજીના મુખેથી ઉચ્ચારાઈ કે ‘દેશમાં બ્યારે કામ પડ્યું હતું ત્યારે ગુજરાતના શાસક પક્ષના ધારાસભ્યો જૂથબંધીમાં પડ્યા હતા’ ત્યારે તો એ બધાનાં મોઢાં શરમથી નીચાં નમી જવા જોઈતાં હતાં. એને બદલે એમાંથી કેટલાક ધરાસભ્યના અધાતથી મોઢાં નીચાં ધાલી ગયેલા ને બાકીના નફદ બનીને અખીલ સુલાલથી ખેલતા હતા. આ દેશ મારા ગ્રાણુ પિયારા ! મૂઠ ગમ્મારા !

ગુર્જર વેલડી જુ કે ચો એલખેલડી,
સમરાંગણ ચડી જુ કેતું નહોતી લડી.

અલખેલડી મટીને આવી વેલડી બનાય ?

બોરીચાના હાથીની જેમ

ચમર-છત્રીવાળા બધા રાજશાહીમાં ગયા. એટલે ચમરબંધીવાળો કાઈ મળે તો શ્રી ધનશ્યામ-ભાઈ એની શેલ-શરમ છોડે ને ? બાકી તો આગળના જમાનામાં લાગણું માણસ દેહી-દરબારમદ પાસેથી નીકળે તોય એનો લાજ મલાળે કરે. બહુ સોજ.

અકબર બાદશાહની એક દિવસ ખીરબલ માથે ખસા મરજી થઈ. જલ્લાદોને સોંપી. ખીરબલ જલ્લાદોને કહે “આવતીકાલે બાદશાહનો રોપ ઊતરી જતાં મને યાદ કરશે, ત્યારે મને મારી નાખવા માટે તમને જીવતા નહિ મેલે. એટલે હરણની આંખો લઈ બાદશાહને બતાવીને કહે જો કે ખીરબલની હત્યા કરી નાખી.”

ખીરબલ ગામડાંમાં એક બોરીચાને ત્યાં જઈને છુપાઈને રહ્યો. છઠે મહિને બાદશાહને ખીરબલ યાદ આવ્યો. એને થયું કે ખીરબલ મરે નહિ. કયાંક છુપાયો હોય તો બહાર કાઢવા એક હીકમત કરી. દિલ્હીની અજુબાજુનાં ગામડાંઓમાં ગામે ગામે એક એક હાથી મોકલાવી આપ્યો. કહ્યું કે છઠે મહિને હાથી જેવો છે એવો ને એવો પાછો લાવવાનો છે. જતલ વધવો થતવો ન જોઈએ.

બોરીચો ગામનો પરેલ. એનેય હાથી મળ્યો ને એ માંડ્યો સુકાવા. ખીરબલે એને વિશ્વાસમાં લીધો. પોતે ખીરબલ હોવાનું કહીને જણાવ્યું કે “હાથી વેચી નાખ, છઠે મહિને હું હું એમ કરજે.”

બાદશાહે હાથી પાછા મગાવ્યા. ખીરબલના કહેવા મુજબ બોરીચો એક ઊંદરને પાંજરામાં પકડીને દિલ્હી ગયો. બધા હાથી લાવેલા ત્યારે બોરીચો પાસે ઊંદર જોઈને બાદશાહ કહે :

“આ શું છે?”

“એ હાથી છે, નામવર !”

“તે આવડેક કેમ કરીને થઈ ગયો ?”

બોરીચો કહે : ‘જહાંપનાહ ! અમારા ગામમાં

અને આસપાસનાં ફરતાં ગામમાં કોઈએ હાથી જોયેલો નહિ, તેથી સૌને અચરજ થાય ને હાથ ફેરવતા જાય. એમ છ મહિના સુધી સૌ હાથ ફેરવતા ગયા તેથી હાથી ઘાહુ (ધસાઈ) ગયો (ગયો).”

એમ ધનસ્વામીભાઈ એટલા બધા સોજ માણસ તે સૌ હાથ ફેરવતા ગયા. એટલે દિલ્હીના રાજપ્રધાન-માંથી ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન બન્યા અને મુખ્ય પ્રધાનમાંથી નોધારા ઝાડવા જેવા નકરા ધારાસભ્ય થઈ રહ્યા. બેરીયાના હાથીની જેમ ઘાહુ (ધસાઈ) ગયા. (ગયા.) ઝોહાર (ઝોસરી જવું) તો જો કે કે'કને આવી ગયો હશે, પણ મોટા માણસ ધનસ્વામીભાઈને ! તે એમનું ઝોહું દેવાય.

મોવડી મંડળનો ભરખ

ખિહાર અને ગુજરાતનાં પ્રધાન મંડળો ઉચ્છ્વાસ ત્યાં સુધી ઇંદિરાજીને ન સૂઝ્યું કે શાસક પક્ષ એક પક્ષ કરતાં જૂથોના સમૂહો જેવો લાગે છે ? જેને પોતે ખેસાડેલા, પૂરા વિશ્વાસથી ખેસાડેલા, ખિહાર અને ગુજરાતના શાસકપક્ષના ધારાસભ્યોની સંમતિ ઘટ્ટને ખેસાડેલા, અરે છેવટ સુધી જેને હૈયાધરી આપ્યા કરી, બા પોકાર હૈયાધરી આપેલી કે “નેતાગીરી નહિ બદલે-નેતાગીરી નહિ બદલે” અને અંત સુધી એના વિશ્વાસમાં રાખીને સત્તાધારી જૂથને છેલ્લે દીધો ?

ન્યારે ગુજરાતના અસંતુષ્ટ જૂથની અત્યંત પતળી લઘુમતિ હતી ને અકારણ માયાં બચકી રહેલ માત્ર સત્તાની લાલસા માટે ત્યારે ખિહાર અને ગુજરાતમાં શિસ્તનો કોરડો ન વીંજી શકાયો ? અને જે તમારે પગલે પગલું મૂકતા આવતા હતા, તમને વફાદાર રહીને જ વેણ ઉચ્ચારતા હતા એ છેવટ લઘુમતિમાં મૂકાઈ ગયા ત્યાં સુધી વાટ જોવરાવીને તમે પણ એકાએક પલટો ખાધો ? કાંતિલાલ ધીવા અને બીજા અનેકોની જેમ ?

રાજકારણ એકે જુગાર

પણ રાજકારણમાં કોઈ કોઈને વફાદાર નથી. રાજકારણી માત્ર રાજકારણને જ વફાદાર હોય છે. ન્યારે એને લાગે કે પોતાની પ્રતિષ્ઠાનો ભંગ થશે, પોતાનું બગ તૂટશે ને સત્તા હાથમાંથી સરી પડશે

ત્યારે રાજકારણી હરકોઈનો ભોગ લેતા આંચકો ખાતા નથી. ખાવાના નથી. એ તો રામાવતારથી ચાલ્યું આવે છે. રાજકારણમાં મોડું નાનાને ખાધા જ કરે છે. પોતાના પાસા પોખાર પાડવા એ સર્વસ્વનો જુગાર ખેલે છે, અને એ જુગારને છેલ્લે પાટલે નથી ખેડા હોતા ત્યાં સુધી સૌના સગા હોય છે. પછી રાજકારણમાં કોઈ કોઈનું સચું નથી હોતું, જે કોઈ હોય છે તે પોતાના સ્થાન અને સત્તા માટેનાં ગોઠવેલાં સોગંદાં જ હોય છે.

રાજકીય આપઘાતની પછડાટ

શું ખિહાર કે ગુજરાત, શું આંરિસ્વા કે ઉત્તર પ્રદેશ પણ બળવાખોરો ઠેર ઠેર માર્યા બચકી ગયા અને ગુજરાતમાં તો અસંતુષ્ટો છેલ્લે પાટલે ખેસીને ઇંદિરાજીના હાથમાં ન રહે એ સ્થિતિ આવી લાગી ત્યારે ‘નેતાગીરી નહિ બદલાય’નું અક્ષર પાટિયું એકાએક ફેરવીને અસંતુષ્ટોની નજીવી બહુ-મતિ છતાં નેતાગીરી બદલાવી નાખી. તમને ખબર છે કે નેતાજીવાળા અસંતુષ્ટ જૂથની જેમ સામે પાટલે ખેસવા જેટલા ઉદ્વેગ નથી, અને એટલે જ એમણે રાજકીય આપઘાત જેવી પછડાટ ખાધી.

કચો ચમત્કાર સર્જશે ?

અને હવે ઇંદિરાજી અને એમનાં બધાં યંત્રો ગરજી ગરજીને કહી રહ્યાં છે કે : “બખરહાર ! માથું બચકયું છે કોઈ નેતા વિરૂદ્ધ તો !” એને પરિણામે મધ્યપ્રદેશના શ્રી. શેડી બચી ગયા. કમલાપતિ ત્રિપાઠીને ઉથલાવવાનું આદ્યું હડસેલાયું. મિનાયલમાં એના મુખ્ય પ્રધાનડો. પરમારને હવે નિવૃત્તિ લેવા એના ધારાસભ્યો અંદરથી દબાણ કરી રહ્યા છે. મહિસુરમાં એના મુખ્ય પ્રધાન ઉર્સને થોડું જીવન-દાન મળી ગયું. ગંગાજીમાં ચિદામૃત શંકર રે સામેની આંતરિક જેહાદ માથું બચકયા કરે છે. એ જ સ્થિતિ રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને આસામમાં આવતી કાલે અવવાની છે, પંજાબ અને હરિયાણામાં એના મુખ્ય પ્રધાનો ઉપર તૂટી પડવા એના જ ધારાસભ્યો તક જોઈ રહ્યા છે. એમ નથી લાગતું ઇંદિરાજી ! કે પક્ષને અંતરથી તૂટતો બચાવવા હવે બહુ મોડું થઈ ગયું છે ?

એકબીજને ઉમેદી નાખવા બહારના દુશ્મનો સામે ભરાય એટલાં પગલાં એકબીજ જૂથે ભર્યાં પછી, નેતાનો પલ્ટોકરવાથી કે બ્યારે જેની બડકે ભાંગી ગઈ છે એવી શિસ્તની સોટી વીંઝવાથી કઠી આંતરિક એકતા સધાય ખરી ? મનમેળ તો પહેલાં પશુ ક્યાં હતા ? અને આને બ્યારે એકબીજને ભરી પીવા લઘુમતિને બહુમતિમાં પલટાવી દેવાના પક્ષને મારગ મળી ગયો છે ત્યારે જે નહોતો એવા મનમેળનો અમલકાર ક્યારેઈ દિરા-બદુથી સર્જવાનો છે ? તેવડ તો નથી ગુમાવી દીધીને ?

પક્ષની મૂળભૂત નીતિના વિરોધીઓને મહત્વના સ્થાને મૂક્યા પછી અથવા મહત્વના સ્થાને આવી ગયા પછી એની પાસેથી તમે કઈ અપેક્ષા રાખી શકો ? ચોરની મા કોઠીમાં મોં ધાલીને રૂવે એવી તમારી દશા નથી થઈ ? જેમ ફરજના પ્રધાન-મંડળમાં સુસ્લિષ્ઠ લીજને સ્થાન આપ્યા પછી તમારી દશા સાપે છછુંદર ગળ્યા જેવી થઈ છે તેમ. એક માત્ર ફરજમાં સત્તા ન ગુમાવવી પડે એ માટે તમે આખા દેશમાં સુસ્લિષ્ઠ લીજના ઢૂંઢા રાક્ષસને પેંધાડી રહ્યા છો. ઠઠાય એક ફરજમાંથી સત્તા ગુમાવવી પડે, પણ પાયાની બિનસાંપ્રદાયિક અને બિનકોમી નીતિને તમે બચાવી શકો તેમ છે. એને બદલે અલીગઢ સુસ્લિષ્ઠ યુનિ.ના નવાવારનાં નવાં અર્થઘટન કરીને તમે ચૂંદણું પાછું મથી ગળી રહ્યા ?

તમારી તેવડ અંગે અમારો વિશ્વાસ હવે અથવા માંડ્યો છે. ખેડૂતોને ઘઉં આપી દેવા તમે ઘણી ડરામણીઓ બતાવી, પણ મળેલ છે તમારી ફરજિયાત લેવી લેવાની ? અમે સમજીએ છીએ કે ખેડૂતોના મત ઉપર ને વેપારીના પૈસા ઉપર તમારી લોકશાહીનાં મંડાણ હોય ત્યાં સુધી તમે એક પણ ઉદ્દામ પગલું ભરી શકવાના નથી. બેન્કાનાં રાષ્ટ્રીય-કરણને સાલિયાણાની નાણુદી પછી જમીનની ટાય-મર્યાદાને મિલકતની ટાય મર્યાદાનાં પગલાં ભરતાં તમે કેમ ઝંઝકો છો ? કેમ વખત કાઢી નાખો છો ? આંધ્ર, ઓરિસ્સા ને ઉત્તરપ્રદેશની ચૂંટણીઓ તમને ડરાવી રહી છે ને ?

સરમુખત્યારીનો સૂર કાં ઉઠે ?

અમે સમજીએ છીએ કે લોકશાહીના માળ-

ખામાં મુશ્કેલ એવાં પગલાં તમારાથી ભરી શકાતાં નથી એમાંથી જ નાના પાયા પરની સરમુખત્યારીનો સૂર ઊઠવા માંડ્યો છે. જનતાએ તમારા માગ્યા મુજબ કેન્દ્રમાં અને રાજ્યોમાં પણ એક જ પક્ષની બહુમતિઓ આપી, જેથી તમે દેશવ્યાપી એવાં ધાર્મ પગલાં ભરી શકો.

આ પ્રકારની દેશવ્યાપી સત્તા એક પ્રકારની સરમુખત્યારી જ હતી. પણ એ કુગાવાજનક હતી, તેથી એ બહુમતિ એના અતિભારે વળનના કારણે જ અનિયંત્રિત થઈ ઊડી. તમારા નિયંત્રણમાં નથી રહી તેવી. એટલા માટે જ સરમુખત્યારશાહીનો સૂર ઊઠવા માંડ્યો છે ને ?

સત્તાના આલિપાથી નથી લીંસાતાં ?

માત્ર બે જ વર્ષમાં કેવી દશા આવી પડી છે ? પહેલાં કૂતરો પૂંછડી પટપટાવતો, આજે હવે પૂંછડી કૂતરાને પટપટાવે છે. તમે આખા ભારતને ડરાવતાં, આજે તમારા જ તમને ડરાવે છે. પહેલાં તમારા રાજ્યોના આગેવાનો કેન્દ્રાભિમુખ હતા, આજે તમે એમને અભિમુખ થઈ રહ્યાં છો. તમારા પ્રત્યે વ્યક્તિગત વફાદારી રાખનારાઓ છઠ્ઠડ ખાઈ ગયા. પહેલાં વિરોધપક્ષોની નિર્બળતાએ તમારું બળ બન્યું. આજે તમારી નિર્બળતા વિરોધ પક્ષોનું બળ બની રહેલ છે.

તમારામાં સત્તાનું કેન્દ્રીકરણ થયેલું તેનું હવે વિકેન્દ્રીકરણ થઈ રહ્યું છે. રાજ્યે રાજ્યે કોઈ એક કે તેથી વધુ એવા અડીખમ નેતાઓ રહ્યા નથી કે જે રાજ્યોમાંથી પક્ષમાંથી ઊઠતા ઉઠાપોઠ કે આદેશને કાણુમાં રાખવાની જવાબદારી સંભાળી શકે. એ તો તમે તોડ્યા. એની અવેજીમાં સામુદ્રિક નેતાગીરી ઊભી થઈ શકી જ નથી. સંઘટન તો સત્તાનાં સોગઠાં પૂરતાં જ મહત્ત્વ ધરાવે છે. આજે તમે ઊલું કરેલું વેકયુમ-અવકાશ-(નેતૃત્વનો આલિપો) તમને જ લીંસી રહ્યો હોય તેમ નથી લાગતું ?

અમારું દુઃખ એક જ છે કે તમારું સ્થાન લઈ શકે તેવો કોઈ નેતા કે કોઈ પક્ષ અમારી નજરે ચડતો નથી. ત્યારે તમે ભાંગતાં આજ તો દેશ ભાંગતો હોય એવું દુઃખ અમે અનુભવી રહ્યા છીએ.

“એવા ગદ્ધે લાતું આવ્યા રે, ડા'પણ ડા'યા આપણ ધણી”

કાંચા ભગત

મહાન દ્વિલસક ઈસપ 'પછી ગધેડાને સમજનારા કાંઈક કાંઈક અમદાવાદમાંથી નીકળ્યા. પણ ઈસપે તો ગધેડામાં પણ રહેલા તત્ત્વચિંતકનાં દર્શન કરેલાં. આ જગતમાં અવતરીને ગધેડાઓને પહેલ વહેલો ન્યાય ઈસપે આપેલો. થોડા સમય પહેલાં અમદાવાદની એચ. કે. આર્ટ્સ કોલેજમાં અમદાવાદના નવતર કવિઓએ દખ્ખાભાઈ કવિ દરબારમાં ગધેડાને લાવીને એનું સન્માન કર્યું” અને એના ઉપર કાવ્યો લલકાર્યાં. પણ ગધેડાઓને એથી ખૂબ મારું લાગેલું, કારણ કે એ નવજુવાન કવિઓએ પોતા સહિત સૌને ગધેડાઓ સાથે સરખાવેલ. એમનાં કાવ્યોમાંથી એક જ કાવ્યની થોડી પંક્તિ નેઈએ:

તમે શોધ કરતા અગર જો કરો તો
બધે આજ જેવા મળે છે ગધેડા !
અરે સાંભળોને હજુએ તમોને
ગધેડા ગધેડા કહે છે ગધેડા !
ભલા થઈ હવે એ વિષે કાંઈ ન પૂછો
હજુ પણ સભાઓ ભરે છે ગધેડા !

ગધેડાઓના મનમાં પોતાને માનવીઓ સાથે સરખાવ્યાનું દુઃખ હતું જ. એમાં “ભર્મિનવરત્નના” ના જુલાઈ અંકમાંથી શ્વાન-સાદુળાની જૂથબંધીની જેહાદનું કાંતિ-ગીત સાંભળી ગયા. આથી ગદ્ધોની સભા મળી. એમને થયું કે આપણે શ્વાન-સાદુળાથી કોઈ રીતે ઊતરતા નથી. અમાઉ આપણા વડવા ગદ્ધભસેન રાજ કરતા. વળી આપણા નામના સિક્કા તો હજી ગદ્ધકાલ સુધી ચાલતા “ગદ્ધૈયા”. અને જુવાન માનવજાતને ૨૫ વર્ષ સુધી તો આપણા નામે જ ઝોળખાય છે ને ગદ્ધ-પચ્ચીસી ! આટલું છતાં આદમજાત આપણને ઊતારી પાડે છે ને પગે બળવું જોતા નથી.

ગદ્ધોની આ વેદના સાંભળીને કાંચા ભગત દ્રવી જાણ્યા ને એ વેદના ધીરાની કાશીના ઢાળમાં ભજનરૂપે મોકલી આપી છે તે અહીં રજૂ કરી છે. જેમાં ગદ્ધોનો મોવડી બીજા ગદ્ધોને કહે છે કે :

વીરા વાતું વહેની રે, દલડે મારી દાટી ઘણી,
દૈવે દીધેલ દાટો રે, જીભડિયું ને તાળાં જડી.

હે ગદ્ધ ભીરા ! આપણને આદમ જાતે અન્યાય કર્યાની અપાર વેદનાઓ આપણા હૈયામાં ભરી છે. હવે તો વધી ને વડ જેવી થઈ ગઈ છે. દૈવે પણ પક્ષપાત કરીને માણસજાતને વાચા આપીને આપણી જીભે તાળાં જડી દીધા છે. એથી આપણી વેદનાને દાટા દેવાઈ ગયા છે.

મૂરખ મૂરખ કહીને મોડયાં

ખર જાતિનાં માન-

યુગયુગોથી આપણને મૂરખ ને ગધેડા કહીને આપણી આખી ખર જાતિને બદનામ કરી નાખી. હવે અહાએ પક્ષપાત કરીને જે માનવજાતને અક્ષય-વંતા બનાવ્યા કહેવાય છે એવા :

ભરમાજીએ જેને ભેર કરીને

આપેલ અકલનાં દાન;

એવા ગદ્ધે લાતું આવ્યા રે-

ડા'પણ ડા'યા આપણ ધણી,

એવા માજન મોટા દોટયારે

ભાળે જહીં કેડી નહિ-વીરા વાતું.

આમ તો જુઓ ! આ પ્રભુનો પ્રસાદ પામેલા અકલવંતો શામ સામા કેવા ગદ્ધેલાતું આવ્યા છે ? અરે કેડી વચરના કયા હાલ્યા જાય છે આ મોટા મોટા માનવીઓ એની યે એમને ખબર નથી.

ભૂંકણ ભૂંકણ કહીને ભાંડયા,

ગરદભ લાચુંનાં ગાન;

આપણે ગાઈએ તે ભૂંકણ કહેવાય, વગો-વણીમાં કાંઈ ખાટી રાખ્યું છે ? અને હવે ?

સારંગી ને શરણાચુંનાં જ્યાં

આઠે પો'ર હોતાં પાન;

એવા ગાયક ગળાં ભરડે રે

લાગે ભૂંડા, લાગે નહિ.

એવા બાંબરતા ને બરાડે રે

મનખો જેને સાચા ઘણી-વીરા વાતું.

‘સાચું’ બોલ પણ મધૂર બોલ’ એમ સત્યને
પણ કઠોરરૂપે નહિ વદવાની શેખી કરનારા કેવા
ગળાં ભરડે છે એ તો જુઓ ! જેમ આજું તેમ
વધારે બરાડે છે તે વધારે બાંબરડા પાડે છે. લાજતા
નથી તે પાછા ગાજે છે.

કરમહીણા કહી આપણ પીઠે,
અઢળક ભરતા ભાર;
એક તો આપણને કરમહીણા કહે ને પાછા
આપણે બેવડ વળી જઈએ એટલા ભાર આપણી
માથે ભરતા જાય.

ભાગ્યવંત; જે ભૂપતિ સરખા,
જેના પરથમી ન દેખે પાય;
એવા ખેંચી બોલ ખૂંપે રે
વાટું એની ખૂટે નહિ,
એવી કેડયું જેને કાટયકેરે
કંઠેયા જેવા કકળે ઘણા-વીરા વાતું.
ભૂપતિ સરખા શું ખુદ ભૂપતિ હતા અને
જેનાં પગનાં તળિયાં પૃથ્વીએ નહોતાં ભાળ્યાં એવા
સૌ બોલનારો લદધ લદાઈને અણદીઠ મંઝિલે બપડયા
છે. રાડયું નાખતા જાય છે, હક્કિતાં જાય છે તો ય
મક્કત ઠાલાના બોલ ખેંચવામાં એમને મળ શું
આવતી હશે ? કાઈ તથ્ય વરસ, તો કાઈ પાંચ
વરસ, તો કાઈ દસ-પંદર વરસ થયાં લંગડાં થઈને
લાગ્યા છે, પણ ભડના દીકરા ના ભણતા નથી.
એનાં કરમ તો જુઓ !

વહરાં કીધાં, વગોવિયાં,
ને હાંસી કરી હરખાણા;
આપણને વહરાં-કદરૂપ કહી કહીને, આપણી
ટેકડી બિડાડીને રાજ થયા: પણ:

કંકુવરણી જેની કાયા કળાતી,
એપે અંગડે ઘરાણાં;
એવા ઇંદર જેવા એંકારી રે,
મુખડાં બન્યાં માંજર જેવાં,
એવાં રંગાં માંગાં મહાલે રે
ચીતરે મોઢાં ચોખલા ઘણા-વીરા વાતું.
છાકરિયું તો ઠીક પણ છાકરા મોઢાં ચીત-
રીને લાંપડાં જેવા મોવાળા વધારી ચિત

વિચિત્ર વેશ કાઢવા માંડ્યાં છે કે એને જોઈને હવે
ગધેડાં પણ ભડકવા માંડ્યાં છે. અત્યારે આ દેશના
ધણીઓમાં એછપ હતી તે આવાં બધા આવતી
કાલના ધણી પાઠ્યા છે. ભારતની ધરતીએ ભાગ્ય-
શાળી છે ને !

હયકારીને હક્કણાબ્યાં વળી,
મૂઠ કહીને માર્યા;
કડેવત પડી ગઈ કે ગધેડાંને તો હક્કણા જ
હોય નો પણ પોતાનાં વહીવટીતંત્રા ને ખુદ વિચા
હાલતા નથી એનું શું ? અને કાઈને આડા ન
આવીએ એવા આપણે મૂઠ અને જોઈ લ્યો એ
ચપળ બુદ્ધિમાનો ને !

વાયરા જેને વાયે નહિ બિના
જે ફૂલ પડે ‘કરમાયા;
એવાં ફૂલડાં રોખાં ફગતા રે
ધગતા પોરે જાયે ધોડયા,
એવા બુદ્ધિવંતા બાખડે રે
અંતરે જેને એાછી દયા-વીરા વાતું.
‘મારા પિયુને પૂછું’ એમ કે ફૂલ પડે એ
જીવે કેમ ?’ એવા કોમળ કાયાવાળાઓ આજ ધખતે
મખ્યાહન એકબીજાને આંટીધૂંટીએ ચડાવીને પછાડી
કેવા દયાહીન બની દોડી રહ્યા છે? એ બધા એક
બીજાની દયા ન ખાય તો કાંઈ નહિ પણ દેશની
દયા નથી ખાતા ને ધાન ભેગાય નથી થાતા, દોડ્યા
જ કરે છે.

કુથા બવાડી, પેટ ભરાવી,
ઉકરડે અળટાબ્યાં;
આપણે તો ગધેડા. આપણને વળી સારાં
ભોજનની શી જરૂર ? અરે નીરથ પૂજાનો પણ
આપણા માટે કદી વિચાર નથી કર્યો. એમ કે એ
તો કુથા ખાઈને ઉકરડો ફફેાસીને પેટ ભરી દેશે.
જતાં કામ ન કરીએ ત્યારે હક્કણા તો ખાવાના જ.
અનાજના અણુકોટ ભરાવી
જે જમતા નાના નવાલા;
એવા કુબેર જેવા કેાઠારી રે
કોળિયા માટે કણસ્યા કરે,
એવા ધાનના ઢુંગા સેડવી રે,
જીવાતુંને ઉદરે ભરે — વીરા વાતું.

[મયા અંકમાં 'મોતીની ચોરી' જેમણે લખેલી તેમની જ લખેલી આ વાત કોલવો ભગતનું એક વધુ પાઠાંતર છે]

દોઢેક સૈકા પહેલાં કાઠિયાવાડના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલાં ગામડાંમાંનાં ધણીખરાં માત્ર નેચ જ હતા. તે પશુ કેટલાંક તો ખહુ નાના હતા. હજી પશુ કાઈ કાઈ ગામમાં તે વખતમાં તે જ ગામની સીમમાંથી કાપેલાં ૨૫-૩૦ હાથ લાંબા આડસર મળે છે.

ગાંડલ રેલ્વેના લુણીધાર સ્ટેશનથી દક્ષિણ ત્રણેક માઈલ પર કોલડા ગામ છે. ત્યાં પ્રથમ માત્ર એક નાનો નેચ હતો. ઢારને પાણી પીવાની સગવડ-તાવાળું એક નાનું ચરખું તળાવ હતું. તેની નજીકમાં આઠ-દસ માલધારી ચારણોનાં ઝૂંપડાં હતાં.

એક ઝૂંપડામાં માલદાન, કોલવો અને ખડેન સોમખાઈ એમ ત્રણ ભાંડરડાં રહેતાં હતાં. મા-ખાપ છ એક વર્ષ પહેલાં શુબરી ગયેલાં. તે વખતે માલદાનની ઉંમર ખારેક વર્ષની, કોલવાની પાંચેક વર્ષની અને ખડેન સોમખાઈની ઉંમર ત્રણેક વર્ષની હતી. આડોશી-પાડોશીની સલાજી નીચે ત્રણે જણ મોટાં થયાં. માલદાન અઢાર વર્ષની ઉંમરે પરપોથી, પશુ ખાઈ જોઈએ તેવા સ્વભાવનાં નીવડ્યાં નહીં.

માલદાન પોતાના નાના ભાઈ-ખડેન પર ખૂબ જ પ્રેમ રાખતો, પશુ તેની પત્નીને તે ગમતું નહીં. ખન્ને છોકરાં પાસેથી જેમ અને તેમ વધારે કામ લેવામાં જ સમજતાં; માલદાન ઘેર આવે ત્યારે છોકરાંને આરામ મળે, ત્યારે જ કાંઈ વહાલના શબ્દો સાંભળે, વાત્સલ્ય પ્રેમનો અનુભવ ત્યારે જ થાય. પશુ માલધારીના ધંધામાં માલદાનને ધણો ખરો સમય તો બહાર જ રહેવાનું થાય. તેથી ધણે ભાગે તો કોલવાને અને સોમખાઈને ધરતો ખપો ઢાચરડો કરવાનું અને ભાભીની કટુતા અનુભવવાનું જ મળતું.

વરસ-વરોળે કોલવાને માથે પાડર ચરાવવાનું આવ્યું એ તેને ઠીક ગમતું.

પ્રથમથી જ તે ખહુ શાંત સ્વભાવના હતા. છોકરાંની અમસ્થી રમતોમાં પશુ ક્યારેક જ ભાગ લેતા. પૂર્વના યોગે રામકથા સાંભળવાનો ખૂબ શોખ હતો. કાંઈ સાધુ ખાવા આવી જતા તો તેની પાસે રામકથા સાંભળવા દોડતા. નેચમાં કાંઈ રામાયણ લાણેલું આવ્યાની ખબર પડે કે તરત તેની પાસે જઈ શાન્ત થઈ તેની પાસે બેસે અને રામકથાનો પ્રસંગ નીકળે તો એક ચિત્તે સાંભળે.

નાનપણમાં તો આ માટે તેને ઠીક સમય મળતો, પશુ ભાભી આવ્યા પછી તો તે ખહુ મુશ્કેલ થઈ પડ્યું હતું. તેથી પાડર ચારવાનું કામ મળ્યું ત્યારે ખૂબ ખુશી થયા. તળાવકાંઠે જઈ બેસે. રામકથામાંથી ભાંભળેલા પ્રસંગોનો વિચાર કર્યા દરે પછી તો છોકરાં ભેગા થાય તેની પાસે પડ્યું એ વાતો કહે. એટલેથી ન અટકતાં ધીમે ધીમે કથા પ્રસંગોની રમત રમવા માંડી. છોકરાંને પશુ જોયી વિશેષ આકર્ષણ થતું અને આનંદ મળતો જોઈ દરરોજ એ રમત તેમણે રમવા માંડી. જુદા જુદા પ્રસંગ માટે તળાવના ગારામાંથી પૂતળાં બનાવી બેલ કરે. વિશેષ ભાગે 'રામ-રાવણ'નું યુદ્ધ, 'રામનો વિજય', 'રાવણનો પરાજય' વગેરે પૂતળાં બનાવી છોકરાંને બતાવે.

“હાલો તો તમેરી રમત દેખાડાં. જો બહુ આ મેળો ખાપ રામજીદરજી, આ નાતેરોભાઈ લખમણ, આ વાંદરાનો રાજ સુગ્રીવ, આ હનુમાન દાદો. આ બધી બાપાની દેવજી. આની દારે આ યોદ્ધો. આખી રાવણો, આ નાનો ભાઈ કુંભો, આ બધી આખી રાખહની સેના. જો જો હો મેળો ખાપ,

આ આખીને કિયાં માયાં કાપતા સૌ. મોળા આપણીં
વેર બાંધને ઉભા સૌ તે હમણાં આખી બધા મરેં
જવા સૌ.” આમ કહી પૂતળાં સામે જોઈ કહે :
“લે આપ, માર આખી હીં—કીસી રમત થાતીસ. પણ
આપ, જિભો રે. ઉતાવળ મ કરજો. હું જાણે એક, બે
અને ત્રણ તાળી પાડાં તવ મારજો. લે આપ થઈ જ
તેયાર.”

આટલું બોલી એક, બે ત્રણ એમ ત્રણ તાળી
પાડે. ત્રીજી તાળીએ પૂતળાં સામસામા લડી જાહે.
રાક્ષસના પૂતળાં બધાં કપાઈ જાય. છોકરાં બધાં
હસે. કાલવો પણ ખૂબ આનંદમાં આવી જાય. પછી
છોકરાને રામકથા થોડે થોડે મોઢેથીકહી સંભળાવે.

આ રમતમાં વાછરૂં કયાં ચાલ્યા જાય છે
તેની કાલવાને કે ખીજ કાઢીને ધ્યાન કર્યાથી રહે ?
વાછરૂં પાડે દૂર ચાલ્યાં જાય અને ખેતરના જિભા
મોલમાં રંજડ કરે. આ ખૂબ ધીમે ધીમે નેસમાં
પહોંચી. માલદાનને પણ કપકા દેવા એક—બે ખેડુ
તેને ઝૂંપડે આંખ્યા. માલદાન તો મળ્યા નહીં ત્યારે
તેની ચારપચને સારી પેટે કપકા આપી ખેડુ ગયા.

ખીજે દિવસે કાલવો ને બધાં છોકરાં શું
કરે છે, પાડે કેમ રેતાં રહે છે તે જોવા અને રેતાં
વાછરૂં જોવામાં આવે તો કાલવાને સારી પેટે સમજણ
આપવા બાબી ચાલ્યાં, તળાવ કાંઠે રમત રમતા
જોઈ જાડની જોથેથી કંઈ રમત રમાય છે તે જોવા
લાગ્યાં. પૂતળાં થયાં. એક, બેને ત્રીજી તાળીએ
અંદરઅંદર ઝાંઝાયાં એ પણ જોયું. કાલવો કંઈ
મેલા મંત્ર જાણે છે, કામણ કુટિયો છે એમ બાઈને
લાગ્યું. ઘેર આવતાં રહ્યાં. રાત્રે માલદાન ઝૂંપડે
આંખ્યા. ત્યારે બધી વાત કરી. કાલવાને કાઠી મૂકવા
લાંધિલ મચાવ્યું. માલદાનથી નાનેરા બાઈને કેમ
રજ દેવા ? અંદરઅંદર કળિયો વધ્યો.

કાલવે બહારથી કેટલુંક સંભળ્યું. પોતા માટે
કલેશ થયો છે એ જાણી બાગી જવાનું મન થયું.
પણ જવું ક્યાં ? બાર વર્ષની ઉંમર હતી. પોતા
માટે બાઈના ધરમાં કલેશ થવા દેવા એ પણ

બરાબર નહીં. છેવટે ભાગવાનો નિશ્ચય કરી બાગી
નીકળ્યો. કાઈ કાઈને મોઢેથી દારકાની યાત્રાની વાતો
સંભળેથી. રણછોડરાયજી ત્યાં રહે છે, પ્રભુનો એ
દરબાર છે એમ તેણે સંભળેલું. શ્રદ્ધા તો પૂરી
હતી જ. તેથી દારકા રણછોડરાયજી પાસે જવાનો
માર્ગ લીધો.

રાત—દિવસ ચાલવા જ માંડ્યું. ધીમેધીમે—
પૂર્ણ લગની લાગી. ક્યારે દારકા પહોંચીને ‘કરશનજી’—
ના દર્શન કરું એ વિચારમાં ને વિચારમાં એ જ
ઉતાવળમાં ભૂખ પણ ખહુ જણાઈ નહીં. કાંઈક જણાઈ
તો પણ ખાવાનું તો કંઈ સાથે હતું નહીં. માર્ગમાં
ક્યાં મેળવવું ? એ મેળવવામાં વળી એટલો સમય
જાય એ ખીજે કંઈ પ્રયાસ જ ન કર્યો. બધા દિવ-
સની લાંબણ થઈ.

સાતમે દિવસે દારકા પહોંચ્યા. “આજ જાણે
મું કરશન મોળા આપનાં દરશન થાહે. આપ, કીમા
બોલાવ હે ? કીમો વાતું કરહો લખમી મા પણ રાહે.
મોળા આપ વેલો વેલો દરશન દે જો. લાંધળાં
મોળા આપનાં.”

દૂરથી મંદિર દેખાતું હતું. શયન આરતી
થતી હતી. દૂરથી અવાજ સંભળાવા લાગ્યા :
“મોળા આપના દરબારમાં કિયાં વાજન વાગતાં સે ।
ઝટ પુજે ને દરહન કરા.” ઉપડતે પજે ચાલ્યા, પણ
મંદિરથી થોડે દૂર રહ્યા તેટલામાં દારમંત્રણ થઈ
ગયાં. પૂજારી ભોગળો તાળાં બંધ કરી કુંડીએ લઇ
પોતાને ઘેર જતા હતા. કાલવાએ તેમને જોઈ
પૂછ્યું : “એ મહારાજ, મોળા આપ કરસનજીનો
દરબાર કીસે સે ? મું દેખાડતો, બા ! વાલાજનાં
દરહન કરાવ દે. તોળું જાણું થીસે. કીસે જાણે મું
જાણે ખબર નીસે.”

પૂજારી અડધું પડધું સમજ્યો. “કાણુ છો ?
અત્યારે પ્રભુ પોઢી ગયા. જ આ દેવળ દેખાય.
સવારે વહેલાં દરશન થશે. વહેલો આવજો. અત્યારે
ક્યાંક પડયો રહે.” કહી પૂજારી ચાલતો થયો.

કાલવાને ખહુ દુઃખ થયું. મંદિરે આવીને

બહારના દરવાજે ઊભા ઊભા રેવા લાગ્યા. “એ બાપુ, બારણાં કીવાં બંધ કરે” દીનાં ? વાલાજી તોળા દરહન હાર દોડે ને ઈંદા તાં જણે બારણાં બંધ કરે ને પોલી ગયો ? કાલવાની વાટ તો જોવી તી, બાપ ! અવો નિર્દય કેવેથી થીજો ?”

પહેરાવાળાં ભૈયાની નજર પડી : “કોન હો ? યહાંસે ચલે જાઓ. સુખહમે આના. ઈસ વખત દરસન-બરસન કુછ નહીં હોતે હૈં. જા જાત્ર યહાંસે.”

કાલવાજી તો ખીને ચાલી નીકળ્યા. મંદિરની પાછળ આવી નિસાસો નાખીને બેઠા “મોળા બાપના દરબારમાં તો ઈંદો, પણ બાપ મું થાકે ગીજો તો વાર થેં. ઈમી બપ્પર મું નાંતી કે વાલોજી વેંલા પોલી જતા સૈ. રાત કી કરે કાઢવી ! કીક બાપ, આસે પકું રીઆં.”

ક્યારે સવાર થાય ને દર્શન થાય એ જ વિચાર કરતાં મંદિરની પાછળ બેઠા. થોડીવારે મંદિરમાંથી કાંઈક અવાજ આવતો સંજળાયો. કાલવાજી તરત સચેત થયા.

“મોળા બાપ હજી જાગતો સૈ. બાપ વાતું કરતો સૈ. તો વાલાજી મોળી બપ્પર લેને, મોળા બાપ. મું કેવા સારે આવે ખીહારી રાખ્યો ? એ વાલાજી કરસનજી ! તોળા કાલવો આસે અંધારામાં બેઠો સૈ ને તું બાપ બારણાં બંધ કરે” ને વાતો કરતો સૈ.”

તરત અંદરથી અવાજ આવ્યો : “કાલવા” મંદિરને દરવાજે આવો. ત્યાંથી અંદર અવાશે ને દરશન થશે.”

“કાણુ મોળા બાપ બોલાવતો સૈ !”

“હા કાલવા, બીડીને મંદિરને દરવાજેજાઓ. !”

“મું તો થાકે ને આશે બેઠો સૈ. બાપુ, મું કેવેથી બેઠાડતો સૈ ? આશે જ દરહન દેને વાલાજી”

“એમ નહીં કાલવાજી, તમારા પત્ર સાંભળે છે તો આટલું તો કરો. દરવાજે જાઓ.”

“ઈ, આઠ આઠ લાધણુ કરે” ને ઈંદા તાં તું બારણાં બંધ કરે ને બેઠો. થાકે ને માંડ આશે બેઠો સતિ બણતો સૈ : પત્ર ભાંગી ગીઆ સૈ ? હા

બાપ, મોળા પત્ર ભાંગી ગયા સૈ. દરહન દેવાં હોય તો આસે દે. નીકર બલે કાલવો મરે જાય. લે બાપ થા રાજ”.

કુહાડી હતી તે મારી. બન્ને પત્ર ગોઠવણથી ભાંગી નાખ્યા. તરત કડકડ અવાજ થયો. એકદમ આણું મંદિર ક્યું તાળાં-ભોજળો બેઠી ગયાં અને કાલવાને શ્રીપ્રભુનાં દર્શન થયા.

“ધાધળાં મોળા બાપ કરસનજીનાં ધાધળાં. લખમીજી, મોળી મા, તોળાં ધાધળાં.”

“આવો કાલવાજી આવો.”

“આવાં મોળા બાપ, ખમ્મા વાલાજી” કહી નમન કર્યાં ને ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ, પ્રાર્થના સફળ થઈ, શરીર માત્ર રહ્યું તે પથ્થરનું થઈ ગયું.

માલદાનને કાલવોજી ઘેરથી આવ્યા ત્યાં છે તેની બપ્પર સવારે થઈ, પણ “છોકરું છે, આણુ-બાણુ રખડીને પાછો ઘેર આવશે” ધારી થોડા દિવસો શોધ ન કરી. પાંચેક દિવસ થયા. કાલવો તો ન આવ્યા ત્યારે ગોતવા નીકળ્યા. પૂછતાં પૂછતાં બપ્પર મળતી ગઈ તે પરથી દ્વારકા પહોંચ્યા. કહી તેવી નિશાનીવાળો છોકરો આવેલો. તેને પ્રભુના દર્શન થયા અને તેનું શરીર પથ્થરનું બની ગયાનું સાંભળ્યું.

મંદિરે ગયા. પથ્થરના બની ગયેલા શરીરને જોળાખ્યું. તે મૂર્તિને પોતાને નેસ લઈ જવા આગ્રહ કર્યો. પણ તેમ કરવાની પરવાનગી ન મળી. એથી ત્રણ દિવસના ઉપવાસ કર્યા. ત્રીજે દિવસે સ્વપ્ન આવ્યું કે કાલવાજીની એવી જ ખીજી મૂર્તિ તેના નેસ પાસેના તળાવમાંથી નીકળશે. નેસમાં આવી તળાવમાંથી બધા ચારણો સામે મૂર્તિ કાઢી નાનું સરખું મંદિર બનાવી તેમાં તે પધરાવી. અત્યારે પણ કાલડામાં કાલવાજીનું મંદિર છે. તે જ તળાવ-માંથી નીકળેલી મૂર્તિ ત્યાં પૂજનય છે.

[અમાઉ ઘણીવાર સ્પષ્ટતા કરી છે તેમ અમે ચત્તકારમાં માનતા નથી. એની ચર્ચા પણ અવારનવાર “હિર્મિનવરચના”માં કરીએ છીએ. પણ વાર્તા જે પ્રમાણે લખાયેલી પડી હતી તે પ્રમાણે જ પ્રગટ કરી છે. એટલે વાંચકોએ નીરક્ષર દ્રષ્ટિએ વાંચવા વિ. —સં.]

(૧) પ્રારંભ

વિષય પ્રવેશ “રાસ કે રાસો જોટલે પ્રારંભુકત પદ્યમાં (દૂહા, ચોપાઈ કે દેશી નામે જોળખાતા વિવિધ રાગોમાંના કાઈમાં) રચાયેલું, ધર્મવિષયક ને કથાત્મક કે ચરિત્રાત્મક, સામાન્યતઃ કાવ્યશુભ્રા થોડે અંશે હોય છે તેવું પણ સમકાલીન રેશસ્થિતિ તથા ભાષાની માહિતી સારા પ્રમાણમાં આપતું, લાંબું કાવ્ય” (પ્રા. વિજયરાય વેદ, શુ. સા. ની ૩૫૨મા પૃ. ૨૦)

ધર્મખિંદુ-વૃત્તિમાં ઉલ્લેખ કરેલ છે તે મુજબ

વાલ્મીકીમૂઢમૂર્ખાણાં નૃણાં ચરિત્રકાંક્ષિણાં ।
અનુગ્રહાર્થં સર્વજૈઃ સિદ્ધાંતઃ પ્રાકૃતઃ કૃતઃ ॥

તેમ લોકોની રુચિને ધ્યાનમાં રાખીને સુંદર અને રસિક વાણીદ્વારા લોકોને ધર્મ તેમજ ઉપદેશ આપવાના ઈરાદાથી “રાસા” ની રચના થતી હતી.

જૂની ગુજરાતીમાં પણ રાસાઓ લખાયેલા જોવા મળે છે. આ રાસાઓ લખાયા તે પહેલાં અપભ્રંશમાં પણ અમુક રાસાઓ લખાયા હતા. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના સમયમાં પણ “રાસા” લખાયેલા હતા. રાસાના બે પ્રકાર મુખ્યત્વે દષ્ટિગોચર થાય છે. તે “તાલારાસક” અને “લકુટારાસક” નામે જોળખાતા.

રાસા પહેલાં પહેલાં તે ધણી જ નાના તેમજ ટૂંકા લખાતા, પરંતુ વખત જતાં તે લંબાણથી લખાવા લાગ્યા. આ રાસાઓ ધર્મનો ઉપદેશ આપવાના હેતુથી લખાતા હતા.

રાસાને મુખ્ય ઉદ્દેશ ધર્મનો ઉપદેશ આપવાનો જણાય છે. પરંતુ વખત જતાં કાઈ મહાપુરુષોનાં જીવનચરિત્રો પણ તેમાં નિરૂપાવા લાગ્યા. ધણીવાર તેમાં ગીતમ સ્વામી, સ્થુલિભદ્ર, મહાનીર-સ્વામી

નેમિનાથ, ઋષભદેવ જેવા તિર્થંકરો તેમજ જમદુ-શાહ, પેયકશાહ, વસ્તુપાળ, તેજપાળ જેવા શ્રેષ્ઠ પુરુષોની કથાઓ રાસામાં વણી લેવામાં આવતી. આમ ધીરે ધીરે રાસાઓ મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરતા ગયા. આના ચરિત્રાત્મક રાસાઓમાં મહાપુરુષોનાં ગુણોમાં અતિશયોક્તિ કારેલાં વર્ણનો જોવા મળે છે. ધણીવાર તેમનાં ગુણવર્ણન કરતાં કરતાં દોષવર્ણનો ઠંકાઈ જાય છે. ધાર્મિક વર્ણન કરતાં કરતાં મહાપુરુષોની જીવનકથા પણ તેમાં આપી દેવામાં આવતી હતી.

સાહિત્યના સ્વરૂપની નજરથી જોઈએ તો રાસોએ નૃત્યકાવ્ય અથવા ગેયરૂપક હોવાનું જણાય છે. સંસ્કૃતના નાટ્યશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં ‘નાટ્યરાસક’ અને ‘રાસક’ એવાં નામોના ઉલ્લેખો મળે છે. આ રાસો માટે ભાગે કાવ્યમાં જ જોટલે કે પદ્યમાં જ લખાયેલા હોય છે. તેમાં વિવિધ છંદોનું નિરૂપણ જોવા મળે છે. લગભગ વિક્રમની ત્રીસી સદીમાં ‘રાસા’ની રચના થતી હતી તેવા ઉલ્લેખો મળે છે. સામાન્ય રીતે સંસ્કૃત ‘રાસક’ શબ્દ પરથી ‘રાસક’ અને ‘રાસો’ શબ્દ બનેલો છે.

વાગ્મદેના કાવ્યાનુશાસનમાં રાસકનું લક્ષણ નીચે મુજબ આપેલ છે.

અનેકનર્તકીવોજ્યં ચિત્રતાલલ્યાશ્રિતમ્ ।
આચતુષ્ટીપુરાણાદ્ રાસકં મસુણોદત્તમ્ ॥

જેમાં અનેક નર્તકીઓ, તાલ તેમજ લય હોય, પરંતુ જેમાં દર જોટલાં યુગલનું કામળ અને ધણી તરવરાટવાળું ઝવું જે ગેયરૂપક તેને રાસક કહે છે.

કરતાં ગળકુંડાળામાં તાળીઓના તાલથી જે સંગીતની સાથેસાથ પગલાંના ઠેકાથી ગવાય છે તે તાલરાસ કહેવાય છે. અને બળ્લે દાંડિયાથી રાસ

લેવાય છે તે દાંડિયારાજના નામથી જાળખાય છે.

આમાં ધાર્મિક રચનાઓની સાથેસાથ ઐતિહાસિક રચનાઓ પણ જોવા મળે છે. “વિશ્વલદે રાસો” (૧૪૭૨) એ ઐતિહાસિક રચના છે. આમાં ધણી રાસાઓ પ્રાપ્ત થાય છે. “ભરતે-શ્વરબાહુબલિરાજ” “સમરાસ” વગેરે મળે છે. તંદુપરાંત “શાલિન્દ્ર રાસ” “ગૌતમસ્વામી રાસ” તેમજ “હંસરાજ” વચ્છરાજ રાસ જેવા વિવિધ રાસો પ્રાપ્ત થાય છે.

છતાંય શ્રીધર વ્યાસના ‘રણમલ્લહંદ’ બીમનો ‘સહયવત્સ વીરઅંધ’ વગેરે વીરરસથી ભરપૂર એવા રાસા-સાહિત્ય-કે પ્રણયો રચાયેલા મળે છે.

હિન્દી સાહિત્યમાં ડિંગલ અને પિંગલ ભાષામાં રચાયેલા અને કયાંય ડિંગળી ભાષામાં રચાયેલા એકથી વધુ રાસાઓ જોવા મળે છે ‘માણેકરાસો’ પણ ડિંગળીમાં રચાયેલો હોવાથી આ હિન્દી સાહિત્યમાં રચાયેલા રાસાઓની વધુ નજીક આવે છે.

હિન્દી સાહિત્યમાં પણ ‘રાસો’ અન્ય પરંપરાથી મળતા આવે છે અને પ્રાચીન કાળથી તેની પરંપરા સુનિશ્ચિત છે.

પં. રામચન્દ્ર શુક્લ રાસોની ઉત્પત્તિ ‘રામાયણ’ માંથી માને છે. કેટલાક લોકો ‘રહસ્ય’ શબ્દ સાથે તેના સંબંધ જોડે છે. પરંતુ ‘વીસલદેવ રાસો’ના કાવ્યના અર્થમાં ‘રસાયણ’ શબ્દનો વારંવાર પ્રયોગ થયેલો જોઈ શકાય છે. તેથી કદાચ રસાયણ’ શબ્દ-માંથી ધીરે ધીરે ‘રાસો’ શબ્દ બની ગયો હોય તેવી સંભાવના છે.

‘રાસ’ શબ્દ શ્રીમદ્ભાગવતમાં પણ ગીત-૫૮માં આપેલ છે. ઉત્તર ભારત તેમજ ગુજરાતમાં આજ પણ રાસમંડળીઓ હોય છે જે શ્રીકૃષ્ણના ચરિત્રના દાંડિયારાસ લેતાં લેતાં ગાય છે. ધણી વિદ્વાનોની એવી માન્યતા છે કે “રાસ” એ જ “રાસો”નો મૂળ સ્રોત છે. રાસાઓમાં યુદ્ધવર્ણનો પણ સમાવેશ થયેલો છે.

કેંચ વિદ્વાન “આસીંદતાસી”નું કહેવું છે કે ‘રાસો’ શબ્દ “રાજસૂય”માંથી નીકળેલો છે. તેમના અનુસાર આ શબ્દનો કેમિક આ પ્રમાણે થયો.

રાજસૂય = રાજસૂ = રાસ = રાસો અથવા રાસાઃ
રાજસૂય યજ્ઞ અને તેને સંબંધિત દિગ્વિજયમાં યુદ્ધનું વર્ણન આવતું હોવાથી તેઓ ‘રાસો’ શબ્દ રાજસૂય-માંથી નીકળેલો માને છે.

પં. નરોત્તમદાસ સ્વામી ‘રાસ’ કાવ્યોને પ્રેમકાવ્ય માને છે અને ‘રાસો’ કાવ્યને વીરકાવ્ય ગણે છે. ‘રાસ’ના ઉદાહરણરૂપે ‘સનેસ રાસ’ અને ‘વીસલદેવ રાસ’ તેમ જ ‘રાસો’ના ઉદાહરણરૂપે ‘પૃથ્વીરાજ રાસો’ ગણી શકાય.

શ્રી નામવરસિંહ રાસો અન્યો વિષે લખતાં જણાવે છે કે રાજસ્થાનમાં ‘રાસો’ કાવ્યોની પરંપરા ડિંગલ અને પિંગલ બંનેમાં સમ્પ્રદાયના આરંભથી લઈને આધુનિક યુગ સુધી પ્રચલિત રહેલી જોઈ શકાય છે. રાજસ્થાની રાસોમાં શ્રી માધીદાસ ચારણકૃત “રાયરાસો” ૧૬૮૦માં રચાયેલ મળે છે.

ચિરધર ચારણ કૃત સંમલસિંધ રાસો’ કુંગ-રશી કૃત ‘છત્રસાલ રાસો’ હલપતિ કૃત ‘પ્રમ્માણ રાસો’ તેમજ ચંદ્રમંદાર કૃત-પૃથ્વીરાજ રાસોની આખા રાસા સાહિત્યની પરંપરા પ્રાપ્ત થાય છે.

આમ ડિંગલમાં રચાયેલ યુદ્ધવર્ણનાત્મક તેમજ વીરરસપૂર્ણ કાવ્ય માટે મુખ્યત્વે ‘રાસો’ શબ્દ પ્રયોગમાં આવતો જોઈ શકાય છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં ચારણ બારોટોએ લખેલ તેમજ રાજસ્થાનની ડિંગળી ભાષામાં લખાયેલ રાસા સાહિત્યની પરંપરા સાચવતી રાસા સાહિત્ય રચના વીસમી સદીમાં પણ પ્રાપ્ત થાય છે. ‘માણેકરાસો’ પણ એ પરંપરાની કડી રૂપે હોવાથી તેના વિષે લખવાનો પ્રયાસ કરેલો છે.

‘માણેકરાસો’માં મુખ્યત્વે મૂળ માણેકને જોધા માણેકની શરવીરતા તેમજ યુદ્ધનું વર્ણન આવે છે. તેમજ તે શ્રી રણછોડ બારોટ રચેલો છે. બીજો માણેકરાસો શ્રી બોન્ન ગદવીએ રચેલો છે, તે ઉપરાંત

ત્રીજો 'માણેકરાસો' વાઘેરોના બારોટાએ રચેલો હોવાનું પણ સાંભળવા મળ્યું છે.

(૨) વિષયવસ્તુ

જેઠો માણેક અને બાપુ માણેક બન્ને તેમજ બાપુ માણેકનો પુત્ર મૂળુ માણેક અમરાપર નામના ગામમાં રહેતા હતા. તેઓ રાજકુટુંબને છાજે તેવી ટકીટકીથી જીવન વિતાવતા હતા. ગાયકવાડી વહીવટદારે જેઠામાણેકના પણ જમીન લીધા, જીવદઈ બંધ કરી તેમજ બાપુ માણેક જીવદઈ લેવા ગયો તેનું પણ અપમાન કર્યું તથા તેઓ કૈંક ભરાણા, તેઓ કાઠને નમવા તૈયાર નહોતા. આમ જેઠામાણેકને લાગ્યું કે હવે હવે થઈ ગઈ છે, તેથી સર્વેએ ધ્રાસણુવેલ ગ્રામે કાપરો મોલાવી મળવાનું નક્કી કર્યું.

ધ્રાસણુવેલમાં જેઠો માણેક, બાપુ-માણેક અને જુવાન મૂળુ માણેક, દેવો માણેક, રણમલભા, ખામો સુમણીઓ, રવોલા, તેમજ ભીમોલા જેઠાણી, દેવો છાપાણી, ઘાંધોલા, પૂનાભા વગેરે આગેવાનો ભેગા થયા. તેમણે નક્કી કર્યું કે સર્વેએ એકઠા મળી દારકા પર હલ્લો કરવો અને ગાયકવાડી વહીવટદાર પાસેથી રાજ્ય કબજે કરવું.

તે પ્રમાણે તેમણે બધાએ એકઠા મળી ગ્રામ-માંથી બે મોટાં આડચર ઉતારી તેની નીસરણી બનાવી સાથે લઈ કિલ્લા પર ગોઠવી અને એક પછી એક વાઘેર મોંમાં તલવાર લઈ ઉપર ચડી ગયા. તલવારોની તાળાઓ પડી. ગાયકવાડી વહીવટદાર નારાયણરાવ ભાગી ગયો ને વાઘેરોએ દારકા કબજે કર્યું.

આમ જેટ-શંખોદારના કિલ્લા ઉપર પણ મૂળુ માણેક અને જેઠા માણેકનો વાવટો ફાટકા દેવા માંડ્યો. મુજબની કર્નલે વહાણે તેમ જ મનવારો દ્વારા જેટદારકા પર પાણી રસ્તે હલ્લો કર્યો. આ લડાઈમાં વાઘેરોએ અંગ્રેજ લશ્કરના વીસોમો, ગ્લાસ-પુલ, ગ્રાન્ટ જેવા સેનાપતિઓ તેમ જ છાપન જેટલા સીપાઈઓના ઘોલાડાઓ વાળી નાખ્યાં તથા તેમણે મંદિરો ઉપર પણ તોપમારો શરૂ કર્યો. અહીં દેવો છાપાણી કામ આવ્યો.

જેટ અને દારકા ખાલી કરી વાઘેરો ભાગી છૂટ્યા અને આભપરા કુંગર પર આશરો લીધો. પોરબંદરના અને જામનગરના સીમાડા ઉપર પંદરેક ગાઉમાં લંબાયેલ ખરડા કુંગરના ભીંચા ભાગને આભપરો કહે છે. એ આભપરા ઉપર વાઘેરોએ પોતાના બાળબચ્ચા સાથે આશરો લીધો. વાઘેરો લગભગ ૧૫૦૦થી ૨૦૦૦ જેટલા હતા.

કાઠિયાવાડના પોલિટીકલ એજન્ટ બધા રજ-વાડાંએને હુકમ કર્યો કે બધાએ ભેગા મળી આ બળવાને દાખી દેવો. નહિતર વસતીને તેમ જ તેમને બન્ને સહન કરવું પડશે.

આથી દરેક આલુઆલુના રાજ્યોએ સૈન્યો મોકલ્યાં. જુનાગઢના દીવાને કૃતીઆણા પાસે લશ્કર રાખ્યું. ગોંધલના લશ્કરે ઠાંક ઉપલેટાના નાકા પર ચોકી બેસાડી. નવાનગરે પણ લશ્કર મોકલ્યું. પલટનના ત્રણસો માણસોએ તોપો લઈને ખરડા પર માર્યો ગોળવો. જેઠા માણેકને સમાધાન કરવા સંદેશો મોકલવામાં આવ્યો પણ સમાધાન થયું નહિ. અંગ્રેજ સેનાપતિ હીલ સાહેબે પ્રયત્ન થણા કર્યા પણ કારી ફાવી નહીં.

જેઠા માણેકના તેમજ મૂળુ માણેકના લશ્કરમાં લગભગ પંદરસો લડઝૈયા હતા. તેમાં અડધા ખંડુકા તેમજ અડધા તલવારો વાળા હતા. બીજા ખાટસવાદિયા પણ ભેગા થયા હતા. પરંતુ વાઘેરો ભીંચા સ્થળે હોવાથી લશ્કરની કારી ફાવતી ન હતી. તેથી તેમણે વાઘેરોને ચારેબાજુથી ઘેરી લેવાનું નક્કી કર્યું. ધુમલી કારથી જામનગરના લશ્કરે જાલમસિંહના હાથ નીચે હલ્લો કર્યો. દાડમાની કેડી તરફથી કંપની સરકારનું લશ્કર આગળ વધ્યું. તેમજ ધુમલીના નવજરની કેડી તરફ ચીનર સાહેબે ચારસો સૈનિકો સાથે હુમલો કર્યો. દંતાળાના ભાગે જૂનાગઢના ચારસોના લશ્કરે પોતાની દુકડી ગોઠવી લીધી.

આમ ચારેબાજુથી ઘેરાતાં વાઘેરોએ દંતાળાના કુંગર પર આશરો લીધો અને રાત પડી જવાથી તેઓ જુદા જુદા પોરબંદર તાપાના ગામડાઓમાં નાસી ગયા. વાઘેરોએ ત્યાં લડાઈમાં

ખૂબ જ બહાદુરી બતાવી હતી તેમજ એકથી વધુ અંગ્રેજ સેનાપતિઓને મારી નાખ્યા હતા.

આબપરાના ધીંગાણામાં બેધા માણેક તેમજ મૂળ માણેક બેયના અદ્ભૂત પરાક્રમેનાં વર્ણનરૂપે કવિતાઓ, દૃહાઓ, ગીતા તેમજ રાસાઓની ધણી રચનાઓ, ચારણ્ય, ખારૌટ તેમજ માર લોકોએ કરેલી હાલ પણ પ્રાપ્ત થાય છે.

બેધા માણેક અને મૂળ માણેકને કચડી નાખવા કાઠિયાવાડના બધા રાજાઓ એક થઈ ગયા તેથી તેઓ વધુ ખુન્નસે ભરાયા અને જુદી જુદી ટૂંકડીઓમાં વહેંચાઈને ગામડાં ધમરોળવા માંડ્યા. તેમણે કોડીનાર લાંગુર અને લૂંટ લઈ ગિરમાં આલ્યા ગયા.

ગિરના જંગલમાં બેધા માણેક બિમાર પડી ગયા અને એ બિમારીમાંથી ફરી ભૂથા જ નહિ. ઓખામાં બેધા માણેક મરતાં હાહાકાર મચી ગયો. બેધા માણેકનું મૃત્યુ થતાં મૂળ માણેકને ખૂબજ આઘાત લાગ્યો અને તેમણે પોતાનાં હથિયારો અંગ્રેજોને સોંપી દીધાં. મૂળ માણેક તેમજ ખાપુ માણેકને રવાઠાની જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા. આ અરસામાં પાછળથી સિપાઈઓએ વાઘેર પંથકમાં ત્રાસ વરતાવ્યો, તેથી વાઘેરો ખૂબ જ ભ્રષ્ટેરાઈ ગયા અને મૂળ માણેકે જેલ તોડી ઓખા પાછા આવી ફરીથી બહારવટું શરૂ કર્યું.

મૂળ માણેકે ઠેર ઠેર અદ્ભૂત પરાક્રમ કરી ત્રાસ પોકરાવી દીધો. જૂનાગઢ, કંપની, પોરબંદર ને જમનગરની ફ્રેન્ચેસે તોખા પોકરાવી દીધી.

મૂળ માણેક અને દેવા માણેક વચ્ચે ખટરાજ થવાથી બેય જુદા પડી ગયા. માછરડાની ધાર ઉપર દેવા માણેક ઘેરાઈ ગયા. ત્યાં દેવા માણેક હેખટ સાટૂર નામના બે અંગ્રેજ સેનાપતિઓને મારીને વીરગતિ પામ્યો.

દેવા માણેક મરાઠા પછી મૂળ માણેકની પકડી થતી ગઈ. માણસો ખૂટયાં ને કંપની તેમજ ખીખાં રાજ્યોની ભીંસ વધતી ગઈ. ધીરે ધીરે

અનાજ પાણીના પણ રાંસા પડવા માંડ્યા. એક વખત મૂળ માણેક પોતાના માણસો સાથે વનચરડા ગામમાં આરામ કરતો હતો ત્યારે પોરબંદરની ફ્રેન્ચેસે તેને ઘેરી લીધો. ત્યાં સામસામે ઝપાઝપી બોલી અને ઓખામંડળનો સાવજ મૂળ માણેક સામે છાતીએ વીરગતિ પામ્યો.

(૩) સાહિત્યિક મૂલ્યાંકન :

‘માણેક રાસો’ ડિંગળા ભાષામાં વીરરસપૂર્ણ રચના હોવાથી ધણી જ મહત્ત્વની કૃતિ છે. ડિંગલ ભાષાનો કલાપક્ષ સમૃદ્ધ ભાષાઓની જેમ જ ઉન્નત છે. જો કે એમાં સૂરદાસ અને તુલસીદાસના જેવું ભાવવૈવિધ્ય નેવા મળતું ન હોવા છતાં ડિંગલમાં વીરતાની ભાવનાની જેટલી સુંદર અભિવ્યક્તિ નેવા મળે છે તેટલી ખીજે નથી મળતી.

ભાષા : ડિંગળા ભાષાનાં બે સ્વરૂપો મળે છે. પ્રાચીન સાહિત્ય અને અર્વાચીન સાહિત્ય. પ્રાચીન ગ્રંથોની ભાષામાં એકરૂપતાનો અભાવ નેવા મળે છે. પરંતુ અર્વાચીન ડિંગલ ભાષામાં ભાષા, વ્યાકરણ-સંમત તેમ જ વ્યવસ્થિત છે. પરંતુ એક કથન ડિંગલ ભાષાના સાહિત્યના વિષયમાં કહેવાય છે તે ઠીક છે કે ડિંગલમાં શબ્દોની જેટલી તોડમરોડ કરવામાં આવે છે એટલી ખીજ કાઈ ભાષામાં નથી હોતી. ડિંગલની રચના જાહેમાં હોય છે. તેમાં મુખ્યત્વે છપ્પય તેમ જ દોહામાં રચના કરવામાં આવી હોય છે. ધણી જગ્યાએ પવાડો જાહેમાં પણ રચના નેવા મળે છે. માણેક રાસો પણ પવાડો જાહેમાં રચાયેલો છે અને તેમાં કુલ આઠ પવાડાની રચના છે. તદ્ઉપરાંત દૃહાઓમાં રચાયેલો માણેક રાસો પણ છે. તેમ જ છપ્પયમાં રચાયેલો માણેક રાસો પણ છે. સવૈયામાં રચાયેલ જાહેની ઝવક આપણને તેમાં નેવા મળે છે :

સરસત ગુણવત સમરીએ, નિત પ્રત લીજે નામ આરાધું ઉમિયાપતિ, અંતર આહું જામ અંતર આહું જામ, રદા મધ્યે રાખીએ કોટિ સુધારણ કામ, દિનો દિન દાખીએ

માં પર કરજો મહેર, સદા દમ ચાહીએ
માણેક લડ મછરાલ, ઝમાળે ગાઈએ

અલંકાર ડિંગલ સાહિત્ય અલંકાર પ્રધાન ન હોવા છતાં તેમાં અલંકાર મળે છે. ડિંગલમાં આ અલંકાર ભાષાના ચમત્કારદર્શન ઉપરાંત કવિતાને વધુ ભાવપૂર્ણ અને વ્યંજનાત્મક બનાવવા વપરાય છે. ડિંગલમાં શબ્દાલંકાર કરતાં અર્થાલંકારનો પ્રયોગ વધુ જોવા મળે છે. રૂઢિમાં શૈયી ચડાવવા માટેની કવિતાઓ રચવાનો ઉદ્દેશ હોવાથી મુખ્યત્વે વીરરસપૂર્ણ ડિંગલી કવિતાઓ મળે છે. તેમાં અલંકારો ઓછા માત્રામાં મળે છે, તો પણ ઉપમા, ઉપમેશા તેમજ રૂપક અલંકારનું નિરૂપણ મળી આવે છે. માણેકરાસોમાં ઉપમા, દષ્ટાંત, તેમજ રૂપક જોવા મળે છે:

લાંઘણીયા લંકાળ, સાદુળા છુટિયા,
આઠે જણ અળભંગ, ઓનાડી ઉઠીયા.
નાનો જાણી નાગ, સિંહા નવ છેડિયે
કડવાં ફળફળવંત, વડા નવ વેડીએ

ડિંગલ ભાષામાં શબ્દાલંકારોના રૂપમાં પણ ફક્ત એક અલંકારનો પ્રયોગ વધુમાં વધુ જોવા મળે છે અને તેનું નામ છે વર્ણચ્ચર્ચાઈ. વર્ણચ્ચર્ચાઈ અલંકારનો ઠેર ઠેર પ્રયોગ માણેકરાસોની કવિતામાં પ્રાપ્ત થાય છે.

આરાધું ઉમિયાપતિ, અંતર આહું જામ,
અંતર આહું જામ, રદા મધ્યે રાખીએ.
વડીએ વડીઆ વીર, લડવા લાગશું,
જાલમ રચીયો જંગ, ભૂજવળ ભૂપતિ.
લાંઘણીઓ લંકાળ, કે કેસર કેહડો,
સાદુળો સરમોડ, કે જાડેજ જેહડો.
આઠે જણ અળભંગ, ઓનાડી ઉઠીઆ,
લાંઘણિયા લંકાળ, સાદુળા છૂટીયા
ખાગે મચવી ખેલ, લોહાં દળ લડસું.
સાત્રલ કેરાં સીસ, કે તેજે તોડસું

*

માણેકે સીંચોડો માંડિયો, વાધેર ભરડે વાડ;
સોણરની કરી શેરડી, આર્યા લડ ઓનાર.

મદલુ અખાડા મંડીયા, ડાઢળાં ડમરાજ
ડાઢળાં ડમરાજ, થાપ કુંભા થળાં
સેર ન ખાધી સૂંઠ વઢયે કોણુ વેડસે,
દીઠો નહિ દહીવાણુ, સહોડાં સોજસે

રસ:- એમાં કોઈ સંદેહ નથી કે ડિંગલમાં વીરરસનું જોડણું સફળ અને સજીવ વર્ણન અન્યત્ર મળતું દુર્લભ છે. માણેકરાસોમાં પણ વીરરસનું નિરૂપણ જરોભાર અને સર્વત્ર દષ્ટિગોચર થાય છે. ડિંગલ ભાષાની પ્રકૃતિ વીરરસને વધુ અનુકૂળ છે. ડિંગલ દ્વિત્વવર્ણ પ્રધાન ભાષા છે અને દ્વિત્વવર્ણ વીરરસને વધુ અનુકૂળ પડે છે. માણેકરાસોનાં થોડાક ઉદાહરણો જોઈએ:

અણભંગ કેસર આફળા, લડ દોનું લોપાળ,
મદલુ અખાડા મંડિઆ; ડાઢળાં ડમરાજ,
ડાઢળા ડમરાજ કે થાપ કુંભા થળા,
ડાહણુ હોય સધીર મહોમદ મેગળા

લો ઝડ ભય લલકાર, ઝડો ઝડો ઝાટકે,
સોહડ સાદુળ સિંહ, અળાંસર આટકે
કેસરીઆ દોઉ આખડે, ધરમચીઆં ધુકાણુ
વળે શક વહેમંડ ચે', ધર હરિયાં ધીંધાણુ

દશ થડકે દીગપાળ, કે શેશાં શળકીયાં
ધર મચીયો ધંધકાર, સોહડાં છલકીયાં

ઝળળળ સાંચુ ઝળળળે, ખળળળ રકતરી ખાળ,
ભળળળ ભાલાં ભડહ્યા, કળળ વહે કરમાળ.

આમ માણેક રાસો જે જુદા જુદા કવિઓએ રચ્યો છે તે ખૂબ જ વીરરસપૂર્ણ અને ડિંગળ ભાષાના ઉત્કૃષ્ટ નમૂનારૂપ છે. પરાપૂર્વધી આલ્યા આવતા રાસા સાહિત્યની એક જીવંત કડીરૂપે વીસમી સદીમાં રચાયેલ 'માણેક રાસો' એક અતિ મહત્ત્વની કૃતિ છે તેમાં બે મત નથી.

ગોમતીએ ધૂંધટ તાણીઆ, રોયા રણુછોડરાય;
મોતી હૂતું તે રોળાઈ ગયું, માણેક ડુગરમાંય.

સાંભળ્યું છે કે એક સુંદર ગામ ઉજ્જડ થઈ જતાં અંગ્રેજીમાં કાઈ મોટા કવિએ એના ઉપર સુંદર કવિતા લખી છે. અમારું ઝર ગામ પણ એવું જ બળેલું માળેલું હતું પણ આજ તો ભાંગીને બુકકા થઈ ગયું છે.

આપા દાનાના ચલાળાથી નૈરત્ય ખુલામાં ચાર માઈલ છેટે આવેલા આ ઝર ગામનો એક હી દિનમાન હતો. ગામમાં સંપીલા ને રોટલા રાખે લલા એવા વાળા કાઠીઓની ચાર પાટી (ભાગ) પણ બધાય એક જ રૂપે અને વસતી પણ જીવાંતી (કેસ દાર). દરખારો ને એની પ્રજા સુખે દુઃખે ને સારે નરસે અવસરે એક ખીજ માટે મરી પડે.

વસતી પણ જુહી જુહી કોમની. બ્રાહ્મણ, વાણિયા, હુવાણા, પંચોળી, આયર, કોળી, ખાંટ, રાજગર, ખારોટ, અતીત રામાનંદી, સાધુ. સઈ, સુતાર, હુહાર, રખારી, ભરવાડ, સંધેડિયાનાં ઘર, મધઈ, પીંજરા, વાધરી, વણકર ને નોકરી અર્થે સંધી ને મહારાણી પણ રહેતા. મેઘવાળનો વાસ પણ જોરદાર, કેટલાક એમથી ખેડવાયા પણ ખરા, અને મેતરોના ગરોડા (બ્રાહ્મણ-ગુર)નાં પણ ઘર. આવી જુહી જુહી ભતિઓનો મેળ.

ગામની ખેડવાણ જમીન પણ ઝાઝી ચિર-કાંઠાનું ભગતનું રામપરં, હુડલી ગરમલી ને ઠેક ચલાળું, મીઠાપુર, હાહીંડા ને મોરઝરને લગતી અને મોદળ (કુમરાળ લોંચ) તો એવડું મોટું કે માણાવાવ, મોટીધારી ને જીતડિયાના સીમડા સુધીના અનેક નાના નાના કુમરા ને કાતરો એમાં આવી જાય. માલીકાર મોરછુપડાનું સજીવન નેઈ ને ખીજાં સજીવન ઝરણાં. અને ઝર પણ નાનકડી એવી કુમરાળ નહીને કાંઠે ત્રીસ ત્રીસ હાથ જાયી ભેખડ ઉપર ઝપાટા લ્યે. નહીનું આખેરણ પણ ઊભી નહીએ. નામી આંખા સસલાં ફેરી ખાય એવી જમીન સુધી ડાળો ફેલાણી હોય.

ગામમાં રિદ્ધિ સિદ્ધિ. માનવીઓનાં ઉજળાં દિલ. ઝરનો કોળી પણ ભારો વેચીને મેમાનને રોકે. ગુંદ ને મધ ભે ય ઝરનાં વખાળમાં. કારણ ઝરના મોદળમાં ગારડિયાની કડાઝૂડ ઝાડી. એમાં મધ ને ગુંદ નીપળે ને ભેય ચીજ ઠેક મુંઘઈ સુધી જાય. મહેનતુ માણસને ઝરનું મોદળ રોજ આપે. કારણ એમાંથી મધ, ગુંદ ને લાકડું મળે.

દરખારોની જેમ ગામનું મહાજન પણ લલું. મહાજનમાં જૈન વાણિયા ને વૈષ્ણવ હુવાણા. ભગવાનજી શેઠ જૈન પણ કાકોરજની પાલખી પણ ઉપાડે ને ત્રિભોવન ઠક્કરને ત્યાં યતિશ્રી વોરવા પણ પધારે. ગામ બધે જુદા જુદા સંપ્રદાયોનું મિલન સ્થાન. ચલાળાના કાઠી ભગત પધારે તેનાં પણ સામૈયાં થાય. નહીને સામે કાંઠે દાતાર જમિયલ સંઈનો તકિયો, ત્યાં મલીદો પણ થાય. મધઈના પીર સૂલતાન મિયાનો ભજન સમારંભ ગોઠવાય ને સંત નરભેરામજી અને દહીડાના હુરા રામજીના સાત સાત રાતના ભજન મેળાવડા ભમે. (આ બન્ને સંતોને ઠરાવ થાતો કે સાત રાત સુધીમાં એક વખત ગાયેલું ભજન ખીજ વખત ન આવવું નેઈએ.)

કોળીવાડમાં બૂવા ધૂણે ત્યારે પણ દાયરો હકડાહક ભમે ને વાધરીવાડે ડાકલાં બેસે ત્યારે ય મેહની માય નહિ.

સેવાનંદજી મહારાજ પધારે ત્યારે બ્રાહ્મણથી લંગી સુધીના લોકો એમના જ્ઞાનનો લાલ લ્યે ને ઉપાશ્રયમાં મહારાજ સાહેબના આખ્યાનમાં પણ સમજદાર બધા આવે.

જળઝીલણી અગિયારસે ઝરના કાકોરજ કાળી પાટે જળ ઝીલવા જાય ને ભદરવી અમાસે તુલસીસ્થાપમાં ઝરની રાસ મંડળી રમતી હોય. એમાં મુસલમાન કોમના પણ જુવાનંડા હોય. અંગામાનાં નોરતાં આવતાં ઝરના ચોકમાં ઝરખી ગવાય કે 'રગે

રમે આનંદ રમે, આજ દેવી અંબિકા રંગે રમે'.

ભવાયાનું પેડું (ટાળું) આવતાં માજન ને દરબારે મળી રમત આપે ને ભવાઈની મળ માણે. રાવતબાપુ નામે એક દરબાર તો ભવાઈના બેઠા બેઠા ડાકલાના વેશથી આવી જાય તે રામ-દેવ સહુજાના વેશ સુધી-સવારે દી ગળ્યા સુધી બેસે ને પુરશીએ બેઠા બેઠા માળા ફેરવતા હોય.

મુસલમાનો મહોરમ આવતાં હાજી હુસેનના તાજિયા આગળ હિંદુ વરણના જુવાનો પણ ચોકારો લ્યે ને અઢારે વરણની સ્ત્રીઓ પાણીનાં બેડાં ઠલવવાની બાધા રાખે.

ગામના દરબારને આંગણે બેસું, ગાયું ઘોડાં એક જુએને એક બૃહો એવાં. વાણીઆ, બ્રાહ્મણ, વસવાયા, ભમ્મડ એને આંગણે પણ દુઝાણાં. ભરવાડ રખારીની ઝાડું ઘેટાં બકરાંથી ભરતિયું હોય. એ બધું તો ઠીક પણ આખા ગામને મુસલમાન સહિત ગાયું પાળવાનો શોખ. દરેક આંગણે બે પાંચ ગાયું તો હોય જ પણ એમાં એકેય નળી નહિ, અસલ દેહાણુ, ધડો ધડો દૂધ આપે એવિયું. કાઈ કાઈ તો દૂઝતાં વિંધાઈ જાય એવી કામદૂધા બેઠી લ્યો.

ઉત્તમ પ્રકારની ગાયું રાખવાની જાણે ઝરની વસતીને હરિકાઈ હોય નહિ. ચલાળાની ભગતજીની જગ્યામાં ઝરના દરબારની ગાયુંગંગા-જમાનાનો વેલો હમણાં સુધી સચવાણું તો. એમ કહેવાય છે કે ગંગા વાછડિયે જ વિંધાતી ને જમનાને વાછડા જ આવતા. ઈ વાછડા મોટા થતાં હાથી જેવા થાતા ને શીલના સોજ રહેતા.

એવી જાંચા તોખમની ગાયું રાખવાની હરિકાઈનું કારણ આ ગાયુંનો ગોવાળ રામ રખારી હતો. રામ ગોવાળ પણ ખરેખર ગોવાળ હતો. આખા ગામનું ધણુ રામ ચારતો પણ રામ તો રામ. એની જનેતાએ એને દૂધ પીતે જણ્યો હોય એવો. પાંચ ડાય પૂરો. રૂડો ય એવો બોલાવતાં મુખે શરમના શેરડા પડે. પણ લોઠકાઈમાં જણ્યે દસેક રજપૂતને ભાંગીને ભગવાને એક રામ ઘડ્યો હોય એવો.

રામને ગાયું ઉપર એવો પ્રેમ કે ગાયું ચારવા

રામ કળિયા કરતો. ગરને સીમાડે રામપરા ગામે ચલાળાના ભગતબાપુની વીડી હતી. ચોમાસાનો વરસાદ તેણાતાં મોદળના બહોળાં લાંપડા ખડતું ચરિયાણું મોળું પડતા રામ પોતાના આ ધણુને આ વીડીના કણુ ઝરે એવો ઝીઝવો ચારતો. વીડીના રખોલિયો બેઠી જાય પણ એ એકલાને રામ ગાંઠે નહિ એટલે રામપરે આવી રખોલિયો જણ્ય કરતો કે એલ્યા રામ રખારીએ આપણી વીડી ભેળી છે. રામને પકડવા ભગતબાપુનાં ઘોડાં છૂટતાં. હવે રામ કુંગરા ઉપર બેઠો હોય, ધણુ ચરતું હોય, રામ ઘોડાંને બેઠી જાય અને રામ ગાયુંને તરત વાંભે (જાંચે સાદે બોલાવે) ત્યાં તો આપું ધણુ જાંચા પુંછડા લઈને ચારે ય પગે ઠેકતું ભાગે અને રામ પોતે પણ પળો એવો દોડવાવાળો કે ઘોડાંને આંબવા ન દે. રામ તો પાધરો ભાગતો હોય અને ઘોડાંને આઠ અવળું ચાલવું પડે. ગાયું ને રામ ઝરના મોદળમાં આવી જાય, પકડાય નહિ.

એક વખત રામને વીડીના રખોલિયાએ પકડી પણ લીધેલ અને રામે ગાયુંને કાળે રખોલિયા ને ભગતબાપુના માણસોના માર પણ ખાધેલ. પણ એમાં ગાયું બે રામની નજીક હોય તો તો કાઈતો ભાર નહિ કે રામને પકડી શકે કે મારી શકે. ગાયું રામની આજુબાજુ ગોળકુંડાને ગોઠવાઈ જાય, જણ્યે હાલતો ચાલતો શિંગડિયાળો જઢ. અને પછી રામ ઉપર આવનારને ગાયું શીંગડે ને લીંકે મારે. આમ ક્યારેક ગાયું પણ રામની રક્ષા કરતી.

રામ પીત્તળિયા ચામડાવાળી ખરડાના વાંસની નકાર ડાંગ રાખતો ને એ ડાંગને રામ એવી ફેરવી જણ્યતો કે સામાવાળાનો ધા ડાંગમાં ઝીલી લેતો કે ધા ભટકાઈ પાછો પડે. કાઈ દુવાગીરે આ ડાંગ ને ગોવાળને બિરદાવ્યા છે:

કડચેથી પાતળો. છાતીએથી પો'જો;
દોદળાની ડાંગ (જણ્યે) તોપને ગોજો.

એ ડાંગ રામ ગાયુંને મારતો નહિ. લાકડી ગાયુંને મારવી તો એક કોર રહી પણ એ લાકડી રામ ગાયુંને અડાડતો પણ નહિ. ગાયું રામના

ઈશ્વારા ને ખેલાવણીથી જીભા મેલ ચરતા મૂકાને વળી આવે. છતાં ગાયુ'ને હાંકવાની રામને જરૂર પડે તો પોતાના કાળિયાની આપટથી ગાયુ' હાંકતાં હાંકતાં કહેતો કે : હે માવડિયુ' । હાલો હાલો । કોઈનાં ખેતર ન ભેળાએ' ખેડુના છોકરાના રોટલા એમાં હોય. આ ખોળા ખડનાં ચરિયાણુ પડ્યાં છે, પોળોને એમાં મારી માવડિયુ' ।' ગાયુ' જેમ સમજતી હોય એમ મેલાતમાંથી પાછિયુ' વળી જતી.

રામ કોઈ ગાયને માથે ઈંતડી કે ગીંગોડી રહેવા જ દેતો નહિ. દરેક ગાયને રામ હાથફેરા કર્યાં જ કરતો. કોઈ ગાય માંદી પડે તો એની સારવાર રામ પોતે જ કરતો.

એક દી જાંજને ટાણે ઝરની નહિ સાંકડી નાહ પહેળી એવી ખમ્મરમાં હાટડાં હારોહાર લાગી રહ્યાં છે. સીમમાંથી દોઢસોક લીલા ધાસની છોગલાવાળી ગાંસડિયુ' બાઈયુ' સાથેથી નીચે જતરાવી ખમ્મરમાં એક બાજુ ગોઠવાય છે. વેપારી લોકો રોકડા નાણાંથી કે દાણાથી આ ખડની ગાંસડિયુ' મૂકાવે છે.

દરબાર દેસાવાળાની પાટીમાં ભગવાનજી કામદારનું મોઢું હાટ કેવાય છે. ત્યાં એક સ્વામીજી હમણાં સતસંગ ચલાવે છે. દેસાવાળાને ત્યાં સાલડા ગામના રાવત શેખવા તથા પાંચેક કાઠીઓ મેમાન છે. એ બધા પશુ કયા સાંભળવા આવ્યા છે.

એવામાં ગામનું ધણુ ઢીક ખેલાવતું સીમમાંથી ચરી આવી જીભી ખમ્મરે હાલ્યું આવે છે. લીલાકંઝાર ધાસની ગાંસડિયુ' સામે એક પશુ ઢોર જોતું નથી. પેટાપેટ બધાં ઢોર ધરાણાં છે. ગાયુ'ને ખીલે આવવાની ઉતાવળ છે. ગાયુ' પશુ નચૂના જોઈ લ્યો. ફાંટ ફાંટ વરાક (આઉ). કોઈ કોઈ ગાયને તો વેંત વેંતના આંચળમાંથી હૂંધ ઝરતા આવે છે. કોઈ ગાયના પગમાં રમઝોળ ઝાંઝર ખંજડી રહ્યાં છે. કોઈના શીંગને પીતળના ખોલળા જડયા છે. નળયે : “સોનના શીંગ, દૂધેથી દીવા બળે.” કાનમાં શંખિયા ઝૂલી રહ્યા છે. ડોકમાં કામરૂ (જીનનું ડોકનું કાકું) ઝોપી રહ્યાં છે. કોઈની

ડોક ટાકરિયું રણકી રહી છે.

ગણાં જાંબલી કાખરી ગાય ગોરી ધન્યો મુંજડી ખેરડી ધેન ધોળી રંગે શામળી હોય બાહોળ્ય રાજી સવેળા પયં આપતી સાવ સોજી -૧

મઠયા ખોલળા માચિયા શીંગ માથે પગે ઝાંઝરી સાંખિયા કાન સાથે ગળે કામરૂ કંઠમાં ઘંટ વાગે જગાડે મોરડી માત બળે -૨

કવલ્લી ફળીને પવિતર કરે છે લલી ખોડકી લાવ મીઠાં ભરે છે કરે ઢીલ તો માકડી સાદ પાડે જુઓ નીલડી દેશ આપો જવાડે -૩

સુણી વાંભને કાન દેતી હિલોળા વળે વાછરૂ ઉપરે સાંજ વેળા બળેળે નથી આઉમાં હૂંધ માતાં સદા સમુદ્રી રેલતી સુખ દાતા -૪

દહીં હૂંધ ને ઘી રૂડી ફાયવાળાં સુધાની સમાં એ બધાં સ્વાદવાળાં ધરા ખેડવા આપતી યુત્ર સારા કહો કેમ લુલાય એ ગુણુ તારા -૫

મહેમાનોના મુખમાંથી આવું ધણુ જોઈ ખોલ નીકળ્યા કે : “વાહ, કામધેતુ છે ને । નળયે નંદરાયનું ગોકુળિયું. આપા દેસા । ગામના રૂડાં ભાગ્ય છે. આવી ગાયુ'ની સરખાઈ અમે નથી જોઈ.”

“હા, બા । નકરા ગાયુ'નાં વખાણુ કરોમાં. ધણુનો ગોવાળ ઈંથી ચડી નથ એવો છે અમારો રામડો બહાદર.” દેસાવાળો ખોલ્યા.

“તયે તો એને જોવો પડશે.” આપે રાવતે કહ્યું. ભગવાનજી કામદાર કહે : “લ્યો આ હાલ્યો આવે ।”

ત્યાં તો ધણુની વચ્ચે જ આધેડ અવસ્થાના રામ રખારીને મહેમાનો જોઈ રહ્યા. રામે દાયરાને રામ રામ કર્યાં. સહુએ ઝીલ્યા.

દરબાર કહે : “ભાઈ રામ ! ભભો રે ! આ મે’માનો પાસે અમે તને વખાણ્યો છે કે આ ટેમમાં રામ નેવા કાઈ ધણુ ચારી જણતો નથી.”

રામ કહે : “બાપુ ! રખારી ભરવાડના દીકરા ઢેર ચારે, વાણીઆના દીકરા વેપાર કરે, ખેડુના ખેડય કરે ને ગરાસિયાના દીકરા વહતીની સંભાળ્ય રાખે એમાં નવાઈ નહિ.”

આપો રાવત કહે : “રામ ! તારી વાત સાચી છે, પણ તું કાંઈ નવાઈ કરી ખતાવ તો જડ વડું.”

ત્યાં તો દેસાવાળો કહે : “જલે આપા રાવત ! અમારો રામ નવાઈ કરી ખતાવે. આ ગાયુંનું ધણુ તમે જુઓ એમ સીમમાંથી ચરીને હાલ્યું આવે છે. કાઈ ગાયું ખાલે બધાઈ ગયું હશે, કાઈ દોવાત્યું હશે. કાઈ ખાણુ ખાતિયું હશે. કાઈને વાછરૂં ધાવતાં હશે. છતાં રામ પાધર જઈને વાંજ કરે તો એકે એક ગાય પાછી ફરે, રામ રજા આપે તો જ ગાયું સૌ સૌને ઠેકાણે જાય.”

આપો રાવત કહે : “દેસાભાઈ, * ખરલના કાંકાની વાત કરતા લાગો છો ? કહ્યુંખો વધુ થઈ ગયો છે ?”

“તો આપા ક્યાં છે છેટા પલ્લાની કે ભે પાંચ હી પછીની વાત ! હાલો હમણું જ પારખ્યાં લઈએ.”

એમ કહી દેસાવાળાએ રામને કહ્યું : “ભાઈ રામડા ! ઝરની આખર તારા હાથમાં છે. હાલ્ય આ સહુને લઈને પાધર જાયી ! અને તું વાંજ લઈને ધણુને ગામમાંથી પાછું વાલ્ય.”

આપા દેસાવાળાએ ખાવાજીને પણ કહ્યું કે : “મા’રાજ ! હમણું કયા બંધ કરો, અમારા ગોવાળની ઝપટ તમે પણ જુઓ.”

સ્વામીજી કહે : અચ્છા દરબાર, કયા તો કલ લી હોગી, સગર એસી ખાત કહાસે જૈસે કનૈયાકી બંસી સુનકર ગોવા દોડે વૈસે રામકી પુકાર સુનકર

કામધેનું ચલ આય, જે નરસંખ !”

રામ કહે : “બાપલાવ ! વાત બહુ સારી, પણ મારી ગાયુંને ખોટા ઘોડા ન કરાવું. એટલે આ કામ કોરે કોરું ન થાય.”

દેસાવાળો કહે : “રામ ! તારી વાંલે ગાયું પાધર આવે તો તને હું દુઝણી ભેંસ દઉં.”

રામ કહે : “જો બાપુ ! હું મારા સાડું નથી ક’ તો પણ ગાયું પાધર આવે તો આપણા ગામનું માજન અહી ખાંડી કપાસીઆ ધણુને ચારે, ને જો ગાયું ન આવે તો આજથી મારે લાકડી મેલી દેવી. ધણુ ચારતો બંધ થાઉં. ભોલો બાપુ ! આ મારું રવલ. હું ગરીબ માણસ સામું વળતર તો કયાંથી દઉં ?”

દરબાર કહે : “રંગ છે રામ ! હાલો પાધર.”

દેસાવાળા, રાવત શેખવા, મહેમાન કાઠીઓ, કયા સાંભળનારા, ભગવાનજી શેઠ ને કયાકાર સ્વામીજી પણ પોથી સંકેલી સહુની સાથે આ તમાશો જોવા ચાલી નીકળ્યા. રામ સહિત સહુ લોકો ભાગોળે આવ્યા. ગાંદરાની મધ્યમાં રામ પોતાની કાંબે ડાંગનો ટેકો દઈ ભભો ને કાનમાં આગળિયું નાખી વાંલુ દીધી કે :

“બાપ ગંજા ! બાપ જમના ! બાપ ગળેડ ! નીલડી, કાળરી, હો બાપ બાહોલ્ય !”

કાઈ ભગવાનનો ભગત આતનાદ કરીને ભગવાનને યરકતો હોય પોકાર પાડતો હોય એવા સાદ રામે દીધા.

પરોપર સાંજનું ટાણું હતું. કાઈ ગાય ખાલે બંધાઈ ગયેલ, કાઈ ખાણુ ખાય, કાઈ દોવાય, કાઈને વાછરૂં ધાવે, ને કાઈ ખાલે પહેાંચી નથી ત્યાંથી રામની સાવળ સૂણી ગાયું મડિયું પાછિયું ફરવા. કાઈએ ખાલો દઢાવ્યો. કાઈની ડોઢમાં સાંકળ ખલુકતી આવે છે. કાઈ પાછળ એનું વાછરૂં દોડ્યું આવે છે. એમ એક પછી એક ગાય પૂંછના ઝંડા માથે ને કાન ભીડા થઈ ગયા છે ને ગાયુંની કતાર પાદર તરફ હીંદોરા કરતી દોડી આવે છે ને રામ ગોવાળને વીંટી લીધા.

* અદીણના બંધાણીનો ખાલી વાણી વિલાસ.

મે'માનો ને માજન થરક્યાજ થયા. મહાજનના આગેવાન ભગવાનજી શેઠ કહે કે : “તારી ગાયોને તણ ખાંડી કપાસિઆ માજન આપશે, હવે ખરકતો નહિ. ગાયુ'ને દુઃખ થાય છે. હયાળુ માજન ગાયુ'ની મુશ્કેલી ન જોઈ ચકયું.”

દેસાવાળા કહે : “વાહ ગોવાળ ! રંચ ગોવાળ ! ઝરનો રંચ રાખ્યો. તને ભૂરી ભેંસ હલિ' છું.”

આપો રાવત કહે : બસ રામ ! તું રવદ જીયો, અમે હાયાં.” એમ કહી જમણા હાથની આંગળીમાંથી હેમનો વેઠ સેરવી આપે રાવતે રામને આપી દીધો. મે'માનોમાંથી કોઈએ ફેંટા ફાળિયું કે પનિયાની રામને બક્ષીસ કરી. સ્વામીજીએ પણ પોતાની શાલ રામને ઝોઢાડી અંતરના આશિષ આપ્યા.

આ રામ રખારીનું મૃત્યુ જ્યારે નજીક આવ્યું ત્યારે એણે ઝાઝો મંદવાડ ભોમવ્યો નહિ. બે દિવ-

સના તાવમાં જ એનો દેહ છૂટી ગયો. કહે છે કે ગાયુ' ને એની સનક આવી મઈ કે અમારો ગોવાળ હમણાં ચારવા આવતો નથી, એથી અધું પધું વગડામાં ચરે અને ખીસે પણ ઉદાસી રહે.

રામનું ખોરડું ભાગેળે જ હતું. રામના પાછા થતાં સગા વહાલાંએએ પ્રાણપોષ મૂકી. ગાયુ' ના ગાળા છૂટ્યાનો વખત હતો, એ પોકરાણુ ઉપર ગાયુનું ધણુ રામના ખોરડાને આટો લઈ ગયું. રામની નનામી ખોરડા બહાર કાઢતાં ગાયુ'ને હાલસવી પડી. ધણુ ધણુ નનામીની પાછળ પાછળ હાલ્યું. દેન દેવાણો ત્યારે એક બાજુ રામના સ્વજનો અને ખીજી બાજુ કામધેતુઓની આંખમાંથી આંસુ સરી રહ્યાં હતાં. આ દશ ધણુ માણસોએ જોયેલું. આવાં હતાં ઝર ગામની ગાયુ'નાં હેત.

[રામ રખારીની આ વાત ચલાળા પાસેના પરબડીના દ. શ્રી. નાનાભાઈ લખમણભાઈએ કહી છે. રામ ગોવાળે ગાયુ'ને વાંભી ત્યારે તેઓ હાથમાં હાજર હતા.]

૫. ૩૨૦ ચાણુ]

‘વાણી મનમે’, મન પ્રાણમે’, પ્રાણ અલખમે’ અલ-પાણી’ [આ વિષે વધારે જણવું હોય તો રવિ સાહેબનું લજન, ‘મૂળ કહુ તો મહાસુખ હોવે’ (સંતે કરી વાણી, પાનું ૬૧) જોઈ જવા વિનંતી. લજન વાણીની આ વાણીથી પર તત્વમાં સ્વાભાવિક પરિસ્થિતિ છે. લજન આમ વેણથી પર લઈ જતી વાણી છે. ભેરવનાથ એ વિષે ઈશારો કરે છે :

‘સાધુડાંની વાણી મેં સદાય સુખ જાણી

આવો બોલો વેણુ પર વાણી,

મારા હરિજન, પીઓ પ્રેમરસ જાણી.’

લજનિકાંતો અનુભવ છે કે લજનનાં બાહ્ય ઉપકરણો તંબૂર મંજરા અને નરધાં વિના લજન

જમતાં નથી. સાજ-સંજત ખરાખર મેળવેલાં ન હોય તો કંઠનો જનુ કામ કરતો નથી. એવી જ રીતે આપણે અંકરનાં સાજ-સંજત, અંતઃકરણને પણ ખરાખર ન મેળવીએ તો લજન કેવી રીતે ફળે? હરિને પણ સાંજળવાનું મન થઈ જાય એવી હવા કયાંથી બંધાય ? ભીતરનું જતર ખરાખર વાગશે તો ‘વણુ તુંખડે, વણુ ડાંડવે, વણુ તારે ઝણકારા’ થઈ જાશે.

આપણે માટે આ લજન સંમેલન, જેને લજન દ્વારા જ મળી શકાય એ પરમ પ્રિયતમના આત્મિક, એકાંત મિલનનો અવસર પણ બની રહ્યો.

[શ્રીમતી નર્મદાબાઈ ચત્રમુજ ગાંધી મહિલા કોલેજના સંગીત-વિભાગ દ્વારા યોજિત લજન સંમેલન પ્રસંગે આપેલ વક્તવ્ય]

લીતર બોલે એકતારો

મકર-દસાઈ દવે

‘એ જી મનની વરતીને કોઈ વારો વારો,
બોલે એકતારો હો ગુરુ, એકતારો.

—રવિ સાહેબ

ભજન વિષે આપણે ગમે એટલી ચર્ચા—
વિચારણા કરીએ, ગોષ્ઠિ માંડીએ પણ શરૂઆતમાં જ
આપણે જાણી લેવું જોઈએ કે એ આપણે ભજનના
બાહ્ય પ્રદેશનો પરિચય કરાવશે, ભજનના આંતરિક
પ્રદેશમાં પ્રવેશ નહીં કરાવી શકે. ભજન અને
ભોજન સરખા છે, બન્નીસ જાતનાં પદ્ધાન અને
છત્રીસ જાતના ફરસાણુ વિષે ગમે એટલી વાતો
કરીએ પણ તેથી બૂખ ન લાગે, સ્વાદ ન આવે,
પોષણુ ન થાય. ભજનનું પણ એવું જ છે કારણ કે
ભજન આત્માનો ખોરાક છે. એટલે તો હરજી
ભાથીએ માયું છે : ‘ભજન વગર મારી બૂખ ન
લાગે, ને સમરણુ લિના તલપ ન જાય.’ ભજનના
ભોજનધરમાં તો ભજન કરવાથી જ પ્રવેશ મળે અને
તો જ અંતરાત્માને વૃત્તિ થાય. પણ ભજન કરવું
એટલે મીઠા ને કેળવાયેલા કંઈથી ભજન લલકારવું
તે નહીં. ભજન કરવું એટલે જે પરમ તત્ત્વનું કે
પુરુષોત્તમનું આરાધન કરતા હોઈએ તેની સાથે એક
તાર થઈ જવું. ભજનિકના હાથમાં રહેલો એકતારો
એટલે તો તેના આંતરિક તારનો પણ સાચો પ્રતિ-
નિધિ બની જાય છે. ભજનમાં બે વસ્તુઓ મુખ્ય
છે : શબ્દ અને સુરતા. સુરતા વિનાનો શબ્દ માત્ર
કંઠની કારીગરી બની જાય અને શબ્દ વિનાની
સુરતા ભજનના ગુંજાર સુધી પહોંચે નહીં. શબ્દ
અને સુરતા એકમેળ થઈ જાય ત્યારે ભજનનો જન્મ
થાય. સંત-ભજનિકોના શિરોમણિ કબીર સાહેબે
તેથી ભજનને કહ્યો છે : ‘શબ્દ-સુરત યોગ’ સુરતિ-
શબ્દ યોગ’ એટલે કાન કાન બંધ કરી અંદરના
નાદને સાંભળવો, એટલું જ નહીં પણ અંદરના
નાદને શબ્દોની પાંખે બહાર રમતો કરવો ‘બાહર,

લીતર સકલ નિરંતર’—શબ્દને પિછાડ્યો એટલે
ભજનની સાધના પૂરી થઈ. આ સાધના કેવી રીતે
પૂર્ણ થાય છે તેનો મર્મ કબીર સાહેબે અર્ધા
સાખીમાં જ સમજાવી દીધો છે :

‘આધી સાખી કબીર કી, કોટિ ગ્રંથ કરિ જાન,
સત્ય રામ, જગ મૂઠ હૈ, સુરિત શબ્દ પહિચાન.

શબ્દ અને સુરતિને પિછાણવાથી શું પ્રગટ
થાય છે ? એક માત્ર પરમ તત્ત્વ રામ જ ત્રણે
કાળમાં સત્ય રૂપે પ્રકાશે છે. આ જગતમાં તે
સિવાય જે કંઈ દેશ્ય પદાર્થો જોઈએ છીએ તે
ખોટા છે. નામ રૂપનાં છોતરાં જામેડી જામેડીને
ભજન આપણને નામરૂપની લીતર લઈ જાય છે અને
ત્યાં તો પછી ‘ઘટ ઘટ મેરા રામ રમે’—પેલો રામ જ
અણુ અણુમાં રમતો દેખાય છે. શબ્દ-સુરતિની
યાત્રાનું આ છેલ્લું ચરણ. ભજન એટલે જાણે વામન
ભગવાનનાં ત્રણ પગલાં. પહેલે પગલે તે ‘આ જગની
જૂડી બાણ’ ખતાવી દે છે, બીજે પગલે તે એક
પરમાત્મ ‘પરકાશ’ને ત્રીજી લે છે. અને ત્રીજે પગલે
આત્મને પરમાત્મ કહી ‘માનજો’ કહી દરેક પ્રાણીને
પરમ તત્ત્વ સાથે જોડી આપે છે. આમ આપણે
ભજનિક સંત પોતાના અહંકારના બલિને પાતા-
ળમાં ચાંપી ત્રિવિક્રમ વિષ્ણુની જેમ ત્રણ લોકમાં
છવાઈ જાય છે.

શબ્દ અને સુરતા—આ બંનેને બરાબર
મેળવી જે ભજન ઉપાડે છે તેનું ભજન કહી નિષ્કળ
જતું નથી. તેનું ભજન જીવનમાં ઉગે છે અને એના
જીવનમાં અમર ભોમના આંખા ફળે છે. આપણે
ત્યાં એક સાખી પ્રવાય છે.

‘સુરતિ શબ્દ બિચ અંતરા, એતિ ઘરમે હાણુ,
ઘોરી બિચ જુંબી પડે, તો ક્યારી સૂકી જાણુ.’

ભજન કેમ બિચતું નથી ? કારણ કે શબ્દ

અને સુરતા વચ્ચે વિચ્છેદ પડી ગયો હોય છે. આપણે લોક સંત રોજિંદા જીવનનું દૃશ્ય જાતાવી કહે છે કે વાડીના ફૂવામાં ફોશ ચાલતો હોય, ધોરિયામાં પાણી ખળ ખળ વહેતું હોય પણ વચ્ચે રાફડી કે ભોંચ પડી ગયું તો એ પાણીને શોષી જાય. ક્યારા સુધી પાણી પહોંચે નહીં. પછી મોઢ જગે ક્યાંથી ? આવું જ ભજનવાણીનું છે. આપણા મુખમાંથી ભજન વાણીનો ઘોષ વહેતો હોય પણ એની સાથે અંતરની તલ્લીનતા, સુરતા ન ભળી હોય તો એ વાણી વ્યર્થ છે. આવા ભજનોથી આપણા જીવનની કયારી સૂકી જ રહી જાય એમાં નવાઈ શી ?

ત્યારે આ ભજન સંમેલનમાં આપણે સહુથી પહેલી નજર ક્યાં નાખીશું ? ભજનનું મૂળ સીંચ્યા વિના તો ભજનનો અમૃતરસ આપણે નહીં પામી શકીએ. ભજન જ્યાંથી ઊગીને આપણા જીવનને તેની ધટાદાર છાયા, સુગંધી ફૂલો અને રસભરપૂર ફળોથી હથુંભયું કરી દે એનો તાર આપણે સાંધવાનો છે. આપણે માત્ર ભજનના ગાયકો અને શ્રોતાઓ. ખની સંતોષ નથી માનવો. પણ જો ભજનને ગળામાં ધૂંટયું છે ને શ્રવણમાં ઉતાર્યું છે તો રવિસાહેબ કહે છે તેમ ‘સાધિ સાધિ રસ સંચયો’—શરીરના સાધિ સાંધામાં એ રસને ઉતારવો છે. આવું ભજન સંમેલન ચોરાણમાં આ પહેલું છે. ઘણી જગ્યાએ ભજનો ખેસાડવામાં આવે છે. પણ એ કોઈ પ્રયંગની આસપાસ ભજનો પ્રદક્ષિણા ફરતાં હોય એવું લાગે છે. આજે તો અહીં ભજન જ કેન્દ્ર સ્થાને છે. ભજનને મધ્યમાં રાખી મળતું આવું સંમેલન મને તો ‘ગત્ય ગંગા’નો નવો અવતાર લાગે છે. ગત્ય ગંગા એ આપણે ત્યાં ભાવો-દ્રોકથી, ભયાં ભયાં હૃદય અને કંઠથી ભજનો ગાતાં નર-નારીનું સંમેલન હતું. એમાં ગંગાની પવિત્રતા અને ગતિશીલતાને સદાયે સામે રાખવાની છે. આવી વહેતી ગંગા ફરી એકવાર પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપે આપણે ત્યાં ઉતરે તો સગર-પુત્રોના શયની જેમ પડેલા આપણા નિઃપ્રાણ રાષ્ટ્ર જીવનમાં ફરી ચૈતન્યનો જીવાળ પ્રગટ થઈ શકે. ભજનની આ સંજીવની

શક્તિમાં મને શંકા નથી.

પણ ભજનની આ શક્તિ જગાડવા માટે આપણે ભજનના હાર્દમાં પ્રવેશ કરવો પડશે. ભજન એ કોઈ કવિ, ગાયકની રચના નથી. જે પિંગળને બળે છે ને સૂરને ઉપાસે છે એવા સર્જક-કળાકારની આ કૃતિ નથી. ભજન તો ભેરવનાથ કહે છે તેમ ‘સાધુડાંની વાણી’ છે. સાધુડાં ભજન ગાય છે માત્ર પોતાના માલિકને રીઝવવા માટે. પોતાના રુદિયામાં ખેટેલા અંતરભ્રમીને રાજી કરવા માટે ‘ઝે’ અપનો રામ રિઝાવું’ અને તેથી સાધુડાંનું માત્ર મુખ નથી ગાતું મન નથી ગાતું પણ આખું અસ્તિત્વ ગાય છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસ કહેતા : ‘મન મુખ જોડે કરાઈ ચરમ સાધન.’ સહુથી ઊંચી સાધના મન અને વાણીને જોડે કરવાની. શબ્દ અને સુરતાનો દોર પડેલો, જેમ શબ્દ ઊંડો ઊતરીને બહાર આવશે એમ વધારે ઊંડી અસર કરશે. સાચો ભજનિક પોતાના ભજનથી રામને કેવી રીતે રીઝવે છે તેનો કામિયો અહીં પડ્યો છે. વાણી અને અંતઃકરણ સંબંધને તથા ખતેના સ્વરૂપને આપણે જરા ઝીણી નજરથી જોઈશું તો ભજનનું રહસ્ય સમજતાં વાર નહીં લાગે.

આપણે ભજન ગાવાનું શરૂ કરીએ છીએ. કોઈ પણ ક્રિયા સાથે મન જોડાયેલું હોય તો જ એ ક્રિયા થાય છે પણ બુદ્ધિના તેજ વિના એ ક્રિયામાં નથી નિશ્ચયાત્મકતા આવતી, નથી સમજ પ્રગટતી. આમ ક્રિયા સાથે વૃત્તિ જોડાયેલી રહે છે. આપણી વૃત્તિમાં જેટલું ઊંડાણ અને સમગ્રતા એટલી આપણી પ્રવૃત્તિ સાચી અને પ્રાણવાન. બહારની પ્રવૃત્તિ સાથે આપણને સંકળિતું અંદરનું સાધન છે અંતઃકરણ. એના મુખ્યત્વે ચાર સ્વરૂપ ગણાય છે એટલે એને ‘અંતઃકરણ ચતુષ્ટય’ કહે છે. વાણીના પણ ચાર સ્વરૂપ છે અને અંતઃકરણના ચાર સ્વરૂપો સાથે એને સીધો સંબંધ છે. આ સંબંધ જેટલો ઊંડો, વિશાળ અને સર્વાંગી એટલું વાણીનું દૈવત. ભજનના ઉપાડ સાથે આપણે એને ગૂંથતા આવીએ. ભજન ગાવાનું મન થાય ને ભજન ઉઠાડીએ પણ એમાં બુદ્ધિનો, સમજશક્તિનો પ્રકાશ ન હોય તો એ થઈ વૈખરી

વાણી. મનમાં આવે તેમ ગાયું પણ ભજનનો અર્થ ન ઉદ્દેશ સમજ્યા વિના ગાયું એ થઈ વૈખરી. તેથી 'વધુ ઊંડાં ઉતરીએ, ભજનને છુદ્ધિપૂર્વક સમજીને ગાઈએ તો એ થઈ મધ્યમા વાણી. જે ભજનિક મધ્યમાથી ગાય છે તેની વાણીમાં 'મધ્યમા' શબ્દ સૂચવે છે એમ સમતોલપણ અને સંવાદિતા આવે છે. સારા ગાયકો મધ્યમાથી ગાતા હોય છે. પણ એ ભજનિક માટે પૂરતું નથી. છુદ્ધિ માત્ર ઉપરનો પ્રદેશ અજવાળે છે ને ઝેરરસ્તે પણ લઈ જાય છે. રામને રીઝવવાને બદલે એ કામની સેવા કરવા પણ લાગી જાય. ત્યારે મધ્યમાથી ભજન ગાયું એથી ભજનનો અર્થ સમજાય પણ અર્થ સરતો નથી. છુદ્ધિ જીવનનું દર્શન નથી જતી શકતી. જેને સાક્ષાત્-કાર કહીએ એવી પ્રત્યક્ષ, અનુભવની ભૂમિકાએ નથી લઈ જતી. તો છુદ્ધિની પાછળ જે ચિત્ શક્તિ છે, અંતઃપ્રજ્ઞા છે એને અજવાળે ભજન ગાઈએ તો એ થઈ પશ્યન્તીવાણી. આ પશ્યન્તી શબ્દ પણ ઘણો સૂચક છે. આપણે જ્યારે 'રામ' કહીએ ત્યારે આપણે માટે એ કેવળ શબ્દ રહી જાય છે, બહુ બહુ તો એક માનસ ચિત્ર ઊભું થાય છે. પણ પશ્યન્તી વાણીથી જે 'રામ' કહે તેની સામે 'રામ' નું સાચું સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ થાય છે. એટલે તો પશ્યન્તીનો ખોલનારો ખની જાય છે દૃષ્ટા. છેવટે ચિત્ર-સંજ્ઞાની પાછળ પણ એક શુદ્ધ અહમ્ રહ્યો છે. આ અહમ્ દેહાભિમાનનો અહમ્ નહીં પણ શુદ્ધ અસ્તિત્વનો 'હકાર' છે. આ સર્વના મૂળમાં બેઠેલો અહમ્ ગાઈ જીએ ત્યારે થઈ પરાવાણી. એ મન, છુદ્ધિ, ચિત્તની પદ્ધતિ આવતી નથી એટલે એને વ્યક્ત કરી શકાતી નથી પણ પશ્યન્તી મધ્યમા અને વૈખરીને એ અજવાળી મૂકે છે. મનુષ્યની વૈખરીમાં જ્યારે પરાનો સંપર્ક જ સ્પર્શ થઈ જાય ત્યારે ઋષિને કંઠેથી મંત્ર ઝરે, ભગતને કંઠેથી ભજન. વૈદિક ઋષિ ગાઈ જીએ :

વેદાહમ્ એતં પુરુષં મહાન્તમ્
આદિત્યવણ્યું તમસઃ પરસ્તાત્

‘અધકારથી પર, સૂર્યની જેમ પ્રકાશતા એ મહત્ પુરુષને મેં પિછાણ્યો છે.’

આપણો મોરાર સાહેબ એવું જ ભજન લલકારી જીએ :

‘અમર હુવા રે આપુંને યોગખી રે,
નૂરીજન નજરોનજર નિહાળ’

જેણે કાંઈ પરમ તત્ત્વને નજરો-નજર નિહાળ્યું એવા અનુભવીની આ વાણી છે. તો એની વાણીનો સહારો લઈ એ તત્ત્વને નિહાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એમાં જ ભજન અને ભજનિક સંત જનને સાચી સલામી છે. સાધુડાંની વાણીને ત્યારે મુખથી ગાતાં આપણે કદી ન ભૂલીએ કે એ વૈખરીની સરહદ પર, જ્યાં વેણ નથી પહોંચતાં એવી પરાવાણીનું અનુસંધાન લઈ આવે છે. મહાન ખંસીવાદક પન્નાલાલ ઘોષ એક માર્મિક વાક્ય ઘણીવાર કહેતા : ખંસી બળતે બળતે મુઝે ઠાકુર મિલ જાયેંગે.

એક સાધક-કળાકારને માટે ખંસી એ તો ખંસીવરને મળવાનું સાધન ખની ગયું. એમ આપણે માટે ભજન-એ તો ભગવાનને મળવા માટે વાણીનો સેતુ ખની જાય. આપણાં શબ્દ અને સુરતા જેમ અભ્યંતર ગતિ કરતાં જાય એમ આ મહા-મિલનનો ઉત્સવ પણ રચાતો આવે છે. આપણા દૃષ્ટાંતોએ વાણીનાં સ્થાન ખતાવ્યાં છે, એ જણે મિલન-ઉત્સવ માટે જતાં વચ્ચે આવતાં મુકામના માર્ગવા છે, અત્યંત સ્થૂળ અવાજનાં આંદોલનોથી અત્યંત સૂક્ષ્મ આનંદલોકનાં પારણાં ઊધડતાં જાય છે. વૈખરીનું સ્થાન છે મુખ. મધ્યમાનું કંઠ પશ્યન્તીનું હૃદય અને પરાનું નાભિ. વિષ્ણુના નાભિકમળમાંથી બ્રહ્મા પ્રગટ થઈ ચાર મુખે વેદગાન કરે છે. એમાં આ ચતુર્વિધ વાણીનો સંકેત છે.

અને આ શરીરમાં મૂળ વાણીનું સ્થાન નાભિ શા માટે ? કારણ કે મૂળમાં નાભિ દ્વારા જ પોષણ મેળવીને આ પિંડ બંધાયો છે. સૃષ્ટિ સમયે ફરીવાર માણસનો નાભિનો શ્વાસ શરૂ થાય છે ને જીવનનું ચક્ર પૂરું થાય છે. પણ ભજનિક સંત જીવતાં જ વાણીનો મનમાં, મનનો શ્વાસ અથવા પ્રાણમાં અને પ્રાણનો મહાપ્રાણ વિષ્ણુ કે અલખમર્મ લય કરી દેવ-ભાવથી પર થઈ જાય છે. રવિ સાહેબ કહે છે :

ઐતિહાસિક લોકવારતામાં વિસંગતિઓ

જયમલ્લ પરમાર

રાજપૂતયુગના રાજવી દાતારોમાં સિંધના નગર-સમોઈના રાજવી ઉન્નડ જમનું નામ ધણું જાણીતું છે. પરજાતના પહેલા પોરમાં જમનું નામ લેવાય એને પુણ્યસ્થોત્ર કહેવામાં આવતા. અને કરણ રાજની દાતારીને કારણે પ્રજાતના પહેલા પોર (પ્રહર)ને 'કરણ રાજનો પોર' કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ત્યારે હિંદુ મન ન રખાય. ભક્તતા સૂરજે તો ઉદાર મન રાખતું જોઈએ. ત્યારે તો કાંઈ ખોટું કામ કરાય જ નહિ, કારણ કે અજવાળાને આવકારવાનો એ પહેાર છે.

એને જમ 'રાજ કરણનો પોર' કહેવામાં આવે છે તેમ કચ્છના લાખા કુલાણીની દાતારી ઉપરથી કચ્છમાં 'લાખે જો પોર' કહેવાતો. હજી કહેવાતો હશે. આ લાખા કુલાણીના એક પૂર્વજ તે સિંધના નગર-સમોઈના ઉન્નડ જમ.

જમ ઉન્નડના મોટાભાઈ મોડનો થયો જમ સાડ, જમ સાડનો જમ કૂલ અને કૂલનો થયો લાખા કુલાણી. આ ઉન્નડ જમનાં ગિરદ રાજસ્થાનમાં ખોલાતાં કે:

જનુની જણને એહુડો, જેડો ઉન્નડ જમ;
દે દન નવલખ સંધડી, જ્યેાં દેવે ઇક ગામ.

આ દુહાનું ખીજુ પાઠાંતર શ્રી. દુસેરાય કારાણી પોતાના 'કચ્છ કલાધર'માં એમ આપે છે કે:

માઈ એહા પૂત જણ, જેહા ઉન્નડ જમ;
દીધી સાતોં સિંધડી, જ્યેાં દેવે હિક ગામ

ત્યારે કચ્છમાં ઉન્નડ જમની કીર્તિ વિષે અનેક દુહા કહેવાય છે. જેમકે:

જેસી સૂરજ સોમ, તેસી ઉનડ તુ અઈએ;
સિંધ ભરેલી લોમ, લાખાણી લોડાય તે.

હે લાખા ધુરાવાના કુંવર ! જ્યાં કુધી સૂરજને ચંદ્રમા તપશે ત્યાં સુધી તારી નામના અમર રહેશે.

સિંધની રીદ્દિ સિદ્ધ ભરેલી ભોમને તે' વધારે રૂપાળી બનાવી જણી છે.

આ ઉન્નડ જમને વધુ ખ્યાતિ તો એટલા માટે મળી છે કે એના કુમારનું એના દસોઈના ચારણુ ગાળના હાથે અપમૃત્યુ થયું. એને સમજપે ઉન્નડ જમે પોતાનું રાજ સોંપી દીધું. આવા ઓદાર્યનો આ વીરલ હિન્સો છે. એના એક સુપ્રસિદ્ધ દુહો છે :

પાણુ પોટરીઓ હુથ કરે, ચારણુ કેં સુરતાણુ;
સમોઈ જો સુરતાણુ, ઉન્નડ મોલે આવેઓ.

પાણીનું એક માત્ર પાત્ર (પોટલીઓ) હાથમાં રાખી, પોતાની ગાદી ઉપર બેસાડીત ચારણને સુધતાન બનાવીને નગરસમૈતો સુધતાન પોતાના મહેલે આબ્યો.

આ દુહાનાં ખીજાં પાઠાંતરો પણ છે:
પાણુ પોટલીઓ ઝલિલ્યો, ચારણુ કિયો દિવાન;
ઉન્નડ મહોલે આવિયો, સામોઈરો સુલતાન.

ઉપરના દુહામાં એ મૂળ દુહાનું થોડું કાઠિયાવાડીકરણ થયેલું દેખાય છે, પણ અર્થનો મેળ નથી. કારણ કે ચારણને ગાદીએ બેસાડીત સુધતાન બનાવેલો, દિવાન નહિ. સંલવ છે કે ઉપરનું પાઠાંતર 'યદુવંશ પ્રકાશ' ગ્રંથમાંથી હોય, ત્યારે મેથાણીભાઈએ 'ચારણને ચારણી સાહિત્ય'માં એ દુહો નીચે મુજબ તોંધ્યો છે:

ઉન્નડ મોલે આવિયો, શામોઈરો સૂરતાન;
પાણુ પોટલિયો ઝલિલ્યો, ચારણુ કિયો દિવાણુ.

વધુ કાઠિયાવાડીકરણ થયેલા આ પાઠાંતરમાં દુહાની ટૂંકા ઉપર નીચે થયેલી છે. પણ એમાં ય તે "ચારણ કિયો દિવાણુ"ના અર્થ બંધ નથી બેસતો. ઉપરનાં બંને પાઠાંતરોમાં દેખાય છે કે રાજગાદીએ બેસનારો સુરતાણુ, સુરતાન કે સુધતાન કહેવાય પણ

દિવાન ન કહેવાય. તો પછી 'ચારણ કિયો દિવાન' એ અર્થ કેમ બેસે ? ગ્રામ મેળ બેસાડાઈ ગયો હાજે છે, અર્થમેળ નથી બેસતો. માની લઈએ કે દી-વાન દી-વાળો એટલે સંપત્તિવાળો એવો અર્થ થાય છે, તો પણ અહિં 'ન્યાં રાજ સોંપી દે છે ત્યાં પછી સંપત્તિવાળો બનાવ્યાતો ઉલ્લેખ જ થું જરૂરી છે ? મામ ગરાસ તો પાછળથી આપે છે, અને દિવાળુનો અર્થ તો વજર જ થાય.

દુહાઓમાં પાઠાંતર તો મળ્યા જ કરવાનાં, પણ ઘટના કે દિક્ષતો ફરી જાય અને અપ્રસ્તુત રીતે વાત આગળ વધ્યા કરે, છતાં વિના રોક ટોક એવી વાતો ચાલ્યા કરતી હોય છે એવું આ ઉ-નડ-નમની વાર્તામાં પણ બન્યું છે એની જ ચર્ચા-વિચારણા અત્રે કરવાની છે.

આ વાર્તામાં ચાર પાઠાંતરો મળે છે. એક તો શ્રી માવદાનજી રત્નુએ 'યદુવંશ પ્રકાશ' ગ્રંથમાં આપેલ છે. ખીલું શ્રી કુલેશય કારાણીએ પોતાના 'કચ્છ કલાધગ' ગ્રંથમાં આપેલ છે. શ્રી પિંગળશીભાઈ મેઘાણીએ ગઢવીએ પણ લખેલી છે ને નમનગરના શ્રી શંભુદાન બારોટે પણ પરંપરામાં કંઠોપકંઠ ચાલી આવતી કાગળ ઉપર ઊતારેલી છે. મેં પણ આ વાર્તા સાંભળીને વર્ષો પહેલાં તોંધ કરેલી. વળી મેઘાણીભાઈએ પણ 'ચારણોને ચારણી સાહિત્ય' માં એનો ઉલ્લેખ કરેલો છે.

મુખ્ય પાઠાંતર ત્રણ છે. એકમાં એવું છે કે ઉ-નડ નમનો કુમાર રાજનો દીકરો હોવાથી આગસુ નિશાળે મોડો જાય. એક ચારણ બાળ હોશિયાર ને નિશાળે વહેલો જાય. વહેલો તે પહેલો એ ન્યાયે ચારણબાળ પહેલા નંબરે બેસે. ઉપરાંત ચારા પાઠ કરનાથી પહેલો નંબર મળે. રાજના કુંવરને આ ન રહે. મોડો આવી પરાણે પહેલો બેસે. એમાં એક દિવસ બન્ને બાળકો તંતે ચડી ગયા. પાટીવાળી થઈ. ચારણના બાળકે એવી પાટી રાજના કુંવરને માથે મારી કે બોપરી તૂટી ગઈ ને રાજનો કુંવર મરણ પામ્યો. પછી મરણ પાછળની વિધિના દિવસે પૂરા થતાં ચારણબાળને ઉ-નડ નમે કચેરીમાં લઈ

આવવાનું જણાવતાં ચારણબાળને એતાં લોકાની લાગણી ચારણબાળ પ્રત્યે ઊમટી એમ વર્ણવ્યું છે.

ખીજા પાઠાંતરમાં એવું છે કે રાજનો દીકરો તેજસ્વી ને રાજ વહેલો આવી પહેલો બેસી જાય એમાં એક દિવસ રાતે મોડું સુવાયું તેથી મોડું ઉઠાયું. એમાં ચારણબાળ પહેલે નંબરે બેસી ગયેલ. રાજના કુંવરે એ ચારણબાળને ઊડી જઈને જગ્યા આપવાનું કહ્યું. ચારણબાળ કહે હું વહેલો આવ્યો છું તો હું જ પહેલો બેસીશ. એમાંથી હડે ચડ્યા. સામસામા પાટિયાનો મારો થયો. પણ ચારણ-બાળના હાથમાંથી છૂટેલું પાટિયું કુંવરના માથામાં કથોડું વાજવાથી કુંવર પડી ગયા, ફૂટ થઈ. રામ-શરણ પામ્યો. પછી ઉતર કિયાના દિવસે બાદ ઉ-નડ નમે ચારણબાળને કચેરીમાં બોલાવતાં લોકલાગણી કુંવરના ખૂનથી કકળી ઊડી ને લોકો ચારણબાળ પ્રત્યે તિરસ્કાર બતાવવા લાગ્યા.

આવાં બે પાઠાંતરો છે. બન્નેમાં એક વિગત સરખી છે કે ચારણબાળે રાજના કુંવરને પાટી અથવા પાટિયું માર્યું, કુંવર મરી ગયો, પણ દોષા-રોપણમાં ફેર છે. એકમાં દોષ રાજના કુંવરનો દેખાડયો છે ને અજ્ઞ લાગણી ચારણબાળ પ્રત્યે બતાવી છે. ખીજામાં દોષારોપણમાં તટસ્થતા દેખાડવા પ્રયાસ થયો છે છતાં રાજના કુંવર તરફની લાગણી અછતી નથી રહી, એમાં લોકલાગણી રાજના કુંવર પ્રત્યે બતાવી છે. શિષ્ટ કહેવાતા સાહિત્યની નેમ લોકવાર્તા-ઓમાં-અરે ઐતિહાસિક વાર્તાઓમાં પણ વાર્તા રચનાર સમાજના માનસનું પ્રતિબિંબ પડ્યા સિવાય રહેતું જ નથી. બે વિરોધી દોષારોપણ અને બે વિરોધી લોકલાગણીના બતાવેલા મરોડમાં એની સ્પષ્ટ પ્રતિતી થાય છે.

વાર્તાનું રોમાંચક તત્ત્વ જ ચારણબાળના હાથે રાજકુમારનું મૃત્યુ થાય છે તે અને તેને ઉ-નડ નમ થું સજ્જ કરશે તેના કોતુહલ જ રહેલું છે. પણ આવી ઘણી લોકવાર્તાઓમાં જે દેટલાક મેળ પાડી દેવામાં આવે છે એની યોગ્યયોગ્યતા, કાલવ્યતિ-ક્રમ કે ઔચિત્યના પ્રશ્નો જ વિચારવામાં નથી આવતા,

પરિણામે ધણી ઐતિહાસિક લોકવાર્તાઓ અત્યંત શિથિલ પ્રકારની રહી છે. પછી ચોટ અને ચિરંજીવીતા બે ય ખોઈ બેસે છે.

સિંધમાં નગર-સમોર્ધમાં જ્યારે ઉન્નડ જામનાં રાજ્ય હતાં ત્યારે ઉપર વર્ણવેલી એવી શાળાઓ હશે ?

એવા યુદ્ધા માસ્તર ને વહેલો તે પહેલો એવી પ્રશ્નલિકાવાળી શાળાઓ હશે ? એમાં કેવી પાટી ઉપર, શાની પાટી ઉપર લખાવાતું હશે ? આ પાટી કોઈના માથામાં મારે તો માણસ મરી જાય એવી મજબૂત પાટીઓ વપરાતી હશે ? પાંચ સાત કે આઠ દસ વરસનાં બાળકો ત્યારે એવી પાટી વાપરતા હશે ? બે એવી પાટી વપરાતી હોય તો તે કાળે આજની જેમ ઉઘાડે માથે લખવા આવવાની પ્રથા હશે ? રાજાનાં બાળકોએ ક્યારથી ઉઘાડમથા બહાર નીકળવાનું શરૂ કર્યું હશે ? માર્યું ઉઘાડું હોય તો જ પાટી ટુંબશી તોડો ને ? કે પછી માથે બંધવું પડી ગયું હશે ?

માની લઈએ કે બાળકો હેઠા બેસતા હશે. ત્યારે ગુરૂજી કોઈ ટેબલ પુરશી ઉપર નહિ બેસતા હોય. ત્યારે રાજકુંવર ને ચારણબાળ ઝગડયા ત્યારે બંનેને છોડાવવા મહેતાજી મોડા કેમ પડયા ? એ કાળે રાજાઓના કુંવરોને ગામની સામાન્ય નિશાળમાં બેસાડાતા હશે ?

સિંધમાં નગર-સમોર્ધમાં ઉન્નડ જામની ગાદી હતી તેની સાલ મેઘાણીભાઈએ ઈ. સ. ૯૩૦ની નોંધી છે. ઉન્નડના ભાઈ મોડના પૌત્ર કૂલની રાજગાદી કચ્છમાં સંવત ૮૯૯થી ૯૩૬ હોવાનું શ્રી દુલેરાય કારાણી 'કચ્છ કલાધર' ગ્રંથમાં નોંધે છે. કચ્છના ઈતિહાસ અંગે 'બ્રેક હીલ્સ' નામે પુસ્તકમાં રશ્નપ્રક વિલિયમ ઉન્નડ જામના પિતા લાખા ધુરારાનો રાજ્યકાળ નવમી સદીની શરૂઆતનો ગણે છે. એમાં ૨૫ કે ૫૦ વરસ આધાર પાછાં ગણીએ તો ૫મું એક હજાર વરસ ઉપરનો આ બનાવ કહી શકાય. એ એક હજાર વરસ પહેલાંના જમાનાને ખ્યાલમાં રાખીને એ વખતની નિશાળ, મહેતાજી, લખવાનાં સાધનો રાજાનાં છોકરાં એવી

જાહેર નિશાળમાં લખતાં હશે કે રાજમહેલે શિક્ષકો લખાવતા જતા હશે, રાજાના અને પ્રજાનાં બાળકો ત્યારે સાથે લખતા હશે ? ઉઘાડે માથે લખવા આવતા હશે કે માથે કોઈક બાંધીને લખવા આવતાં હશે એવા બધા પ્રશ્નોનો વિચાર કરવો જોઈએ.

પાટીમાં અને ખડીના ખડિયો લઈને લખવા જવાની પ્રથા નજીકના ભૂતકાળની છે, એટલે કે સાઠ સિરોર કે એંસી વર્ષ પહેલાંની. તે પહેલાં ધૂરી નિશાળો રહેતી એમ કહેવાય છે. જેમાં લાકડા વતી ધૂળમાં આળેખીને લીપિ શીખવવામાં આવતી. પાઠો દંડસ્થ કરવાના રહેતા. મોઢેથી જ બોલી જવાના રહેતા. હજાર વરસ પહેલાંના રાજકીય કાવાદાવા અને રાજાને કે રાજાના વારસને દમા ફટકાથી મારી નાખવાની કાયમી ભીતિ રહેતી. ઉન્નડ જામનું મૃત્યુ ૫મું દગાથી અને સગાભાઈને હાથે જ થયેલું. એવા કાળે પોતાના કુંવરને જાહેર નિશાળમાં કોઈ રાજા બેસવા ન દે. અરે ખવરાવવા પીવરાવવામાં ૫મું બહુ ખ્યાલ રાખવામાં આવતો તે તો રાજશાહી નાશ પામી ત્યાં સુધી એવી સંભાળ રાખવામાં આવતી.

ત્યારે આ પ્રસંગની વાતના ખીજાં બે પાઠાંતર વધુ રોમાંચક બિનાનો નિર્દેશ કરે છે. મેઘાણીભાઈએ નોંધ્યું છે તે મુજબ કુંવર અને એનો મિત્ર ચારણ-બાળ ઘેટા જલ્લાદની રમત રમતા હતા. એમાં ચારણ પુત્રે રાજકુંવરને છરી પરાવી હણી નાખ્યો. એ જાણીને સિંધપતિ ઉન્નડે, ઘેટો બનવા તોયાર થનાર કુંવરની તો એ જ વડે હોવી જોઈએ, એમ વિચારી ચારણને ફેશ સોંપી દીધો.

ખીજા પાઠાંતરમાં શ્રી. દુલેરાય કારાણીના લખ્યા મુજબ રાજમહેલમાં માતાને પાડો ચડાવવાની માનતા કુંવરે જોયેલી. એની રમત પોતાના મિત્ર ચારણબાળ સાથે માંડી. ચારણબાળને પાડો થવા કહ્યું. ચારણબાળ ડર્યો. એથી કુંવર પોતે પાડો થયો અને પોતાના મિત્ર ચારણબાળને તલવાર ચલાવવા કહ્યું. એમાં રાજકુંવરનું મૃત્યુ થયું.

બંને પાઠાંતરોમાં વિગતમાં ફેર છે. ૫મું ઘેટા કે પાડો ૫મું જનાવર અને જલ્લાદની રમતમાંથી

ચારણ્યાળને હાથે કુંવરનું ચતુ થયું એમ તો
છેલ્લાં બંને પાઠાંતરમાં કહેલું છે.

ઉનડ જન્મની આ તો દુહાખંધ વાત છે.
એમાં એવી રમતનો જ નિર્દેશ છે, જુઓ શ્રી.
શંભુદાન ખારો પોતાના ચોપડામાંથી ઉતારીને
મોઢમેલો દુહો :

કે કંસાઈ કાર, ખરરર રત ખરેરયા;
કાંતી ચારણ્યાળ, સર વાએ સમેળે.

એવો જ દુહો શ્રી. કારાણીજીએ પણ. ‘કચ્છ
કલાધર’માં આપ્યો છે :

કે કંસાઈ કાર, ખરરર । રત ખરા રેઆ;
કાંતી ચારણ ખાર, સિર હલાઈ સતેળે.

દુહો એકનો એક છે. મુખપાઠ કરતો ગયો.
એનો અર્થ એ છે કે ચારણના બાળકે કસાઈનું
કામ કયું. કુંવર સતાજી અથવા સમા કુળના
કુંવર માથે તરવાર ચલાવી ને ખરખર કરતું
લોહી વહેવા માંડ્યું.

એક દુહામાં સમાના કુંવર ઉપર તરવાર
ચલાવી એમ આવે છે. બીજામાં કુંવર સતાજી ઉપર
તરવાર ચલાવી એમ આવે છે, એટલે કે કુંવરનો
નામેલ્લેખ છે.

ચારણ્યાળે આવું કસાઈનું કામ કયું કહે-
વાયું. વાસ્તવમાં બાળકોની રમત રમતમાં જ એ
બનાવ બની ગયેલો. એને માટે ખૂનનો કે કોઈ
કરપીણ કૃત્ય કર્યાનો દોષ ચારણ્યાળ ઉપર આવતો
જ નથી. પણ દુહો રચાણો કે ‘કે કંસાઈ કાર’-
કસાઈનો કામો કર્યો એવો. એટલે નિશાળમાં પહેલે
નખરે ખેસવા સાડ સામસામા પાટીએ આવ્યા ને
કુંવર પાછો થયો એવો પાઠ જોડી દેવામાં આવ્યો લાગે
છે, માંધીજીના ખૂની ગોડસેને ફાંસીની સજા થઈ. તે
દિવસોમાં એ બનાવ જાંડા ગામડાં સુધી પહોંચી ગયેલો.
મધ્યપ્રદેશના એક ગામની સીમમાં ગોવાળિયાના છોકરા
માંધી-ગોડસેની રમતે ચડી ગયા. ગોડસે બનેલા
છોકરાને ફાંસીની સજા કરી ને એ છોકરાને જાડે
ખાંધી લટકાવ્યો. છોકરો સાચેસાચ ગળે ફાંસો
આવતાં મરી ગયેલો.

એક પાઠાંતરમાં એમ કહેવાયું છે કે ઉનડ
જન્મે ચારણને રાજગાદી સોંપી દઈને કહ્યું કે મારે
આ રાજગાદી હવે અગ્રાણ છે, ને પછી હાથું દાન પાછું
લેવાય નહિ એમ જણાવી ઉનડ જન્મે ગાદીનો
સ્વીકાર ન કર્યો. ત્યારે ચારણે ઉનડ જન્મના પુત્ર સમાને
ગાદીએ ખેસાડ્યો ને ઉનડ જન્મની રાણી ચંદ્રકુંવર-
બાએ એની શોધના પુત્ર મોડની મદદથી રાજ
ચલાવ્યું તેવી વાત પણ સાચી નથી.

જામ ઉનડે ચારણને ગાદીએ ખેસાડી હાથો
એ વાત બરાબર પણ અઢી દિવસ માટે.
અઢી દિવસ સુધી ચારણને રાજ આપ્યું ને પછી
પોતે રાજ ચલાવ્યું છે. એનો દુહો પણ છે કે :

ઉનડ અઢીઈ ડી, કે તખત જે તેઆગ;
સંધ સજી સમરપઈ, ડઈ પાતરે પાગ.

ઉનડે અઢી દિવસ સુધી તખતનો ત્યાગ કર્યો
ને અખી સિંધ પોતાના જયકને સમરપી હાથી.

એ પછી તો ઉનડે રાજ ચલાવ્યું. એના
બે ભાઈ મોડ ને મનાઈએ ઉતરીને ઉનડનો ધાત
કર્યો ત્યારે ઉનડની માતા ગોડરાણીએ ઉનડના બીજા
પુત્ર સમાને ગાદીએ ખેસાડી દઈ મોડ અને મનાઈનું
સિંધની ગાદી મેળવવાનું કાવતરું ધૂળ મેળવ્યું. એના
દુહો નીચે મુજબ છે.

ઢારે ઉનડ મારેઓ, દુઃખ લજણ દાતાર;
રાણી તખત વેઆરેઓ, સૂરે સસુ કુમાર.

મંધા પરજણા તરફથી નગરસમેઈ તરફ
આવતાં નારીના ઢોરા પાસે પારકાં દુઃખના ભાગનાર
એવો દાતાર ઉનડ જન્મનો ધાત કરવામાં આવ્યો
એટલે રાણી ગોડે ઉનડના પુત્ર સમાને ગાદીએ
ખેસાડ્યો.

આમ કેટલુંક જુદા પ્રકારની સમજથી મેળ
વચરનાં પાઠાંતરો ખેસાડવામાં આવે છે તો કેટલુંક
ઐતિહાસિક માહિતીના અજાવથી અથવા પૂરી
વિગતો ન મેળવી શકતાં આવી ઐતિહાસિક વાતોના
પ્રવાહ બદલાઈ જતા હોય છે. લોકવારતા ધણી
ખરા લેખકો આવી કોઈ ઉપાધિમાં પડતા જ નથી.

આવશ્યક એ છે કે જેના આજ્ઞા પાતળા ઈતિહાસો કે આધાર મળી શકે તેમ હોય. તેવા આધારો મેળવવા કાશીશ થવી જોઈએ. ઉપરાંત જેટલાં મળી શકે તેટલાં પાઠાંતરો મેળવીને એમાંથી ઉચિત તેવા વાર્તાના વાસ્તવદર્શી પાઠ જરૂર મેળવી શકીએ.

એમાંથી શુદ્ધ ઈતિહાસ મેળવવો તો મુશ્કેલ જ રહેવાનો. દા.ત. ઉન્નડ જમના મા અને લાખા ધુરાનાં રાણી ચંદ્રકુવરબા ખેરમઠના કુંવરી હોવાનું કહેવાયું છે. જૂની વાર્તામાં ખેરમઠ એ ગાહિલોનું આદિ સ્થાન કહેવાય છે. આ ખેરમઠ ક્યાં આવ્યું એના વિષે અનેક મત છે. એક ઈતિહાસગ્રંથ “બ્રહ્મેક હીદસ”માં એના લેખક એલ.એફ. રસમુક વિલિયમ્સે ચંદ્રકુવરબાને ‘કેરા’નાં ખતાવ્યાં છે. સંભવ છે કે ખેરમઠના અંગ્રેજ ઉચ્ચારના કારણે એ ભૂલ થઈ હોય. ત્યારે કારાણીજી ખેરમઠને આજનું પાલીતાણા હોવાનું કહે છે. લાખા ધુરાનો નવમી સદીની શરૂઆતમાં થયો. એટલે લગભગ અગિયારસો વરસ પહેલાં પાલીતાણામાં ગાહિલ ક્યાંથી હોય? ત્યારે એક મત પ્રમાણે ખેરમઠ રાજસ્થાનમાં હતું તેમ કહેવાય છે. ઉન્નડ જમના એક દુહો એવો મળે છે કે :

હારસ ખોલાડી ડની, હીરડી અખુ મીર;
સમુ ઇય સુધીર, જીની પરીએ વાટુ પારિયું.

કહે છે કે પોતાના કુંવરની જેને હાથે ધાત થયેલી તે ચારણખાળના પિતા હારસને ઉન્નડ જામે ખોલાડીમઠ ગામ સમર્પ્યું ને અખુ નામના મીરને હીરડી નામે ગામ આપ્યું.

એક તો જેને અઢી દિવસ રાજ આપ્યું એ ચારણનું નામ શ્રી. દુલેરાય કારાણી હારસ હોવાનું જણાવે છે. એક પાઠાંતરમાં એ ચારણના ખાળનું નામ ‘સિદ્ધ’ ખતાવાયું છે. બ્યારે મેઘાણીમાધવે એ ચારણખાળના પિતાનું નામ સદ્ધ (સિદ્ધ) ખતાવ્યું છે. મેઘાણીભાઈએ દુહાનું એક જ ચરણ એમાં

આપ્યું છે તેના ઉપરથી એમ લાગે છે કે એ ચારણ કવિને ઉન્નડ જામે અઢી દિવસ માદી સોંપેલી એનું નામ સદ્ધ હતું :

‘સદ્ધ સરીખા કવિ લહે, સંધ સરીખા દેશ’.
ત્યારે સાચું નામ શું હોઈ શકે? હારસ કે સદ્ધ? જો કે ઉપરનું દુહાનું જે ચરણ છે તે કચ્છી નથી પણ સોરઠી છે.

હવે ખીજી વાત. ખોલાડીમઠ એ જામ ઉન્નડના ભાઈ મોડના પૌત્ર જામ ફૂલે વસાવેલું કહેવાય છે. ખાંભણાસરથી જામફૂલ કચ્છમાં આવ્યો ત્યારે તેની રાણીએ પોતાના પિતા ધણુરા પાદશાહ પાસેથી કાર્યદક્ષ માણસો અજ્ઞે ને અજ્ઞગૌર માગી લીધેલા. ખેયલાઈની ખહેન ખોલાડી પણ સાથે આવેલી. આ ‘ખોલાડી’ ઉપરથી બન્નીમાં ખોલાડીમઠ વસાવ્યું કહેવાય છે. હવે પોતાના ભાઈના પૌત્ર જે ગામ વસાવ્યું તે ઉન્નડજામના વખતમાં તો ક્યાંથી હોય કે તે હારસ ચારણને આપે? વળી ઉન્નડ જામ સિંધને સરદાર ને ખોલાડીમઠ આવ્યું કચ્છમાં. સંભવ છે કે જામ ફૂલના વખતમાં કે તે પછી કોઈ જામે હારસ નામના ચારણને ખોલાડીમઠ આપ્યું હોય. અથવા જામ ફૂલે ખોલાડીમઠ વસાવ્યાની વાત સાચી ન હોય.

મારું કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે ઐતિહાસિક કથાઓને નામે આપણે અપાર વિશ્વગતિઓ ચલાવ્યા કરીએ છીએ. સરોધકો સાર લાગ તારવી લે કે ઈતિહાસકારો એવી વિશ્વગતિઓ દંતકથાઓમાંથી દૂર કરે તે જુદી વાત, પણ બ્યારે આપણે આજના યુગમાં વાર્તારૂપે આવી વાર્તા કરીએ છીએ ને વાચકો માટે આવી વાર્તા લખીએ છીએ ત્યારે તો ખતે તેટલી વિશ્વગતિઓ દૂર કરતા રહેવું જોઈએ. નહિ તો લોકવારતાઓ એ મેળ વચ્ચરનું મનોરંજન અને અણુઓ પૂરતો જ આનંદ બની રહેશે. ઉન્નડ જામની કકય તેટલા શુદ્ધ પાઠની વાત આ પંક્તિનાં પાનાંઓમાં આપી છે.

હીકઠા હલ્યા, ખ્યા હલધા, ય્યા ભરે વિકા લાર;
મેકણુ ચેતો માહુઆ. પાં પણ ઉનીજી લાર.

ઊ ભુંગા ઊ ભેણિયું, ઊ ભિતે રંગ પેઆ;
મેકણુ ચેતો માહુઆ, રંગીધલ વેઆ.

નગર-સમોઈનો જન્મ ઉત્પત્તિ

જયમલ્લ પરમાર

આઠમી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં સિંધમાં ભ્રમણ-શીલ જાતિઓના મોટા વસવાટો હતા. એમાં મુખ્ય મુખ્ય જાતિઓ લદ્દાખા, લદ્દુઆ, સંધારો, સમા, જત ને સોઆણા (મિયાણા)ની હતી. આ જાતિઓના સરદારો પોતાના માલદોરની અતુલ્યતા પ્રમાણે અને આક્રમકોથી ખચાવ થઈ શકે એવા સ્થળોએ ફરતા રહેતા.

આ બધી જાતિઓ ભારે ખડતલ, બહાદુર, લડાયક પશુ વાત, વાતમાં સામસામા વિચ્છેદમાં ખુબાર મર્યા ફરતી અને આંતરકલહથી પશુ તારાજ થયા કરતી. એ અરસામાં સમા વંશના મહાપ્રતાપી સરદાર જન્મ લાખિયારે આ બધી જાતિઓને કળે બળે વશ કરી પોતાની આજુ નીચે લીધી અને નગર નામના મીઆણા સાથે સમા વંશનું નામ જોડીને નગર-સમે અથવા નગર-સમોઈ નામે રાજધાનીની સ્થાપના કરી. આ જન્મ લાખિયારનો નાનો પુત્ર જન્મ લાખો ધુરાશે પશુ મહા પ્રતાપી થયો. નગર-સમોઈ બાંધવામાં એનાં છુદ્ધિ-બળે ઘણું કામ કરેલું. એનાં લગ્ન કચ્છના પાટગઢના વીરમ ચાવડાની કુંવરી બોધિ સાથે થયેલાં. એને બોધી પણ કહે છે.

જન્મ લાખિયારનો દેહ પડતાં જન્મ લાખો ધુરાશે પાટે બેઠો. લાખો ધુરાશે નગરસમોઈના પાધરમાં પોતાના પહાડ જેવડા ઘોડાને પૂરપાટ દોડાવીને રસ્તે આવતા એક વડની વડવાઈએ પકડી લેતો ને પોતાના બે પગ વચ્ચે ઘોડાને તોળી લઈ હિંચકા ખાતો, આવો બળવાન.

આ લાખા ધુરારાને રાણી બોધિથી ચાર કુંવર થયા. મોડ, વરેઆ, સાંધ ને જોઠો.

મારવાડમાં આવેલા ખેરગઢના ગોહિલરાજને એક ચંદ્રકુંવરના નામે દીકરી. નાનપણમાં મા મરી ગયેલી અને અતિ લાડમાં ઉછરે. એણે લાખા ધુરા-રાનાં પરાક્રમ સાંજળેલાં કે બે પત્રની બીંસમાં ઘોડાને

ઉચકી લે છે.

ચંદ્રકુંવરનાને એક પાડી માથે ભારે હેત. પાડી નાની હતી ત્યારથી એને ઉચકાને ફરે. ચંદ્ર-કુંવરના યુવાનીમાં આવતાં સુધી આ પાડીમાંથી ખડેલી થયેલી બેંસને ઉચકાને હેરવવા ફેરવવાનો ક્રમ ચાલુ રાખેલો ને પોતે અતુલ બળશાળી બનેલ.

લાખા ધુરારાને ઘડપણે ઘેર્યો ત્યારે ચંદ્રકુંવરના યુવાનીમાં આવ્યાં. એમનું વેશવાળ કચ્છના શેહકોટના કનોજ ચાવડા વેરે કરેલું. કહે છે કે લાખીએ ચંદ્ર-કુંવરનાને મેણું મારેલું કે આ પાડીને ઉપાડીને ફેરો છો તે લાખા ધુરારાને પરણવાના હશે. એ જમા-નામાં તો 'મેણું મોટા થા.' ચંદ્રકુંવરના કહે :

લાખી લલો મિયાણું, કુળ લલેરી કાણુ; ગોહિલ ધીયડી ગિનધી, લાખે સંધી લાણુ.

બહું મેણું માર્યું તે લાખી હવે તો લાખા ધુરારાને જ વચ્ચે છૂટેકા.

જુડેં બેઆ જુવાન, લાખે જેડા લખખ; સુ કે મિડે કખખ, ધૂરાશે સેં ગખડિયાસ.

લાખા જેવા જુવાન તો ખીજ લાખ મળે પણ હું તો એ છુદ્ધા બહાદુર લાખા ધુરારાને જ પરણવાની.

ચંદ્રકુંવરનાની આજુની વેલ શાહકોટ જવા ઊપડી. વચમાં બન્ની આવતાં ચંદ્રકુંવરનાએ વેલને નજર સગે તરફ લેવરાવી લીધી. પાધર પહોંચી લાખા ધુરારાને કહેણુ કહેવરાવ્યું. જન્મ લાખો તો મરણુ પથારીએ પડેલો. પોતાના જુવાન દીકરા મોડને પર-ણાવવા તૈયાર કરી સામૈયામાં મોકલ્યો. અતુર ચંદ્રકુંવરના સમજી ગયાં. મોડ પાસે આવતાં મા દીકરાનાં દુખણાં લ્યે તેમ મોડનાં દુઃખણાં લીધાં. પોતે લાખા ધુરારાને જ પરણવા આગ્રહ રાખ્યો. જન્મ લાખો પથારીવશ હોતાં એનાં ખાંડા સાથે ફેરા કર્યા.

રાણી ચન્દ્રકુંવરબાએ લાખા ધૂરાનાં બુવા-
નીમાં દેવત પાછા આણવા સુક ન્યાએ જેમ ચ્યવન
ઋષિની ચાકરી કરેલી એવી ચાકરી માંડી. જમ
લાખાના દેહમાં ચેતન પ્રગટવા માંડ્યાં. છઠે મહિને
તો અડેડીને બિભો થયો. પણ દેહમાં દેવત માતાં
નથી. દસેરાની સવારી ચડી. શ્મી પૂજન કરીને
સવારી પાછી વળતાં જમ લાખાના દિલમાં વડવાઈ
આલીને ઘોડાને તોળી લઈ બીચકવાની મોજ જગી.

જમ લાખાએ ઘોડાને પૂરપાટ મેલી દાધો.
'હાં હાં હાં હાં' એમ સવારી ને જામનું લોક કરતું
રહ્યું ત્યાં તો બરાબર વડ નીચે આલ્તા ઝડપ વડ-
વાઈ બે હાથે આલી લઈને લાખા ધૂરાએ પહાડ
જેવડા ઘોડાને બે પગ વગે બીસીને તોળી લાધો.
યુવાન બનેલા આ વૃદ્ધ જમ લાખાનાં એનાં એ
બળ નીરખી લોકો માંડા થયા. રાણી ચન્દ્રકુંવરબાનું
સ્વપ્નનું ફળ્યું ને વિધિવત લગ્નસમારંબ બજવ્યો.

ચતુર રાણી ચન્દ્રકુંવરબાએ લાખાના
દિલમાં અવિચળ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લીધેલું. એક
દીનો સમો ને હળવેકથી જમલાખાને કાને વાત નાખી
કે "મારે પેટ અવતરે એ સિંધની ગાદીએ આવે."

જમ લાખો તો રાણી ચન્દ્રકુંવરબા સિવાય
ખીજું કાંઈ બાળતો નહોતો. એણે પોતાના પાટવી
કુંવર મોડને બોલાવી વાત કરી. મોડ મનમાં થા
ખાઈ ગયો પણ પલટો લીધો. મનમાં સમજતો હતો
કે હજી તો કુંવર છે નહિ. વળી કુંવર આવ્યા પછી
જમ લાખો કેટલા દી ? રાજ તો મારે જ ચલાવવા
છે ને ? જેઈ લેશું. ને એણે લાખા ધૂરાને વચન
આપ્યું કે "જલે ગાદી રાણી ચન્દ્રકુંવરબાના કુંવરને
આપજો. હું ખુશી છું."

એવા જમ લાખા ધૂરા જેવા મહા બળવાન
અને તેજસ્વી પિતા તથા રાણી ચન્દ્રકુંવરબા જેવા
પ્રતાપી માતાને ત્યાં ઉન્નડનો જન્મ થયો.

રાણી ગોડ જનમેઓ, ઉન્નડ બાપ ધે જમ;
ઘરઘર વધાઈયું વધ્યું, તે જયું સિંધ તમામ.

રાણી ગોડ એટલે રાણી ચન્દ્રકુંવરને પેટ
જન્મ થતાં વેંત જમની પદવી પામેલા ઉન્નડના

જન્મથી સિંધમાં ઘરે ઘરે વધાઈયું દેવાઈ. ઉન્નડ
દિવસે નહિ તેટલો રાતે વધવા માંડ્યો ને રાતે નહિ
તેટલો દિવસે વધવા માંડ્યો. રાણી ચન્દ્રકુંવરબાની
મનવાંચના ઉન્નડ જેવો પુત્ર મળતાં ફળી.

જમ લાખાથી બાર વરસના ધરવાસમાં
રાણી ચન્દ્રકુંવરબાને બાર પુત્રો થયા :

ઉન્નડ જેહો ફૂલ ને ચોથો મનાઈ મલ્લ;
લાખે ધૂરાંરે ઘરે અઠે ગોર અસલ.

ઉન્નડ, જેહો, ફૂલ ને ચોથો મનાઈ. એમ
લાખા ધૂરાને કુલ આઠ પુત્રો થયા.

ઉન્નડનાં તેજ ચન્દ્રની કળા જેમ વધવા
માંડ્યાં ને કૌથી મોટા કુંવર મોડના પેટમાં ફાળ
પડી કે આ તો રાજ કરવા દયે એવો લાગતો નથી.
એટલે ઉન્નડને કેમ પતાવી દેવો એના જ
કારસા કરવા માંડ્યો.

રાણી ચન્દ્રકુંવરનું વેવિશાળ જેની સાથે
કરેલ તે શહદાટના કનોજ આવડે વેરની આશ્ચી
ગીઝનીના સુલતાનને ચડાવીને લાખા ધૂરાએ ઉપર
ચડાઈ કરાવેલી. આ ચડાઈમાં લાખા ધૂરાએ
સુલતાનના લશ્કરને પરાસ્ત કરેલું. તે દિવસથી
ગીઝનીના સુલતાનના મનમાં ખટકો રહી ગયેલો.

મોટો કુંવર મોડ રાજમાં આંટો મારવા
જવાના બહાને સીધો ગીઝની આવ્યો. સુલતાન
સાથે સંતલસ કરી કે આ વખતે જીત તમને અપાવું.
કારણ કે નગર-સમોઈ ઉપર મોકલી આપી. મોડે લડાઈનાં
નકત્તાં કરીને વિજય સુલતાનને અપવ્યો. સુલતાન
અનરચળ દોલત દંડ પેટ માગી. એક સાથે આટલો
દંડ જમ લાખો ભરી શકે તેમ ન હતું. એટલે
સુલતાનની ફોજે દંડ ન ભરાય ત્યાં સુધી ઉન્નડને

ઝોળામાં રાખવા માગણી કરી.

રાણી ચન્દ્રકુંવરને આ માગણી માથાના ધા જેવી લાગી. પણ આખું રાજ તારાજ થાય એના કરતાં ઉન્નડને ઝોળમાં આપી દાંડ કરીને પાકો મેળવવો એ વધારે ઠીક લાગ્યું ને મોટા કુંવર મોડની હિકમત ફગી. ઉન્નડને ગીઝનીના સુવતાનને ત્યાં ઝોળમાં આપ્યો.

બાદશાહનો એકનો એક બેટો તાજેતરમાં જ જન્મંતનશીન થયેલો. ઉન્નડ ગીઝની આવતાં એનામાં બાદશાહને પોતાના શાહજહાનો જ અધ્યુસાર આવ્યો. આથી ઉન્નડને બેઝમ પાસે મોકલાવ્યો. બેઝમને તો પોતાનો વહાલો બેટો પાકો મળ્યા જેવું લાગ્યું ને ઉન્નડનાં માન વધી ગયાં.

પુત્ર કેઆં પિંઢને, બાબીય પસી પાણુ,
સિંધ સજી તુહીંજી, તૂંજ સમૈને જામ.

બાદશાહ અને બેઝમ કહે અરે તું જ અમારો બેટો બાબી છો. તું જ સિંધ અને નગર-સમોઈનો જામ છો હવે કોઈ ચિંતા ન કરતો.

આમ કરતાં કરતાં ઈકાદ વરસ અલગતોટિયું ખાઈ ગયું. રાણી ચન્દ્રકુંવર જામ લાખાની સેવા સુશ્રુષામાં ને ઉન્નડની ચિંતામાં પરોવાયેલાં રહે છે. રાજ્યની ધુરા મોડના હાથમાં છે ને અહીં ગીઝનીમાં ઉન્નડને વતન યાદ આવ્યું. માખાપ જેવાં બાદશાહ બેઝમ પાસે પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી. બન્નેને ખૂબ દુઃખ થયું. પ્યારા બેટાના વિયોગ જેવી એ ધડી હતી, છતાં ખૂબ પ્યારથી પૂરતાં સાધન સગવડ સાથે રમ આપી.

ઉન્નડ તો દડમંજલ કૂચ કરતો નર સમોઈ આવી પહોંચ્યો. એને જોતાં જ ગામના લોકો હર્ષ વેશ થઈ ગયાં. પછી એની માતાના હર્ષનું તો પૂછવું જ શું? પણ ઉન્નડને માનહથુકો પાછો આવેલો જોતાં મોડના દિલમાં ચીરાડો પડી. અને કુંભારને ચાકડે પીડામાંથી જેમ ઘાટ બીરે એમ ઉન્નડને ટેકાણે પાડવાના ઘાટ મોડના મન-ચાકડેથી બીરવા માંડયા.

મોડ જેમ બીડો તેમ ધણે માંડડો હતો.

રાણી ચન્દ્રકુંવરને સમજાવીને ઉન્નડને પોતાના મામા વીરમ ચાવડાને ત્યાં કચ્છના પાટગઢ ફરવાને બહાને લઈ ગયો. પાટગઢમાં ઉન્નડને પતાવી દેવાના કારસા ચાલે છે. ત્યાં ઉન્નડ એક દિવસ પોતાની ઘોડી ઉપર લટાર મારવા એકસો જ બહાર નીકળેલો. કોઈને ખબર નહિ. અને આ બાબુથી જામ લાખો દેલ્લા થાસ ખેંચી રહ્યાના ખબર લઈને ખેપિયાને મોકલેલ તે રસ્તામાં જ મળ્યો. ઉન્નડ એમ ને એમ ઘોડી મારી મેલી.

ઉન્નડ નગરસમોઈ પહોંચ્યો. જામ લાખો ઉન્નડનું મોટું જોવા જ જીવતો રહેલો. ઉન્નડ આવતાં પોતાના હાથે જ જામની પાધડી પહેરાવી ત્યાં લાખા ધુરાનો જીવ છૂટી ગયો.

પાટગઢમાં મોડ તો ઉન્નડની તલાશમાં જ રહ્યો. દિવસો નીકળી ગયા ત્યારે વાવડ આવ્યા કે જામ લાખો પાછા થયા છે ને જામ ઉન્નડ માદીએ આવ્યા છે. ત્યારે તો મોડના બારેય વહાણ ખૂડી ગયાં.

રાણી ચન્દ્રકુંવરને હજી મોડના મેલા દિલની મંધ નથી આવી પણ ઉન્નડ માદીએ આવતાં ખીજા કુંવરોને ઝોણું ન આવે એ માટે ખીજા બધા દીકરાઓ વચ્ચે બહુ મોટો ગરાસ વહેંચ્યો:

મંઘી ડિનાં મોડ કે, મનાઈ મરંધ;
ઉન્નડ વિઠો સામોઈ, સલે જેંજી સિંધ.

મોડને મંઘી નામનું મોટું પરગણું આપ્યું. મનાઈને મરંધ નામનું પરગણું આપ્યું અને એમ સૌને ગરાસ વહેંચી આપ્યા. મોડને આ બધું અચ્ચતું થયું પણ ખીજો કોઈ મારગ ન સૂઝતાં મન મારીને બેસી રહ્યો.

જામ ઉન્નડના દેહ કરતાંય દિલની રૂપ વધારે હતી. બેય પખાના ઉજળા સંસ્કાર ઉન્નડના રાજ કારેબારમાં બીરવા માંડયા. પંડિતો, વિદ્વાનો કવિઓ ને કલાકારોથી એની કચેરી હાંફવા માંડી. એના અમીરોમાં કોઈ અસંતાપ ન હતો. ગીઝની સાથે ધણી સારાસારી થઈ ગયેલી. બહારના આક્રમણો

કોઈ જય ન હતો. વરસ વળવા માંડેલાં ને ઉન્નડનો આતમે ફાગણની જેમ ફેરવા માંડ્યો.

એની દાતારીની પતાકા આસમાને અડવા માંડી. દેશ પરદેશમાં પ્રતિષ્ઠાની એ પતાકા ફડાકા મારવા લાગી.

ઉનડ આજી રીત, પરખડે પધરી થઈ; હુઆ સુસાફર મસીત તેકે લાખાણી લાડકેઆ

તારી પ્રતિષ્ઠાને પાંખો આવી, કારણ કે મસ્જિદમાં સૂઈ રહેનારા મુશ્કિસોને તે માલદાર ખનાવી દીધા.

લાખાણી જે રાજ મેં, જે કે. રાત રેઆ; કની માણેક મેડેઆ, કની ખળના ખયા.

હે લાખાના પુત્ર ઉન્નડ ! તારા રાજમાં જે કોઈ મીશકીન રાત રહે તે સવારે તો તને મળતાં દુલ્હેા ખની જય છે. કારણ કે તારા ખળના એમને માટે ખુલ્લા જ રહે છે.

ઉનડ તોજી એથમેં, વડા ગુળરી ઉડીય; નરપત કોલ કરાર કેઆ, સમા પાર જેસીય.

હે નૃપતિ ! તમે એવા કોલ કરાર કર્યા છે કે જ્યાં સુધી તમે છો ત્યાં સૌને આનંદથી ગુજરાન કરાવશો. એટલે તમારી એથે સૌ આનંદ મંગળ કરી રહ્યા છે.

સમુ સખાવતજી, જિલો પૂછે પર; કોઠાય મંગળઆર કે, ડે ડલાસા સધર

હે સમા જામ ! તું અમને સખાવત કર્યા પછી પણ પૂછે છે કે આપણા દેશમાં કોઈ દુખી તો નથી ને ! અને જો કોઈ હોય તો એને દિવાસા આપી દુઃખ દૂર કરે છે.

ઓગો આએ અલમેં, સમુ સૂરજ જીય; હલો તડા મંગણા, પો એ કરજો સેધો કીય.

સમા વંશમાં એવો સૂરજ જાગ્યો છે કે ત્યાં જતાં કરજનાં દુઃખનાં અધારો નાસી જાય છે.

ઠમરે ઓ ત ડે, પલટે ઓ પાત્ર લરે; ધન લાખાણી કે, ડીયણુ ચંશુ ચતમેં.

જામ લાખાના આ કુંવરના ચિત્તમાં એક જ વાત છે કે ખસ દેવું દેવું ને દેવું. એટલે માગનરા-ઓનાં ટોળાં જામટે છે ને એને પાત્ર લરી લરીને આપે છે.

આવી ફેરમું જેની ફટકી રહી છે એવા જામ ઉન્નડને ખોળે એક નાનકડો કુંવર ખેલી રહ્યો છે. નામ સતોજી. ઉન્નડને ધર અવતર્યો તે મોગનું ઈડું જ નેઈ હત્યો. રાજમાતા ચંદ્રકુંવરખાના ચારેય હાથ કુંવર સતાજીની રક્ષા કરી રહ્યા છે.

ઉન્નડ જામના એક રાજ દસોંદી હારસ એતો દીકરો પણ સતાજી જેવડો જ. નામ સદ્ (સિદ્ધ). સદ્ અને સતાજીને ભાઈખંધાઈ, તેવતેવડા સાથે જ રમે જમે. બેયનાં માવતર આ નેઈ નેઈને રાજ થાય.

મધ્યયુગનો જમાનો અને રજપૂતના દીકરાને છરી ખરણી કે કાતી કટારીની જ રમતું હોય. એમાં રાજમહેલમાં માતાજીના મહે પાડો ચડાવતાં કુંવર સતોજી નેઈ ગયા હશે. એટલે ખીજે દિવસે એવી રમત રમવાનો સોલો ચડી ગાવ્યો.

સતાજી સદ્ને કહે : “હાલો આપણે પાડો પાડો રમીએ. તું થા પાડો ને હું થાઉં મારો (માર-જલ્લાદ).”

સદ્ કહે : “એવું આપણે નથી રમવું.” પણ આ તો બાળહઠ ને પાછી રાજહઠ. સતોજી કહે કે : “તો હું પાડો થાઉં ને તું મને આ છરી ભોંકી દે.”

આમ રમત રમતમાં સતોજી ટકે ભરાણા. પોતે પાડો થયાને સદ્ને કહે “હવે માર છરી.”

પણ સદ્નો જીવ ન હાલે. સતાજીએ બહુ ઠણું ત્યારે સદ્ને સતાજીના ગળામાં છરી પરોવી દીધી. કુમળા ગળામાંથી લોહીની ધાર છૂટી ને થોડી-વાર તરફડી કુંવરે પ્રાણ છોડ્યા.

રાજમહેલમાં હાહાકાર ખેલી ગયો. મામમાં ખખર પડતાં ગામ માથે વળધાત થયો. રાંધ્યાં ધાન રંજ્યાં. સદ્ને પૂછી પૂછીને સૌ સમજવા મથે છે કે

આવેા કામો કેમ કરીને થઇ ગયો ? બાળ સહ પોતાને આવડે એવી વાણીમાં સરજના સસજનીને ગભરાઈ ગયો છે. એને ય ખબર નથી પડતી કે આવું કેમ થઇ ગય ? આ તો બધી રમતની વાત હતી.

રાણીવાસમાં તો મોતની છ.યા ઢળી ગઈ છે. કલ્પાંતનો કાઈ પાર નથી. જમ ઉન્નડને આથી તે ખીજે કયો આઘાત વધારે લાગે ? ગ્રાણુ પ્યારો પુત્ર છોકરાંએની રમતમાં ગુમાવ્યો ! રાજકુટુંબની દિશાએ ધૂંધળી બની ગઈ. આઘાત પાછો વળતાં લોકોમાં ઉશ્કેરાટ વ્યાપ્યો.

ચારણના છોકરાને સૂળીએ ચઢાવવા, ઝાટકે દેવા કે ઘાણીએ ધાલીને તેલ ક'ઢવા ને વધુમાં વધુ કરપીણુ રીતે મારવા પશુ વાતો થવા લાગી. સજ્જન માણસ ગમ આઈને બેઠા કે કામ ધણું ખરાબ થયું છે તેની ના નહિ, પણ આતો રમત રમતમાં થયું છે. બિચારા ચારણના બાળકનો વાંક શા ?

સહનો બાપ હારસ માથાં પછાડી પછાડીને ધડી પક્ષ વીંતાવે છે. લોકવાણી કાન પડી સંભળાતી-સહાતી નથી કે :

કેં કંસાઈ કાર, ખરરર રત ખરેરયા;
કાંતી ચારણુ બાળ, સર વાએ સમેજે.

“ન કરે, ન કરે, એવાં કસાઈનાં કામ મારો બાળ ન કરે. આતો રમત રમતમાં સમાના કુંવરને ગળે કાતી છરી ફેરવાઈ થઈ છે.” કાળાં કલ્પાંત હારસ ચારણુ કરી રહ્યો છે. એની ચારણ-સહનાં ખાઈ માતાજીના ગોખ સામે માળા લઈને બેસી રહેલ છે. બાળ સહ તો સાવ ગભરાઈ ગયો છે. હવે કાઈ બોલાવે તો વધુ ગભરાય છે, એને ય એમ થઈ ગયું કે કાઈ ન થવાનું થઈ ગયું છે. સનમૂન પડી રહે છે.

આવા કકળાટના, કલ્પાંતના, શોકના તેર તેર દિવસ વીતી ગયા. ઉત્તરક્રિયા પછી ઉન્નડ જામે કચેરી બોલાવી. પશુ આપું ગામ હલકી બિઠ્યું. આજે ચારણના છોકરાનો ન્યાય બિતરશે. જેને ઠીક પડે એવી વાણી સૌ ઉચ્ચારે છે. પશુ શું થશે ને શું

નહિ થાય એવી જિજ્ઞાસામાં આપું ગામ પડ્યું છે.

ઉન્નડ જામે પોતાના દસોંદીને એના પુત્ર સહને કચેરીમાં હાજર રાખવા માણસ મોદલ્યા ત્યારે તો ગામને નક્કી જ દઈ ગયું કે હવે એ છોકરાને ગૂડી જ નાખશે, પણ કેવી રીતે ગૂડશે એની જ સૌ રાહ બેઈ રહ્યા છે.

રાજ દસોંદી હારસ પોતાના દીકરાને તેડીને હાલ્યો આવે છે, એણે આપદા બધી માતાજીને ચરણે ધરી દીધી છે. એના પગલામાં ચક્રાર નથી. મુખે માતાજીના બપ છે. તેર દિવસની અવધમાં એને હૈયે અપાર હિંમત મેળવી લીધી છે. “સતને ખાતર કુટુંબ સમસ્તને વધેરી જાણુનાર હું ચારણનો બાળ. રાજનો બાળ કમતની રમતમાં મરાણો. હવે કદાપિ મારા બાળને સૂળીએ ચઢાવવાનો ન્યાય બિતરે તો એમાં અફસોસ શું કરવો ? માતાજી માતાજી”.

યજ્ઞવેદીમાં હોમ કરવા જતા હોય એવા પ્રભાવી પુરોહિત જેવા ચારણની આંગળીએ બાળ સહ ઢસડાતો આવે છે. એને બેઈને કેટલાકનાં દિલ દ્રવી બઠ્યાં તો કેટલાક વળી બોલી બઠ્યા : “એની તો જીવતાં ચામડી બિતારવી બેઈએ.” અરે એને તો ખાંડણીએ ખાંડવો બેઈએ.”

ત્યાં તો આખી કચેરીના આશ્ચર્ય વચ્ચે ઉન્નડ જામે સામે આવીને સહને તેડી લીધો ને બોલ્યો :
મારે મંગણુહારકે, કની પુરાન કેઆ;
સામે બે શણુગાર, માડી મંગણુહારકે.

“પોતાના માણસહાર-યાચકોને મારીને આ જગતમાં કાઈ ત્યાં નથી, કાઈની ખરકત નથી થઈ. મારા યાચકો તો મારા સમા વંશના-નગરસમેઈના શણુગારરૂપ છે. એને તો સદા માડી જ હોય.”

આટલું બોલીને ઉન્નડ જામે સિંહાસન તરફ ડચ્છાં માડ્યાં ને શું થાય છે તેનો લોકો વિચાર કરે તે પહેલાં તો સહને સિંધની ગાદીએ બેસાડી દઈ પોતે પાણીનું પાત્ર ઝાલીને બેઠો રહ્યો.

રાજ દસોંદી ધડીભર અવાક થઈ ગયો. પછી કહે “સિંધના સરદાર, અમારો ચારણનો રાજ

ચલાવવાનો ધર્મ નહિ. અમે તો શામધર્મી રહ્યા. વળી કુંવર સતાજીને મારવાનું જે કૃત્ય થયું છે તેના અપરાધની આવી સબ્બ અમારાથી સ્વીકારાય નહિ.”

પણ ઉન્નડ જામે તો:

પાણુ પોટરીઓ હથકરે, ચારણ કેં સુરતાણુ;
સામેજો સુરતાણુ, ઉન્નડ મોલે આવેઓ.

જામ ઉન્નડે સદ્દને ગાદીએ ખેસાડીને પોતે જળનું પાત્ર ઝાલી પોતાને મહેલે આવ્યો જાને:

ઉનડ અઢી ડી, કે તખતજો તેઆગ;
સંધ સજી સમરપધ, ડધ પાતરે પાગ.

અઢી દિવસ સુધી જામ ઉનડે તખતનો ત્યાગ કરી પોતાના દસોંદીના પુત્રને ગાદીએ ખેસાડી આપું સિંધ સમર્પી દીધું.

પાતળી જીલુંવાળા કવિઓ ગદેડી બઠ્યા:

ગણુ ઉપર ગણુ કરે એ તો વહેવારાં વટ;
અવગણુ ઉપર ગણુકરે, ખરી ખત્રિયાં વટ.

અઢી દિવસ બાદ સિંધનાં સૂત્રો ફરી હાથ ધરતાં ઉન્નડ જામે પ્રજાજનો વિદ્વાનો, પંડિતો, કવિઓ ને કલાકારોનો દરબાર ભરીને:

હારસ બોલાડી ડીની, હીરડી અણુ મીર,
સમુ ધય સુધીર, જીની પરીએ વાટુ પારિયુ.

હારસ ચારણને બોલાડીગઢ ગામ આપ્યું, અણુ મીરને હીરડી ગામ આપ્યું અને સૌને સૌની યોગ્યતા ને જરૂરિયાત જોઈ ભેટ, સોગાદ, બક્ષીસ આપતા કહ્યું: ઉનડ અયે મર અઓ, સુંબ મંગણુહાર; એ કીય રેય અણુસરા, જે મુજે આધાર.

તમે સૌ દાનના અધિકારી લો. તમને જ્યારે જ્યારે મૂંઝવણ થાય ત્યારે મારી પાસે હાલ્યા આવવું. જે મારા આશ્રિત હોય તે દુઃખી કેમ રહે?

ત્યારે કવિઓ કહે:

રૂટે મબ્બ રય રય, માલે દ્રાએ મંગણુ;
ખજાનેજી ખુચ, ઉનડ જામે ઓપટેઆ.

તેં અમને નીમાવીને તું અમારો શ્વાસ પ્રાણ બન્યો છો. તેં અમારા માટે ખજાના ખેલી નાખ્યા છે.

જુગ જીએ તુ જામ, જાચક જા આધાર;
બધી માણેક મૂઠિયું, કે વડો દાતાર.
જેસી સૂરજ સોમ, તેસી ઉનડ તુ અઘએ;
સિંધ ભરેલી લોમ, લાખાણી લોડાય તે.

હે યાચકાના આધાર, તારા વગર માણેક મોતીની મૂઠિયું ભરી ભરીને કોણ આપશે? જ્યાં સુધી ચાંદા સૂરજ તપશે ત્યાં સુધી તારું નામ અમર રહેશે. હે લાખાના કુંવર! સિંધની સમૃદ્ધ લોમને તેં વધુ દીપાવી છે.

આવા ઉન્નડ જામની પાછળ એનો ચોરમાન મોટાભાઈ મોડ અને સગો ભાઈ મનાઈ પડી ગયેલા.

રાજમાતા ચન્દ્રકુંવરને ખબર ન પડે તેમ મોડ અને મનાઈ ઉન્નડ જામને પોતાના મધી પરગણાની સડેલગાદે લઈ ગયા. ઉન્નડના દિલ માંય શંકા નથી એવો સરળ હૃદયનો સુખચુ છે. મોડે થોડા દિવસ ઉન્નડને ખૂબ આનંદ કરાવ્યો. પછી નગર સમોઈ પાછા ફરતાં વચ્ચે નારીના ઢોરા પાસે આવ્યા. મોડ ને ઉન્નડના થોડા સાથે ચાલે છે. મનાઈનો થોડો પાછળ ચાલ્યો આવે છે, લાગ જોઈને મનાઈએ થોડો જરા પડખે લઈ ઉન્નડ માથે તલવાર વીંઝી :

સમેં સટકાઈ, તકડી તેજ તરાર;
મથો પરલે પાર, ધડ વીંઝી પેઓ ધૂડમેં.

સગાભાઈ મનાઈએ તલવારનો ધા કરતાં ઉન્નડનું માથું પાણીના એક કાંઠે પડ્યું અને ધડ બાણુ ધૂળમાં.

એમ પણ કહેવાય છે કે માથું કપાતાં ઉન્નડનો થોડો ચમક્યો અને ધડ સાથે ભાગ્યો તે ઠેક નગર-સમોઈના રાજમહેલે જઈ ઊભો રહ્યો.

ઢોરે ઉન્નડ મારેઓ, કુખભજણુ ડાટાર;
રાણી તખત વેઆરેઓ, શૂરો સમુ કુમાર.

રાજમાતા ચન્દ્રકુંવર ઉન્નડ ધડ જોતાં બધું સમજી ગયાં અને નગરના દરવાજા બંધ કરી ઉન્નડના ખીજા કુંવર સમાને ગાદીએ ખેસાડી દીધો. મોડ અને મનાઈનું રાજગાદી મેળવવાનું કાવતરું ધૂળ મળ્યું. ઉન્નડ જામની કીર્તિના અખાડ માજના રહ્યા:

જનુની જણુને એહડો, જેડો ઉન્નડ જામ;
કે ડન નવલખ સંધડી, જ્યોં દેવે ઇક ગામ.

મેઘાણીભાઈએ એક સવારે સાત વાગ્યે મને એકાએક કહ્યું કે ‘હમણાં સાડાસાત વાગે મારે રવીન્દ્રનાથ ટાગોરને રાખવા જવું છે. તમે સાથે ચાલશો?’

હું તો ખુશ થઈ ગયો. પા કલાકમાં જેમ તેમ તૈયાર થઈ તેમની સાથે ચાલી નીકળ્યો. ખરાબર સાડાસાત વાગ્યે અમે રવીન્દ્રનાથ ટાગોર મુંબઈમાં જ્યાં ઊતર્યા હતા ત્યાં પહોંચી ગયાં.

રવીન્દ્રનાથ ટાગોર નીચે કામ કરતા એક ગુજરાતી મિત્રે સ્વાગત આપ્યું અને આપમેળે મેઘાણીભાઈના લોકસાહિત્યની પિછાન આપીને આ મુલાકાત ગાઠવી હતી. લોકસાહિત્ય માટે મેઘાણીભાઈને ખૂબ તૈયાર થવાપણું હતું નહિ.

ખરાબર સાડાસાત વાગે ટાગોર પોતાના જોરડામાંથી અમે બેઠા હતા તે કચેરી હોલમાં આવ્યા. વિધિસર હસ્તધૂનન કરી કવિવર અમારી સામે ખડેલી આરામખુરશીમાં લાંબા થઈને બેઠા.

ઉપચારક શબ્દોથી ટાગોરે શરૂઆત કરી કે ‘હવે ઉમરના હિસાબે મને જુદું શ્રમ પડે છે. મુંબઈમાં અતેક રોકાણો વચ્ચે મીંડ અડધો કલાક તમારા માટે કાઢી શક્યો છું. દિલ્લોર છું કે આઠ વાગે આપણે પૂરું કરવું પડશે.’

અડધા કલાકમાં મુલાકાત પૂરી કરવાનો અદેશ સાંભળીને મેઘાણીભાઈ જરા ઠંડા દેખાયા, પણ પૂરેપૂરા વિવેકથી તેમણે જવાબ વાળ્યો કે ‘હું ગુજરાતી લોકસાહિત્યની એકાદ બે વાનગી આપની સમક્ષ રજૂ કરીને કૃતકૃત્યતા માનીશ’.

આટલું કહીને મેઘાણીભાઈએ ગુજરાતી લોકસાહિત્યમાં કેટલા પ્રકારનું સાહિત્ય છે તે સમજાવીને દરેક પ્રકારના સાહિત્યનો એક એક નમૂનો ગાઈ બતાવવા માંડ્યો.

થોડી વાર કવિવર ટાગોરે ઠંડે ઠલેજે સાંભળ્યે રાખ્યું. પછી વચમાં પડીને તેમણે પૂછ્યું, ‘અમુક

પ્રતિભાં જે જાતનું વીરરસવાળું કે શૃંગારરસવાળું લોકસાહિત્ય છે તેવું ગુજરાતમાં નથી તેવો મારો ખ્યાલ છે. હું ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં એક વખત પર્વતને નીકળેલો અને મેં આશા રાખેલી કે ગુજરાતના ઊંડાણવાળા ભાગ કાઠિયાવાડમાં રંગબેરંગી પોશાક વાળા જૂના અને ખડતલ માથુસો જોવા મળશે. પણ હું જ્યાં જઈ ત્યાં એકલી ગાંધીટોપી દેખીને નિરાશ થયેલો.’

મેઘાણીભાઈએ વિવેકથી જવાબ આપ્યો: ‘આપ કાઠિયાવાડમાં આવેલા તે અમારા ખ્યાલમાં છે. પણ આપ તે વખતે મોટાઓની મહેમાનગતિના બંધિયાર વાતાવરણમાં હતા. અમારે માટે આપને મગવું સહેલું નહોતું. તે સ્થિતિમાં લોકસમૂહનાં દર્શન આપના માટે લભ્ય નહોતાં.’ આ પછી ખરા કાઠિયાવાડના ખૂણે ખૂણે, ગામડે અને ગાંદેરે શી વસ્તુઓ ભરી છે તેનું મેઘાણીભાઈએ હાથ વચ્ચે રાખી કહ્યું, ‘કાઠિયાવાડના લોકસાહિત્યને અને લોકસમૂહને પરાપૂર્વથી ખીજ પ્રાંતો સાથે કેવા સંબંધો હતા, તે એકખીજ પ્રતિભાં લોકસાહિત્યને રજૂ કરીને મેઘાણીભાઈને ગાઈ બતાવ્યું. આ સાંભળ્યુંને કવિવર ટાગોર પોતાના ખરા સ્વરૂપમાં દેખાવા લાગ્યા. ધીમે ધીમે તેઓ ખુશખુશાલ બનતા ગયા. મેઘાણીભાઈ પણ ખીલવા લાગ્યા. આંતરપ્રાંતીય લોકસાહિત્યની વાતો કરતાં કરતાં મેઘાણીભાઈ ટાગોરનાં બંગાળી લોકગીતો અને એના ગુજરાતી અનુવાદ ગાવા માંડ્યા ત્યારે તો ખરેખર કવિટાગોર આરામખુરશીમાં બેઠા થઈ ગયા અને તેમનું અંગેઅંગ આ ગીતોને તાલ આપતું નાચવા લાગ્યું.’

ખરાબર રંગ બન્યો હતો, ત્યાં મેઘાણીભાઈએ ઘડિયાળમાં જોયું. ખરાબર આઠ વાગ્યા હતા. મેઘાણીભાઈએ જાવાનું ચંભાવી રજા માગી. ટાગોરે બાણે સાંભળ્યું જ નથી તેમ કરીને આંતરપ્રાંતીય લોકસાહિત્યની ચર્ચા આંતરરાષ્ટ્રીય લોકસાહિત્ય તરફ વાળી.

ખરાબર આ જ દિવસોમાં મેઘાણીભાઈ રોયલ એશિયાટિક સોસાયટીમાં અને તેવાં જ ખીબ સમૃદ્ધ વાંચનાલયોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય લોકસાહિત્યનો અભ્યાસ કરતા હતા. આ ચર્ચાએ પરસ્પરમાં ભારે રસ જગાવ્યો. પછી તો ઊઠવાની વાત કાઢી બોલી શકે એવું રહ્યું નહિ.

તેવામાં ખરાબર નવ વાગે શ્રીમતી સરોજિની નાયકુ આવી પહોંચ્યાં. તેમની સાથે ટાગોરની નવ વાગ્યાની મુલાકાત ગોઠવેલી હતી. ટાગોર સરોજિની-દેવીને જોઈને ધડીબર આભા ખતી ગયા. મુલાકાતનો સમય ચૂકવાની અસભ્યતા કહી નહિ કરનાર ટાગોરે લોકસાહિત્યની દુનિયામાંથી ક્ષમાભરી આંખે સરોજિનીદેવી સામે જોયું.

સરોજિનીદેવીએ પણ રંગમાં રંગ જમાવે તેવો જ જવાબ વાળ્યો, મેઘાણીભાઈ સામે જોઈને એ બોલ્યાં ‘ગુરુજી, એમને બાપુએ (મહાત્માજીએ) રાષ્ટ્રીય શાયરનું ખિરુદ આપ્યું છે. તેમનાં રાષ્ટ્રીય ગીતા...તેમનું લોકસાહિત્ય.....આપ ધરાઈ ધરાઈને સંભળો. હું તેમની તરફેણમાં રાજનામું આપીને ચાલી જાઉં છું.’

મેઘાણીભાઈનાં રાષ્ટ્રીય ગીતા અને લોકસાહિત્યનું સરોજિનીદેવીએ તેમની કવિત્વમય ભાષામાં જે વર્ણન કર્યું તે રજૂ કરવાની મારી શક્તિ નથી. પણ તે રીતે ટાગોરને મેઘાણીભાઈ વિષે વધુ રસ જગાડીને સરોજિનીદેવી ચાલ્યાં ગયાં. ટાગોર વિવેકના શબ્દો સિવાય બોલી શક્યા નહિ.

તરત જ કવિવરે મેઘાણીભાઈ તરફ વળીને તેમનાં રાષ્ટ્રીય ગીતોની વાનગી પીરસવાની ઉધરાણી કરી. સાડાનવ વાગ્યા સુધી એકસરખા રસથી અને ખુશખુશાલ મિત્રજથી આ કાર્યક્રમ ચાલ્યો. છેવટે કહ્યું: ‘મેઘાણી, તમે શાન્તિનિકેતન આવો. ત્યાં હું અને તમે લોકસાહિત્ય વિષે વધુ ચર્ચા કરીશું’. આ આ વિષયમાં હજુ ધણું કરી શકાય તેવું તમને મળશે. તમારી પાસેથી બંગાળને પણ ધણું મળશે. પણ તે તે પહેલાં મારામાં જરા જુવાની પાછી આવે તો હવે તમારા મહેમાન ખતીને મારે કાઠિયાવાડ આવવું

છે અને કાઠિયાવાડના ગામડે અને ગાંદેરે ફરીને અસલ પુરાણ કાઠિયાવાડનાં દર્શન કરવાં છે.’

આ મુલાકાત પછી તરત જ રાષ્ટ્રવિખ્યાત ઠળાકાર શ્રી. નંદલાલ ખોઝને મેઘાણીભાઈના નિવાસ-સ્થાને મોકલી શાન્તિનિકેતન આવવાનું મેઘાણીભાઈને રીતસર આમંત્રણ મોકલ્યું હતું.

○ ○ ○

મેઘાણીભાઈ સત્યાગ્રહમાં પકડાયા. જેલમાંથી છૂટ્યા. પત્રકારત્વના વ્યવસાય પ્રત્યે તેમને ઠંડાળો આવ્યો. ‘જન્મભૂમિ’ શરૂ થયું. સાહિત્યના ક્ષેત્રે વિચરવા અને માત્ર ‘કલમ-કિતાબનું’ પાનું સંભાળવા તેઓ મુનઘઈ ગયા. ફરી ‘ફૂલછાખ’ નો વહીવટ બદલવાના સંજોગો ઊભા થયા. ‘ફૂલછાખ’ના તંત્રીકાર્યની જવાબદારી સંભાળી શકે તેવું મેઘાણીભાઈનું નામ સૌની જાણે ચડ્યું. પત્રકારત્વના વ્યવસાયથી ઠંડાળીને મુનઘઈમાં મેઘાણીભાઈ માંડ સ્થિર થયા હતા. તેઓ કાઠી રીતે ફરી કાઠિયાવાડમાં જવા ખુશી નહોતા. પત્રકારત્વના વ્યવસાયમાં પડવા તેથી ચેં જોછા તૈયાર હતા. ઉપરાંત જે સ્થિતિમાં ફૂલછાખ સંભાળવાનું હતું તે કાઠીને પણ ઈર્ષા થાય તેવું નહોતું. પણ મિત્રોએ બહુ ત્રાસ કર્યો ત્યારે માત્ર અંગત મમતાને કારણે મેઘાણીભાઈએ દશી આનાકાની કે આડખર વિના ટૂંક સમય માટે રાહપુર જઈ કામ સંભાળવાનું સ્વીકાર્યું.

“ફૂલછાખ”નું તંત્રીકાર્ય તેમણે સ્વીકાર્યું, પણ તંત્રીપદે પોતાનું નામ મૂકવાની તેમણે સ્પષ્ટ ના કહેલી. તંત્રી તરીકે નાથાભાઈનું નામ હતું.

તેમના તંત્રીપણીની શરૂઆતનાં અઠવાડિયામાં “ફૂલછાખ”ના પ્રકાશન સામે અનેક મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ હતી. એક અઠવાડિયે પોલીસપટ્ટીએ કાર્યાલયનાં દ્વાર ખખડાવ્યાં. મેઘાણીભાઈએ અને નાથાભાઈએ પોલીસને તો કાપદેર સ્થિતિ સમજવી પાછા વાળ્યા પણ મેઘાણીભાઈનું ખમીર હાલી ઊઠ્યું. તેઓ બોલી ઉઠ્યા: ‘આવી દાદાગીરી ફરીને કાઠી મને આ સ્થાનથી ખસેડવાની આશા રાખે છે ? હરગીજ હું દાદાગીરીને વશ નહિ થાઉં અને હવે ખલી ખોડીને હું આ સ્થાને બેસીશ. આજથી “ફૂલછાખ”ના તંત્રી

તરીકે પણ મારું નામ મૂકી દો.” આમ કહીને તેઓ પોતે તરત જ સુદૃષ્ટાલયમાં ગયા અને તંત્રી તરીકે પોતાનું નામ મુકાવી દીધું.

○ ○ ○

મેઘાણીભાઈએ “ફૂલછાપ”નું તંત્રીપદ સ્વીકાર્યું તે દરમિયાન સંસ્થા સામે સખત ટીકાઓના વંટોળ ચડેલા. છેવટે તે આખી વાત ગાંધીજીને સુપરત થઈ હતી. તેમના આખા ચુકાદો ‘ફૂલછાપ’ની તરફેણમાં આવ્યો હતો, પણ ચુકાદામાં છેલ્લી એક લીટી બાપુએ લખી હતી કે “બંનેનાં નિવેદનોની ભાષા મને ગમી નથી.”

અમે આ સામે વાંધો લીધો. તેના જવાબમાં બાપુએ કહ્યું કે તો મારે બધાં નિવેદનો અક્ષરશઃ વાંચવાં પડશે. તેમ કહીને સૌથી પહેલાં તેમણે...નાં સેવા સમિતિને લગતાં નિવેદનો વાંચવા માંડ્યાં. એક જ નિવેદન વાંચીને તેમણે કહ્યું કે ‘આ નિવેદનને હું સ્ટીફીકેટ નહિ આપી શકું. તેખીજી રીતે ઠીક છે. પણ તેમાં આવેશ દેખાય છે. એક વખતના મિત્ર સામેના લખાણમાં દુઃખ ઝરવું જોઈએ.’ અમે ઘણી દલીલો કરી. તે વખતના ગરમ વાતાવરણની વાત કરી. સામા પક્ષનાં આક્રમણકારી લખાણોની વાત કરી... ના લેખ ‘હરીજન’ માટે નહોતા અને ‘હરીજન’ની ભાષા સાથે તેને સરખાવી શકાય નહિ, તેવી દલીલ કરી. પણ બપુ એકના બે ન જ થયા.

છેવટે અમે દલીલ કરી કે ‘પણ આ છેલ્લા વાક્યથી મેઘાણીભાઈને અન્યાય થાય છે. બધા આક્રમણ સામે “ફૂલછાપ”માં તેમણે માત્ર ત્રણ પેરેગ્રાફ લખ્યા હતા.’ બાપુએ આ લખાણ વાંચ્યાં. તેઓ જરા વિચારમાં પડ્યા અને તરત પોતાના ચુકાદાની આ લીટી એકા નાખી.

○ ○ ○

તે સમયે “ફૂલછાપ”ના આખા તંત્રીવિભાગના તેઓ એક જ તંત્રી હતા. અન્યરપત્રોના પત્તા નહોતા. બેઠાક અને ચિત્રોનાં ઠેકાણાં નહોતાં. તેમનું પોતાનું દિલ પણ મુંબઈ તરફ હતું. છતાં મેઘાણીભાઈના કેવા કેવા મનોરથોએ કામ કર્યું તે

ખતાવતા તેમના બે પત્રોના ઉતારા આ નીચે આપું છું. પહેલો પત્ર તા. ૩-૧૧-૩૭નો છે.

‘ધીરે ધીરે આંહીની જવાબદારી યોગ્ય માણસોને માથે મૂકી શકાય તેવા પ્રયત્નો જરૂરી કરવાનું તમને કહેવું હતું. મારું જીવનધ્યેય તેમ જ માનસિક સાંસારિક પરિસ્થિતિ મને ખીજે માર્ગે બેલાવી રહેલ છે.

‘હરીફાઈના આક્રમણમાં ટકી રહેવા માટે હજુ નિશ્ચય પ્રયત્નોની, હજુ વધુ સાહસજનની જરૂર છે. છ અને સાત કર્મ બહુ ઓછા પડે. સાપ્તાહિકોને માટે કાળ વધુ વધુ કઠણ આવતો જાય છે. આપણે બહારની દુનિયા સાથેના સંપર્ક વધુ વ્યાપક બની રહે તે માટે ધૂમાધૂમ કરનાર ડાખરા માણસની નાયાભાઈ જેવાની કાયમી જરૂર છે.

‘પૂર્તિઓના વિચાર મારા મગજમાં ધૂમ્મા જ કરે છે. હું તમારા કરતાં વધુ વેગથી એ ધૂને ચડ્યો છું. મારા મગજમાં અનેક યોજનાઓ રમે છે. મારી પાસે એક જ તરવરિયો ને કાર્યકુશળ માણસ હોત તો તમારા આદર્શનું “ફૂલછાપ” હું જોતજોતામાં ખતાવી શકત; પણ આંહી તો ચાલુ કામમાંય આખી શક્તિ શેકાઈ રહે છે. વળી હમણાં તો ઉપરાઉપરી પરિપક્વ, હિંદના રાજકારણમાં પણ ચાલ્યા આવતા મહત્વના પ્રસંગો, એ બધાં પાનાં ખાઈ જાય છે.

“સાહિત્યપૂર્તિ” તો સરળ વાત છે. ઓક્ષિમાં બેઠે બેઠે જ બને. ખીજી પૂર્તિઓ માટે બહાર, બટ-કવું પડે. ગ્રાહકો વધારવાની વાત મને એથી પણ વધુ મહત્વની લાગે છે....એ પ્રયાસ મુંબઈ ખાતે ખાસ માણસથી થાય એવું માગું છું. યોગ્ય માણસ મહેનત કરવી જોઈએ.

‘બાકી તો વર્ષ સારું નીવડયું. હવે આપણે તૂટી નહિ જઈએ, એવી આશા બંધાય છે. પ્રેસને તો ન ખૂટે તેટલો ખોરાક મળી રહ્યો છે. કરકસર બરાબર કાળજીથી કરીએ છીએ. આખા કાર્યાલયનાં માણસોમાં સંતોષી અને એકનિષ્ઠ પ્રાણ પેદા થયો છે. કોઈને કશો ભય, દ્વિધા, કુતર્ક કે વિષાદ નથી. આ બધા સંજોગોએ મારામાં મારી શક્તિ સંકુચિત

છતાં, અખૂટ હોંશ મૂકી છે.’

તા. ૧૮-૬-૩૮ના પત્રમાં પહેલી વખત મેઘાણીભાઈ તખ્તિયત ઝડપથી બગડી રહ્યાની ફરિયાદ કરે છે. છતાં સંસ્થાના વહીવટ મારે સંગીન સુચનો કરે છે:

‘હું જ મહિનામાં તંત્રીપદની જવાબદારીમાંથી છૂટો થઈ શકું એવું આપણે વિચારી લેવાનું છે. મને ઘણી દૃષ્ટિએ ધણો બોલો લાગે છે. આંખો, હાથ, લખવાની શક્તિ, મગજશક્તિ વગેરે ધીરે ધીરે જ નહિ પણ જલદી કથળી રહ્યાં છે.... “ફૂલછાખ”નું પત્રકારત્વ દિન પ્રતિદિન વધુ સખળ અને સાથે સાથે વધુ જવાબદારીવાળું બનતું જાય છે. કાર્ટિયાવાડના નવા જીવને એને વધુ Elaborate પણ બનાવ્યું છે. હું એના દિન પ્રતિદિનના ભાવિ પરતે માગી શક્તિને કમ્પારી અનુભવતી જોઉં છું. નાનામાં નાની આખતો પણ માથા પર મોટા બોજ મૂકનારી બને છે... એક પણ ગ્રાહક ખડે છે ત્યારે મને તેની પાસે દોડ્યા જઈ એને પાછો મેળવવાનું મન થાય છે. મેલી પ્રચારવિદ્યા સામે આપણે જીજ્ઞાસુ પ્રચાર-ચિંતા પણ રાખવી જ જોશે. ગ્રાહકો સાથે ધનિષ્ઠ સંબંધ, એજન્ટો પર સતત ટેપરેશન, મેલી વિધાતક શક્તિ-ઓનો કુશળ કામનો આ બધું આજે એવું જરૂરી લાગે છે કે જાણે આજે આપણે in the thick of the fight હોઈએ!’

પછી તા. ૫-૭-૩૮ના પત્રમાં સંસ્થાને સુદૃઢ સ્થિતિમાં મૂકીને પોતે ખસવાનો વિચાર પ્રદર્શિત કરે છે: ‘આ સંસ્થાને હું છોડું તે પૂર્વે સુદૃઢ પાયા પર મુકાતી જોવા માગું છું. આર્થિક હરીફાઈનાં તત્ત્વો કામ કરી રહ્યાં છે ત્યાં સુધી એ reality કહેવાય. એને આપણે કેવળ sentiment થી ઉવેખી ન શકીએ. સામું જોર વાપરવું જ પડશે. એટલે આપણી સતત જાગૃતિની જરૂર છે. જેમ જેમ “ફૂલછાખ” વધુ સ્વતંત્ર ને વિવેકી વિચારસરણી ધારણ કરતું થશે તેમ તેના વિરોધીઓ વધશે. તેટલા પૂરતું જોર વધારવું પડશે.... પણ શાન્તિથી ચેતના-પૂર્વક વિચાર કરવાનો આપણે હજી સમય જ નથી

હીવો. એ હવે વિના વિલંબે લેવો જોઈએ... મારો હાથ, આંખો વગેરે અતિ વધુ પડતા લેખનને લીધે યાકર્તા લાગે છે. દર ત્રણ મિનિટ આપણામાંના અમુક લાઈઓએ તો મળીને થયેલા કામની સમીક્ષા તેમ જ નવા કાર્યની રૂપરેખા દોરવી જ જોઈએ.

‘તમે વ્યાપારીઓ છો, હું તો એક પંદુજી નેવો માણસ છું, એટલે જે શબ્દો તમે મને કહી શકો તે જીવટાના હું તમને રહું છું.’

○ ○ ○

તે દરમિયાન ઘણાં વર્ષો પછી અમદાવાદનું પહેલું કોમી હુલ્લડ આપ્યું. હુલ્લડની સ્થિતિ સમજવા અને સ્થળ ઉપર જતે જઈ તેનું વાતાવરણ પામવા તંત્રીવિભાગના લાઈઓ અમદાવાદ રયા હતા. અમદાવાદના હુલ્લડના પ્રસંગને ‘ફૂલછાખ’ ને રીતે સમજાવ્યા તેથી શુભરાત આપું જતખંધ ધણું હતું. સરકારને પણ તેની અસર ધણેલી અને સરકારે ‘ફૂલછાખ’ના પ્રકાશક અને તંત્રી ઉપર ઈઈસ કરી ઘાંખી મુદતની સજા મળે તેવી દલમો લાગુ પાડી હતી.

તે વખતે મેઘણીભાઈની વધતી જતી ઉંમર, લથડતી જતી તખ્તિયત અને પત્રકારત્વ પ્રત્યેના જીંડો જીંડો કંટાળો-તે બધું જોતાં કોઈકને ભય હતો કે આવા કોમી મુદ્દા ઉપર આવી અભુ-ધારી રીતે સપડાઈ જવા બદલ કદાચ મેઘાણીભાઈને દિલગીરી થશે.

પણ તેજોની અત્યાર સુધીની એકસરખી કારકિર્દીને જોય આપે તેવું, તેજસ્વી અને કંઠી તાકાતવાળું તેમનું માનસ પ્રદર્શિત કરતો પત્ર આવેલો તે નીચે આપું છું :

‘હું જામીન પર છૂટીને ચઈ દાલે આવ્યો. નાચાલાઈ આજે રજૂ થનાર હતા. કેસની મુદત ના. ૧૬-૪-૪૧ની પડવાની હતી. શ્રી. હિંમતભાઈ શુકલે બહુ જ સમતા તેમ જ હિંમત સાથે કેસ હાથ ધરેલ છે. સૌની સહાનુમતિ છે, તેમ જ શુભ પરિણામ વિષે શ્રદ્ધા છે છતાં હું prepare for the worstની જ મનોવૃત્તિ રાખવી રહ્યો છું. સ્થાનિક

મનોદશા જોતાં દેશ જલ્દી (લાંબી જલ્દી) પશુ થાય તો નવાઈ નહિ પણ આપણે કશું જ ખોટું અથવા ચૂંપાઈલયું કશું હોય એવું મને તો નથી લાગતું” પણ ખે પગે ચાલતા ફાઈન પણ નથી લાગતું. સૌને એમ લાગે છે કે સરકાર જે તપાસ આપવા નહોતી માગતી તે આ દેસથી પ્રભને સહેજે સાંપડશે. આપણી આત્મશ્રદ્ધા અને જાહેરની પ્રતીતિપૂર્ણ સહાનુભૂતિ—ગસ, આ મત્તા કરતાં વધુ શાની આપણને જરૂર છે ? જોખમ તો શામાં નથી ? Safety firstની જ મનોદશા તે સહેલી છે. મારું અંતઃકરણ સ્વસ્થ છે, નિર્ભય છે.

અવેરચંદ

○ ○ ○

તે પછી ૧૯૪૨નો રાષ્ટ્રીય લડતનો સમય આવ્યો. હિંદી સરકારે વર્તમાનપત્રો માથે આકરામાં આકરા અંકુશો મૂક્યા હતા. મહાત્માજીએ વર્તમાન પત્રો બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. સંસ્થાની આર્થિક સ્થિતિ મુશ્કેલ રહ્યા જ કરતી હતી. જે સંસ્થાની હેવાતી માટે આટલા પ્રયાસો કર્યા હતા તે સંસ્થાનો સદા માટે લોપ થાય તેવું હતું. દેશનાં ખીજાં વર્તમાનપત્રો ભેગાં મળીને હજુ વિચારણા ચલાવતાં હતાં, પણ કોઈએ દેશો નિર્ણય નહોતો કર્યો. આવા વિષમ સંજોગોમાં પણ મેથાણીભાઈના વિચારો સ્પષ્ટ હતા તે તેમના તા. ૧૯-૮-૪૨ના નીચેના પત્રોમાંથી દેખાશે:

‘નાથાભાઈને તો કશી જ પ્રવૃત્તિ કર્યા વગર પકડ્યા એટલે કોને ક્યારે નહિ પકડે તે કાંઈ કહેવાય નહિ. ‘ફલજાખ’નું શું કરવું તેના બેઉ વિકલ્પો અમે વિચારેલ છે, મને લાગે છે કે દિલ્હીની પ્રેસ કમિટીની રાહ જોઈએ. હજુ ‘હિંદુસ્તાન ટાઈમ્સ’ કે ‘હિંદુ’ જેવાં પશુ કાંઈ કશું નથી. આપણે આપણી જાત માટે વધુ પડતું માની લેવા જેવું લાગે છે. તે છતાં તમે સૂચવેલ બેમાંથી એક પણ પગલું લેવું હોય તો તમારામાંથી કોઈક જવાબદાર ભાઈએ આંહીં આંટો આવવો જ જોશે.’

આખરે એવો નિર્ણય થયેલો કે ખીજાં

વર્તમાનપત્રો શું નિર્ણય કરે છે તે જણાય ત્યાં સુધી સરકારી અંકુશો છતાં ‘ફલજાખ’ અગાઉના ધોરણે ચાલુ રાખવું. તેમ કરતાં જોખમ આવે તે વહેારી લેવું.

જોખમ ધાર્યા કરતા વહેલું આવ્યું અને ‘ફલજાખ’ બંધ કરવાનો સરકારી હુકમ આવી ગયો. છાપખાનું બંધ કરવામાં નહોતું આવ્યું. એટલે એક છાપખાના ઉપર આખી સંસ્થાને નભાવવાનો પ્રશ્ન વિકટ હતો. અનેક કારીગરોના જીવન-નિર્વાહનો પ્રશ્ન હતો. મેથાણીભાઈની નાજુક તબિયતના હિસાબે તેમના માથે વધુ બોલો નાખવાની દરખાસ્ત કોઈથી થઈ શકે તેમ નહોતું.

છતાં મેથાણીભાઈએ પોતે પુસ્તિકાઓ પ્રસિદ્ધ કરવાની વાત રજૂ કરી. ‘મરેલાનાં રુધિર અને જીવતાનાં આંસુ’ની પહેલી પુસ્તિકા પ્રગટ થઈ તે ચપોચપ ઊપડી ગઈ. સૌમાં હિંમત આવી.

દર ચપ્પવાડિયે બહાર પડતી આવી પુસ્તિકા માટે તેઓ કેટલાંયે પુસ્તિકા એકઠાં કરતા, તેમાંથી મુદ્રાઓ એકઠાં કરતા, જરૂરી ચિત્રો મેળવતા અને ‘ફલજાખ’ની પ્રતિષ્ઠાને જરા યે નુકસાન હોતારે તેવી પુસ્તિકા ઉતારવળે પ્રસિદ્ધ થાય નહિ તેમ જ ગ્રાહકો પોતાના નામ પછળ હેતરાય નહિ, તેની તેઓ ખાસ ચીવટ રાખતા.

*

કેટલાક મિત્રોએ મેથાણીભાઈને ‘પૂછેલું’ કે તમને લખવાની ખરી લહેજત કે રંગ ક્યારે જામે ? કેવા સંજોગોમાં જામે ? આંરણી ચી ધીને તેઓ ખતાવતા કે સામા ટેબલ ઉપર બેસું અને કલમ હાથમાં લઉં એટલે લહેજતથી જ ગમે એટલું લખાયે જાય છે. બનતું પણ તેવું જ. તેઓ એકલા ‘ફલજાખ’નાં પાનાં ભરતા હતા તો પણ ગમે તે વિષય પરનું એકધારું લખાણ આ જ રીતે લખાતું હતું. અઠવાડિક માટેની ચાલુ વાર્તા એક સાથે લખી રાખીને તેઓ નહોતા પ્રસિદ્ધ કરતા. જે દિવસે મુદ્રણાલય માગે તે દિવસે વાર્તાનો તે અઠવાડિયાનો હપ્તો તેઓ લખતા હતા. ‘ફલજાખ’ની પ્રસિદ્ધિની છેલ્લી

ધડીએ થોડું 'મેટર' ખૂટે અને મેઘાણીભાઈ પાંચ-દસ મિનિટમાં પહેલા પાનાના બીજા 'મેટર' સાથે બરાબર બંધાયેલું થાય તેવું, ઉચ્ચ દક્ષાના સાહિત્ય જેવું લખાણ ટપકાવી દે. એમનાં સારાં ગણાઈ ગયેલાં કાવ્યો પણ આ રીતે લખાયેલાં મેં જોયાં છે.

એક ઝવેરી મિત્રે એક નાટક કંપની માટે મેઘાણીભાઈનું "સમરાંગણ" પુસ્તક જાળવાની પરવાનગી માફતે પત્ર મારા મારફત મેઘાણીભાઈને લખેલો. તે નાટક કંપની મોટી હોવા છતાં તેના પ્રતિકૂળ આર્થિક સંજોગોની વાત તેમાં હતી. તેના જવાબ મિત્રને સીધો લખવાને બદલે મારા ઉપર લખેલો !

'રાજકોટ ગયેલો ત્યાં તમારો પત્ર મળેલો. તેના જવાબમાં:-

'આહી' એક ઝવેરચંદ મેઘાણી નામના ભાઈ છે. આપણા જાહેર કામમાં કાંઈક મદદ પણ કરે છે. તેમને તેમના પત્ની માટે ૩૧. પચેક હજારનું ઝવેરાત જોઈએ છે. પણ તેમની સ્થિતિ સારી નહિ હોવાથી તે સંજોગો પ્રતિકૂળ હોવાથી શ્રી.....ઝવેરી ફક્ત નામનો પુરસ્કાર સ્વીકારીને શ્રી.....ની નાટક કંપની પાસેથી એ ઝવેરાત મેળવી આપે એવી મેઘાણીની માગણી છે.'

'મને લાગે છે કે આ જ જવાબ હોઈ શકે. મારું પુસ્તક વાપરવું, નામ વટાવવું, એકટરોને ચંબરવ પગાર આપવા, નાટક લખનારને બે બે ત્રણ ત્રણ હજાર દેવા-માત્ર લેખકને નામનો પુરસ્કાર !

'ખાપલાલભાઈ ! તમે આ નાટક-સિનેમાવાળાને ઓળખતા નથી. વધુ શું લખું ? આજીવિકા સાધન માટે પુસ્તકોમાં ઘોડી નિએવું છું. લવિષ્યનું કોઈ Provision કરી શકતો નથી. ચાલુ ખરચા વધતા ચાલ્યા છે. તેવે ટાણે આ કહેવાતા સ્નેહીઓ સંબંધીઓ 'પ્રતિકૂળ સંજોગો'ની વાતો કરી મને ને મારી આપ્યુંને ગિરો મુકાવવા માગણી કરે છે તેથી હસવું આવે છે.

'આ.....ની નાટક કંપની તરફથી અગાઉ પણ મને નોતર્યાં મળેલાં. પણ હું તો બે હજાર મળે તો પણ નાટક કે સિનેમાથી દૂર જ રહેવા માગું છું. હું જાણું છું કે એ લોકો મારી તૈયાર કૃતિઓ

માંથી ચોરીને પોતાનું હિત કરી જ લે છે,-ને તમે જોજો, "સમરાંગણ" પણ ચોરાઈ જશે-પણ મને એક સંતોષ છે કે મારું નામ હું પૈસા ખાતર વેચતો નથી. એ વાત આટલેથી જ પતાવજો.'

*

મુંબઈના રેડિયો સ્ટેશનથી લોકસાહિત્ય રજૂ કરવા મેઘાણીભાઈને વર્ષો પહેલાં આમંત્રણ મળેલું. પણ દેશવરમાંથી આવીને રેડિયો ઉપર રજુઆત કરનાર સ્ત્રીયા કે ગમે તેને રેડિયોના બીજાં વર્ગનું ભાડું મળતું હોય તો સાહિત્યકારને કાં નહિ ? તેઓને પોતાને એકને જ નહિ પણ બધા સાહિત્યકારો માટે આવો નિયમ થાય નહિ ત્યાં સુધી રેડિયો ઉપર રજુઆત કરવાની તેમણે ના દહી દીધી હતી. તેઓ તે વખતે ત્રીજા વર્ગમાં મુસાફરી કરતા હતા. અવારનવાર ધરનાં ભાડાં ખરચી મુંબઈ આવતા હતા. સાથોસાથ રેડિયોમાં રજુઆત કરીને જાડું તેમ જ પુરસ્કાર જે મળે તે સરકાર પાસેથી વસૂલ કરી શકે તેમ હતા, પણ સાહિત્યકારની પ્રતિષ્ઠા ખાતર છેવટ સુધી તેઓએ રેડિયો ઉપર રજુઆત કરવાનું બંધ રાખ્યું હતું.

*

તેવી જ રીતે કોઈ શહેરમાં તેઓ લોકસાહિત્યની સલા માટે જાય ત્યારે ત્યાંના રાજા કે શ્રીમંત કહેવડાવે કે 'મારે આપને મળવું છે, આપની સાથે ચા-પાણી પીવા છે. અને આપનું લોકસાહિત્ય સાંભળવું છે.' તેના જવાબમાં તેઓ તરત કહેવડાવતા કે 'વિવેક તરીકે મળવા કે ચા-પાણી પીવા હું ગમે ત્યારે આવીશ. પણ લોકસાહિત્ય સાંભળવા આપને સૌની સાથે જાહેર સમારંભમાં આવવું પડશે. મોટા-ઓના દ્વિસંજન માટે આવા કાર્યક્રમ યોજવાનું મને ફાવતું નથી. થોડાં પણ સાચા રચયી સાહિત્યનું પાન કરનારાં પાસે હું ગમે ત્યારે અને ગમે તેટલો વખત ગાતાં અચકાતો નથી.'

કોઈ સંસ્થા માટે પણ નાણાં જીત્યાં કરવા તેમનો કાર્યક્રમ યોજતો ત્યારે તેમને ભારે ક્ષોભ થતો અને ધણી વખત ના દહી દેતા હતા.

[નિરંજન વર્મા અને જયમદન પરમાર સંપાદિત "ઝવેરચંદ મેઘાણી સમરણાંજલિ" માંથી]

સ્થળોનું લોકતત્વ

(ગયા અંકથી પૂરું)

શંકરભાઈ સોમાભાઈ તડવી

૭૩. તડવીનો પાળિયો : વાવની નજીક તળાવની પાળ ઉપર એક પાળિયો છે. મારા નાના (સાતાના પિતા) કહેતા કે, એ પાળિયો તડવીનો છે. ચાર પાંચ તડવીઓ ખીજ લૂંટારાની વાદે ચડીને ચોરી કરવા લાગ્યા. આઠાખેડા ગામની ભેંસો ચોરીને પુણ્ય પાવાના કુંડરમાં ઊતરી ગયા. ત્યાં મોજમજ ઊડાવી રહ્યા હતા ત્યાં પાછળથી વહાર ચડી. પુણ્ય પાવા પ્રદેશમાં તે વખતે શેખસાજનું રાજ હતું. તડવીઓ નાસીને સોયથા ગામે આવ્યા. વચમાં નહી હતી. દેરજનું લીલું લીલું પાણી હેલકારા મારતું હતું. ઊતરીને નસાય એવું નહોતું એટલે બધા ત્યાં ઊગેલા તાડ ઉપર ચડી ગયા.

વહારવાળા લોકોએ મારો ચલાવ્યો. ઉપર રહે રહે એ એક તડવીઓએ તાડનાં પાન કાપ્યાં ને તે પાંખો પેટે રાખી ઉડ્યા. તાડછાંમાં પવન ભર્યો અને બંને સામે કાઠિ પડ્યા ! બંને તડવી ત્યાંથી નાઠા. એક જણ ભાટપુરમાં મરાયો. તેનો પાળિયો ભાટપુરમાં છે.

ખીજે તડવી ખૂબ નાઠો. વાસણા-કોચિંદ્રા જતાં તે પકડાયો અને મરાયો. તે ચમકલા બાવા તરીકે જાણખાયો. આજે તેનું સ્થાનક કોચિંદ્રા ગામમાં છે. જેનાં બાળકોને કાંકણી આવતી હોય, બાળક કમકમાં ખાઈ અછડ થઈ જતું હોય તેઓ ચમકલા બાવાની બાધા રાખે છે. બાળકને મટયા પછી ચમકલાબાવાને કાચનાં કંકણ ચડાવે છે. આ કંકણ ભૂરા રંગનાં અને દિનારીએ પીળાં ટપકાવાળાં હોય છે.

૭૪. ભંગીનો પાળિયો : ભાટપુર ગામની સીમમાં ખાનપુર જવાના રસ્તે, જાંડી નેળમાં એક પાળિયો છે. તેને ભંગીનો પાળિયો કહે છે. તેને લગતી કથા શ્રી. રેવાબહેન તડવીએ 'વરરાજનો ઘોડો' નામે લખી છે. તે અહીં ઊતારી છે:

જૂના જમાનાની વાત છે. તે વખતે બધે

જંગલઝાડી ખૂબ હતાં. લૂંટારાનો ભો હતો. આવા વખતે રાજના સરસીડાની એક જન બીધી. ગીતાળીઓ ગાતી હતી :

વર તો ચાલુંજ ચાલુંજ
ઘોડે ચઢ્યા.

વરની બે'નીજ ચાલવાનું દેય રે

વર તો ચાલુંજ ચાલુંજ
ઘોડે ચઢ્યા.

૦ ૦ ૦

ઘોડો ચાલે ધમ્મ ધૂધરા વાગે.

૦ ૦ ૦

વરની પીઠી ભરેલી જુવે વાટ રે
નંગારાં વાગે ધીમર ધીમાં.

૦ ૦ ૦

પાતળી શી ઘોડી, ચલતી વછેરી
મારો વીરો ઘોડુલે ચડીયો રે !

૦ ૦ ૦

ઉગમણી હવેલીઓમાં ઊતરા વરરાજ
રાયવર ! વે'લા પધારજો !

પોતાના-ગામનો ઝાંપો સૂકીને જન આગળ ચાલવા લાગી. ઘી પાવા અધીરા થયેલા ડમણિયાં ને ગાડાવાળા ચડસાચડસી પડવા લાગ્યા. ડમણિયાં-વાળા કહે, અમે આગળ જઈએ ને ગાડાવાળા કહે અમે આગળ જઈએ. એમ ચડસાચડસી કરવા લાગ્યા.

એક બાજુ ધમ્મ ધમ્મ ધૂધરા વાગે તેનો અવાજ અને ખીજ ગાડા=ડમણિયાંનો અવાજ=કાને પડ્યું સંભળાય પણ નહિ !

ન્યાં ગામ આવે ત્યાં ઢોલી ઢોલ-શરણાઈ વગાડે=આમ કરતી કરતી જન ભાટપુર પહોંચી. ભાટપુરની ઉગમણી ભાગોળે થઈને વાસણા જવાના

જવાના માર્ગે પડી. વાંસલીનું ક્રેતર ઊતરી જન ખાનપુર તરફની નેળે વળી.

તે વખતે વાંસલીના ખરાખામાં મોટું જંગલ હતું. મહુડા આકાશ સાથે વાતો કરતા હતા. ખેર, ધાવડા અને ખાખરનો પાર નહોતો. વંકડા, વેલાં-તરા અને બાવળ ખીચોખીચ ઊગેલા હતા. કાળી કંચારનાં જળા ઉપર ધમાસના વેલા વીંટાબને લીલા-છંમ ધૂમટો બન્યા હતા. થોરીની ઘીય ઝાડી બીંતો જેવી બની ચઈ હતી. એમાં વાધ, વડુ અને કળશી કળશી મટોડી પડે એવાં સૂવર રહેતાં હતાં. શાહુડી સસલાંતો તો પાર નહોતો. ધોળા દિવસે લૂંટી લેય એવું હતું.

રાતનો વખત હતો. જાંડી નેળમાં ગાડા-ડમણિયાં ચાલતાં હતાં. ધૂળના ગોટગોટા ઊડતા હતા, કોઈ આંખમાં આંગળી ખોસી દેય તોય ખખર ના પડે એવું અંધારું હતું. ધ્યાનબળી મસાલો પશુ હીવા પેઠે પલપલતી હતી !

જન ખરાખર જાંડી નેળમાં આવી. કાણુકવા તરફથી આવતી નેળ ભેગી થાય છે, ત્યાં આગળ લૂંટારાઓએ હુમલો કર્યો.

‘ખખરદાર ! ઊભા રહે.’ લૂંટારાએ પડકાર કર્યો. જાનૈયા સાવધ થઈ ગયા. દરેક પોતપોતાનાં હથિયાર સંભાર્યાં. બધા વરરાજના ઘોડા ફરતા ગોકવાઈ ગયા.

ભંગી સૌથી આગળ ચાલતો હતો.

‘અલા ! રણશિશુ ના ફૂંકીશ !’

પશુ લૂંટારાની ધાકને ભંગીએ ગણકારી નહિ. એણે તો જોરથી રણશિશુ ફૂંક્યું. જાનૈયોને શર અચ્યું.

લૂંટારાઓએ ભંગીને ઝટકાવી નાખ્યો !

છૂટો ભાલો મારીને વરરાજને ગળડાવી પાડ્યો ! !

વરરાજનો ઘોડો જાતવાન હતો. ઘોડાએ ફૂંદીને વરરાજને પોનાના ચારેય પગો વચ્ચે ધાકી દીધો. પછી ચારેય પગો વડે માટીનાં રોડાં ઉખાડી

ઉખાડીને ઉડાડવા લાગ્યો ! રાણી માટીનાં રોડાં તોપના ગોળા પેઠે વાગવા લાગ્યાં.

લૂંટારા ખૂબ મથ્યા પણ વરરાજને લૂંટી શક્યા નહિ. એટલીવારમાં ભાટપુરની વહાર આવી પહોંચી. જનને લૂંટવા આવેલા લૂંટારા ખાલી હાથે નાસી છૂટ્યા.

સૌથી પહેલાં મરાયેલા ભંગીનો પાળિયો જાંડી નેળમાં એ વાતની સાક્ષી પૂરતો ઊભો છે.

ભાટપુરનાં ઘરડાં વાતો કરે છે કે, સારા વાર તહેવારે જાંડી નેળમાં જન જતી હોય, ઠાસ-શરણાઈ વાગતી હોય, ગાડાં-ડમણિયાં ચાલતાં હોય એવા અવાજ થતા.

(૬) પુણ્યપાવો

૮:૧ નશવાડી તાલુકામાં આ સ્થળ કોડિયાથી ચોસલપુરા જવાના રસ્તે, કુંગર ઉપર છે. કુંગર “પુણ્યપાવોના કુંગર” નામે ઓળખાય છે. કુંગર ઉપર અને તળેટીમાં જૂના ખંધકામનાં એંધાણો છે. ત્યાં એક પાળિયો છે. જેના ઉપર “ગરડો” નામ અને અંવત ૧૩૪૭ મળે છે. એટલે વાઘેલાકાળમાં આ સ્થળ સમૃદ્ધ હશે. કુંગરની ઉત્તર તળેટીમાં તળાવ હતું. હાલમાં તેની પાળ તૂટી જવાથી જમીન થઈ ગઈ છે. તે લોકો ખેડાણુ કરે છે. આ તળાવની પશ્ચિમપાળે જૂના શિવમંદિરનાં ખંડેર છે. અને દક્ષિણપૂણે “હરખલી કુલાલાણુ”નો પાળિયો નામે ઓળખાતાં જૂના મંદિરનાં શિલ્પો છે. ત્યાંથી પશ્ચિમે-કુંગરમાં બે જૂના મંદિરનાં ખંડેર છે, પણ ત્યાં મૂર્તિઓ નથી. ત્યાંથી પશ્ચિમમાં જૂના વખતમાં પથ્થર કાઢતા હશે, તેનાં એંધાણુ છે. આ પથ્થરનો રંગ જાંબુડિયો છે. હાલમાં એ પથ્થર ખીજે વપરાતો નથી. આજથી દશેક વર્ષ ઉપર સોયથા તા. સંખેડા ગામના એક ખેતરમાંથી મને આવા પથ્થરનો એક વાટવાનો પથ્થર ભાંગેલો મળ્યો હતો. શિલ્પો નામ અને નાગણીનાં છે.

૮:૨ દંતકથા છે કે આ સ્થળે એક “પુણ્યપાવો” નામનો રજપૂત રાજા રાજ્ય કરતો હતો. એક વખત તેના ઉપર હુસ્મન રાજા

ચડી આન્યો. જીતવાની આશા રહી નહિ. રાજ્ય અને પ્રજાઓને કુગર ઉપરના ભોંયરામાં પેસી ગયાં. સૌ કમનસીબ હશે. ઉતાવળમાં રાજ્યને સ્થાનિતો પોપટ બહાર રહી ગયો. સૌ ગભરાયેલાં હતાં. પોપટનું પાંખડું લેવાનું સૌ વીસરી ગયાં.

દુશ્મન રાજ્યે પોપટને ખૂબ ત્રાસ આપ્યો. કે ઘે બરાયેલા પોપટ રાજ્ય અને સૈન્ય ભોંયરામાં પેડું છે, એની ખતમી આપી દીધી.

દુશ્મન રાજ્યે ભોંયરામાં ઝરડાં-ઝાંખરાં પૂરી આગ મૂકી. પુણ્યપાવો અને બધાં પ્રજાઓને આગથી અને ધૂમાડાથી ગૂંગળાઈને મરી ગયાં. રાજ્યનું મૃત્યુ થયું. મૃત્યુ પછી પુણ્યપાવો 'દેવ' થયો. અને 'પુણ્યપાવા મહારાજ' તરીકે બેઠા.

૮.૩ રાજ્ય પુણ્યપાવો મહાકાળી માતાનો ભક્ત હતો. પાવાગઢ ઉપર માતાનો દીવો બળે. તેનાં શક્તિશાળી તેજ બધે પથરાતાં.

ભક્ત પુણ્યપાવો રાત્રે નવરો પડે. પોતાના કુંબર ઉપર બેસે. હાથમાં સોનારૂપાના તાર લે. માતાજીનો દીવો પાવાગઢ ઉપર બળે છે. ભક્ત રાજ્યને દીવાનાં તેજ મળે છે. રાજ્ય તેજે તેજે માતાજીનું કાપડું બરે છે. રાજ્યે કેટલાંએ મહિના સુધી ભરત ભર્યાં કપડાં. આંતે કાપડું તૈયાર કયું.

એક દિવસ પૂનમનો દાંડો હતો. ભક્ત પુણ્યપાવો પાવાગઢ ગયો. માતાજીને નમન કર્યું. પછીયા પોતાની પોટલી છાડી. બધે તેજ છવાઈ ગયું. બધે ઝળાં ઝળાં થવા લાગ્યું. સોનારૂપાનું તેજ એટલે જોઈએ શું ? રાજ્યે કાપડું ફાડીને માતાજીને ચરણે ધર્યું. માતાજી પ્રસન્ન થઈને બોલ્યા :

'બેટા ! આલું સરસ કાપડું તો ક્યારે તૈયાર કર્યું?'

પુણ્યપાવો હાથ જોડીને બોલ્યો :

'માજી ! આપના ગઢ ઉપર દીવો બળે છે. એ દીવડાને તેજે મેં આ ભરતકામ કર્યું છે.'

માતાજી ખૂબ પ્રસન્ન થયાં. તે બોલ્યા :
'બેટા ! માગ. જે માગે તે આપું'

પુણ્યપાવો હાથ જોડીને બોલ્યો : 'માજી ! મારે ખીજું કંઈ જોઈતું નથી. હું લોકોની સેવા કરતો રહું એવું આપજો.'

માતાજી કહે : 'તમાસ્તુ !'

દેવ થયા પછી પુણ્યપાવા મહારાજના ચમત્કારો લોકોમાં લોકતત્ત્વ બનીને અહીંના લોક-જીવન ઉપર પ્રભુત્વ જમાવી રહ્યા છે. પુણ્યપાવા મહારાજ સફેદ કપડાંવાળા અષ્ટવારના રૂપે લોકોને દર્શન આપે છે, એવી લોકવાયકા છે.

જૂને પડેલા મુસાફરને રસ્તો બતાવે.

ખોવાયેલાં ઢોર પાછાં લાવે.

ખોવાયેલી વસ્તુઓ પાછી અપાવે, અને રોગીઓના રોગ દૂર કરે : એવાં લોકકથો પુણ્યપાવા મહારાજ કરે છે. એટલે આજુબાજુના લોકો તેઓની માનતા રાખે છે.

૮.૪ ઈ. સ. ૧૯૩૬માં વિશ્વનાથજી મહારાજના એક જાણુ લુલિયા મહારાજે અહીં યજ્ઞ કરાવેલો. અને જન્મભટ્ટમી તથા શીતળા સપ્તમીના મેળા ચાલુ કરાવેલા. બે ત્રણ વર્ષે ભરાયા પછી જન્મભટ્ટમીના મેળા બધ પડ્યો છે પણ શીતળા સપ્તમીના મેળા હજી ચાલુ છે.

કુંબર ઉપર પુણ્યપાવા મહારાજની મૂર્તિ નથી. માત્ર ખંડિત લોડો છે તે પૂજાય છે. નવરાત્રમાં કે બેસતા વર્ષને દિવસે લોકો પુણ્યપાવા મહારાજને ઘીનો દીવો ને નાળિયેર ચડાવે છે. માટીના લોડા ચડાવે છે.

સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ જોતાં અહીં જૂના વખતની ઈંટો મળે છે. તેનું માપ જોતાં જેતપુર પાવી અને તેલાવ, કરતાં જૂની સાલૂમ પડે છે. બાણીતા પુરાતત્ત્વવિદ્યાના વિદ્વાન ડૉ. રમણલાલ ના. મહેતાના મતે જેતપુરપાવીનાં ખડેરો આજથી ૧૫૦૦ વર્ષ જૂનાં ગણાય છે. એ જોતાં આ સ્થળ વધારે પ્રાચીન ગણાય. ઉત્ખનન થાય તો વિશેષ પ્રકાશ પડે. પણ અહીં તો પુરાતત્ત્વને બદલે લોકતત્ત્વની દૃષ્ટિએ જોવાનું હોઈ, લોકમાં જે તત્ત્વ આ વિષે છે તેનું જ આલેખન કરવાની મર્યાદા સ્વીકારી છે.

(૭) કલેડિયા

૯.૧ કલેડિયા છુછાપુરા તથાખલા રેલવેનું સ્ટેશન છે. તે સંખેડા તાલુકાનું ગ્રામ છે. આજુબાજુ કપાસ પાકે છે એટલે અહીં કપાસ પીધવાનાં છન છે. તેથી ઉદ્યોગ મથક બની ગયું છે.

૯.૨. ‘કલેડિયા’ નામ પાછળ પૌરાણિક દંતકથા છે. પુણ્યપાવાનું જંગલ, ઈંદ્રાલ-સોનગીરનું જંગલ, દક્ષિણે પાયાકોઈનું-ચામેઠાનું જંગલ અને પૂર્વે પરવટાનું જંગલ : એ બધાની વચ્ચે માળની જમીન હતી. આજુબાજુના જંગલમાં મહુડા-ચારોળીની ગીચ ઝાડી હતી. માત્ર હાલ કોઠિયાની સીમ છે એ ભાગમાં નાનાં નાનાં ઝાડવાં હતાં. એ બધો પડતર માળ હતો. તેને લીધે આ કથા ઉદ્ભવી હોય એમ લાગે છે. દંતકથા આમ છે :

૯.૩. લીમનું કલેડું : અસલના વારામાં ઈંદ્રાલ ગ્રામમાં એક પાટિદાર રહેતા હશે. તેમણે સામે કિનારેની જંગલની જમીન રાખેલી. જંગલમાંથી ઝાડખીડ કાઢવાનાં હતાં. ઝાડી-ઝાખરાં સૂડવાનાં હતાં. પટેલ જે ચાકર રાખે તે બે એક મહિના રહીને નાસી જતો.

એક દિવસ પટેલનું ઘર પૂછતો પૂછતો એક માણસ આવ્યો. પટેલ કહે : ‘કેમ આવ્યો છે ?’

પેલો માણસ કહે : ‘ચાકર રહેવા. મારે ચાકર રહેવું છે.’

પટેલ કહે : ‘જંગલમાં રહેવાનું છે. માળમાં મોટા તોતીંગ મહુડા કાપવાનાં છે. મૂળિયાં ખોદીને જમીન સૂડવાની છે. જંગલમાં વાઘ ધૂધવાટા મારે છે. સૂવર દાતેંડી મારીને બચવાની પાડે છે. બોલ, તારાથી કામ થશે ?’

પેલો માણસ કહે : ‘થશે, થશે કાકા !’

પટેલ કહે : ‘બોલ, ચાકરી શું લેવી છે ?’

પેલો માણસ કહે : ‘મારે કોઈ નાનું મોટું નથી. હું જાતે એકલો છું. મારે નડંગ ધડંગત પેસા ટકા શું કરવા છે ? અને ખાવા માટે રોજ

મૂડી ચણા આપજો.’

પટેલ હસીને બોલ્યો : ‘ઓહો ! ચણાની કપા ખોટ છે ‘લા, છોરા ! એકતે બદલે બે મૂઠા ભરી જાને. કોઠિયાધરમાં ચોરસા ભરેલા છે.’

પેલો માણસ કહે : ‘તો આપણે ટપી, કાકા !’

પટેલ કહે : ‘સારું જા.’

પેલો માણસ તો દરરોજ મૂડી ચણા લઈ જાય. કોઠીમાં એક કળશી ચણા ઓછા થાય ! પણ તે વખતે તો સાત સાત વરસનું બનાજ ભેગું થતું. દસ દસ દિવસ, વીસ વીસ પાળિયા કામ કરે ત્યારે જ ડાંચર મસળવાનું પૂરું થતું.

પેલો માણસ દરરોજ એક મૂડી ચણા લઈ જાય. કલેડામાં શેકી ખાઈને સૂઈ રહે.

જેઠ મહિનાનો દહાડો આવ્યો. પટેલને થયું લાવને માળ જોવા જવા દે. ચાકરે દેટલું કામ કયું છે ? પંદર દાંડામાં તો મેવલો ધડુકશે.

પટેલ તો માળમાં ગયા. એક જગએ ફાળિયું સૂકવી મૂકેલું. ત્યાં ચાકર રહેતો હશે, એમકરીને પટેલ ત્યાં ગયા.

પટેલે તો આમ જોયું ન તેમ જોયું. કોઈ ઠેકાણે ઝાડ કાપેલું દેખાતું નહોતું. એક ઝાડની ડાળી સરખીએ કાપેલી નહોતી ! ચાકરને જોયો તો સૂવે છે. ઘસઘસાટ બેઠો છે.

પટેલ તો અકળાયા. પટેલ બોલ્યા : ‘અલ્યા ! એક ઝાડ તો કાપેલું દેખાતું નથી. આઠ આઠ મહિના તેં શું કયું ?’

પેલો ચાકર તો આંખો ચોળતો બોલો થઈ ગયો. સૂકવેલું ફાળિયું ફેડેખાંધી દીધું. એ તો રીસમાં ને રીસમાં બિપડ્યો. જુવારના રાડાને બે હાથે ઝાલે તેમ મહુડાના ઝાડને ઝાલે ને બેચે. મૂળિયાં સંધુ ઉપાડીને દૂર ફેંકે. ઘડીકમાં આખો માળ ચક્રાવટ કરી દીધો ! આમ કરતો કરતો તે ચામેઠાની સીમ લગાલગ પહોંચ્યો.

પટેલ તો નવાઈ પામીને બોઈ રહ્યા. પટેલને

એકાએક જાન થયું. આવું કામ તો કોણ કરે ?
એક હનુમાન જોઈ કરે કાં તો બળિયો ભીમ કરે.

પટેલ તો ખૂબ પાડી બિડ્યા: 'રહેવા દે;
રહેવા દે. જો ભીમ ! રહેવા દે. ! ભીમ રે ભીમ !
આવી ચામેઠાની સીમ !

પેલો માણસ ભીમ હતો. પટેલે જેવું ભીમ રે
ભીમ, આવી ચામેઠાની સીમ; એમ કહ્યું ને ભીમ
ભીમો રહ્યો. ઝાડો ફાંચવાનું પડતું મૂક્યું ને દોટ
કાઢીને નાસ્તી ગયો !

હાલ કલેડિયામાં જૂના સ્થાપત્ય સાથે પથ્થરનું
એક કલોડું છે. લોકો તે બતાવીને કહે છે કે, ભીમ
આ કલોડામાં ચણી શેકી ખાતો હતો. આ કલોડા
ઉપરથી ગામનું નામ કલેડિયા પડ્યું છે.

(૮) ઝરિયા

૧૦:૧. પ્રતાપનગર-છોટાઉદેપુર રેલવે લાઈ-
નના છુછાપુરા સ્ટેશનથી આ સ્થળ એક કિલોમીટર
દૂર છે. ભદ્રાલી ગામની સીમમાં છે. પહેલાં ત્યાં
ગામ હતું. તાડના ઝાડની નિશાની પણ નથી. આ
આ સ્થળનાં ખેતરોને ઝરિયા કહે છે. ઈ. સ.
૧૮૦૦ પહેલાં આ ગામ હતું, એમ કહેવાય છે. એ
ગામ માધો શિકારી નામના તડવીએ વસાવેલું. તે
ગામના ગામડી તા. સંખેડા ગામનો રહીશ હતો. તે
એ સ્થળે પોતાની ગાયો સાથે રહેતો હતો. તે કાળ-
માં એ પ્રદેશમાં ખેર, ખાખર, મહુડા અને બીજાં
ઝાડોની ખૂબ ઝાડી હતી. જંગલમાં સૂર, રોઝ,
ચીતળ હરણ, વાઘ અને વરૂ રહેતાં હતાં.

શ્વાન : અલ્પ નિદ્રા અભિમાન બિન, સ્વામી વશ શરીર;
જોઈ મિલેં સંતોષ ઉર, વપુ બચાવે વીસ.

કૂકડો : બંસ ચૂગાવી આપ ચૂગે જાગે પ્રથમ પ્રભાત;
જુદ્ધ કરે હારે નહિ, નારી વશ નહિ થાત.

કાગ : જાતિ—લક્ષ નહિ ચપલતા, ચક્ર લક્ષ નહિ ખાત;
શુભ વિષય વિશ્વાસબિન, પંચ કાગમે ખાત.

સં. જીવાભાઈ પી. ગઢવી (ખાજોટ)

આજે એ સ્થળે ગામની નિશાની મળતી
નથી. એ માધો શિકારીનો કોઈ વંશજ નથી. પણ
તેણે વસાવેલા ઝરિયા ગામનું નામ રહી ગયું છે.

(૯) કોકેલ

૧૧:૧. આ સ્થળ પણ સંખેડા તાલુકામાં
આવેલું છે. જોજવા-વડવાણા નહેર (કેનાલ) ઉપર,
ભદ્રાલી અને છુછાપુરા ગામની વચ્ચે, નહેરની બંને
બાજુ આ સ્થળ પથરાયેલું છે. પાંચડીપને પથરાયેલા
આ સ્થળની લંબાઈ ૩૦૦ મીટર જેટલી હશે.
છુછાપુરાથી ૧૦૦ મીટર પૂર્વે, નહેરના નાળા પાસે
જૂના મંદિર અને શિલ્પો છે. લોકો જેને ઢોલકીમાતા
કહે છે તે શિવલિંગ છે અને ઢોલક : પડ્યું હોય
એમ જાણું છે. તથા લોકો તેના આકાર ઉપરથી
ઢોલકીમાતા કહે છે.

નહેરની દક્ષિણે ખેતરમાં ક્ષત્રિયોના પાળિયાં
છે. ત્યાં હનુમાનની મૂર્તિ હતી તે સંખેડા લઈ
ગયા છે. સંખેડામાં માકણીઝાંપા બહાર એક મંદિર
છે એમાં એ હનુમાનજીની મૂર્તિ છે.

ખેતરોમાં મળી આવતાં ઠીંકરાં સૂચવે છે
કે, અહીં પુરાણકાળમાં ગામ હશે. આજે કોઈ
જાણતું નથી કે અહીં અમુક નામનું ગામ હતું.
પણ આ કોકેલ નામ જૂના ગામનું નામ સૂચવે
છે, એ નકકી છે.

સ્થળના ઇતિહાસનો વિષય ખૂબ વિશાળ છે.
આવાં સ્થળો ગામે ગામ હોવાનાં. આ લેખના
વાચકો પોતાના વતનનાં સ્થળનામે પાછળ રહેલું
લોકતત્ત્વ સંધરીને પ્રમટ કરવા પ્રેરાશે, એવી અશા છે.

‘ચંદન-મહ્યાગીરી’નું ગીત

સં. હરસુરભાઈ ગઢવી

કુણનર ધરતીમેં સતીઓ જાગીયોરે, હરનું સીંગાસન ડોલાં ખાય;
આબુનાં પા’ડામાં ચંદણ નીપજે રે, વસીયો લોચાણાગઢની માંચળ.

ખંભે ખડીયો ને, હાથમાં ડાંગડી રે, આયો મૃત લોકની માંચ;
કીયા રાજની કહી જે સીમડી રે, કીયા રાજની કહી જે લોમ.. ૨

રાજ ચંદણ વાળી સીમડી રે, માતા મેંણાગર વાળી લોમ;
પુછું-પુછું રે વીરા ગોવાળીડારે, કિયો મારગ લોચણગઢ જાય;
ડાળો મારગ જાય દવારકે રે, જમણો લોચાણગઢ જાય.
કીણે ખોદાય જગમેં વાવડી રે કીણે ખંધાય હરિ પાળ ?
ચંદણ ખોદાયો કુવા - વાવડી રે, માતા મેંણાગર ખંધાવી મોતીડે પાળ.

સોનું દૈયાં રે તને સોળવું રે, ભ્રમ્મા દૈયાં લોચાણગઢરો રાજ,
એતરૂં લૈને, ઘરે જા, દાનમેં રે, ભ્રમ્મા રસોઈ કર મારે દુવાર.

સોનું ન સોયેં મારે સોળવું રે રાજ, ન સોયેં, લોચાણગઢનાં રાજ,
હું માણું, તે, ન દે દાનમેં રે રાજ, રસોઈ ન કરું તારે દુવાર.

હાથીડા દિરાવું તું ને હીંડતારે, દિયું ઘોડલી આરી હાર.
એતરૂં, લૈને જાતું દાનમેં રે, રસોઈ કર મારે દુવાર.

કેડયે કટારીં વાંકડા રે ચંદણ, હાલતો ગેમરની હાલ્ય,
એક દિ’ યારો ઝોલો વાગીયો રે રાજ, આવી બેઠો આથર માંચ,

શે’ર-શે’ર સોનું પે’રતી મેણાંગરી, જોખાતી, મોતીયાં ભાર.
એક દિ’ યારો ઝોલો વાગીયો રે રાણી, ઘર-ઘર રી પાણીયાર.

શે’ર - શે’ર સોનું પે’રતી મેણાંગરી, જોખાતી. કૂલાંરે ભાર,
એક દિ’ યારો ઝોલો વાગીયો રે રાણી, ઘર-ઘર રી પાણીયાર.

ક્યાં રો જાયો રે, ક્યાં રો જાપન્યો રે, સાયબા, કીયું તે કહી જે થાડું ગામ,
રાજ ચંદણ તો કહીએં નામડોરે, સાયબા, લોચાણગઢ રો મારો રાજ.

સત્તરે ધરમરે મેં તો કારણે રે, મેલ્યો લોચાણા ગઢરો રાજ.

એક રે છોડી ને, બીજી લાવીયોરે કુંભારા, લાવીયોને, નાનકડી મારે શોકય;
થારૂં વાંચ્યું તો, થારે નેણે પડને, કુંભારણ, લાવીયો ધરમીઆ વાળી બોન.

પીંડી કહી જે, આલણ વેલણી હો વણુઝારા, ભંગરલો, દેવળીયાવાળો થંભ.
આંગે પરવાળાં વાળી સોયરે, હો વણુઝારા, નાકલડું દિવાડયાળી ન્યોત.

નેણે, ભમરાનો વાલી ભણસ, રે વણુઝારા, કપાળ, પુનમીયાળો ચાંદ,
મુંગા ફળીઆં રે, જ કારી આંગળી હો વણુઝારા, હાથડલા, આંબલીયારી ડાળ.

વેણી, કહી જે, વાસંગ - નાગની, હો વણુઝારા, પેટ, પીપળરો પાંદ,
આવી વસતુ કુંભારા ધર ન્યાળીયો, હો વણુઝારા, હાલો સૌયરૂં નેવા ભંધ,

થોડા રસા તો ઢીલા મેલને રે વણુઝારા, રામને ભજ્યારી, વેળા જાય.
થોડા બંધાતો ઢીલા મેલને રે વણુઝારા, કેમ ઘાલી, મને આડે ભંટ?
અણુવાણી ટોળું, થોરા પોઠીયારે વણુઝારા, થોડો બંધ તો ઢીલો મેલ્ય.

આ તો ભોજનીયાં લાગે આપરાં લાખુડાં, લાવ્યો એક સખળીયાળો હાથ,
આધા ઠળીયાને આધા કાંકરાં રે લાખુડાં, આધા પાંપણીપુરા વાળ,
આ તો ભોજનીયાં લાગે આપરાં રે લાખુડાં, જમીયા ચંદણવાળે દુવાર,
આ તો ભોજનીયાં લાગે આપરાં રે, લાખુડાં, જમીયા મેણાંગર વાળે હાથ.

શેર - શેર સોતું હું તો પેરતી રે વણુઝારા, ભેખાતી મોતીયાં ભાર,
શેર - શેર સોતું હું તો પેરતી રે વણુઝારા, ભેખાતી કૂલાં રે ભારોભાર.

એક દિ' ચારો ઝોલો વાળીયો રે વણુઝારા, આવી બેઠી તારે તંબુમાં ય,
ચંદણ સરીખો મારે સાયખો રે વણુઝારા ગંગા લઈ ગઈ લોહમાં ય.

સાયર - નીર તો નેવા દિકરા રે વણુઝારા, રૈ ગયા, ગંગા રે પેલે ઘાટ;
જીણા - જીણા તો પડે કોરડા રે વણુઝારા, દઃખડાં લખ્યાં મારે, શરીર.

દાંત તો દાંતણે મારાં દેખીયા રે વણુઝારા, મુખડો દીઠ્યો મારે ભરથાર
સત્ત ધરમરે કારણ હો વણુઝારા, મેલ્યો, લોચાણાગઢ રો રાજ.

ભલે જાણ્યો, ભલે ઉપન્યો રે, રાજ, અમર થારૂં કહી જે, રાજ;
'ખાલુ ઘાંચારી' કહી જે ભવંતી રે રાજ, સખીયા અમર થારો રાજ.

‘નવાનગરથી આયુ' મલાવડું’ એ રૂપેણકાંઠે
મલાવડું એક મનનું લોકગીત છે. એમાં દરેક જાતની
ખાસિયતો પર મર્મ છે—કટાક્ષ છે. આયુ' લોક-
ગીત મામડાના જાતિઓમાં બહેચાયેલા સમાજનું
કાટુંન હોય, એવું લાગે છે.

ભવાઈ સાહિત્યના અભ્યાસી જાણે છે કે
જાતિઓ પર કટાક્ષ, એ ભવાઈના નાટ્યોમાં
વિષયોમાંના એક છે. ભવાઈ દરમિયાન રંગલો દરેક
જાતિઓની ખાસિયતોની જખૂરી ઠેકડી ઉડાવે છે :
અલખેલો કુંવર, ઉછાંછળી નાર,

મોવાળાની કોથળી,
ઝાંપલી ખહાર, ખલે કોથળી,

હીંડે આડો—એ નિશાનીએ ગાંચજવાડો
ટપટપ ઘડે ને ઠીકરે પાણી,

નાણાંની તો કોથળી કાણી,
કૂંકે કૂંકણી કરે આંખનો ઉલાળો,

એ નિશાનીએ સોનીવાડો !
ચાંદરી લેંસ ને મલકતો પ્રાડો,

જાડો સાડલો ખુરડો દેખાડો,
ઉઠો વહુલ મહુડાં ખાંડો,

એ એંધાણીએ કણખી વાડો !*

—એવું એક ખીજું ભવાઈ ગીત પણ
જાતિઓ—ખાસ કરીને ‘વસાવેલાં—‘વહવાયાં’ની
જાતિઓની ખાસિયતો પર ધારી ચોટ કરે છે :

સીવે જોડા પરમાણો લઈ,
કરે તૈયાર પણ પહેરે નહીં,

* શ્રી. ભરતરામ ભા. મહેતા સંપાદિત
‘ભવાઈવેશની વાર્તાઓ’માંથી ઉધ્ધૃત.

કરે સીવણ આર જ ઘોંચી,
હત્ તેરી ખૂટ મારું મોચી !
મેલાં કપડાં લઠ્ઠી ભરે,
પત ધર પર જઈ ઉજળાં કરે,
વાળે ગેઠ ઉપર રહે શોભી,
હત્ તેરી ખૂટ મારું ઘોખી !
વાવે ઝાડ ખગીચા કરે,
જોડી કોસને કયારા ભરે,
વીણે ફૂલ તે જોખો વાળી,
હત્ તેરી ખૂટ મારું માળી !
આવે અષાઢ ને હેલી કરે,
ખી વાવી મસ્તાનો કરે,
વાવે ખાજરો કપાસ શણ ખી,
હત્ તેરી ખૂટ મારું કણખી !
લાવી સૂતર ને વાણો વણે,
ખેસી સાંળે કપડાં વણે,
કરી મજુરી ન કરે ખેડ,
હત્ તેરી ખૂટ મારું ઢેડ !

—છે ને રંગલાળનું ફાફડું ટીખળ ? ભવાઈ-
માં ટીખળના દુડા પણ મવાય છે. એ દુડાઓ તો
ગ્રામ—સમાજમાં ઠહેવતો નેવા થઈ ગયા હોય છે.

સઈ શ્વાસ ખે એક છે, કોઈ ન ધરશે રીસ,
સૌને દાંત ખત્રીસ છે, પણ સઈને દાંત છે ત્રીસ.
સરસતીને વેનવું, ગુણપત લાગું પાય,
દાનતડિયાં દરજાં, ગોત્રજ ચડે ને ગાય.
શરતે કરડે ફૂતડું, વણશરતે કરડે વાઘ,
વિશ્વાસે કરડે વાણિયો, છંછેર્યો કરડે નાગ.

—આ રીતે રંગલો દરેક જાતિઓની નજરે

અડી જતી ખાસિયાતોની ઠેકડી હિઝાવે છે. વળી જવાઈમાં તો વાહિયા, વાધરી, ઢેડ (હરિજન) વગેરે કામો ઉપર એકપાત્રીય અલિનય (મોતો એક-ટીંગ) કરીને 'ચેરડી' કરવામાં આવે છે, તે નળીતી વાત છે.

હવે જોઈએ 'નવાનગરથી આયું મલાવડું' એ લોકગીત. એના લોકકવિની નજર પણ રંગલા જેવી છે. રાત્રિએ એક પ્રકારનાં ધંધાદારી મંડળો (ટ્રેડ યુનિયન્સ) છે, એટલે લોકગીતમાં ધંધાઓનું ટકા-ચિત્ર ઉપસ્યું છે. પણ આ 'મલાવડું' એ શું? વિદ્યાપીઠના સાર્થ જોડણીદાશમાં મલાવડાં=મીઠું મીઠું બોલવું તે (પૃ. ૬૪૮) એવો અર્થ આપ્યો છે. તથા મલાવડું એટલે મીઠું મીઠું બોલી સારું લગાડે તે, પણ આ લોકગીતમાં એના કંઈક વિશેષ અર્થ છે. સામાન્યતઃ ઉત્તર ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રવાસીઓના સ્વભાવ વિષે એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે, કે ત્યાંના લોકો ખોટો મલાવડા ખૂબ કરતા હોય છે. આ એક પ્રાંતીય પૂર્વગ્રહ છે. એ કારણે લોકકવિએ મલાવડાને નવાનગરનું કહ્યું હોય, એમ લાગે છે :

નવાનગરથી આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
નવાનગરથી આયું મલાવડું.

સઘની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
લુંગડાં-ખુગડાં સીવો રાજ !

કણબીયાંની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ. બેહો રાજ,
છાંણાં-ખાંણાં થાપો રાજ !

ખાવાની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
લોટ-ખોટ ફાકો રાજ !

ગગશિયાની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,

ખાંણી-ખાંણી ભરો રાજ !

પટલ્યાંની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
કેરાં-ખેરાં કરો રાજ !

રખારીની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
ડુવાંખુવા પીવો રાજ !

વાણીયાંની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
ઘૈસા-ઘૈસા ગણો રાજ !

સુતારની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
છાંડિયાં-ખાંડિયાં પાડો રાજ !

લવારીની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
ઘૈણુ-ઘૈણુ ત્યોડો રાજ !

ખાંમણની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
વાહણુ-ખાહણુ ઉટકો રાજ !

ઢંડાંની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
ડોખાં-ખોખાં તાંણો રાજ !

વાધરિયાંની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
ઘોચોઘોચો કાઢો રાજ !

ગઢવિયાંની શેરીએ આયું મલાવડું,

૧. અહીં રજપૂત પુરુષોમાં પાણી ભરવાની પ્રથા, હોવાથી, તેના પર કટાક્ષ છે.

૨. ડુવાં એટલે જાશમાં રાટલો ચોળી બનાવેલું રખારીઓનું પ્રિય પીણું.

૩. વાધરીએ ઘો મારતા હોવાથી તે પર કટાક્ષ.

આવો રાજ, બેહો રાજ,
હોકા-બોકા પીવો રાજ ।
તરંગાંની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
કિમ બાપુ કરો રાજ !

ગાંધનાંની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,
વતાં-બતાં કરો રાજ ।

ઝોરગાંણીની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,

૪-નાયકામાં વારેવારે 'કિમ બાપુ ?' (કિમ છો સાહેબ ?) કહેવાની ટેવ હોવાથી તેની પર અહીં કટાક્ષ છે.

૫. ઉપરથી ચાલુ]

બહેનો વેપારીઓની ખબર લેતી રહી. વેપારીઓએ ગ્રામની લાગણી તો બોઈ પણ હવે તિરસ્કાર મળવા માંડ્યો. લોક લાગણી વેપારીઓની વિરુદ્ધ ઉશ્કેરાવા માંડી. બીજી બાજુ આગેવાનો વેપારીઓ સાથે વાટાઘાટ કર્યા જ કરતા હતા. ત્રીજી સ્થાને પરદેશી કાપડની માંસડીઓ ઉપર સીધ લગાવવા વેપારીઓ કબુલ થયા. લોકવિજયના ગ્રમન વિદારણ જયલોપ ગાળ્યા. પણ અમે અડધ લઈને બેઠા કે જ્યાં સુધી સીધ ન થઈ જાય ત્યાં સુધી અમે ઉપવાસ છોડ્યું નહિ. વેપારીઓએ શરૂઆતના આઠ દિવસ દરમિયાન એક વખત પરદેશી કાપડનો વેપાર બંધ કરવાની કબુલાત આપી, પિકેટીંગ બંધ કરાવી ને અમને જેતરી, પાછલે બારણેથી માંસડીઓ ફેરવવી શરૂ કરી દાખેલી.

આગેવાનો ય સુંડાયા. અમે મચક ન આપી. ત્રીજી રાત અમારી કારે કટોકટીમાં મઈ. ડેડાબાળાના-કાર્દના ગળામાંથી લોહી પડવા માંડ્યું. કોઈ કોઈને પેટ ચડી ગયેલાં. કુદરતી હાજત વિના બેઠાન થવાની દશામાં કોઈ આવી પડ્યા. ચોથા દિવસની સવારે એક બાજુ સીધ થવા લાગ્યાં ત્યારે અમાર માંથી કોઈ કોઈ ઉઠી જાય એવી દશાએ પહોંચી ગયેલા. વિજયનો આનંદ લઈ શકીએ એવા અમે નહોતા

હોલ-બોલ વગાડો રાજ !
ઘાંચીની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,

ઘાંણી-બાંણી કાઢો રાજ !
ઠાકરડાંની શેરીએ આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,

રોટલા-બોટલા ઘડો રાજ !
નવાનગરથી આયું મલાવડું,
આવો રાજ, બેહો રાજ,

નવાનગરથી આયું મલાવડું !
-આમ અઠારે વર્ષમાં લોકકવિત્વ અળવીતરું,
માઠડા જેવું 'નવાનગરનું મલાવડું' જઈ આવ્યું
અને ટીખળ કરતું આવ્યું !

રહ્યા. પણ અમારા જ કારણે,

અમારી બેવકૂફી કદી સંભારશે ને ?

અમે કુદરતી હાજતની અતે પાણીની છૂટ રાખી હોત તો ત્રણ નહિ પણ ત્રીસ ઉપવાસ પણ વસમા ન લાગત. વળી બિંધ આરામ હરામ કરેલા તેથી પણ વધુ વસમું લાગ્યું, ચોથે દિવસે આસન છોડવાની પગ ના પાડવા લાગ્યા. અમને લાગ્યું કે અમે કદાચ હાલી નહિ શકીએ. સીધ થવા માંડ્યા ને અમને વાજતે ગાજતે ઉતારે લઈ ગયા. સીધ પૂરા થયે અમને પારણ્યાં કરાવ્યાં. તે દિવસ જેવો અમરેલીનો ઉત્સાહ ફરી કદી નથી જોયો. સાંજની સમા પણ અસાધારણ થયેલી.

નીમિત્ત અમે બન્યા પણ વિજય લોકલાગણીનો થયો. સત્યાગ્રહનો મમ્ અમે ત્યારથી સમજતા શીખ્યા છતાં સત્યાગ્રહીની સખૂરી અમારામાં નહિ જ આવેલી. અદ્યય ઉછળાટને સખૂરી ક્યાંથી હોય ?

ઓ દોસ્તો ! દરગુજર દેજો દિવાના બાંધવાને, સખૂરી ક્યાંય દીડી છે કલેજે આશકેને ? દિલે શુ શું જલે દેખાડીએ ઉર દાહ કેને ? અમારી બેવકૂફી ચે કદી સંભારશે ને ?

*

અમારી એવકુશી એ કદી સંભારશેને ?

જયમદલ પરમાર

ઈસપ નીતિની એક વાત છે. ઈસપે બળરમાંથી ચીજ વસ્તુઓ ખરીદી. એમાં એક ઈસુ ખ્રિસ્તની મૂર્તિ પણ હતી. એ બધી ચીજ વસ્તુઓ ગધેડા ઉપર ભરી અને તૂટી ન જાય એટલા માટે ઈસુની મૂર્તિ સીધી ઉપર મૂકી. આમ ગધેડા ઉપર ભાર ભરીને ઈસપ આગળ ચાલ્યો. હવે પેલી ઈસુની મૂર્તિ જોઈ જોઈને રસ્તે સામા મળતા લોકો એ મૂર્તિને વંદન કરવા લાગ્યા. પણ ગધેડાને એમ થઈ મથુ કે એ બધા પોતાને વંદન કરે છે. પછી તો એ ગધેડાનું પૂછવું જ શું ?

આવું જગતમાં ઘણીવાર બનતું હોય છે. અમરેલી પરદેશી કાપડ ઉપર પિકેટીંગ કરવા જતા અમને દસ છોકરડાઓને જે આસાધારણ આદરમાન મળ્યા તે ૧૯૩૦ના સત્યાગ્રહના માનવ મેરોમંથનો પહેલો જુવાળ હતો. વાદળને વરસવું હતું અને એને એક અનોખો પ્રસંગ આવી મળ્યો.

પરદેશી કાપડની અને દાડની દુકાનો ઉપરનું પિકેટીંગ, આદિવાસીઓ ને હરિજન સેવા, રાષ્ટ્રભાષા પ્રચાર, વિદ્યાર્થી અને મજૂર પ્રવૃત્તિ, ખાદી પ્રવૃત્તિ વગેરે સત્યાગ્રહના જ ભાગ લેખાતા. અરે તકલી ફેરવતા ફેરવતા તે દિવસે બાળકો ગાતા કે :

તકલી નથી પણ તીર છે
છાતી વીંધે સરકારની.

અને ઉપરની કાઈપણ પ્રવૃત્તિના સભા-સમેલનો કે સરઘસોમાં જે કાંઈ ગીતો ગાતાં તે બધાં પરદેશી સ્થાનતને જાણેડી નાખવાનાં જ મનાતાં. વળી પરદેશી કાપડની દુકાનો ઉપર પિકેટીંગ કરવાનું સરઘસ હોય તો પણ પરદેશી કાપડનાં ગીતો સાંચે એનાં પણ ગીતો ગવાતાં કે :

તારી તોપોમાં બડશે ડુંગળી કે
હવે ચેતી લે ઓ સરકાર
તારાં વાગે નગારાં હવે મોતનાં કે

ઝંડાવંદન તો પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં ખરું જ. અમે તો અમરેલી પરદેશી કાપડની દુકાનો ઉપર પિકેટીંગ કરવા જતા હતા, છતાં લોકો ન અમે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના એક ભાગ રૂપે જ એને લેખતા હતા. આઝાદીના યુદ્ધનો એક મોરચો અમરેલીમાં ખૂલી રહ્યો હતો એથી જ તો અમારાં અનોખાં આદરમાન થઈ રહ્યાં હતાં.

વિકસિત અમરેલી

અમરેલીમાં કાંઈ માણસોનો તૂટો ન હતો. અમરેલીમાંથી જ અનેક માણસો '૩૦ના સત્યાગ્રહ સંગ્રામમાં ભાગ લઈ રહ્યા હતા. વળી અમરેલી તો સયાજીરાવ ત્રાયકવાડના પ્રગતિશીલ વડોદરા રાજ્યનો એક વિકાસ પામેલો ભાગ. સૌરાષ્ટ્રમાં નહિ તેટલું શિક્ષણ અમરેલીનાં ગામડાંઓમાં પણ ખરું ને વળી જગત પંથક. અમે જે દિવસોમાં અમરેલીમાં એક ઘર બહાર એક મોટું ખોડું જેતા. ઘણું કરીને વકીલ હરિલાલ એધવજી કે એવું કાંઈ નામ હતું. એ નામ નીચે ૩૩ સંસ્થાઓની યાદી અને એ દરેક સંસ્થાના હરિલાલ વકીલ પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ, કે મંત્રી. શ્રી. હરિભાઈ જેવા ઘણા આગેવાનો અમરેલીમાં હતા. ત્યારે એક આગેવાન ૩૩ સામાજિક સંસ્થાઓ ચલાવતા હોય તો બધા આગેવાનો મળીને કેટલી બધી સંસ્થાઓ ને સામાજિક પ્રવૃત્તિ અમરેલીમાં ચલાવતા હશે ?

ઇસુની મૂર્તિ જેવું જ ને !

આજે ય એ ચશુતરી કરતાં અકલ કામ નથી કરતી. અમે જેમ અમરેલી ગયા તેમ દેશી રાજ્યોના સત્યાગ્રહોમાં ભાગ લેવા અમરેલીથી ટૂંક-ડીઝો આવતી. છતાં ગામના માણસો ગામના જ વેપારીઓની પરદેશી કાપડની ગાંસડીઓ ઉપર અમે તેટલું સંમતવતાં પણ સીલ નહિ મરાવી શકેલા. શહેરની એ બધી શક્તિ અમને આવકારવા તરફ

વળી ગઇ. શક્તિ તો ગામની જ હતી. અમે માત્ર સાધન હતા. છતાં થડીક તો માની બેઠા પેલા ઈશ્વરના ગંધેડાની જેમ કે અંધારી શક્તિનાં સામૈયાં થઈ રહ્યા છે. મને લાગે છે કે લોકોની વંદના પામતા મહાનુભવો માથેથી ઈસુની મૂર્તિ હાઠવી લેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી એ બધા પશુ ઈશ્વરના ગંધેડા જેવી ભ્રમણામાં જ નહિ રહેતા હોય ?

એક નવી તાઝગી અમારાં જીવનને પ્રફુલ્લિત કરી રહી હતી. એક નવી રોશની અમારાં જીવનને અજવાળી રહી હતી. હવે તો એ લોકશક્તિનો જ પ્રાદુર્ભાવ.

છેવટ ઉપવાસ ઉપર

રૂડા ચોરડાના ઉતારા અપાઈ ગયા. ગામના સદ્ગૃહસ્થોને ત્યાં જમવાના વારા પશુ ગોઠવાઈ ગયા. ટાવર ચોક પછીની બજારમાં બે હારે કાપડની દુકાનો આવેલી, એ કાપડ બજારમાં પિકેટીંગના અમારા પહેરા પશુ ગોઠવાઈ ગયા. દુકાનો ખુલે તે પહેલાં અમે હાજર થઈ જતા ને બંધ થાય ત્યારે અમારા પિકેટીંગ પહેરો પશુ બંધ થાય. વહેલી સવાર અમારી અખાડામાં જતી. સાંજનો સમય સામાજિક સંસ્થાઓ જેવામાં ને લટાર મારવામાં જતો.

એક બાજુ અમારું પિકેટીંગ ચાલતું હતું ને બીજી બાજુ ગામના આગેવાનોની કાપડ બજારના વેપારીઓ સાથે વિષ્ટિ ચાલતી હતી. પરદેશી કાપડના વેપારીઓ પોતાનો માલ સીધ કરાવવાની ના પાડતા. બીજી બાજુ પિકેટીંગને કારણે વેપાર માંડ્યો બંધ થવાં પશુ વેપારીઓએ મચક ન આપી. એક એવા બે ને બે એવા આઠ આઠ દિવસ વીતી ગયા. કાપડ બજારમાં ઊભા ઊભા આંટા મારી મારીને અમે કંટાળી ગયા. આઠમા દિવસની રાતે અમે આગેવાનોને જણાવ્યું કે આઠ આઠ દિવસ થયા કોઈ નિર્ણય આવતો નથી. અમે તો આવતી કાલથી ઉપવાસ ઉપર ઊતરી જશું.

ગામની સંમતિ

થોડો કડાકો બોલી ગયો. આ સ્થિતિ આવશે

એવી કોઈને કલ્પના નહિ. દેશી રાજ્યોમાં પરદેશી કાપડની દુકાનો ઉપર પિકેટીંગ એ દિવસોમાં થતાં અને કાપડની ગાંસડીઓ ઉપર સીધ પશુ લાગતાં. કયાંયે ઉપવાસ કરવાની સ્થિતિ ઊભી નહિ થયેલી.

તે દિવસોમાં ઉપવાસ એ નવું છતાં ધણું ચંબીર શસ્ત્ર ગણાતું, અને બધા ઉપાયોને અંતે જ તે અજમાવાતું. પછી તો ઉપવાસ કરનારાઓથી અર્થો રસ્તે પાછા ન ફરતું. અમારા ઉપવાસની સફળતા નિષ્ફળતામાં ગામની રાષ્ટ્રીયતાની સફળતા નિષ્ફળતા રહેલી હતી. વળી ગામને ત્યાંજે બહારથી આવેલા મહેમાનોને લાંધણું કરવી પડે એ પશુ ગામની આખર માથે મોડું કલક ગણાય.

તે રાતે ખૂબ ચર્ચા વિચારણા ચાલી, આગેવાનો કાપડના વેપારીઓને મનાવી સમજાવીને યાકેલા. બીજો કોઈ ઈલાજ સૂજતો ન હતો એટલે છેવટ અમને ઉપવાસ ઉપર ઊતરવાની સંમતિ આપી.

ખાડા ખસે તો હાડા ખસે

વહેલી સવારે નિત્ય નિયમ મુજબ અમે પ્રાર્થના કરી. કોઈ મહાભિનિષ્ક્રમણ કરતા હોઈએ એટલી ગંભીરતાથી ભગવાન પાસે બળ ચાંચું કે અમારા કર્તવ્ય પંથને ઊભળતો રહેને, માર્ગ શૂલીએ ત્યાં સન્માર્ગે દોરને. ધૂન જગાવી કે “મરજનના યા મીટ જનાહે, કરના હે બારત આઝાદ”. મરી મટીને પણ પરદેશી કાપડની ગાંસડીઓ ઉપર સીધ કરાવવાનો બીપણુ નિરંધાર કરી ને ઊઠ્યા.

અમારી દુકડીના અમે દસ જણા હતા. એમાંથી બે જણા પરચીસેક વર્ષના હશે. એમાંથી એકનું નામ ડાહ્યાભાઈ હતું. કરાંચીની દુકડી સાથે આવેલા, પશુ ખાડા ખસે તો હાડા ખસે તેવા, નિર્ણય કર્યો તે કયો. પછી એમને વાળવાનું અસકથ. બીજા ડેડાણના એક ભાઈ હતા. નામની વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ છે, પણ અહેરો એમનો આનંદ એટલો સ્પષ્ટ નજર સામે તરી વળે છે. એ બે સિવાયના બાકીના અમારા આઠમાંથી કોઈને મૂંઝના મહર પશુ નહોતા ફૂટ્યા. એ આઠમાં એક શ્રી. ઈશ્વરભાઈ દવે તો મરાઠી પશુ એકાદ વરસ નાના હતા.

બેખ્યાલ બેખબર

આજે જગારે આડેધડ ઉપવાસનાં નાટકો લજવાઈ રહ્યાં છે ત્યારે અમારી વાત કદાચ મંજીર ન પશુ ધાગે. પણ ઉપવાસનું શસ્ત્ર તે આખરી શસ્ત્ર મણાતું અને અમે આમરજીત ઉપવાસ ઉપર ભીર-વાનું નકકી કરતા હતા. ઉપવાસ એ સત્યાગ્રહનું શસ્ત્ર ખરું પણ એને શાસ્ત્ર પણ છે. એના પ્રકારો વિવિધો અને નિયમો પણ છે. પણ તે દિવસે અમને એમાંનું કશું લાન નહિ.

ઉપવાસ ત્રિષે સમાચારોમાં વાંચેલું. ગાંધી-જીના ઉપવાસ અંગે પણ કાંઈક અછડતું વાંચેલું એટલું જ. કોઈ જ ખ્યાલ નહિ કે કેવી રીતે ઉપવાસ કરવો ને કેવી રીતે નહિ. અમારી પાસે તો મેઘાણીભાઈના રાષ્ટ્રગીતોના-કાંતિનાં ગીતોના એક નાનકડો સંગ્રહ 'સિંધુડો' હતો. એ અમારા આઝાદીના સંગ્રામનું બાઈબલ હતો. એનાં ગીતોની એક એક કડી અમારી સંહિતા બની રહેતી. એમાં કાંતિવીર જતીન્દ્રે સરકારી જેલમાં ઉપવાસ કરીને દેહનું સમર્પણ કરેલું એની અમારા જીવન ઉપર ઘેરી અસર: રણુશીંગાં બજિયાં નહીં, નવ ગહેકી શરણાઈ, તલવારોની તાળીઓ સમરે નવ સંભળાઈ;

સિંધુડા-સૂર શરણાઈના નવ સુણ્યા,
હાક વાગી ન, તોખાર નવ હણહણ્યા.

ઘાવ પડઘાવ નવ ખડગના બણબણ્યા,
યુદ્ધ-ઉન્માદના નાદ નવ રણુગણ્યા.

વિષુ ઉન્માદે વીર તે' દીધો દેહ ધરી
ખિન્દુ ખિન્દુ રક્તનાં રિપુને દીધ ગણી;

[ખિન્દુએ ખિન્દુએ રક્ત દીધાં ગણી,
ચૂકવી દેહની પલપલે કણી કણી,

મૃત્યુને ગણ્યું તે' ગોદ માતા તણી,
કે શું પ્રિયમિલનની રાત સોહામણી?

આજે ય આ ગીત સંજારતાં લોહીના કણે-કણમાંથી ઘોષ બેઠે છે:

વણુ ગાયાં કયમ વીસરીએ બહુમૂલ્યાં બલિદાન,
ગાશું ઘર ઘર ધૂમતાં એનાં અર્પણ ગાન.

ગાઓ રે બેનડી વીરને વારણે,
ગાઓ રે માવડી પુત્રને પારણે.
બંદીજન ગાઓ બિરદાઈ સમરાંગણે,
લકતજન ગાઓ મંદિરને બારણે.

ઉપવાસ અમારા માટે કાઈ પરદેશી કાપડને વેચાતું ખંધ કરાવી રાદેશીની હિંમત કરવાનું સાધન જ ન હતું. એ સ્વદેશીની ભાવના પાછળ રહેલ પરદેશીપણથી મુક્ત થવાની અને સ્વાવલંબી બનવાની ભાવના માત્ર ન હતું પણ સ્વાધીનતા માટેનું સમર્પણ હતું, એટલે તો ઉપવાસ થકી પોતાનું દેહનું રજ રજ બલિદાન આપનાર વીર જતીનના સમર્પણનાં મૂલ્ય અમારે મન ભારે મોટાં હતાં :

બાણુપથારી ભીખમની, દધીચિનાં વપુદાન,
મોરધ્વજે કરવત સહ્યાં, એ ઇતિહાસી ગાન

જીર્ણ ઇતિહાસનાં ગાન એ વિસરિયાં,
જૂઠડી લાવનાના થરોથર થયા.

નવેલા શૌચ-આદર્શ તે' સ્થાપિયા
સમર્પણનાં નવાં મૂલ તે આંકિયાં

૧૯૩૦થી આજસુધી અમે એ નથી વિસર્યાં,
વિસરી શકીએ નહિ. અમે એ રીતે એ ગીતને ઝીલ્યું
ને ઝીલાવ્યું છે:

ઝીલો ઝીલો મલપતા બલિમ તણા પ્રહાર,
લાલ કસુંબલ રક્તની ફૂટે શોણિત-ધાર;

પ્રહારે પ્રહારે ઉર-પતાળો ફૂટે,
કસુંબલ રંગની રક્ત-છોળો છૂટે,

મૃત્યુ-ભયના ફૂડા લાખ બંધો તૂટે,
પાળ ફેડી અને પ્રાણુનદ બમટે.

સલા સરધસો અને જેલોમાં, લાડીના પ્રહારો અને માથે ઘોડાં છૂટા મેલાયા હોય ત્યારે, ૧૯૪૨ની બૂર્બર્ પ્રવૃત્તિ વખતે જીવન મરણની કટોકટી વેળાએ ગીતાના સૂત્રો જેવા આ ગીતની કડીઓ અમારો સહારો બની છે. અહિંસા હાડમાં ખેસતી ન હતી, હિંસા અચરાતી નહતી. અને સ્વરાજની હિપા નહોતી નિહાળી ત્યાં સુધી અંગ્રેજ સત્તનત સાથેના, રાજ-શાહીના જુલમોના હિસાબ અમે માંડી નહોતો વાળ્યો.

અરાબર નોંધી રાખેલો:

રજ રજ નોંધી રાખશું હૈયા ખીચ હિસાબ,
અવસર આવ્યે માગશું નલિમ પાસ જવાબ;

માગવા જવાબો એક દિન આવશું,
ભૂખરી પતાકા સંગમાં લાવશું,
અમારા રક્તના હોજ છલકાવશું,
માતનો ધ્વજ ફરીવાર રંગી જશું,

આ ગીત નોંધતાં આજેય કમકસા અનુભવું
છું. અમે આ ગીત ગયન વિહારણુ રાગથી ગાયે
જતા ને તે અમારા લોહીના કણે કણમાં ઘૂંટાયે જવું.

અધોર ઉપવાસ

આજની રતરાજની લોહી-ઉકાળ અશાંતિ કરતાં
સ્વરાજ યજ્ઞનાં એ શોષિત-સંભારણું ફેટલાં પ્યારાં
ફેટલાં મીઠાં લાગે છે ?

આ સિવાય ખીજું કોઈ ઉપવાસનું જ્ઞાન
અમને ન હતું. “વીર જતીન” અંગે ધણું કરીને
“કુમાર” માલિકમાં વાંચેલું કે ફરી બહાદુરી ને
હુશિયારીથી અંગ્રેજ સરકાર સામે એ જંગ ખેલેલો
અને પકડાયા પછી ૫૬-૫૬ દિવસના અશુનમ ઉપવાસ
કરીને ફરી રીતે જીજ્ઞે આહુતિ આપેલી.

હજી જળભાખડું થાય તે પહેલાં અમે કાપડ
બળરમાં આસન લીડી દીધાં. બળરની એક એક
હાર સામે બળરના બંને છેડાને આવરી લેવાય તે
રીતે છૂટા છૂટા અમે પાંચ પાંચ જથ્થા ગોઠવાયા.

અમારી પાસે બાવા જોડે છે એવા કીટીના
ધાખળા હતા તે ખેસવા જેટલી જગ્યામાં કાયળાની
જેમ પાથર્યાં. એના ઉપર આસન એટલે પલોડી
વાળાને જ ખેસી ગયા. આસન લીડીને એટલે જ્યાં
સુધી કાય ન સધાય ત્યાં સુધી એ આસનેથી ન
ઊઠવાનું નક્કી કરીને ખેઠા. દિવસભર આસન લીડેલાં
જ રહે તેટલું જ નહિ પણ રાતે પણ સૂવું નહિ,
અંગ આડું ન કરવું અને ઊઠવું પણ નહિ.

આ નિશ્ચય લેતી વખતે પ્રશ્ન ઊભો થયો કે
લીડેલા આસને જ ઉપવાસ કરવા હોય તો પછી

કુદરતી હાજતનું શું ? ત્યારે કુદરતી હાજતે જતાં
તો આસન છોડવું પડે. એટલે નક્કી કર્યું કે કુદરતી
હાજતે પણ ન જવું અને પાણી પણ ન પીવાના ઉપવાસ
ઉપર ઊતરવાનું નક્કી કર્યું. વળી ચક્રીને ખાંડિયાં
ભેર જ ખેસવાનું. દિવસની ગરમીમાં કોઈ પ્રકારનો
છાંયો ન કરવો ને રાતની ટાઢમાં કોઈ આવડવું નહિ.
રાફેડા રોખા થઈ રહ્યા.

બાવા અધોરી ઉપવાસ નક્કી કરીને આસન
લીડીને અમે તો ખેસી ગયા. દી વધતો ગયો તેમ તેમ
અમારા ઉપવાસના સમાચાર ગામમાં ફેલાતા ગયા.
એટલે લોકોને જોઈ પશુ થયું. તે દિવસે સવારે
રસ્તાની સફાઈ કરનારી કાયદાર બહેનોને અમે
વિનંતી કરેલી કે ઉપવાસ ચાલે ત્યાં સુધી રસ્તા ન
વાળે, માત્ર ઉપરથી કચરો જ વીણી લે. કારણ કે
રસ્તા ધૂળિયા હતા. ઝાડુ મારે ત્યાં ધૂળની કમરીઓ
ચડે અને જારી મૂકે તથા શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી પડે.

સફાઈ કાયદારોએ તો રસ્તા વાળાને ધૂળ
ન ઉડાડી પણ જેમ જેમ લોકો અમને જોવા વધવા
માંડ્યા તેમ તેમ ધૂળની કમરીઓ ચડતી ગઈ. અમે
તો આસનરુથ હતા એટલે ધૂળથી અમે ભરાતા ગયા.
ખપોર સુધીમાં તો સાંગોપાંચ રજોટાઈ ગયા. જેમ
જેમ ધૂળ ખંખેરતા જઈએ તેમ તેમ ધૂળ ખેસતી
જાય. આંખ, કાન, નાક, મોઢું, વાળ, કપડાં ને
આખું ડીઘ ભરાઈ રહ્યાં. નાનકડા રૂમાલનો ત્યારે
ચાલ નહિ. ધૂળ ખંખેરવી કે આપટવી પણ શાનાથી ?

ભૂખ તરસનાં આસન લીડયાં

એક આખી બળરને આવરીને દસ જથ્થા
હાંધણું કરે એ અણુદીડી ને અણુસાંભળી વાત. એટલે
માણસોના ટોળાં ઉપર ટોળાં ઊતરે. ખપોરે પ્રવાહ પાંખો
પડ્યો. ત્યાં સુધીમાં અમે એક ખીજને ન જોળખીએ
તેવા અધોરી બાવા જેવા થઈ રહ્યા. ત્યાં સુધી તો બાવા
પીવાનું નહોતું યાદ આવતું પણ ખપોર તપ્યા, સૂરજ
માથે આવ્યો ત્યારે ધૂળ ને તરસથી ગળે કાંચકી
બંધાવા માંડી. અંગ અકડાવા માંડ્યાં. આળસ મરડીને
અને પગ લાંબા દ્રંક કરીને લોહી થોડું હરવું
કરવું થયું.

એમ કરતાં કરતાં રોંઠા હોયે તો બૂખનાં
મ્હુડિયાં માંડ્યાં પેટમાં ધૂરકવા. અમારે ઈશ્વરભાઈ
તો અખાડીઅન. એ એકલો બે જાણનાં ખોરાક
ખારોગી જતો. બૂખાળવા તો અમે બધા પશુ ઝોછા
ન હતા. કારણ કે કસરત ને રઝળપાટથી અમારાં
શરીર ખડતલ ને કસાયેલાં હતાં. પણ નમતાં પહોરે
તડકા ઝોછા થતાં ઉપવાસીઓને જેવા માણસો
ઊમટવા માંડ્યા એટલે બૂખનું ઝોહાણુ બૂલી ગયા.
તરસ જરૂર તરફડાવ્યા કરતી.

હવા કોરકા વીંઝતી લાગી

સાંજ સુધીમાં તો ધૂળ, તડકા, તરસ ને
અકડામણથી ન-સાધા જેવા થઈ રહ્યા. અંગનાં ચેતન
જોંડા જીનરી ગયેલાં. લોકોના દિલમાં હવું કે જૈન
અને વૈષ્ણવ જેવા દયાળુ દિલના કાપડના વેપારીઓ
તો સાંજ સુધી આ ઉપવાસથી માંડ ઝીંક ઝીંકશે.
પશુ આ વેપારીઓ ઉલટા વસમા બન્યા. આગેવાનો
અમારી ખખર કાઢી જતા. રાતના દુકાનો બંધ થયા
પછી રઝળુ છોકરાઓ અને જુવાનીઓ અમારું
કોતક જેવા ઊમટયા. રાતના ખારેક વાગ્યાથી કાંઈક
નિરાંત થઈ. ઠંડીને કારણે તરસની તલપ ઝોછી
થઈ. અંગોમાં ચેતન આવ્યાં ત્યાં રાત માંડી ઠરવા.
ઝોઢવાનું પાસે હવું નહિ અને ઝોઢવું પશુ ન હવું.
એમાં ધીમા ધીમા વાતા પવનથી ધારણુ વળવા
માંડ્યાં. હવે અમારી શક્તિ જોંધ સામે આખડવામાં
વાપરવા માંડ્યા. કારણ કે અનાજ પાણીની જેમ
જોંધ પશુ નહોતી લેવાની.

ધોમ તડકા સહન થયા, ધૂળના રજઝમ્મર
સહન થયા. અન્ન પાણી વગર ચાલ્યું, અરે કુદરતી
હાજત વગર પણ હાલ્યું પણ આ જોંધ સાથે આખ-
ડવામાં રાત વેરણુ થઈ. અંગે અંગ આરામ વગર
કળવા લાગ્યાં. પવનની ઠંડી લહેરો મીઠાના ચાખખા
જેવી વસમી લાગવા માંડી. પણ એમ બેઠાં બેઠાં જ,
જોંધને આઘી હડસેલતા જઈને રાત તો કાઢી નાખી.
આસન અણુડગ રહ્યાં.

દિહાર જોઈને દુઃખી થયા

ખીજે દિવસે સવારે થોડી થોડી તાઝગી

લાગવા માંડી. ત્યાં લોકોની અવર જવર શરૂ થઈ.
કાપડની દુકાનો ખુલી. તડકા ચડ્યાં માંડ્યા ને ધૂળની
ખેપટ શરૂ થઈ. આજે તો લોકોને થયું જ કે
વેપારીઓ ચોક્કસ પરદેશી કાપડ વેચ્યું બંધ કરી
દેશે. પણ પહેલો એવો ખીજો દિવસ ગયો. વેપારી
અણુડગ રહ્યા. અમેય અણુડગ રહ્યા. ખીજો દિવસે
વસમું વધુ લાગ્યું. ખાસ કરીને પાણી વગર, અને
પેશાબ ન કરવાને કારણે અમારામાંથી ઘણાના પેડુમાં
દુખવા આવ્યું. બેલવાના શહેર તો એકેયમાં નહોતા
રહ્યા. અકડાઈ ગયેલાં અંગ લાંબા કરવાનાં ચેતન
હરાઈ ગયેલાં. અંગ લાકડા જેવાં થઈ ગયેલાં.

આગેવાનો જિંયાનીચા થઈ ગયા. ઉપવાસની
એમને ચિંતા ન હતી પણ અમે અજડ જેવા ઉપવાસ
ક્યાં તેથી અમારા સ્વાસ્થ્યની ચિંતા સૌને હતી.
જોંધ નહિ, આરામ નહિ અને રાત દિવસ ટાઢ
તડકા ખાવા. અમારા દિહાર જોઈને જ સૌ દુઃખી
થઈ ગયેલાં.

લોકલાગણીનો વિક્રોટ

ખીજી રાત પણ પહેલી રાત જેવી કાઢી નાખી.
ત્રીજા દિવસે અમારામાંથી કાઠ કાઠીને વસમું લાગવા
માંડ્યું, પણ નિરધાર કરેલો કે દેહ પડે તો પણ
આસન ઉપર જ પાડવો, દવાખાને જઈને નહિ. પણ
ત્રીજો દિવસ થતાં બેઠાહો બેઠી ગયો. ગામડે ગામડે
સમાચાર ફરી વળતાં ગામડાં ઊમટ્યાં. પછી બાપા
ધૂળનાં વાદળગોટ ન છવાય તો ખીજું શું થાય ?

ગામનાં બહેનો બે દિવસ તો બહુ નહિ
દેખાયેલાં, પણ ત્રીજો દિવસે તો બહેનોમાં કઠળાટ
થઈ પડ્યો. ‘ત્રણ ત્રણ દિવસથી આ ગાંધીના માણુહ
બચાડા લાંબણું કરે છે, તો ય રોયા પરદેશી કાપડ-
વાળાને દયા નથી આવતી.’ અને બહેનોનાં ટોળાં
ઊમટ્યાં. કાપડની દુકાને ધૂમલા વળીને કાપડના
વેપારીઓને માંડ્યા ચોપડાવવા : ‘‘એ તમારું સત્યાનાંશ
નીકળી જશે, સમજો સમજો કાંઈક ! તમે તે માણુસ
છો કે રાક્ષસ ?’’

લોથું પડવી બાકી રહી

બહેનોની આંતરડી માંડી કઠળવા. સાંજ સુધી

‘મધુસંપત્તિ’ : મેઘાણી જયંતી મહોત્સવ : વાર્તા વિચાર : શ્રી. ધૂમકેતુની.
રજપૂતાણી ને શ્રી. સુરગભાઈની ‘જદ જાણુંગી નેહ’

જયમલ્લ પરમાર

આ માસને અંતે મેઘાણીભાઈને ૭૫ મી જન્મ જયંતી મહોત્સવ પૂરા થાય છે. વર્ષભરના કારમા દુષ્કાળની છાયા વચ્ચે અને રાજકારણના પરિતાપો વચ્ચે પણ ગુજરાતમાં ભાગ્યે જ કાંઈ વિદ્યા-પુરુષ કે સંસ્કારપુરુષનો ઉત્સવ ઉજવાયો હોય એવો અંજલિઓની અજસ્રધારાએ મેઘાણીભાઈનો જયંતી મહોત્સવ ઉજવાયો છે.

એ મહોત્સવ માટે નિરધારેલાં અનેક કામ આફરેલાં અધુરાં રહ્યાં છે તે એની દુઃખદ જાણ પથ્થ છે. પણ આજે એનાં કારણોમાં ભંડો ઊતરવાથી કોઈ અર્થ સરે તેમ નથી. એમના મૃત્યુ બાદ ૨૫ વર્ષે જે અસાધારણ ઉત્સાહથી અને અપાર લાગણીથી ગુજરાત અને બૃહદ ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર આ ઉત્સવ ઉજવાયો છે એ જનહૃદયમાંથી જાગેલા મેઘાણીના વિરાટ સ્વરૂપની સર્વવ્યાપી સૌરભા જેતાં એ ઉજવણીને નફા તોટાથી મૂલવાય નહિ.

આજે તો લાખેણા દેખાતા માનવીઓને ધડીના છટ્ટા ભાંગમાં ટકાના તેર લેખે રોળાતા ને રગદોળાતા નજરે નિહાળીએ છીએ. ત્યારે મેઘાણીભાઈને તો જીવતાં જ જખ્ખર મહત્તા મળેલી અને એમનાં મૃત્યુ બાદ ૨૫ વરસે લોકહૃદયમાં એ મહત્તા સાચરણે શેણારા દેતી જોઈને દિગ્મૂઠ થઈ જવાય છે. લોક-હૃદયના એ ભાવ કોમ કે ધર્મના, વાડા કે સંપ્રદાયના ભેદભાવથી પર બનીને આજે ય નિર્મળા વહી રહ્યા છે. ‘ભિર્મિનવરચના’ આવે. તો શ્રી મેઘાણીના ધનિષ્ઠ સંબંધો હતા, એટલે મેઘાણીભાઈનાં સંસ્મરણોની લેખમાળાણે ડઝનેક લેખો આપે અને ‘મેઘાણી સ્મારક અંક’ કઢે. એમાં એણે કાંઈ નવાઈ કરી નથી. એટલું ન કહ્યું હોત તો ‘ભિર્મિનવરચના’ પોતાની ફરજ ચૂક્યું ગણાત. આ અંકમાં શ્રી બાપાલાલ દોશીએ લખેલાં સ્મરણોનો છેલ્લો લેખ આપી ભિર્મિનવરચના પૂરતું જયંતી મહોત્સવનું સમાપન કરીએ છીએ.

બાકી તો ભિર્મિનવરચના એ જ કામ કરી રહેલ છે, જે મેઘાણીભાઈનું જીવન-કર્તવ્ય બનેલું.

‘જદ જાણુંગી નેહ’

‘ભિર્મિનવરચના’ના જુલાઈ અંકમાં ‘જદ જાણુંગી નેહ’ એ નામે શ્રી સુરગભાઈ વરની વાર્તા પ્રગટ થઈ છે. મૂળ તો એ વાર્તામાં બીજરૂપે કોઈક ઘટના રહેલી છે. એના ઉપરથી કોઈએ લોકવાર્તાનું સ્વરૂપ આપ્યું. એ સ્વરૂપ ઉપરથી સ્વ. શ્રી. ‘ધૂમકેતુ’એ ‘રજપૂતાણી’ નામે એક વાર્તા રચીને એમના વાર્તા સંગ્રહ ‘તથુખા મંડળ બીજ’માં આપેલ છે. એ જ લોકવાર્તાનું બીજું રૂપાંતર તે શ્રી સુરગભાઈ વરનું ‘જદ જાણુંગી નેહ’ છે.

શ્રી ‘ધૂમકેતુ’ તો ટૂંકી વાર્તાકલાના કુશળ કલાળી હતા. એમનાં ‘તથુખા મંડળ’ના ત્રણે ભાગે ગુજરાતીઓને ઘેલું લગાડેલું. આજે ય જન સામાન્યમાં ‘તથુખા મંડળ’ એટલાં જ પ્રિય છે. શ્રી ધૂમકેતુ અને શ્રી સુરગભાઈ વચ્ચે વાર્તાકલાના ક્ષયની કોઈ વૃદ્ધના જ ન હોય. શ્રી સુરગભાઈ તો કઠીક અવકાશે અઠપ ચડે ને મોજમાં હિલોળાય ત્યારે વળી એકાદ વાર્તા લખી નાખે. પાછું એનું કચેર લોકવારતાનું જ હોય. ટૂંકી વાર્તાનું નહિ. એ જ ફરક શ્રી ધૂમકેતુની ‘રજપૂતાણી’ અને શ્રી સુરગભાઈ વરની ‘જદ જાણુંગી નેહ’ વચ્ચે રહેલો છે.

ટૂંકી વાર્તા વિષે આજ સુધીમાં ધણું લખાયું છે ને ધણું લખાઈ રહ્યું છે. આજની ટૂંકી વાર્તા જીવનનાં મર્મસ્થાનો વીધે જ છે એમ ન કહી શકાય, પણ ઉચ્ચકોટિની ટૂંકી વાર્તામાં એ લક્ષ્ય સ્થાનનો સંકેત અવશ્ય રહેલો હોય છે. અને એ દર્શારો એટલી રસિક રીતે કરેલો હોય છે કે તે ઉદ્ઘટ આકર્ષણ પેદા કરી બળ છે. ટૂંકી વાર્તામાં વસ્તુવિધાન, પાત્રલેખન અને સૌથી ત્રણેના સુમેળ

વધુ સુંદર લાગે પણ શ્રી. ધૂમકેતુએ કહ્યું છે તેમ ત્રણેય તરવૈા યોષ્ય રહે ને કોઈ એકને પ્રાધાન્ય આપ્યા સિવાય પણ સુંદર વાર્તાઓ સર્જવી શકાય છે.

ન્યારે લોકવાર્તામાં વસ્તુવિધાન, પાત્રલેખન અને શૈલી એ ત્રણેય અત્યંતના હોવા છતાં વસ્તુ-વિધાન વિશેષ પ્રાધાન્ય ધરાવે છે, અને આ વસ્તુ-વિધાનની ભૂમિકા સામાજિક લોકવાર્તાઓ પરત્વે તો સાંસ્કૃતિક જ રહી છે. એટલે આ સાંસ્કૃતિક જ્ઞાનની નેટલી ગહનતા તેટલાં વસ્તુવિધાન અને પાત્રલેખન વધુ ઉઠાવદાર વધુ સજીવ અને.

સાંસ્કૃતિક ભૂમિકાના પારસ-રૂપશી સિવાય લોકવાર્તા કદી સજીવ ન અને, અને સજીવતા સિવાયની લોકવાર્તાની ગમે તેટલી સજીવટ કરવામાં આવે તો પણ તે વિકૃત જ નીવડવાની.

ટૂંકી વાર્તાના કુશળ કસબી લોકવારતા ઉપર ગમે તેટલો હાથ અજમાવે તો પણ લોકવારતાના પરંપરાગત લેખકો જેવી સજીવતા કે પાત્રલેખન એમના માટે શક્ય જ નથી. કારણ કે લોકવારતાની ભૂમિકામાં રહેલ સાંસ્કૃતિક પાસાંની પેલા કુશળ કસબી પાસે અધુરપ હોય છે. વળી લોકવારતાની શૈલી ટૂંકી વારતાના ચાલુ સ્વરૂપ કરતાં અનેક રીતે બિન્ન રહેલી છે. આ તળપદી શૈલી સિવાય સાંસ્કૃતિક ભૂમિકા પૂરી પાડવામાં આવી હોય તો પણ વાર્તા વળોટ જ ન પડે.

શ્રી. ધૂમકેતુ અને શ્રી. સુરગભાઈ વચ્ચે એ જ મૂળભૂત તફાવત રહેલો છે. શ્રી. ધૂમકેતુ તો બ્રાહ્મણ છે, વિદ્વાન છે, ક્ષત્રિયોના પણ ગૃહ છે પણ ક્ષત્રિય નથી. ત્યારે સુરગભાઈ એ ક્ષાત્ર સંસ્કૃતિમાં આળોટયા જ નથી પણ એનું જ ફરજ છે. એટલે રજપૂતાણીનું વસ્તુવિધાન, એ વાર્તામાં આવતાં રજપૂતાણી, રજપૂત અને ચારણનાં પાત્રલેખન અને એને અનુરૂપ શૈલી એ ત્રણેય એમના માટે સહજ છે. વળી પ્રકૃતિમાં જ ઉછર્યા છે ને એની વચ્ચે જ જીવે છે. એટલે વાર્તામાં આવતા સીમ વચ્ચે કે નદીનાળાં, ઋતુઓ કે વનરપતીનું એમનું જ્ઞાન વાસ્તવદર્શી સજીવ, ભાવ ભરેલું ને આત્મીય છે.

વર્ષાઋતુ આવતાં રજપૂત રજપૂતાણીને મળવા કેવો તકળો, અધીરો થાય એની ભૂમિકા શ્રી. સુરગભાઈએ બાંધી છે, ન્યારે ધૂમકેતુની વાર્તામાં એના નિર્દેશ કે ઉઠાવ જ નથી. વળી આત્મવિશ્વાસથી, નદીના પૂરમાં ઝંપલાવનાર અશ્વ ને અસ્વાર ડુબે જ નહિ. પણ શ્રી. સુરગભાઈએ વાર્તામાં બતાવ્યું છે તેમ ઉતાવળમાં રજપૂત નેરબંધ ને મોરો ઠઠતાં બૂલી ગયા તથા રૂખ્યા. આ ખ્યાલ શ્રી. ધૂમકેતુની વાર્તામાં છે જ નહિ. એમનો એ અનુભવ કે દર્શન નથી.

શ્રી. ધૂમકેતુની ‘રજપૂતાણી’ વાર્તામાં ખરે ખરે ભૂત થયેલો ગરાસણો સભા ભરી બેઠો છે. ત્યારે સુરગભાઈએ પરંપરાગત માન્યતા અનુસાર એ સભા રાત્રેગાની બતાવી છે. ભૂતોનો દિવસનો ડાયરો માન્યતાથી વિરુદ્ધ ને અવાસ્તવિક લાગે છે.

એ પછી ચારણ રજપૂતાણી પાસે કેવી રીતે બળ, એના માં છોડે જેવા કેવા સંબંધ કહેવાય અને વાતની માંડણી કેમ થાય એનું સુરગભાઈએ વાસ્તવદર્શી છતાં ભાવવાહી આલેખન કયું છે. શ્રી. ધૂમકેતુની વાર્તામાં એ અદ્ભુત-મલાનનું ચિત્ર જ નથી. એ ક્ષાત્ર સંસ્કારની નિકટતા માગે છે.

પાણીનાં રૂપી મરવાને કારણે ભૂત સરજેલા રજપૂતની રજપૂતાણી દિલમાં દુઃખ સંધરીને પાંચ વરસથી વૈધવ્યની ગંભીરતા ધારણ કરીને બેઠી છે. એવી રજપૂતાણીને શ્રી. ધૂમકેતુએ એમ કહેતી ટાંકી છે કે : “અને એવા ભૂતને વાસના સહિત જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા માટે જ, હું ગરાસણી છતાં સતી નથી થઈ.”

ત્યારે સુરગભાઈએ રજપૂતાણીના મોઢામાં જે બોલ મૂક્યા છે તે સંબંધો : “જે રજપૂત ધન સંધરે ને વિગતે વાવરે નહિ, મેમાન બાળાને મોં સંતાડે, સિંધુડો સંબળાને મોં સંતાડે અને ધાંગાણામાં ન મરે ઈ બંધા રજપૂત ભૂત સરજે. ઠાકારના બૂકી મરવાથી મને સત ન ચડ્યું ત્યારથી જ મેં બાણી લીધું કે ઠાકારની અસદ્ગતિ થઈ છે.”

ચારણ ને રજપૂતાણીના શ્રી. સુરગભાઈએ આપેલો વાર્તાલાપ ખરેખર અદ્ભુત છે. શ્રી. ધૂમ-

કેતુની વાર્તામાં રજપૂતાઈને અને રજપૂતાણીને ન્યાય મળ્યો નથી.

ધૂમકેતુની વાર્તામાં ભરજોઈને રજપૂતાણી તલવાર ખેંચીને ચારણની પાછળ ચાલી નીકળે છે. દેવીપુત્રની પશ્ચ અદ્ય નથી. અને છેવટે શ્રી. ધૂમકેતુએ ગરાસણીના મોઢામાં એવા શબ્દ મૂક્યા છે કે “દેવીપુત્ર ! હવે તું સુખેથી ઘેર જા, મારે તો આ દુઃખી ગરાસિયાનું ધર ફરી વસાવવું છે.”

ત્યારે સુરગભાઈની વાર્તામાં રજપૂતાણી કહે છે કે : “મારે માથે ગરાસીઆનું ઝોઢણું છે ને હું રજપૂતાણી થઈને ઈ ભૂતડાને મળવા જઈ ?...હું રજપૂતાણી એક વિધવા ભીડીને એ વાસનાના કાડા ભૂતને મળવા જઈ ત પહેલાં મારા ખિરહને દર-ખારના ઝોઢણાને વિચાર કરવો પડે.”

અને ગરાસણી જાય છે ખરી, પણ દરખારના અકાળ મૃત્યુના સ્મારકરૂપ ચગા (પાણીની ફેરડી)ને જીવારવા અને ભૂત સાથે ભરી પીવા.

સુરગભાઈની વાર્તામાં અંત સુધી રજપૂતાણી પોતાનું ગૌરવ નથી ચૂકતી. અને વાર્તા ધીરે ધીરે વાસના અને શુદ્ધ પ્રેમની સૂક્ષ્મ છણાવટ કરતી આત્મિક ભૂમિકાએ પહોંચે છે. ત્યારે શ્રી. ધૂમકેતુની વાર્તામાં એ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનો અણસાર પણ નથી. અને છેવટે શ્રી. સુરગભાઈ દેવીદાન ગઢવીને નાચદાનના સ્વરૂપમાં ખતાવી આ આખા સ્વપ્નામાંથી ઢઢાળી જાગ્રત કરે છે ને નાચદાનને ‘આ બધું સત્ય કે મિથ્યા’ એવો વિચાર કરતો મૂક્યો છે ત્યાં એની હળવાશમાં પણ માઠુંટવેન જેવા ક્ષિપ્તસૂક્તિ દર્શન થાય છે. ત્યારે શ્રી. ધૂમકેતુની વાર્તા રજપૂતાણીના દુખી મરવાથી પૂરી થાય છે.

ભૂત એ ખીજ થોડી થઈ ગઈ. રજપૂતાણી તો રજપૂતને પરણેલી, ભૂતને નહિ. એથી ભૂતનું ધર રજપૂતાણી કેમ કરીને માંડે ? જ્યારે એના માથે ગરાસિયાનું ઝોઢણું પડ્યું હોય ત્યારે ?

શ્રી. ધૂમકેતુ અને શ્રી. સુરગભાઈની વાર્તાના મૂળભૂત તફાવત જ આ છે. ક્ષાત્ર સંસ્કૃતિના સૂક્ષ્મ સ્વરૂપની સમજની છણાવટ કરવાની મજા પડી જાય એવા આ મુદ્દા છે, પણ વિસ્તારભયને કારણે

અહીંથી જ અટકું છું.

આને જ્યારે લોકવાર્તાઓ ઉપર ધણી કલમે ચાલી રહી છે ત્યારે લોકજીવન વચ્ચે જન્મેલા અને ઉછરેલા તળપટ્ટી શૈલીના લોકવાર્તાના લેખકો અને વાચન દ્વારા લોકસંસ્કૃતિને સમજી ગયાનું માની બેચનારા લોકવારતા લખનારા લેખકો વચ્ચે એ જ તફાવત ચાલ્યા કરે છે. લોકસંસ્કૃતિનું હાઈ ન સમજનારા લોકવારતાની પરંપરાગત શૈલીના વારસદાર લેખકો પણ એ જ અન્યાય કરતા હોય છે. આ બધાને કારણે લોકસંસ્કૃતિને અન્યાય જ નથી થતો પણ લોકવારતા અંગે પારાવાર બેહુદાખ્યાલ બંધાય છે. આવાં કારણોસર જ સાહિત્યના ક્ષેત્રે લોકસાહિત્યનું સ્તર જીંચું નથી આવતું.

શ્રી. સુરગભાઈની વાર્તા વાંચીને હાલ જામનગર નિવાસી સહાય વિદ્વાન વૈદ્ય શ્રી. બાલુભાઈ (બાલકૃષ્ણ દવે)એ શ્રી. સુરગભાઈ ઉપર જે પત્ર પત્ર લખ્યો છે તેમાંથી થોડું અહીં નોંધીએ :

પરમ સનેહી શ્રી સુરગભાઈ

આજે ભરિંતો જુલાઈ અંક આવ્યો “જહ જાણી નેહ” એ વાર્તા વાંચી. શરૂઆતમાં તો યુવતીએ કહેલા દુહામાં રહેલી રસિકતા માણી. ઘોડેસ્વારના મનની રમમાણ, એની રજપૂતાણીએ કહેલા આપાઢી મેઘના દુહા અને આપાઢના આરંભના જ એ દિવસો હોઈ દુહાના વર્ણનને પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવે એવું મેઘનું તાંડવ. રજપૂતાણીની રસિકતા અને રજપૂતનો એ કસોટી પર ઊતરવાનો વીરતાભર્યો ઉલ્લાસ. આ બધું વર્ણન એટલું તાદ્દસ અને રોમાંચક છે કે મેઘરાજનું આવું સચોટ અને છર્તા અત્યંત સંક્ષિપ્ત વર્ણન ભાગ્યે જ ક્યાંય સાંભળવા મળે. ખૂબ આનંદ માણ્યો.

પરંતુ વાર્તાનું અદ્ભૂતતાનું તત્ત્વ તો રજપૂત ભૂત થયા પછી જન્મ્યું. રાજસિંહ અને દેરાદાન દાંતીની મુલાકાત કાળજીથી થયેલી નાખે અને અનહદ કુટુંબ જગાડે એવું ચિત્ર અંકાયું છે.

પરંતુ હું તો મુગ્ધ થયો રજપૂતાણી અને દાંતી વચ્ચેના સંવાદથી. ‘મને સત ન ચડ્યું’ એ

ઉપરથી જ લાગ્યું કે રજપૂતની અસહ્યગતિ થઈ છે.' અને ધી ગાણા વખતે એક ઘડીમાં બધી માયા અસતા ખખેરી નાખીને અવધૂતની જેમ તાણા વાણા કાપી નાખે, તેમ દુશ્મન દળને સાંહારી નાખે એવા રજપૂતની પાછળ રજપૂતાણી ગાંડી થતી હોય છે. 'સાચી રજપૂતાણી વાસનાની વેરણ છે.' આ શબ્દો ગરવાઈને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડી દે છે.

“પદમા માંચડાવાળાની વાસનાને નાણુક કરાને બદલે જોડા જોડ રખાડી. પોતે ય બળી ને સાંચડાવાળાને ય બાળ્યો.” એ સતી સ્ત્રીના પ્રેમને સતીત્વને નવું પરિમાણ આપે છે.

અને છેલ્લે રજપૂતાણી બન્નેના દેહ અને વાસના દેહને અલગ દેખાડે છે. અને એની પાછળ

રહેલ પોતાપણના ને ખ્યાલ આપ્યો છે એ તો શંકરાચાર્ય પૂછેલા ક: ત્વમ્ આ સનાતન છતાં મૌલિક પ્રશ્નને સર્વોત્તમ જવાબ આપી દે છે. અને વાર્તાને અદ્ભુતતામાંથી ગહનતામાં લઈ જઈને મુક્તિના શાંતરસમાં તરબોળ કરી દે છે.

વાચકના મગજને સાદી રસિકતાથી આર-ભીને તત્ત્વજ્ઞાનની જગ્યા જગ્યા કક્ષા સુધી હિલોળો ખવરાવીને પાછા નાચદાનભાઈના સ્વપ્નની વાસ્તવિક ભૂમિ પર લાવીને, વાચકને એવો હસતો કરીને મગજને પાછું હળવું ફૂલ કરી દે છે. ખરેખર અસાધારણ વાર્તા લખાઈ છે. એ માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યાવાદ. સિ. રત્નલાલિન

બાલુભાઈ ગૌઘના રામ રામ

સંસ્કારક્ષેત્રે પડેલી ખોટ

સ્વ. ભૂપતભાઈ વસા

સાહિત્ય સંગીત અને સંસ્કાર ક્ષેત્રે બારે મોટી ખોટ પડે એવાં ત્રણ બારે દુઃખદ અવસાન આ જુલાઈ મહિનાના થોડા થોડા દિવસને અંતરે હૃદય બંધ પડવાને કારણે થયાં છે.

બૃહદ સૌરાષ્ટ્ર જેના શુભ નામ-કામથી પરિગીત છે એવા મૂળ ગોંડલ તળપદના પથુ કલકત્તા ને પછી મુંબઈ નિવસી શ્રી. ભૂપતરાય વસાનું હૃદય બંધ પડવાથી અકાળ અવસાન થયું. શ્રી. યગનવિહારી મહંતાએ એમને અંજલિ આપતાં કહેલું તેમ તેઓ ફક્ત પૈસાની દૃષ્ટિએ જ નહિ પણ હૃદય અને શુદ્ધિની દૃષ્ટિએ પણ અતિ સમૃદ્ધ હતા. સેંકડો ગુજરાતી કુટુંબના લાડીલા અને કલકત્તા પછી મુંબઈના સંસ્કારક્ષેત્રમાં અનેકના સહૃદય મિત્ર અને આધાર રૂપ. પ્રીતિ, મૈત્રિ અને સંસ્કારનો સુમત્ર સમન્વય એટલે શ્રી. ભૂપતભાઈ વસા. મુંબઈના મિત્રોએ એમને યથાર્થરીતે વક્ષ જેવા પરીપકારી વર્ણવ્યા છે.

સ્વ. શ્રી. ઉદયભાણુસિંહજી

ગુજરાત એમને સહકારી ક્ષેત્રના વર્ષો જૂના અડીખમ આગેવાન તરીકે ઓળખે છે. એમની

સુજનતા પાછળ એક સંસ્કારી હૃદયની સૌરભ મધમથતી હતી. સૌરાષ્ટ્રની ભૂતપૂર્વ સંગીત વૃત્ત્ય નાટ્ય અકાદમીના તેઓ વર્ષો સુધી પ્રમુખપદે રહેલા. રહકારી પ્રવૃત્તિઓના અતિ દબાણને કારણે એ પદેથી મુક્ત થયેલા.

પોરબંદરના એ યુવરાજ સંગીત વૃત્ત્ય અને નાટ્ય અંગે જીડો રસ ધરાવતા હતા. અને વિશેષ રસ એમને લોકસંગીત, લોકવારતા, લોકકળા અને લોકવૃત્ત્યોમાં હતો. બહુ નજીકના મિત્રો પાસે જ કહી કહી હૃદય ખોલતા. અન્યથા સિતખાખી. પોરબંદર તો લોકસાહિત્યની ખાણ છે. ખળળો છે. જેઠવા કુળ શરૂથી સંસ્કાર પે.પક રહેલું આગ્યું છે. શ્રી. ઉદય-ભાણુસિંહજીની એક મન્શા હતી 'મેહ અને ઉજળી' નું નાટ્ય રૂપક કે વૃત્ત્યરૂપક બનાવવાની, પણ એવાં તો અનેકનાં આદર્શો અધુરાં રહે છે ત્યાં ઈચ્છાઓ અણપૂરી રહે એવું તો બન્યા જ કરે છે. સહકાર ક્ષેત્રે તો એવા સજ્જન મળવા દુર્લભ બનશે.

સ્વ. શ્રી ગુલાબભાઈ પારેખ

આ લખતાં ક્લમ આંચકો ખાય છે. આને તો. રદમી જુલાઈ. હજી ગઈકાલ સવાર સુધી એ સોની વયમાં હતા. પણ શ્રી. વસા અને શ્રી. ઉદય-ભાણુસિંહજીની જેમ શ્રી. ગુલાબભાઈનું અવસાન

(૧) આઝાદીનાં પ્રેરણાગીતો :

પ્રકા. માહિતીખાતું, ગુજરાત રાજ્ય કિં. અમૃત્ય

આઝાદીનાં સંગ્રામમાં આઝાદીનાં ગીતોએ જનસમૂહની જાગૃતિમાં ધણો મોટો ફાળો આપ્યો છે. આવાં પ્રેરક ગીતોમાંથી કેટલાંક ગીતોને અંતરથી કરવાનો અહીં પ્રયાસ કર્યો છે. આપણા દેશની આઝાદીની રચના જયંતી પ્રસંગે આઝાદીની લડતના ઐતિહાસિક પ્રસંગો અને અદિલતાનો નવી પેઢીને પરિચય અને તે હેતુથી માહિતી ખાતાએ બે પ્રકાશનો હાથ ધર્યો છે. તેમાંનું આ એક પ્રકાશન છે. આ ગીતોના અમુક ગીનો તો ઘણાં પ્રચલિત છે. દા. ત. —નાનાલાલનું ‘પાર્થિવ કહેા ચડાવે બાણ’, જયંતલાલ આચાર્યનું ‘મેરા સર જાવે તો જાવે’, પાર્ષદજીનું ‘વિજયી વિજય તીરંગા પ્યારા’, મેઘાણીનું ‘છેલ્લો કટારો’ અને ‘કાઈનો લાડકવારો’. આવા ઘણાં ગીતોના આ સંગ્રહ એક આગવી જાત પાડશે.

(૨) હમીર પ્રખંધ :

પ્રકા. મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી, વડોદરા : સં. લોગીલાલ સાહેસરા, સોમાલાલ પારેખ : કિં. ૪-૫૦

વડોદરાની એમ. એસ. યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રકાશિત ‘ગ્રામીન ગુર્જર ગ્રંથમાળા’નો ૧૧મો ગ્રંથ છે. અમૃતકલશકૃત ‘હમીરપ્રખંધ’ એ વસનાલકૃત ‘કાન્હડે પ્રખંધ’ સાથે સરખાવી શકાય એવા મહત્વનું, સોળમાં શતકમાં રચાયેલું માત્ર—

ચાલુ પૃષ્ઠ ૩૫૬થી]

*

પણ હાટકેવથી ચલુ ને રાજકોટના સંગીત ને શિક્ષક ક્ષેત્રે વીજળી પડી.

મેઘાણીભાઈનાં જાણેજ, ચહેરે મહોરે મેઘાણીભાઈનાં જ અલસાર. અને સંસ્કાર પણ વિવિધ જાણેના. તેમાં જે સંગીતના ખાસ કરીને. રાજકોટની સંગીતસભાના પ્રેરક. અને એવી બીજી અનેક સાંસ્કારિક ને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિના પણ.

મેઘાણી જયંતી મહોત્સવનો પ્રેમ-પૂર્વક

—ગુર્જર કાવ્ય છે. ‘હમીર પ્રખંધ’ના કર્તા અમૃતકલશ એ પણ એક જૈન યતિ કે સાધુ છે. તેમણે રણથંભોરના શરણાગત વત્સલ અને ટેકીલા ચૌહાણ રાજા હમીરદેવે પોતાને આશરે આવેલા મુસ્લિમ અમીરોને બચાવવા અલાઉદ્દીન સામે લડતાં કરેલા સર્વ જીમર્પણને આ ગ્રંથમાં ખીરદાવ્યો છે. ટૂંકમાં ‘કાન્હડે પ્રખંધ’ અને ‘વિમલ પ્રખંધ’ ના જેવા જ આ ‘હમીર પ્રખંધ’ ગ્રંથ અભ્યાસીઓને ધણો ઉપયોગી થશે.

(૩) આદિ કવિની આર્પવાણી :

સંપા. ડૉ. ઇશ્વરલાલ દવે : પ્રકા. ડૉ. ઇશ્વરલાલ દવે કિં. ૬-૦૦

ગુજરાતી સાહિત્યના સૌથી પ્રસિદ્ધ, આદિ-કવિ તરીકે નરસિંહ મહેતાને કાણુ નથી પીછાણતું ? ડૉ. ઇશ્વરલાલ દવેનું પુસ્તક ‘આદિ કવિની આર્પવાણી’ નરસિંહ મહેતાનાં તત્ત્વદર્શી પદોનું સંપાદન, કવિનાં પદોને પ્રચલિત ભાષાના સ્વરૂપમાં પ્રગટ કરે છે. દરેક પદને પાઠાંતરથી વિશદ પણ કર્યા છે અને દરેક પદ પર ટિપ્પણ મૂકી પદોનો ભાવાર્થ સુગમ બનાવ્યો છે. ડૉ. દવે હોરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી ભાષા—સાહિત્ય જીવનના અધક્ષ છે. નરસિંહ મહેતાનાં સંશોધન, સંપાદન અને વિવેચન અંગે વિચારેલી પાંચ પુસ્તકોની યોજનામાં આ પ્રથમ પુસ્તક પ્રગટ થાય છે. ગ્રામીન કાવ્ય—વારસાને આ રીતે પ્રકાશમાં લાવવાની પ્રવૃત્તિ બધી રીતે અભિનંદનીય છે.

સમસ્ત યોજા શ્રી ગુલાબખાઈએ પોતાના શિરે જ રાખેલો. શ્રી ગુલાબ ભાઈ હોય ત્યાં અમે સો નિશ્ચિંત હોઈએ. અને પાછા મિત્રો વચ્ચે વચલી કહી રૂપ. અંતે તો તોએ આ સંસારમાં રાતવસો રહેવાનો હોય છે. વડલા મેઝુ ઊઠીને પ્રાતઃવેળા ની યત્રીને પંથે જ વહેવાનું હોય છે. પણ પછળ રહેતા જતા માટે આગળ જનારાઓની રનેક અને સંસ્કારની જનાગદારીની વાટ વસમી બનતી હોય છે.

ઉપરથી જ લાગ્યું કે રજપૂતની - અસહ્યગતિ થઈ છે. અને ધી ગાણા વખતે એક ધડીમાં બધી માયા સમતા ખંખેરી નાખીને અવધૂતની જેમ તાણા વાણા કાપી નાખે, તેમ દુશ્મન દળને સંહારી નાખે એવા રજપૂતની પાછળ રજપૂતાણી ગાંડી થતી હોય છે. 'સાચી રજપૂતાણી વાસનાની વેરણુ છે.' આ સખ્દો ગરવાઈને ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચાડી દે છે.

“પદમા માંગડાવાળાની વાસનાને નાણુક કરવાને બદલે જોડા જોડ રખાડી. પોતે ય બળી ને માંગડાવાળાને ય બાળ્યો.” એ સતી સ્ત્રીના પ્રેમને સતીત્વને નવું પરિમાણ આપે છે.

અને છેલ્લે રજપૂતાણી બન્નેના દેહ અને વાસના દેહને અલગ દેખાડે છે. અને એની પાછળ

રહેલ પોતાપણનો જે ખ્યાલ આપ્યો છે એ તો શંકરાચાર્ય પૂછેલા ક: ત્વમ્ આ સનાતન છતાં મૌલિક પ્રશ્નને સર્વોત્તમ જવાબ આપી દે છે. અને વાર્તાને અદ્ભુતતામાંથી ગહનતામાં લઈ જઈને મુક્તિના શાંતરચમાં તરબોળ કરી દે છે.

વાચકના મગજને સાદી રસિકતાથી આરંભીને તત્ત્વજ્ઞાનની જાંચા જાંચી કક્ષા સુધી હિલોળો ખવરાવીને પાછા નાચદાનભાઈના સ્વપ્નની વાસ્તવિક ભૂમિ પર લાવીને, વાચકને એવો હસતો કરીને મગજને પાણું હળવું ફૂલ કરી દે છે. ખરેખર અસાધારણ વાર્તા લખાઈ છે. એ માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યાવાદ. સિ. રત્નલાલિન

ખાલુભાઈ ગૌધના રામ રામ

સંસ્કારક્ષેત્રે પડેલી ખોટ

સ્વ. ભૂપતભાઈ વસા

સાહિત્ય સંગીત અને સંસ્કાર ક્ષેત્રે બારે મોટી ખોટ પડે એવાં ત્રણ બારે દુઃખદ અવસાન આ જુલાઈ મહિનાના થોડા થોડા દિવસને અંતરે હૃદય બંધ પડવાને કારણે થયાં છે.

બૃહદ સૌરાષ્ટ્ર જેના શુભ નામ-કામથી પરિચિત છે એવા મૂળ જોડલ તળપદના પશુ કલકતા ને પછી મુંબઈ નિવસી શ્રી. ભૂપતરાય વસાનું હૃદય બંધ પડવાથી અકાળ અવસાન થયું. શ્રી. ચમનવિહારી મહેતાએ એમને અંજલિ આપતાં કહેલું તેમ તેઓ ફક્ત પૈસાની દૃષ્ટિએ જ નહિ પણ હૃદય અને બુદ્ધિની દૃષ્ટિએ પણ અતિ સમૃદ્ધ હતા. સેંકડો ગુજરાતી કુટુંબના લાડીલા અને કલકતા પછી મુંબઈના સંસ્કારક્ષેત્રમાં અનેકના સહૃદય મિત્ર અને આધાર રૂપ. પ્રીતિ, મૈત્રિ અને સંસ્કારનો સુખમ સમન્વય એટલે શ્રી. ભૂપતભાઈ વસા. મુંબઈના મિત્રોએ એમને યથાર્થરીતે વક્ષ જેવા પરોપકારી વર્ણવ્યા છે.

સ્વ. શ્રી. ઉદયભાણુસિંહજી

ગુજરાત એમને સહકારી ક્ષેત્રના વર્ષો જૂના અડીખમ આગેવાન તરીકે જાણ્યો છે. એમની

સુજનતા પાછળ એક સંસ્કારી હૃદયની સૌરભ મધમધતી હતી. સૌરાષ્ટ્રની ભૂતપૂર્વ સંગીત વૃત્ત નાટ્ય અકાદમીના તેઓ વર્ષો સુધી પ્રમુખપદે રહેલા. સહકારી પ્રવૃત્તિઓના અતિ દબાણને કારણે એ પદેથી મુક્ત થયેલા.

પૌરખંદરના એ યુવરાજ સંગીત વૃત્ત અને નાટ્ય અંગે જોડો રસ ધરાવતા હતા. અને વિશેષ રસ એમને લોકસંગીત, લોકવારતા, લોકકળા અને લોકનૃત્યોમાં હતો. બહુ નજીકના મિત્રો પાસે જ કઠી કઠી હૃદય ખોલતા. અન્યથા મિત્રભાષી. પૌરખંદર તો લોકસાહિત્યની ખાણ છે. ખખનો છે. જેઠવા કુળ શરથી સંસ્કાર પે.પક રહેતું આગ્યું છે. શ્રી. ઉદય-ભાણુસિંહજીની એક મન:શા હતી 'મેહ અને ઉજળી' નું નાટ્ય રૂપક કે વૃત્તરૂપક બનાવવાની, પણ એવાં તો અનેકનાં આદર્શો અધુરાં રહે છે ત્યાં ઈચ્છાઓ અણપૂરી રહે એવું તો બન્યા જ કરે છે. સહકાર ક્ષેત્રે તો એવા સન્નજન મળવા દુર્લભ બનશે.

સ્વ. શ્રી ગુલાબભાઈ પારેખ

આ લખતાં કલમ આચકા ખાય છે. આજે તો. રદમી જુલાઈ. હજી ગઈકાલ સવાર સુધી એ સૌની વયમાં હતા. પણ શ્રી. વસા અને શ્રી. ઉદય-ભાણુસિંહજીની જેમ શ્રી. ગુલાબભાઈનું અવસાન

(૧) આઝાદીનાં પ્રેરણાગીતો :

પ્રકા. માહિતીખાતું, ગુજરાત રાજ્ય કિં. અમૃત્ય
આઝાદીનાં સંગ્રામમાં આઝાદીનાં ગીતોએ જનસમૂહની જાગૃતિમાં ધણો મોટો ફાળો આપ્યો છે. આવાં પ્રેરક ગીતોમાંથી કેટલાંક ગીતોને ગ્રંથસ્થ કરવાનો અહીં પ્રયાસ કર્યો છે. આપણા દેશની આઝાદીની રૂપમી જ્યંતી પ્રસંગે આઝાદીની લડતના ઐતિહાસિક પ્રસંગો અને આદેશોનો નવી પેઢીને પરિચય મળે તે હેતુથી માહિતી ખાતાએ જે પ્રકાશનો હાથ ધર્યાં છે. તેમાંનું આ એક પ્રકાશન છે. આ ગીતોના અમુક ગીતો તો ધણા પ્રચલિત છે. દા. ત. —નાનાલાલનું ‘પાર્થને કહેો ચકાવે બાણ’, જયંતભાઈ આચાર્યનું ‘મેરા સર જાવે તો જાવે’, પાર્ષદજીનું ‘વિજયી વિજય તીરંગા પ્યારા’, મેઘાણીનું ‘છેલ્લો કટોરો’ અને ‘કાઈનો લાડકવાયો’. આવા ધણાં ગીતોના આ સંગ્રહ એક આશ્ચર્યજાત પાઠ્ય છે.

(૨) હમીર પ્રગ્નધ :

પ્રકા. મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી, વડોદરા : સં. લોગીલાલ સાંડેસરા, સોમાલાઈ પારેખ : કિં. ૪-૫૦

વડોદરાની એમ. એસ. યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રકાશિત ‘પ્રાચીન ગુર્જર ગ્રંથમાળા’નો ૧૧મો ગ્રંથ છે. અમૃતકલશકૃત ‘હમીરપ્રગ્નધ’ એ પદ્યનાલકૃત ‘કાન્હડે પ્રગ્નધ’ સાથે સરખાવી શકાય એવા મહત્વનું, સોળમાં શતકમાં રચાયેલું માર્ગ-

ચાલુ પૃષ્ઠ ૩૫૬થી]

પદ્ય હાટકેલથી યદુને રાજકોટના સંગીતને શિક્ષણ ક્ષેત્રે વીજળી પડી.

મેઘાણીભાઈનાં લા.જી.જ. ચહેરે મહોરે ગ્રંથાણીભાઈનો જ અણસાર. અને સંસ્કાર પદ્ય વિવિધ કળાઓના. તેમાં જે સંગીતના ખાસ કરીને. રાજકોટની સંગીતસભાના પ્રેરક. અને એવી ખીજ અનેક સાંસ્કારિક ને શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિના પદ્ય.

મેઘાણી જ્યંતી મહોત્સવનો ગ્રેમ-પૂર્વક

—ગુર્જર કાવ્ય છે. ‘હમીર પ્રગ્નધ’ના કર્તા અમૃતકલશ એ પદ્ય એક જૈન યતિ કે સાધુ છે. તેમણે રજુથંભોરના શરણાગત વત્સલ અને ટેકીલા ચૌહાણ રાજા હમીરદેવે પોતાને આશરે આવેલા મુસ્લિમ જમીરોને બચાવવા અલાઉદ્દીન સામે લડતાં કરેલા સર્વ સમર્પણને આ ગ્રંથમાં ખીરદાવ્યો છે. ટૂંકમાં ‘કાન્હડે પ્રગ્નધ’ અને ‘વિમલ પ્રગ્નધ’ ના જેવા જ આ ‘હમીર પ્રગ્નધ’ ગ્રંથ અભ્યાસીઓને ધણો ઉપયોગી થશે.

(૩) આદિ કવિની આર્ષવાણી :

સંપા. ડૉ. ઇન્દરલાલ દવે : પ્રકા. ડૉ. ઇન્દરલાલ દવે કિં. ૬-૦૦

ગુજરાતી સાહિત્યના સૌથી પ્રસિદ્ધ, આદિ-કવિ તરીકે નરસિંહ મહેતાને ઘણું નથીખીછાણતું ? ડૉ. ઇન્દરલાલ દવેનું પુસ્તક ‘આદિ કવિની આર્ષવાણી’ નરસિંહ મહેતાનાં તત્ત્વદર્શી પદોનું સંપાદન, કવિનાં પદોને પ્રચલિત ભાષાના સ્વરૂપમાં પ્રગટ કરે છે. દરેક પદને પાઠ્યતરથી વિશદ પદ્ય કર્યાં છે અને દરેક પદ પર ટિપ્પણ મૂકી પદોનો ભાવાર્થ સુગમ બનાવ્યો છે. ડૉ. દવે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય જાવનના અધ્યાપક છે. નરસિંહ મહેતાનાં સંશોધન, સંપાદન અને વિવેચન અંગે વિચારેલી પાંચ પુસ્તકોની યોજનામાં આ પ્રથમ પુસ્તક પ્રગટ થાય છે. પ્રાચીન કાવ્ય-વારસાને આ રીતે પ્રકાશમાં લાવવાની પ્રવૃત્તિ બધી રીતે અભિનંદનીય છે.

*

સમસ્ત યોગ શ્રી શુભાષ્વિણજી પોતાના શિરે જ રાખેલો. શ્રી શુભાષ્વિણ ભાઈ હોય ત્યાં અમે સો નિશ્ચિત હોઈએ. અને પાછા મિત્રો વચ્ચે વચલી દરી રૂપ. અંતે તો સૌએ આ સંસારમાં રાતવસો રહેવાનો હોય છે. વધુ મોડું ભીડીને પ્રાતઃવેળા નો યત્રીને પંથે જ વહેવાનું હોય છે. પણ પછળ રહેતા જતા મોટે આગળ જનારાઓની સ્નેહ અને સંસ્કારની જનામદારીની વાટ વસમી બનતી હોય છે.

વીરતાની વાતો કેવળ ઘર બેઠાં સમજાતી કે અનુભવાતી નથી. એથી જ નેએા યુદ્ધક્ષેત્રથી દૂર રહીને અનુભવશન્ય કલ્પના વડે જ યુદ્ધનું અને વીરોનું વર્ણન કરે છે, તેઓ કયારેય વીરોના મનોભાવોને અને વીરતાને સમજી શકતાના નહીં. એટલે જ વીરોમાં વીરરક્ત પ્રેરવાવાળા કવિનું પણ યુદ્ધક્ષેત્ર પર હાજર રહેવું એ કાળે જરૂરી હતું.

રણુ હાલી ને ચારણાં, ચાહે અખ લગ ચૈન
કરૈ સુહૃદ જિસડી કહો, વિધ સો દૂર ખાગૈ ન.

(અરે, એા કવિરાજ ! તમારા કાવા કસ્યાં મૂકીને વીરો સાથે રણભૂમિમાં ચાલો. કેમ કે વીરોનાં પરાક્રમોને નજરે જોયા વગર તમે કેમ કરીને તેને વાસ્તવિક રીતે વર્ણવી શકશો ?)

ને કરસી ઊણુરી હુસી, આસી વિણુ નૂતિહ
યા નહ કિણુસ ખાય રી, ભગતી રજપૂતીહ

(એ તો ને સાચવે તેની જ થાય છે. બાકી વીરતા અને ભક્તિ કાંઈ કોઈના ખાપની મિલકત નથી, એ તો સ્વાયત પૌરુષનું કળ છે.)

ત્યારે કવિશ્વર પણ હથિયાર ભીડીને સંગ્રામ ભૂમિમાં આવ્યા. અને શરવીરોને પ્રાથમિક રીતે ખિરદાવતાં ઉદ્દેશોધન કર્યું :

કપણુ જતન્ન ધનરો કરૈ, કાયર જીવ જતન્ન
શર જતન્ન ઊણુરો કરૈ, જીણુ રો ખાધો અન્ન.

(કંજુસો ધનનું રક્ષણ કરે છે. કાયરો પોતાના જીવનું રક્ષણ કરે છે. પણ શરવીરો તો સદાય જીવનું અન્ન ખાધું છે એ માતૃભૂમિનું જ જતન્ન કરે છે)

કવિ વીર પ્રસૂતા ભારતની માતાઓને પણ ભૂલતા નથી.

વૈર ન પૂછે વૈરીઓ, ગચ્છે આપ ઇવાણુ
માત મ જાઁ પુત્ર વૈ, હિંદુ મુસલમાણુ.

(જેણે દુશ્મનો સાથે દુશ્મનાવટનો હિસાબ

પતાવ્યો નથી. અને આ રીતે જેણે પોતાનો વીર-ધર્મ ગુમાવ્યો છે. એવા કાયર પુત્રોને તો હે હિંદુ-મુસલમાન માતાઓ જણુશો જ નહીં)

ને જહાં કુલ ઉપના, તે કુલિ લજ તેઆંહ
લાજ વહુણા નિલજ, પુત્ર પ્રસુધા કાંહ ?

(જે પુરૂષ ને કોઈ કુળમાં જન્મ્યા તે કુળની આખર એ તે જ પુરૂષની આખર છે, માટે પોતાના કુળને લગ્નવવાવાળા કાયરોને તો અરે માતાઓ ! તમે જન્મ જ શા માટે આપ્યો ?)

પારથેઆ ચાઉ ચૂકણા, રિણુ ભંજણુ જિ કાંઈ
જણુ ન હૂતી કાપુરસ, પુત્ર પ્રસોની માઈ

(કૃપણ અને સંગ્રામમાંથી ભાગી જનારા પુત્રોને તો હે જનનીઓ, તમારે જણુવા જ ન હતા.)

હિયા હિયે ન હાલિયા, કરિ કરમાલ ઉદાલી
પુત્ર પ્રસુધા ઔરસા, માત પિતાકું ગાલી...

યુદ્ધ સમય નેઓ શત્રો સંજ્ઞ કરીને શત્રુઓ સામે સામી છાતીએ ચાલ્યા નહીં એવા કુપુત્રો જન્માવનાર મા-ખાપને ધિક્કાર છે.)

શત્ર ગંજણુ શિવ પૂજણુ, સૌણુ સવૈ સુખ દૈણુ
સોઈ સાપ્રસ જનમિયા, માત પિતાકું વૈણુ

(શત્રુઓનો મર્વ ઝાળી નાખનારા અને ભગવાન શિવને પૂજનાર શુર-સંજ્ઞન પુત્રો જેને ત્યાં જન્મ્યા છે એવા માતા પિતાને ધન્ય છે.)

જીમણુ પાંત જઠેહ, મિળ લડ આવે મોકળા
તણિયાં ખાગ તઠેહ, માંડે પગ નહ મોતિયા

(જમણુવેળા તો ધણા ધણા પોતાને વીર કહેવરાવનારાઓ પંક્તિમાં બેસવા આવશે. પણ એા મોતિયા ! જ્યાં તરવાર તાણીને યુદ્ધમાં ઊતરવાનો પ્રસંગ આવશે ત્યાં એ બોજન-ભદો પગ પણ નહીં મૂકે.)

મૂઠાવૈ અગ મૂઠ ચાલે ભારત સામુહા,
સુવૈજ ખાધી સૂઠ, માત જલાં ઈ મોતિયા.

(સંગ્રામ વેળા શત્રો ઝાલી નેઓ સામી
છાતીએ ચાલ્યા છે. એ વીરોની જનનીએ સુવાવડ
વખતે ખાધેલી સૂઠ સાર્થક જ છે.)

હું બલિહારી રાણિયાં, થાળ બળાણે દીહ.
ખીર જમી રાજે જલૈ, સાંકળ હીટા સીંહ

(પુત્ર જન્મની વધાઈની થાળી વગાડવાના એ
દિવસ પર હું (કવિ) જોળવોળ થાઉં છું. કેમ કે
એ દિવસે વીરમાતાએએ પૃથ્વી પર નિર્બંધ સિંહ
સરખા વીર પુત્રને જન્મ આપ્યો છે.)

હું બલિહારી રાણિયાં, ભુણુ શિખાવણુ લાવ
નાળો વાઢણુ રી છૂરી, અપટે જણિયો સાવ.

(ખાળકને મળ્યાં જ વીરભાવો શીખવનારી
ભારતની વીરમાતાએ પર હું (કવિ) જોળવોળ
થાઉં છું. કારણ કે જન્મતાં જ ખાળક નાળ કાપ-
વાની છૂરી પર અપટ મારીને પોતાના વીર સંસ્કારો
વ્યક્ત કરે છે.)

ઈલા ન દેણી આપ રી, હાલરિયે હુલરાય
પૂત શિખાવૈ પાલણૈ, મરણુ ખડાઈ માય.

(એ પુત્ર, દુશ્મનને આપણા દેશની ધરતી
દબાવવા ન દેવી' એવાં હાલરડાં ગાઈ ગાઈને વીર-
માતા પારણે ઝૂલતા પુત્રને મરણુનું મહાત્મ શીખવે છે.)

સંગ્રામ વેળા આવી માતા પુત્રને શું કહે
છે ? એ પણ કવિ જાણે છે.

ખાળ ચાળા મ ખિસરે, મો થણુ ઝહર સમાન
રીત મરતાં દીલ કી, ઊઠ થિયો ધમસાણુ.

(એ, પુત્ર, આપણા કુળની ચાલ બૂલીશ
નહીં. મારાં સ્તનોનું દૂધ વિષ સમાન અચૂક અસર-
વાળું છે. તો ઊઠ અને ઊભો થા. કારણ કે યુદ્ધ
મર્યુ છે તો હવે ક્ષત્રિય ધર્મ પ્રમાણે યુદ્ધમાં શત્રો
વડે મારવામાં દીલ શાની ?)

હવે કવિ વીરોનાં લક્ષણો પ્રબોધે છે !

રહ બૂખો વનરાવ, અલખત ધાસ ન આચરે
ધાલે હાથળ ધાવ, મેંગળ ઉપર મોતિયા.

(એ મોતિયા ! સિંહ ભલે બૂખ્યો રહે પણ
ધાસ નહીં જ ખાય, (અત્યાચાર લૂંટફાટ વિ. રૂપી
ધાસ) પણ તે તો હાથીઓનાં (દેશના દુશ્મનોનાં)
મૂંઠ ઉપર જ ત્રાટકશે.)

અંખર રી અગ્રાજ સૂં, કેહર ખિજ કરંત
હાકે ધરા ઉપર હૂંઈ, કેમ સહે બળવંત ?

(આકાશમાંની મેઘ ગર્જનાથી પણ એ સિંહ
(વીર) રોધાયમાન થાય છે. ત્યારે આ ધરતી પર જ
થયેલ સત્રુના લલકારને એ વીર કેમ કરીને સહન
કરશે ? અર્થાત નહીં જ કરે.)

એક સ્થળે વેરીદળ સામે ઝૂઝતાં પિતા પુત્ર
બંને મા ભોમ માટે કાસ આવી ગયા. ત્યારે કવિએ
કહ્યું :

પડિયો જોડે બાપ રે, પાગ કસૂંબલ સેત
બેટો ઘર આયો નહીં, ધોળી ખાંધણુ હેત.

(વેરીએને કાપતાં કાપતાં પિતાની સાથે જ
પુત્ર પણ રણભૂમિમાં કસૂંબલ પાદ સાથે ખપી ગયો.
પણ પિતાના શોકની ધોળી પાધડી ખાંધવા એ ધરે
આવ્યો નહીં.)

હિરણાં લાંળી શિંગડી, ભાજણુ તણો સમાવ
સૂરાં છોટી દંતુળી, દે ઘણુ થટ્ટા ધાવ

(વીરતા કાંઈ શસ્ત્રજન્ય નથી. પણ સ્વભાવ
જન્ય છે. એથી જ લાંબાં શિંગડાવાળાં હરણોનો
સ્વભાવ ભાજવાનો છે. જ્યારે નાની દાંતરડીવાળો
વારાહ દુશ્મનદળને જોતાં જ સામેથી હટતો કરે છે.)

કહર મૂંછ ભૂજંગ મણી, શરણાયાં સોહાડ
સતી પયોધર, કૃપણુ ધન, હાથ પડશી મૂવાં.

સિંહની મૂંછ, નાજનો મણિ, વીરોનાં
શરણાગત, સતી નારીનાં સ્તનો અને કંજૂસનું ધન
એટલાં વાનાં એમનાં મૃત્યુ પછી જ પરાધા હાથે
પડશે.)

આવા વીરોની વીરપત્નીઓના મનોભાવોને પણ
કવિ વાચા આપે છે :

ઘર આંગણુ માંહે ઘણુ, ત્રાસે પડિયા તાવ
જુદ્ધ આંગણુ સોહે જ કે, વાલમ વાસ વસાવ,

(સ્વામી ! ધર આંગણે તો હવે જીવ કંટાળી ગયા છે, તો હવે ચાલો આપણે રથપ્રેદાનમાં જ જઈને રહીએ. એમાં જ આપણી શોભા છે.)

થોડા બોલો ઘણુ સડો, નહચે જો નેકાહ સો પરવાડા આગલો, મિત્ર કરી જો નાહ.

(નાથ ! થોડુ બોલવાવાળા, ઘણું સહન કરવાવાળા અને નિશ્ચયના અટલ હોય એને જ મિત્ર કરજો. કારણ કે એવા પુરુષો જ યુદ્ધ ભૂમિમાં અગ્રીમ રહેવાવાળા હોય છે.)

કમંધ થયેલા વીરની પત્ની શું કહે છે ? તે જુવો :

મૂઝ અચંભો હે સખી ! કંત બખાણું કીસ બિણ માથે દળ વાઢિયો, આંખ હિયે કે શિસ ?

(સાહેલી ! મારા પતિને કયા શબ્દો વડે વખાણું ? મને એ વાતની અભયખી છે કે મારા નાથે મથું પડ્યા પછી પણ વેદરીજને કાપી નાખ્યું તો પછી એનાં નેત્રો મસ્તકમાં હશે કે હૃદયમાં ?) બગ કૂંચી જાહુ કરૈ, પિઉ રે હાથ રહુંત અરિયાં તન લાગે અઠૈ, તાળા સુરગ ખૂલંત.

(સ્વામીના હાથમાં રહેલાં શસ્ત્રો અભયખી સજે છે. આ લોકમાં મારા ધર્મવીર પતિનાં શસ્ત્રો વેરીએની કાયા પર પડે છે ત્યાં જ પરલોકમાં મારા નાથ માટે સ્વર્ગના દરવાજા ઉઘડી જાય છે.)

ઘૂડલા રૂધિર ઝડોળિયા, ઢીલા હુઆ સનાહ રાવતિયા મુખ ઝાંખણા, સહીક મિલિયો નાહ.

(સખી ! આ વેરીજનાં વાહનો લોહીથી રખતર છે. અને વેરીએનાં મુખ પડી ગયેલાં છે. શેરઆણો તૂટેલાં છે. એ જ સૂચવે છે કે આજે સાચા મારો વીર પતિ તેમને ભેટ્યો છે.)

તો ખીજ એક વીરાંગના હૈયા વેદના ઠાલવે છે. ઔષદ જાણે મોકળા, પીડ ન જાણે લોગ પિઉ કેસરિયાં નહ ક્રિયા, હું ખીળી બિણ રોગ.

(સાહેલી ! ઘણા ઔષધો જાણનારા લોકો મારી વેદનાને જાણતા જ નથી. અરે, સ્વામીએ આ ધર્મ યુદ્ધમાં કેસરિયાં ન ક્યાં એ વેદનામાં જ હું

લેવાતી જાઉં છું, માંદી પડી છું.)

સો ગુણ વાડું દેખ જો, બેટી રા ગુણ દોય પરણતાં પાછે રહી, બળવા આગે હોય

(વહુ બેટાના બે ગુણો માથે ખીજ સો ગુણો જાળવેળ કરી નાખું છું. લગન વેળા તે મારા પુત્રની પાછળ પાછળ ચાલી પણ જ્યારે મારા પુત્રે કેસરિયાં ક્યાં ત્યારે જોહર કરવામાં-અળી મરવામાં તો તે આગળ જ રહી. આ બે ગુણોને વધાવું છું.) સમળી એર નિશંક લખ, અંબક રાહ મ જાહ પણ ઘણુ રો કીમ પેખ હી, નયણ વિણ ઠા નાહ!

(અરે સમળા ! મારા પતિનાં ખીજ અંગો નિર્ભય રીતે ખાજે, પણ નેત્રો ખાવાનો રસ્તો ન લેતી, કેમકે નયનો વશર મારો સાલ્યો મને પોતાનો પત્નીધર્મ જાળવીને વીરતાના ખેલ ખેલતી કેમ જોઈ શકશે ?)

પછી એ નારી પોતાની સખીને કહે છે :

સાથણ ઢાલ સુહાવણો, દૈણી મો સહદાહ ઉરસાં ખેતી ખીજ ધર, રજવટ ઉલટી રાહ

(ગાઠણ ! મારાં શબ્દો મારા પતિના શબ સાથે અગ્નિદાહ ફેળે. અને એ વેળા ઉત્સવનો ઢાલ વગડાવજો. વીરોની ખેતીની રીત ઉલટી જ હોય છે તેઓ ખીજ આ લોકમાં વાવે છે પણ તેનાં ફળો તો પરલોકમાં જ પામે છે.)

છેલ્લે કવિ બે દુહામાં ઉપસાહાર કરે છે : ઘડેઆ ઘાટ લંજશે, ભૂ છાંહી લલાં સાપરસાંને સુરીમાં, ગુર રેં ફો ગલાં.

(આ સંસારમાં બનાવેલું ખીજું બધું એક દિવસ વાદળોની છાયા માફક નાશ પામી જશે. પણ શુર સજ્જનો તો સદા કાળ માટે લોક કંઠે અમર થઈ જશે.)

મરદાં મરણો હંફ હૈ, ઉબરસી ગદલાંહ સાપરસાં રા જીવણા, થોડાં હી લલ્લાંહ.

(માતૃભૂમિ માટે મરવું એ તો વીરનરોનો હંફ છે. એથી જ લોક કંઠે અમર થઈ જશે. માટે શર સજ્જન નરોનું અદ્યજીવન જ પ્રશંસનિય છે.)

૫. ૩૦૪થી ચાલુ]

એહોહો હોહો ! જે લોકોને ચપટી ધાન નહોતું
પચતું એવા નાતમાં, ગતમાં, પાટીઓમાં, લગન
મરણમાં અને મંદિરોમાં અન્નના અત્યુકોટ હારાવતા
અને કુખેર સમા કહેવરાવતા એવા માનવીઓ માજ
કાળિયા ધાન માટે કણરચા કહે છે. હાડય હાડય ને
હુડયે હુડયે થાય છે. એક બાજુ સરકારી અનાજની
થાપીઓ સડે છે, ઉંદરડા ખાય છે ને વરદાહમાં
પક્ષીને પાયમાલ થાય છે. ત્યારે ખીજી બાજુ વેપા-
રીઓ અને માલદાર ખેડૂતોના છૂપા જાડારોમાં
જીવાંતું ખાય છે. માણસના પેટ સુધી પહોંચવા નથી
દેતા. સાધન સ્વપન્ન ધરધણી પણ ધરમાં અનાજ
સડવા દેશે પણ ભૂખ્યા પડોશીને નહિ પૂછે.

કેતાકે હુઃખની વાત કરે
કૌં કેતાં ન આવે પાર;

જ્યાં ભેડે ત્યાં ગાકળ કળાતી
અવળી લીલા અપાર;

આમ બધું અવળું હાલ્યું છે. કોણ મુરખ
ને કોણ ડાકું ? કોણ મધુર ને કોણ દર્દી ? કોણ
કરમહીણું ને કોણ તાગવંત ? કોણ કુરંગ ને કોણ
સુરંગ ? કોણ જડ ને કોણ મૂઠ ? કોણ કોમળ
ને કોણ બુધ્ધિમાન ? કોણ પશુ ને કોણ માનવ ?
જામાં ક્યાંય મૂલ ઘઈ ઘઈ છે. સૌથી ડહાપણવાળા
અભાજની જ રતો !

એવા ડહાપણવાળા હૃદયો રે
લરમાજીએ ભૂલ કીધી;
એવા મનખા દૈને મૂછું રે
આપણા પૂઠે પૂંછ દીધી-વીરા વાતું.

ટેરવાં બોલે ને

ટેરવાં બોલે ને તંતુ સાંભળે
ને સાંભળીને ભરી દે સુનકાર,
ગણકારા આ જુદી લોભના
ને વાણી કાંઈ પરાની થે પાર-ટેરવાં બોલે.
ધૂળના ધક્કામાં દરિયો ડોકતો
ને દરિયો લાલ ઘેઘૂર,
ટેરવાંની ટશરે નસે નસે
કે પ્રાગઠ કૂટે ચાકમચૂર-ટેરવાં બોલે.
ઝીણો રે ઝીણો જીવ તારને
ને એથી ઝીણો માછલો જુવાળ
પળ રે તટી પંડે પંડની
ને હરિ મુને લેટયા રે હેતાળ-ટેરવા બે લે.

—સકરેન્દ દયે

મેઘ થઇને...

હું તો મેઘ થઇને ચહાલ્યો !
આલના વનની ડાળી ડાળીએ,
પાંદડાં થઇને ફાલ્યો.
પવન દરિયે તરતો તરતો,
હોડકું થઇને હાલ્યો.
સાત રંગના સૂરજને મેં સાવ મુઠ્ઠીમાં ઝાલ્યો !
હું તો મેઘ થઇને ચહાલ્યો !
નદી ઠેકતો દરિયા તરતો,
પાતાળે જઈ પૂગ્યો.
ધરતીને જ્યાં ગયો અડકી તો
ઘાસ ઘાસ થઈ ભગ્યો.
ચોરલા કેરી ડોક સોસરવો ટહુકે થઈને ચાલ્યો !
હું તો મેઘ થઇને ચહાલ્યો !

—લાલજી કાનપરિયા

કુમ કુમ સિલક મિલ્સ

આકર્ષક ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળા
ચુનંદી જાતોની અભારી વિશિષ્ટતાઓ

આર્ટ સિલક, નાઇલોનના ફેન્સી કાપડ બનાવનારા, નાયલોન શર્ટીંગ,
પાલવજરી સાડી, પ્રિન્ટેડ સાડી, ફેન્સી ફોક તથા નાયલોન બ્રોચે
અને બ્રોકેડ વગેરે.

ધી કુમકુમ સિલક મિલ્સ

સુંદરબાગ, આગ્રારોડ, કુર્લા-૭૦ : સુબધ

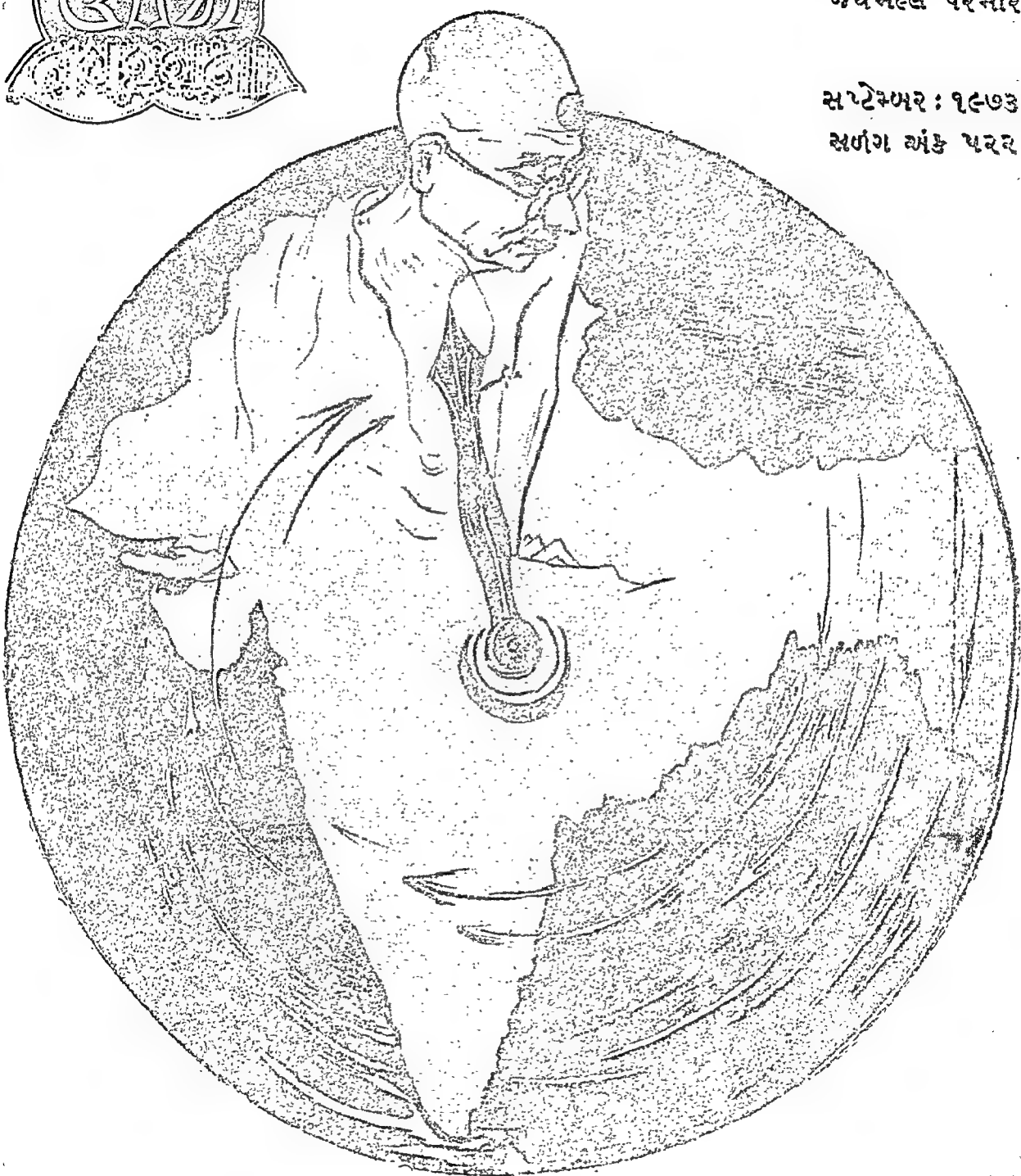

તંત્રીઓ :

ઈશ્વરલાલ ચૌ. દવે
જયમલ પરમાર

સપ્ટેમ્બર : ૧૯૭૩

અર્ધગ્રામ અંક પરર

ભાદરવા વદ બારશે આપની જન્મતિથિ આવી રહી છે. ગુજરાતમાં ફરી અવતરવાનું મન નથી થતું બાપુ ?

ગર્ભાગર

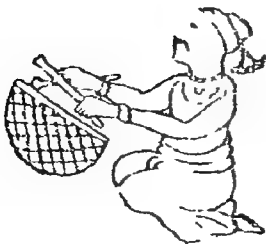
તંત્રીઓ : ઇશ્વરલાલ દવે : જયમલ્લ પરમાર

વર્ષ : ૪૪ : સપ્ટેમ્બર : ૭૩ અંક : ૬ : સળંગ અંક : ૫૨૨

‘ઊર્મિનવરચના’ના સર્વ લખાણો કેપી-૧૧૬૮ થી ગ્રહિત છે

પૃષ્ઠ : લેખ : લેખક :

- ૩૬૭ પાણી મરતાં જાય છે આભનાં ધરતીનાં
અને માણસનાં ? ... સંપાદકીય
- ૩૭૩ દિલાવરીનાં દૈવત... મૂળભાઈ પાલિયા
- ૩૭૭ ખોટું ખેલવાની મીઠાશ... કાન્જભાઈ ખારોડ
- ૩૮૦ વિલેક સમાજ ને સંપ્રદાયો... વશરામ માવજી પટેલ
- ૩૮૪ પંથ પ્રવર્તક મણિગિરિ
(મણિખાઈ)... ગોસ્વામી મોહનપુરી
- ૩૮૬ યાદવાસ્થળી : વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ... અમૃત પંડ્યા
- ૩૮૯ અગત્યની થોડીક તવારીખો... નરોત્તમ પલાણુ
- ૩૯૦ વિસરશાં ન વાધને રતુભાઈ રોહડિયા
- ૩૯૮ મધુસંપદ... જયમલ્લ પરમાર
- ૪૦૧ સૌરાષ્ટ્રમાં નાગપૂજા... જ્યોતિષજ્ઞેન જે. થાનકી
- ૪૦૫ આજનું જગત લોકવાણીમાં... સં. મણિભાઈ વારા
- ૪૦૬ તે દિવસે અદૃષ્ટમાંથી લોકોને
ઉકલતું... જયમલ્લ પરમાર
- ૪૦૮ ઘો હેલા હમ્મેલા ઘમ્મેલા હમ્મેલા... ‘ક્યાંના ભગત’

આહકોને નોંધ લેવા વિનંતી

* દર માસની પહેલી તારીખે અંક પ્રગટ થાય છે.

* ટાઈ પણુ મહિનાથી આહક થઈ શકાય છે.

* આહકોને અંક આઠ દિવસ મુધીમાં ન મળે તો તે વિભાગની પોસ્ટ ઓફિસે તપાસ કર્યા બાદ તરત કાર્યાલયને જણાવવું. અંક સિલિકમાં હશે તો જ મોકલાશે.

* સરનામું બદલાયાની ખબર અંકની પ્રસિદ્ધિ પહેલાં પંદર દિવસે આહકે નંબર સાથે કાર્યાલયને પહોંચાડવી.

‘ઊર્મિનવરચના’ના લવાજમના દર વાર્ષિક-દેશમાં રૂા. ૧૨-૦૦
વાર્ષિક-પરદેશમાં રૂા. ૨૫-૦૦

લેખકોને—

* લેખ, વારતા કે કવિતા વગેરે ન સ્વીકારતાં પરત પેળવવા ઈચ્છનારે જરૂરી ટિકિટ સાથે જ ખીડવી.

* આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા વિચારો જે તે લેખકોના હોય છે. તંત્રીઓ તે વિચારમાં સંમત જ હોય તેવું માનવું નહિ. પ્રકાશકોને—

* બદલાનાં સાપ્તાહિક, પાક્ષિક કે માસિક વગેરે તથા અવલોકન માટેનાં પુસ્તકો નીચેના સરનામે મોકલવાં.

એજન્ટોને—

* ‘ઊર્મિનવરચના’ના વેચાણ અને આહકો અંગેના પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામે કરવો.

ઊર્મિનવરચના કાર્યાલય
૧૩, બગનાથ પ્લોટ
રાજકોટ (જિ. રાજકોટ)

પ્રકાશક : ઇશ્વરલાલ મો. દવે : મુદ્રક ને માલિક : જયમલ્લ પરમાર : ૧૩, બગનાથ પ્લોટ, રાજકોટ.
મુદ્રણ સ્થાન : સુરેષ મુદ્રિકા. ડૉ. યાજ્ઞિક રોડ. કન્યા છાત્રાલય સામે : રેસકોર્સ રોડ, રાજકોટ-૧

ગ્રાહકો લેખકો એજન્ટો ને વાચકોને નોંધ લેવા વિનંતી
'ભિર્મિનવરચના'ના એક્ટોબર-નવેમ્બરના સંયુક્ત અંક રૂપે પ્રગટ થશે

સૌરાષ્ટ્રની ધર્મસાધના

આ અંકમાં સૌરાષ્ટ્રમાં વહી ગયેલા ને વહેતા શક્ય તેટલા સંપ્રદાયો, પંથો અને પૂજા-ઉપાસનાઓ ઉપર ગુજરાતના લઘુપ્રતિષ્ઠ વિદ્વાનોના લેખો આપવામાં આવશે. ધાર્મિક અસરો અંગેના પુરાતત્વીય, વૈદિક, પોરાણિક, ઐતિહાસિક અને લૌકિક સ્વરૂપના લેખોનો એમાં સમાવેશ થશે.

પહેલી એક્ટોબરે અંક પ્રગટ નહિ થાય
દિવાળી-અંક એક્ટોબરની તા. ૨૦મી આસપાસ

દર વરસની જેમ એક્ટોબરની પહેલી તારીખે અંક પ્રગટ નહિ થાય, પણ એ અંક દિવાળી-અંક રૂપે એક્ટોબરની તા. ૨૦મી આસપાસ પ્રગટ થશે તેની ગ્રાહકોએ નોંધ લેવા વિનંતી.

નવેમ્બરમાં અંક પ્રગટ નહિ થાય
ડિસેમ્બરમાં રાખેતા સુજળ પ્રગટ થશે

દિવાળી અંક એક્ટોબર-નવેમ્બરના સંયુક્ત અંક રૂપે પ્રગટ થશે. એટલે નવેમ્બરમાં 'ભિર્મિનવરચના'નો અંક પ્રગટ નહિ થાય પણ દિવાળી અંક પછી રાખેતા સુજળ ડિસેમ્બરમાં પ્રગટ થશે.

કાગળમાં કાપ-અછત-સોંધવારી

કાગળના કવોટા ૩૦ ટકા કપાયા. પરદેશમાં ને દેશમાં કાગળના લાવ વધ્યા. એ પછી 'ભિર્મિનવરચના'ને કાગળના કવોટાનું લાયસન્સ મળવા છતાં એના કાગળ નથી મળ્યા. ઘણાં સામયિકો ખર્ચ પડ્યાં. ઘણાં પાનાં ઘટ્યાં. આ સ્થિતિમાં દિવાળી અંક વધારે છાપવાના નથી, તેથી છૂટક કોપી નાહુ મળે. સપ્ટેમ્બર એક્ટોબર નવેમ્બરમાં મર્યાદિત ગ્રાહકો જ નોંધવામાં આવશે. એ દરમિયાન ગ્રાહક થનારને જ અંક મળશે. વી. પી. નહીં કરાય.

'ભિર્મિનવરચના' : વાર્ષિક લવાજમ દેશમાં ૧૨ રૂ. : પરદેશનાં રૂ. ૨૫

'ભિર્મિનવરચના' કાર્યાલય : ૧૩, જાગનાથ પ્લોટ : રાજકોટ

આવકવેરા ભરતા હોટોમેગ

આવકવેરા વિભાગે દરેક ખાતેદારને

કિયમી ખાતા

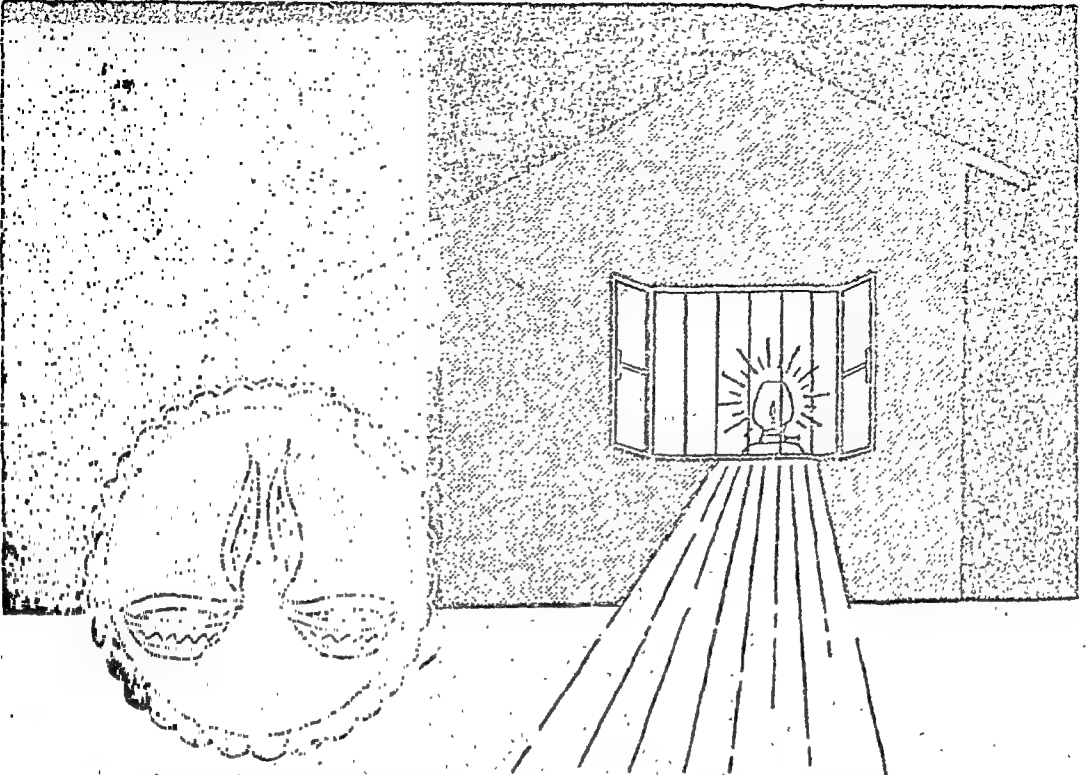
આપો છે, કે નેધી કર ભરવાના
અલાન, પત્રકો અને
કરદાનાઓ તરફથી મળતા તમામ
પત્રોની બરાબર નોંધ થઈ શકે
અને તેને યોગ્ય રીતે
ફાઈલ કરી શકાય.
સરતચૂકથી તમને કદાચ

એ કાયમી ખાતા નંબર મળ્યા હોય અથવા એક પણ
ન મળ્યો હોય તો તમારો આવકવેરા આકારતા અધિકારીને
અથવા આવકવેરા કમિશ્નરને ખીલે નંબર રદ્દ કરવા અથવા
તમને નંબર આપવાનું જણાવો.

આવકવેરા વિભાગ તમારી સારી સેવા કરી શકે
એ માટે તમારાં તમામ પત્રકો, અલાન વગેરે ઉપર
(તમારો કાયમી ખાતા નંબર સાચી રીતે
લખવાનું ભૂલશો નહિ.

ધી હાયરેક્ટોરેટ
ઓફ ઇન્સપેક્શન

(ડિસર્ચ, સ્ટેટીસ્ટીક્સ એન્ડ
પબ્લિકેશન)
નવી દિલ્હી.

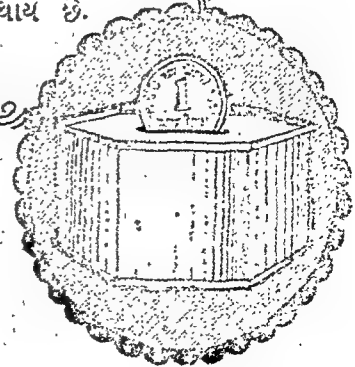
એક દીવાથી બીજો દીવો પેટાય છે ... એક નાનકડી
જ્યોત ઘર આખામાં અજવાળું કરી મૂકે છે ...

આપ રોજ એક એક પૈસો કે એક એક
રૂપિયો બચાવતા જાઓ તો એ નાનકડી
બચતમાંથી મોટી રકમ બનીને રાષ્ટ્રનાં
ઉપયોગી કાર્યોમાં મદદરૂપ થાય છે.

નાની બચત

નાનેરાં પ્રયાસોનું સોટેકું પરિણામ

ગુજરાત સરકારના માહિતી આતા નવરૂથી પ્રકાશિત

ગ્રાહકોએ ખાસ નોંધ લેવા વિનંતી

‘સી’ નંબરના ગ્રાહકોનું લવાજમ

સપ્ટેમ્બરના અંક સાથે પૂરું થાય છે

‘સી’ નંબરના ગ્રાહકોનું લવાજમ સપ્ટેમ્બરના અંક સાથે પૂરું થાય છે. તે નવા વરસનું લવાજમ રૂપિયા ૧૨ તા. ૧૫મી સુધીમાં મનીઓર્ડર દ્વારા મોકલી આપવા વિનંતી છે.

આગામી દિવાળી અંક

દર વરસની સાફક ઓક્ટોબર-નવેમ્બરનો સંયુક્ત અંક દિવાળી વિશેષાંક રૂપે પ્રગટ થશે. એટલે ઓક્ટોબરની પહેલી તારીખે અંક પ્રગટ નહિ થાય પણ દિવાળી અંક ઓક્ટોબરની તા. ૨૦મી આસપાસ પ્રગટ થશે. એ પછી નવેમ્બર અંક પ્રગટ નહિ થાય પણ ડિસેમ્બર અંક પ્રગટ થશે તેની નોંધ લેવા વિનંતી છે.

કાગળની અછત અને મોંઘવારીને કારણે વધુ અંક છાપવાના નથી, તેથી દિવાળી અંક મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારે વેળાસર ગ્રાહક બની જવા વિ. છે. સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર અને નવેમ્બરમાં મર્યાદિત ગ્રાહકો જ નોંધવાના છીએ.

વ્ય. ‘ભિન્નવચના’

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી.

૨૭મી નંબર ૧૫૪૬ તા. ૨૫-૬-૧૯૫૬

જીનીંગ ફેક્ટરી એન્ડ એઇલ મીલ

દેલવાડા : રોડ, ઉના (જિલ્લો જુનાગઢ)

ઓડીટ વર્ગ (અ) સભ્ય સંખ્યા (૬૮) શેર ભંડોર (૧૯૮૫૯૬)

વાર્ષિક ખરીદી

રીઝર્વ ફંડ રૂ. ૧૪૧૩૭૮=

રૂ. ૫૨,૬૮,૬૩૫=૪૬

ખીલીંગ ફંડ રૂ. ૨૪૯૩૨=

વાર્ષિક કુલ વેચાણ

અન્ય ફંડ રૂ. ૩૬૯૯૧૮=

મીલ વિભાગ રૂ. ૧૮૫૬૭૪=૧૭

સપ્લાય વિભાગ રૂ. ૪૦,૩૨,૫૮૪=૫૬

મુખ્ય પ્રવૃત્તિ :

ૐ

ઓઈલ મીલ વિભાગમાં સલાસદોની મગફળી ખરીદી તથા સપ્લાય વિભાગ દ્વારા ખાતર કુડ ઓઈલ તેમજ અન્ય ખેતીવિષયક જરૂરીયાતોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. ખેડૂતભાઈઓ પોતાની જરૂરીયાતો સહકારી સંસ્થામાંથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખો.

સાફાઈલભાઈ આતાલાઈ

છગનભાઈ ટખાભાઈ

પ્રમુખ

માનદ મંત્રી

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી. શ્રી

પાણી મરતાં જાય છે આલનાં ધરતીનાં અને ચાણુસનાં ?

સંપાદકીય

જુલાઈનાં અંકમાં મુખપૃષ્ઠ ઉપર જ અમે મેધને અરદાશું કરતાં લખેલું કે : “મા તણાવ તું મે, તારા વેડ્યાં નહિ વરતીએ.” રાજ્યના કે રાજ્યોના અમે તેટલા ઉથલા કે ઉથલપાથલ થાય, પણ વરસ વળી આવે, વરસ સારું પાકે, માગ્યા મેહ વરસે તો રાજ્ય કે રાજ્યોની ઉથલપાથલ એટલી વેડતી નથી જેટલી અનાવૃષ્ટિ કે અતિવૃષ્ટિની ઉથલપાથલ વેડે છે.

હજુ અહીં ગુજરાતમાં—આસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં ક્યાંક દોઢ ઈંચ ને ક્યાંક સાડા ચાર ને પાંચ ઈંચ સામે પોટલા બધે વરસાદ પણ પડી ગયો છે, છતાં આજથી પીવાના પાણીની તાણુ વરતાવા માંડી છે, ત્યાં બિહાર અને રાજસ્થાનમાં અતિવૃષ્ટિને કારણે લાખો લોકો ભયમાં મુકાઈ ગયાં છે. સિંધુ નદીએ પાકીસ્તાનમાં મરજાદ મેલતાં સહર ભેરેજમાં ગાયડાં પાડીને સારાએ સિંધને પૂરની આપતિના ભરડામાં લીધો છે. માનવતાની દૃષ્ટિએ સિંધ કે રાજસ્થાન જુદાં નથી, તેમ બલુચીસ્તાન કે બિહાર જુદાં નથી. પ્રકૃતિના પાંપણ પલકારે

જુન મહિનામાં પહેલો વરસાદ પડ્યો ત્યારે દુકાળથી ત્રસેલા લોકોએ ‘બહુ સારો વરસાદ પડ્યાંના પાગલ આનંદના પોકારો પાડેલા. પણ અમારા દિલમાં એની ધરપત ન હતી. ખચર નથી કેમ પણ આજના વરસે છે. માનવીના અથાગ પ્રયાસ અને વિજ્ઞાનના અદ્ભૂત અમલકારો સામે પ્રકૃતિના માત્ર પાંપણ પલકારે હવા બદલી જાય છે, ઋતુઓ ફરી જાય છે. નદીઓ કાં વિનાશ રેલે છે, કાં પ્રવાહો બદલી જાય છે ને કાં કાંકરા ઉડાડે છે. જળ ત્યાં સ્થળ ને સ્થળ ત્યાં જળ કરી મેલે છે. દુકાળો તો વેદવારાના પડતા આવે છે. બાર બાર વરસનાં દુકાળો વેદો પૂરાણો અને પછી ઇતિહાસયુગના સુવર્ણકાળે પણ પડ્યા હોવાનું નોંધાયું છે. પણ ઋતુઓના આવા ફેરફારની તો પૃથ્વી સંશે-

ધનને અંતે ખાતરી થાય કે ત્યારે પણ આવી રીતે ઋતુઓ બદલતી હતી વા નહિ !

હાથ તાળી દઈને હાલ્યા જાય છે

પહેલા સારા વરસાદથી અમને પરિવૃત્તિ નહોતી થઈ. કારણકે જ્યાં પોટલા મોઢે પડ્યો ત્યાં વાવેતર ન થતા દીધાં પણ પાણીને ! સુકાળ કયો, જ્યાં ધીમી ધારે પડ્યો ત્યાં મોલતને મન લાવી ગયો પણ ધરતીના તળ કાલાં રહ્યાં. ડોળ તો આજ ત્રણ ત્રણ સાસથી શાલકપક્ષી સરકારોની જેમ કરી રહ્યો છે. પણ ચૂંટણીનાં અને બદલતી સરકારોનાં વાંકિળ વચનોની જેમ વાદળો હાથતાળી દઈને હાલ્યાં જાય છે ને સુરજનાં કૃણાં કિરણો પણ લાલોડાં થઈને ભોંકાતાં લાગે છે.

પર-ધાન અને ખડ-ધાન

“આવ માંરાજ ! આવ માંરાજ ! આવ !” નાં માખણ લઈ લઈને માણસો આ પરજન્યનાં અનોખાં આદરમાન કરે છે, પણ આ મેધ માંરાજ લોકશાહી સમાજવાદની ખાંખદે ચડી ગયો છે તે જ્યાં ન વરસવું જોઈએ ત્યાં અનરાધાર વરસે છે ને વરસવું જોઈએ ત્યાં દુકાળનાં ડાકલાં વગાડે છે. આમાં રાજ્યના પર-ધાનો લોકોના મોંધા દાટ સન્માન સમારંભો વાદોડી જઈને વાંઝિયા વાદળ જેવા નિઃડે તો એમાં દે.પ કેને દેવો ? વાદળ તો વરસમાં જોઈ વાર કાં દગો દયે ને કાં સમાનો વરસીને દાળદર ફેરી નાખે, પણ આ પરધાનો તો હવે પાંચ પાંચ વરસને બદલે પાંચ પાંચ મહિને બદલવા માંડ્યા છે. અવળા જોડે તો ભોગના દી કરે ને ! એાછા વરસાદે ધકે—ખાજરો ન પાકે ને છેવટે ખડ-ધાન પાકે તો ખંટી—આવટો કે સામો—મોરેયો ખાંડી ફટીતે પણ ખવાય પણ આ પર-ધાનને થોડા ખવાય છે ? એ તો પર-ધાન જ કહેવાય. આજ તમારું છે ને કાલ નથી. અને તમારું લાગે તે દિવસે ય તમે એના થઈ જાઓ

છો, એ તમારા નથી થતાં પણ :

તૃષ્ણા મેલાતી નથી

આપણે તો રાજકારણના કાળ માથે દુકાળ ત્રાટકેલો. ત્રણ ત્રણ મહિનાની આશાના ઉદ્ધાનિયો કરી ને વરસાદ આ હાથે જાય આપણી આંખ સમૈથી. સુખાના મઠ સુધી તૃષ્ણા જો કે જીર્ણ થતી નથી. સાથે દેહકાને ઝડપે ત્યારે દેહકા માખી ઝડપે હોતો. મેતના મોઢામાં બેઠા બેઠા પણ માખી ઝડપવાની તૃષ્ણા મેલાતી નથી ત્યારે આપણી વરસાદની તૃષ્ણા શ્વે મેલાય ? જો રાજ્યની મેલાતી નથી તો ! એ તૃષ્ણાના તાંતણે જ વળગ્યા જઈએ છીએ, પણ દોરેટાની જેમ. એ જ તાંતણે આપણી કાળ-કોટડી બને છે.

ગયા વરસે તો સૌની લાજ આપણે જળવાઈ મઈ. સરકારને ધ જીવવું હતું એટલે ખજાના વાળી ઝૂડીને પણ માણસોના મોઢા સુધી પડેલાડ્યું. સરકારના ખજાનામાંથી ગાડાના પૈડા જેવડો નીકળેલો રૂપિયો વહીવટીતંત્રના હાથ ફરતા જરૂરિયાત વાળાના હાથમાં પહોંચતા સુધી ફાકાવાળા પૈસા જેવડો થઈ રહેતો. પણ રૂપિયાની બે આની, ચાર આની કે આઠ આની લોકો સુધી પહોંચી જરૂર. ઢોર પણ ઘણાં બચી ગયાં. પણ એવી રીતે બચી જનારાં માણસોમાંથી અનાચાર, દુરાચાર કે બ્રહ્માચાર સામે ઝૂઝવાની પ્રતિકારશક્તિ નાશ પામે છે.

સૌ આવી રહ્યાં છે

ધાર્મિક-દયા ધરમની વૃત્તિવાળા લોકોએ પણ આજને ટેકા દેવામાં અધામ મહેનત કરી. દેવે સરકાર, મહાજન, લોકો અને ઢોર બધાં આવી રહ્યા છે. અનાજ તો બધાં પાક્યું હશે ત્યાંથી પહોંચાડાશે. ધાસ પણ પહોંચાડી શકશે પણ જેને ખીજું વરસ પણ વણસ્યું છે એની બેઠા લાંગી જશે, ઢોર છોડી મેલાશે કાં નાશ પામશે અને ધરતીના ધણી ભીખારી થઈને ભટકતા હશે. જીવવાનું, રાક્ષતનું અને આસુરી માયાનું ખાનારાં માણસ મટી જતાં આપણે કયાં નથી જોતા ? પછી એવા માણસોવાળા આપણો દેશ પરોપકારી કહેવાશે. જેમાં કાયમ એક

દેનારો ને ખીજો લેનારો એવા બે જ વર્ગો જીવતા હશે. કાં તો સમાજમાં અને કાં પછી દેનારો વર્ગ રાજ્ય પોતે બનશે ને ભીખારચોટ વર્ગ પ્રજા બનશે. કારણ કે હિંદુસ્તાનમાં તો સામ્યવાદીઓના હાથમાં રાજ્ય પડતાં એવું તે બ્રહ્માચારી બની જાય છે. આ દેશનો નીંભાડો એવો પડેલો છે.

તો ઉદ્યોગો આથમી જશે

ગુજરાતમાં ચાર તાલુકામાં વાવેતર વણસ્યા જેટલો જ વરસાદ પડ્યો કહેવાય છે. ખંભાત, જોડિયા, ખાંભા ને લખપત, પણ સીરાખૂના મોટા-ભાગમાં ખારમહિનાનું પીવાનું પાણી મળે એટલો વરસાદ પણ નથી પડ્યો તેનું શું ? માની લ્યો કે માણસ જોછા પાણીથી ચલાવી લ્યે ને દાણા ખાઈને દી કાઢે. પણ પાણી વગર ઉદ્યોગો ચલકવાના. માણસો બેકાર બનવાના એ દાણા કયાંથી ખાશે ?

આજે રાજકોટ જેવા નાના ઉદ્યોગો પર નબળતા શરૂઆતમાં ભર ચોમાસે પાણીનો કાપ મૂકાયો છે ને ઉદ્યોગોને પણ આજે જોછું પાણી આપે છે. આવતી કાલે વધુ કાપ મૂકાશે. સુધરાઈ ઉદ્યોગોને પાણી નહિ પૂરું પાડી શકવાની નોટીસો આપશે, ઉદ્યોગો કામદારોને નોટીસો આપશે. આવાં દૈનિક શહેરોમાં પૂરતું પાણી ન હેવાથી ઉદ્યોગો બંધ પડવાનો ભય જોશે થયો છે. ત્યારે લાખો કામદારો બેકાર બનશે એ કાને નોટીસો આપશે ?

આમાં કોણ કોના કોના ?

સમજાવે છીએ કે આ તો કુદરતનો કાપ છે. પણ અણસમજીએ આડેધડ પ્રત્યેત્પત્તિ કરવામાં કોનો કાપ છે ? કુદરતી સાધનોનો બેકામ ખર્ચ કરીને સમર્થોને સુખી કરી અસમર્થોને દુઃખી કરવામાં કોનો કાપ છે ? જો મળે છે તે વહેંચી ખાવાની સદ્બુદ્ધિ રમ વર્ષના સ્વરાજ પછી પણ આપણા રાજકર્તાઓમાં કયાં બેઠા થઈ છે ?

સ્વરાજ્યના સ્વતાવીશમાં વર્ષે પણ આપણે નદીઓનાં પાણીનો પ્રશ્ન ઉઠેલી શક્યા નથી. આ નદીઓનો પ્રશ્ન રમ વરસ પહેલાં અથવા તો પંદર-

વીસ વરસ પહેલાં પણ ઉદ્દેશી શક્યા હોત તો રામેશ્વરથી દ્વારકા સુધીની ધરતીમાં કાંઈ દુઃખી ન હોત. નદીઓને નાથીને એનાં પાણી મરૂમિએને નંદનવનમાં પદટાવવામાં વાળી શક્યા હોત. પ્રલય પૂરના કોસી, ગંડકી, બ્રહ્મપુત્રા, ગંગા, યમુના, તાપી કે નર્મદાનાં અથાગ જળને ઉત્પાદનમાં અને ભેજક્ષેત્રે તથા પીવાનાં જળરાશિઓમાં વાળી શક્યા હોત. છતે ધણીએ રંડાપા જેવી આ દશા નથી ? ઘર મોટો તોટો ઘણો, મોટો પિયુરો નામ; એ કારણ હું દુખળી, મારું મારગ કાઢે ધામ.

ઉદ્દેશ ન કરવાની આપણી મહત્તા

આપણો દેશ તો કહે આધ્યાત્મિક છે. આપણો દેશ તો કહે જગદ્ગુરુ છે. કારણ કે ખીજે ક્યાંય નહિ અને ભગવાને અહીં જ ચોવીસ ચોવીસ અવતારો લીધા. આપણો દેશ તો કહે મહાન છે, કારણકે આપણી સંસ્કૃતિ મહાન છે. ત્યે ન ત્યક્તેનં મૃંજીયાના સત્રવાળો આપણો દેશ વહેંચીને ખાતાં તો નથી શીખ્યો પણ વહેંચી ને પાણી પીતાં પણ નથી શીખ્યો. અને જેમ શિક્ષણ વધતું જાય છે, જેમ પંચવર્ષિય આયોજનને પરિણામે વિકાસ વધતો જાય છે તેમ તેમ બધા પ્રશ્નો આધા ને આધા ઠેલાતા જાય છે. અને પછી આપણે બધા ભેગા થઈ ને આપણે બહુ પ્રગતિ કરી એવા આપણા જ અંગૂઠા ઘોઈને આપણી મહતાનાં ગુણુઓન સાર આપણે આચરન લેતા થઈ ગયા છીએ. બડભાગી જ છીએ ને ! ને કોણડોમાંથી નવરા પડતા નથી.

કુદરતના કોપ સામે ઝૂઝવા માટે પરદેશી અનાજ, પરદેશી દવા, પરદેશી વસ્ત્રો, હોડીઓ, હેલીકોપ્ટરો, ધર્માદા ટ્રસ્ટો, ગોરક્ષા કેમ્પો, દુકાળીઆં માટેનાં કામો અને ધાર્મિક લાગણીઓનાં શોષણને બદલે પાણીના, અનાજના, ઉદ્યોગોના વહેંચીને ખાવાના પ્રશ્નો તત્કાળ ઉકેલ માગે છે. પહેલાં આપણે પેદા કરેલા કાળા કોપ ઉકેલીએ તો કુદરતના કોપ સામે આત્માનીથી ઝૂઝી શકશું.

આપણું રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્ય

પહેલાં આપણે આડેધડ પ્રગ્ન ઉત્પન્ન કરવા

લાગીએ છીએ ને પછી એના ખોરાક, ચોપાક, રહેઠાણ, શિક્ષણ, દવા અને વ્યાજવિદ્યાના પ્રશ્નો વિચારીએ છીએ. એ પ્રશ્નોના ઉકેલ આવે તે પહેલાં તો આપણે પેદા કરેલી પ્રગ્ન ભસ્માસુર ખનીને આપણને આપણા દેશને ઘરખી જવા ધસે છે. એવાં વળી કુદરતનો કોપ ત્રાટકે એટલે જે રીતે જીવાય તે રીતે જીવવાનાં ઝાવાં નાખીએ છીએ.

ખુશારી ખોઈને માત્ર જીવવા માટે જ ઝાવાં નાખનારી પ્રગ્નમાં રાષ્ટ્રીય ચરિત્ર, રાષ્ટ્રીય શીલ કે રાષ્ટ્રીય મહત્તા ક્યાંથી પેદા થાય ? આપણી અવિદ્યસિત કે અલ્પ વિકસિત પ્રગ્નમાં પૂરે ઝડપે વસતી વધારો થઈ રહ્યો છે. પણ કુદરતી સાધનો કે ઉત્પાદનના ૭૦ થી ૮૦ ટકાનો ઉપભોગ તો ૨૦ થી ૩૦ ટકા સુખી માણસો જ કરી જાય છે. ત્યારે ૭૦ થી ૮૦ ટકા પ્રગ્નને ભાગે ૨૦ થી ૩૦ ટકા કુદરતી સાધનો કે ઉત્પાદનનો ઉપભોગ ખાટી ખાય છે. સમૃદ્ધ માણસો અકરાંતિયાની જેમ ઉપભોગ કરે છે ને એટલો જ ખર્ચાક કરે છે. અરે એના કૂતરાને, એનાં ટોરને મોંઘા ભાવનો ખોરાક ખવડાવી દે છે ને ખીજ ખાજુ લોકો ભૂખે મરે છે. આ છે આપણું રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર.

કોનાં કોનાં છે એ પાપ ?

પડોશમાં રહેતાં બે કુટુંબ એકબીજાનું જળવર્તા વ્યવર્તા હતાં. એમાંથી એક કુટુંબમાં બળતણમાં જાણ્યાં બળાતાં. તેથી ખીજ કુટુંબે વાસણુ ઝાંજત્રા રાખ માગી. પહેલાં કુટુંબના સાત વરસના હોદરાદિ પોતાના ઘરની રાખ આપવાને બદલે કાંઈ હોટલ-સાથી લાવેલા પથરિયા કોલસાની રાખમાં ધૂળ ભેળવીને આપી. રાખમાં થે ધૂળ ભેળવી. ત્યારે દિલ્હીમાં મળતા ચણાના લોટમાં લદ્દો કરે એવી ફેવરી દાળતા લોટની ભેળસેળ થતી જણાઈ.

સૂઈ સૂઈને જાગે ત્યારે ખોળે ખીચક માગે તેમ રાષ્ટ્રપતિ ચિરિ હવે કહે છે કે ભેળસેળિયા ને રાંધરાખોરો સામે સખત હાથે કાચ લ્યો. રાંધેલ રાખો ને વિધાનસભાના રાખો એવું કરતા રાહુમ પડે તો એને ફરી ન ચૂટે. અને આપણા એ રાષ્ટ્રપતિ ચિરિ કહે છે કે ઝાધીજીએ જે સખત પાપ ચણાવેલાં

તે આપણા સમાજમાં ખૂબ વિકૃત રીતે ફેલાઈ ગયેલા છે તેને સંપૂર્ણપણે નિર્મૂળ નહિ કરીએ ત્યાં સુધી રાષ્ટ્ર તરીકે આપણે બચી શકીશું નહિ.

રાંકથી આંડીને રાષ્ટ્રપતિ સુધીનાં

આ સાત પાપ નીચે મુજબ છે :

૧-હિંદુતા વગરનું રાજકારણ, ૨-અમ વગરની સંપત્તિ, ૩-આત્મા વગરનો આનંદ, ૪-આરિય વગરનું જ્ઞાન, ૫-નીતિ વગરનું વાણિજ્ય, ૬-માનવતા વગરનું વિજ્ઞાન, ૭-અધિકાર વગરની પૂજા.

-અને આવાં આવાં નિવેદનોથી ધમધમાટી ખોલાવી હૈદ્રાબાદથી ખાસ ખાલી આવેલી એરકન્ડીશન સ્પેશિયલ ટ્રેઈનમાં પોતાના તમામ સ્વાધાને લઈને રાષ્ટ્રપતિ મિરિ હૈદ્રાબાદના (દક્ષિણના) રાષ્ટ્રપતિ જીવનમાં એક મહિનો રહેવા માટે આવ્યા ગયા.

રાષ્ટ્રપતિ મિરિ પરદેશોના પ્રવાસે ગયેલા ત્યારે એમનાં પત્ની હજારો રૂપિયાના સાલની ખરીદી કરતાં તે રકમો નહિ ચૂકવવાનો તારે ઉઠાપોઠ અખબારોમાં થયેલો. એનો જવાબ હજી રાષ્ટ્રપતિ મિરિ કે સરકાર તરફથી નથી આપ્યો. એ રકમ કોઈકે ચૂકવવી પડી હોવાનું પણ કહેવાયું છે. ત્યારે રાંકના છોકરાથી માંડીને રાષ્ટ્રપતિ સુધી આમ લાગી પડી છે. છતાં આપણે દિન ભર્યે ને દિન આથમ્યે આ બધાના ઉપદેશની વાતો જખ મારીને સાંભળવી પડે છે. આ આપણું રાષ્ટ્રીય યાદિય છે.

ચૂંટણી ને જૂથખંધીના પાપે

આજની ખર્ચાળ ચૂંટણીઓમાં મળલખ નાણાં ખર્ચાતાં હોય ત્યાં કાળા ખજાનિયા, સંઘગ-ખોરો, દાણુચોરો, કરચોરો, જથ્થાખંધના વેપારીઓ ને ભેળસેળિયાની ગરજ કરવી જ પડે. પછી પક્ષમાં સત્તા માટેની જૂથખંધીના સંઘર્ષમાં રુબોને ફેડવા નાણાંના દબા નોઈએ. પ્રતિસ્પર્ધતાનાં મહેરાં પહેરીને અંદરોઅંદર લડતા ધારાસભ્યો અને એવા સમાજદોષીઓ વચ્ચે વૈદ્ય-ગાંધીનું સહિયારું ચાલતું હોય છે, અને એ આપણું આજનું રાષ્ટ્રીય શીલ છે.

આથે ક્યાં જવું ? જીવન જરૂરિયાતની રર જેટલી ચીજોના ભાવ ખાંધીને સંરક્ષણ ધારો મહારાષ્ટ્ર સરકારે લાગુ પાડ્યો છે. પણ વેપારી મંડળના પ્રમુખ શ્રી. વીરેન્દ્ર શાહ રહે છે કે આ તવાઈ છૂટક વેપારીઓ ઉપર જ છે. જથ્થાખંધના વેપારીઓને કાંઈ કહેવાતું નથી. એ મોટાં માછલાં કદાપિ જળમાં આવી જાય તો એને છટકી જવા દેવામાં આવે છે. અને જથ્થાખંધના વેપારીઓ છૂટક વેપારીઓને માલ પૂરો ન પાડે તો એ ક્યાંથી વેચવાનો ? આ છે ગલાગલ મત્સ્યનો ન્યાય.

આ તો પાણીમાં આગ લાગી છે

છૂટક ને જથ્થાખંધ વેપારીઓ શામશામા દોષારોપણ કરે છે. ત્યારે મુ'બઈમાં લાખો મણ શીંગ પડી હોવા છતાં મહારાષ્ટ્ર સરકાર એને કાંઈ ન કરતી હોવાનો આક્ષેપ છે. છૂટક વેપારીઓને માલ પૂરો પાડવાની બહિંધરી સિવાય ભાવ ખાંધીને સંરક્ષણ ધારો લાગુ પાડવો એ તો લોકાને મૂખ ખનાવવા માટે જ ને ?

ગુજરાતમાં તેલની અછત, વેજીટેબલ ધી લોમ લીતર અને સાચું ધી મળતું નથી, ત્યારે કહે છે કે મહેસાણાની સાગર ડેરીનું ધી ગુજરાતમાં નથી મળતું ને મુ'બઈને મળે છે, આ ડેરીના આગેવાનો સંસ્થા કેગ્રિસના જ આગેવાનો છે.

શાસ્ત્રક કેગ્રિસના સંસદ સભ્ય શ્રી. ધર્મસિંહ દેવાઈની ગુજરાતની પેઢી ગુજરાતમાં ખટાટા વેચવાને બદલે મુ'બઈની ૪૦ ટકા ખટાટાની જરૂરિયાત પૂરી પાડે. સમાચાર બહાર આવ્યા ને દમાઈ જ ગયા. પાણું લીનું સંઘેલાઈ મથું.

આ આપણું રાષ્ટ્રીય શીલ

ગુજરાતમાંથી મુ'બઈ જતા એક પેટ્રોલની એક ટેંકરને વાપી નજીક અકસ્માત થયો. ડ્રાઈવર ને કલીનર ભાગી છૂટ્યા. એ ટેંકરમાંથી પેટ્રોલને બદલે સીંગતેલ નીકળ્યું. માણસો વાસણો ભરી ભરીને લઈ ગયા. અલ્લા ચોરે ભીંટ ને મિયાં ચોરે મૂકે.

પંખળની હરચંદ સમિતિએ કેગ્રિસીએએ

મચાવેલું જમીનનું કૌભાંડ પ્રગટ થયું" અને પંજાબ ધારાસભાના સ્પીકર પણ એમાં સંડોવાયેલા માલુમ પડ્યા. એ દરબારાસીગે પંજાબ વિધાનસભાના ૩૦ ધારાસભ્યોને ઘોટાં ભાઈલેથી લીધાના કાગળો આગળ ચલાવવા ધમકી આપી. જેથી ત્રીસેયને રાજીનામાં આપવાં પડે. શાસક કોંગ્રેસની દશા સાપે છછુંદર ગળ્યા જેવી થઈ છે એ તો બહુ જાણીતી વાત છે.

પટણાના જાતિય કૌભાંડ કૈંઠ ધારાસભ્યોને પ્રધાનોને ધરતીકંપના આંચકા આપ્યા છે ન એના આંચકા ઠેક દિલ્હી સુધી લાગ્યા છે. આ આપણું રાષ્ટ્રીય ચારિત્ર્ય છે. હવે કાસી-કૌભાંડ બહાર આવ્યું.

હવે જુઓ આપણું વાણી સ્વાતંત્ર્ય

સમાજના-જહેર જીવનનાં પ્રત્યેક ક્ષેત્રે આ દશા પ્રવર્તે છે. ગુજરાતનાં સત્તાની ખાગેરેર સંભાગતા મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી શ્રી. ચીમનભાઈ પટેલે અમદાવાદમાં પત્રકારો સાથેના મિલનમાં કહેલું કે તમે મને તે ટીકા કરી શકો છો ન છાપી શકો છો. મને એનો કોઈ વધો નથી. હું કોઈની બદલી નહિ કરાવું.

આ 'બદલી નહિ કરાવું' એ શબ્દો દ્વારા તેઓએ પોતાના પુરોગામીઓ ઉપર વ્યંગ જ કર્યો હશે. આ મુખ્યમંત્રી શ્રી. ચીમનભાઈ રાજકોટમાં એમને માટે યોજાયેલ સન્માન સમારંભમાં ભાગ લેવા આવવાના હતા, પણ એમના પક્ષની સ્થાનિક કચેરીએ અને આગેવાનોની અવગણના થઈ છે એવું એ આગેવાનોને લાગ્યું. આ આગેવાનોમાં પક્ષના ધારાસભ્યો ને જુઝગ એવા પ્રતિષ્ઠિત આગેવાનો પણ હતા. તેઓ મુખ્યમંત્રીશ્રીના સમારંભમાં શા માટે ભાગ નથી લેતા એવું એક નિવેદન રાજકોટનાં અખબારો ઉપર મોકલ્યું, અને એ નિવેદન વાણીસ્વાતંત્ર્યની દિનરાત ખાંગા પોકારતા એક પણ અખબારમાં પ્રગટ ન થયું ને મુખ્યમંત્રીશ્રીની પૂર્તિ એ બધામાં પ્રગટ થઈ.

ક્યાં ગઈ એ બુલંદી?

આ નિવેદન પ્રગટ ન કરવામાં અખબારોને રાષ્ટ્રનું હિત નહિ દેખાયું હોય એટલે સૌએ સાથે મળીને નક્કી કર્યું હશે કે પછી સૌને એકસાથે

સ્વયંભૂ જ પ્રેરણા થઈ હશે? તો પછી અમદાવાદનાં બેઠ અખબારોએ કેમ છાપ્યું હશે? અને રાજકોટનાં એક અખબારે મુખ્યમંત્રીશ્રીની વિદાય પછી કેમ પ્રગટ કર્યું હશે? આગ જલે તો જલદો કહું પણ જલ જલે તો કિસદો કહું?

બ્યારે ગુજરાતના શાસકપક્ષની જૂથબંધીનો સત્તાસંઘર્ષ ચાલતો હતો ત્યારે તો અખબારો બંને જૂથબંધીઓના પ્રવક્તાના મોઢામાં આંચળીઓ નાખીને બોલાવીને પ્રગટ કરતા હતા. એ વખતના મુખ્યમંત્રી શ્રી. ધનશ્યામભાઈએ જેને ગોખેલ્સતો પ્રચાર કરેલો એવાં ડો. શ્રી. અમુક દેશાધનાં નિવેદનો એમના જૂથના વિજયનું એક કારણ હોવાનું અખબારો જણાવતા હતા. એવાં નિવેદનો અખબારોએ બહેલાવી બહેલાવીને પ્રગટ કરેલાં, ત્યારે રાજકોટના આગેવાનોનું નિવેદન વાણી સ્વાતંત્ર્યની કઈ બુલંદ માંવેને કારણે ન છપાયું?

સન્માન દ્વારા કરકસર?

રાજકોટનાં પક્ષ, વિરોધ પક્ષો અને અખબારો પણ કહી રહ્યાં છે કે 'કરકસર કરો, કરકસર કરો.' કેન્દ્ર સરકારે ૪૦૦ કરોડનો કાપ મૂકીને કરકસર શરૂ કરી હોવાનું કહેવાય છે. વળી દરેક રાજ્ય સરકારને પણ કરકસર કરવા કેન્દ્ર સરકારે સૂચન કરેલ છે. ગુજરાતમાં ધનશ્યામભાઈની સરકાર રચાઈ ત્યારે એમની સાદાઈ માટે ગુજરાતનાં અખબારો ધન્યવાદ આપતાં હતાં, સન્માન સમારંભો ન મેળાવડાએ ન યોજવા સલાહ આપતાં હતાં. પણ શ્રી. ચીમનભાઈની સરકાર તો રચાઈ ત્યારથી સન્માન સમારંભોની ઝડી બોલી રહી છે.

આ સન્માન સમારંભો બધા સક્રિય યોગદાતા હશે? દેશની ગરીબી, બેકારી, મોંઘવારી, ભાવ વધારો, અછત, કાળાં બજાર ને સંધરાખોરી નાચ પામી? શાના આ લપકા, આ ખર્ચાળ સન્માન સમારંભો યોજાઈ રહ્યા છે એવી કરકસરની સુદ્ધિયાણી સલાહ આપનારાં અખબારો કાં ન બોલે? કે પછી આ લવ્ય લપકાઓ, આ ઝાકમઝોળ સન્માન સમારંભો જ રાષ્ટ્રીય કરકસરનો મહત્વનો ભાગ છે?

એકલા ઉઠેદક ખોળો

આ તો દેશ જે દુર્ભાગ તરફ વેગબંધ ધસી રહ્યો છે એનાં બુદ્ધિભર્યા છે. જો કોઈ એકાદ કે થોડા પક્ષોની જૂથબંધી પૂરતો પ્રશ્ન નથી, તેમ કોઈ સરકારની ફેરબદલીનો પ્રશ્ન નથી. તેમ વિરોધ પક્ષો ઈચ્છે છે તેમ ઈંદિરાજીની સરકારને ઉચલાવી નાખવાથી આનો કોઈ અંત આવવાનો નથી.

ન્યાય હડતાલોની આગ કારખાનાના મજૂરોથી માંડીને ડોક્ટરો તથા ઈન્જનેરો સુધી લાગી ગઈ હોય ત્યાં સરકાર કે સરકારોની ફેરબદલીથી કોનું સમાન હિત જળવાય તેવું સામાજિક પરિવર્તન કેમ કરીને સંધાવાનું હતું? આમાં તો એક એક વર્ગની આર્થિક સહરતા માટેની તાંબુએંચથી રાષ્ટ્ર છીન્ન સિન્ન થઈ રહ્યું છે. રાષ્ટ્રીય એકતા માત્ર હિંદુ-મુસ્લિમ ભાઈ-આરાના પ્રશ્ન પૂરતી મર્યાદિત નથી પણ સમાજના પ્રત્યેક વર્ગ વચ્ચેની બંધુતા અને સમાનતા માગી રહેલ છે. એ સિવાય આખું રાષ્ટ્ર વર્ગો વચ્ચે વહેંચાઈ જશે. માત્ર હિંદુ મુસલમાન, કે હરિજન આદિવાસીઓ તે જરીબ તવંગર પૂરતું જ નહિ વહેંચાય પણ સમાજના પ્રત્યેક ધંધા અને વ્યવસાયી વર્ગો વચ્ચે વહેંચાઈ જશે. એક જ ખેડનાં ખે

કર્મચારી મંડળોની સ્પર્ધા દેશના આર્થિક વ્યવહારને ટૂંક સ્થગિત કરી દે છે તે આપણે ખરોડા ખેડના યુનિયનોના ઝગડાને કારણે જોયું, અનુભવ્યું અને હજી એનો કોઈ ઉકેલ આવતો નથી.

લોકશાહીનો ટોળાંશાહી મરોડ

લોકશાહી સદ્ભાવના સિવાય લોકશાહી ન ચાલે. સમાજવાદ એ બંધુભાવે જીવવાની સમજ છે, કોઈ કાયદા કે ચોજનાથી સમાજવાદ ન સર્જાય. પહેલાં સદ્ભાવના સર્જવવા માટેનું માનવ આયોજન જરૂરી બને છે. એ સદ્ભાવના પેદા નથી થઈ શકી એટલે આજની લોકશાહી કોઈ ઉકેલ કાઢી શકતી નથી, અને જેમ ઉકેલવા બંધ છે તેમ ગૂંચવાતું બંધ છે. એ કારણે સંસદ સભ્ય શશિભૂષણે મર્યાદિત સરમુખત્યારશાહીની હિમાયત કરેલી. ઈંદિરાજીએ એનો વિરોધ કર્યો અને ઈંદિરાજી તથા કામરાજના મેળાપથી શાસક તથા સંસ્થા કેંગ્રેસ એક બનવાની આશંકાઓ ઉત્પન્ન થતાં શશિભૂષણે ઈંદિરાજી સામે હુકાર કર્યો કે એવું પુખ્તશે તો શાસક પક્ષમાં બળવો થશે. આમ ઠેક ક્ષેપી હવે લાગી ગઈ છે. આમ જલે તો પાણીથી છુઝાવાય, પણ પાણી જલે તો શેનાથી છુઝાવવું?

[૩૭૬ ચાલુ]

✽

દુહો અગટ્યો કે :

ગડહડ વાદળ ગરડે, દરડે લીંબે દેહ.
મૂળ અમણે માળીએ, મીઠા લાગે મેહ.

આ દુહો પૂરો થતાં ભારાની આંખમાંથી શ્રાવણ બાદરવો ચૂવા માંડ્યા. દરબારનું ચે હૈયું દુઃખી ચારણને જોઈ ભરાઈ આવ્યું અને બોલ્યા :

“ભારાલા ! આનંદ કરો, દિવાળીએ દાયરો બધો ટીકીસરે ભંચું અને તમારું લેણું પાર પાંચું. મૂંઝાવર્ગા, કરો મળ. ભણો મારો દોલ છે.”

ભારાનું હૈયું કરીને ઠામ થયું. દિવાળી પછી દરબાર મૂળવાળો પચાસેક ઘોડે ભારા ભેળા બેગા બેગડ્યા. ટીકીસરે દેદા દરબારને ખમર દેવાણા. દરબાર

મૂળવાળાનાં સામેયાં થયાં. દાયરો ભરાણો. દરબારે ભારા ઉપરનો ભાર બેગાર્યો. સોખડે જઈ એક હજાર કરી દાયરે દસખામાં અને ચારણ કન્યાઓને ટીલાવવામાં આપી દરબાર મૂળવાળો જેતપુર માથે વળી નીકળ્યા.

આ વાતને આજે સાડા ત્રણસો વરસના વાપરા વાઈ ગયા પણ હજી સોખડાના ચારણો ‘જે હોય મૂળવાળા જેતાણાના ન થની’ કહી રાતે જાય છે. હજી આવા વીરલા વસતા જ હશે. ધરતી વાંઝણી ન હોય. ચંડી સ્વ. કવિ શંકરદાસજી યાદ આંચે છે :

ભાગ્ય બડા તો રામ ભજ, વખત બડા કુછ દેહ;
અકલ બડી ઉપકાર કર, દેહ ધર્યાં કુળ એહ.

(આ વાત મળી છે સોખડાના ગઢવી આપાલાના સૌજન્યથી)

વંકી મચ્છુ માળીએ, એથી વંકી વાંકાનેર;
નર પટાધર નીપજે, પાણી-ધરાના ફેર.

આ પ્રદેશનાં માનવીઓનું ખમીર અદેર છે. એને ઓળખવા યેસીએ તો આ શરા, શંતો, ભકતો, દાતાર, દેવીઓ, સતીઓ અને જોગમાયાઓનો જ પ્રદેશ છે. એમાં જરા પણ મોણ નાખીને મોટપ આપ્યા જેવું નથી.

આ મચ્છુકાંઠે વવાણીઆ ગામમાં વાલોશા કરીને એક વાણીઓ વસે અને આ વવાણીઆથી ચાર ગાઉ ઉગમણે સોખડા ગામમાં આસો ખળદો ગ્રામધણી પરજીઓ ચારણ્ય. એને ત્યાં સાત ખોટયનો એક જ દોકરો, એ નજરાઈ ન જાય એટલે એનું નામ સોખડ એવું અડખંચ રાખ્યું.

આ સોખડા ગામમાં ખીજલ કરીને એક મોટાભાઈ ભરવાડ વસે, તે એટલા ચોખળાયાં નાત્યનો પટેલીઓ ગણાય. એના ભેળો પણ એના ભાઈ ભાણેજનો નાનો એવો સંપાતો નહોડો. આ ખીજલનો શેઠ હતો વવાણીઆનો વાલોશા.

ખીજલને આગણે સોળ કન્યા પરણાવવાનો રાયજગ મંડાણો છે. ખીજલનું ઘર મોટું પણ ત્રોટો ઘણો છે. આખરફાર ખૂબ છે. એની મામાનો ભ્રમ ખડુ મોટો છે પણ ખોરડું ખાલી છે.

હુંએ છે આખરફારને, જેને સારપથી સંધોડ;
ફક્કડ ફરે વિલોડ, એને ખંભે પછેડી ખીમરા.

ખીજલને આગણું વરસ કરવરું (લાધરણ્ય) હતું અને માંડ માંડ મલ નલાની આરે આન્યો છે. ત્યાં વાંઢયેથી દેશમાં આવતાં દોકરિયું લગન જોગ રહ્યું છે અને સામા વેવાઈ પણ ઉતાવળ કરે છે, એટલે દોકરિયુંના પીળા હાથ કર્યા વિના પણ છૂટકો

નથી.

વાલા શેઠ સાથે ખીજલને ત્રણ પેઢીનો નાતો અને ધીરધાર જેથી વાલા શેઠને મળીને દારી ૧૬૦૦ કઢારે લેવા અને રાયજગ (સમૂહ લગન) કરી લેવા નક્કી કયું. વાલા શેઠ ધીરાણ્ય કણુવત દેતાં ઉજળી નામના તોરણ્ય નક્કી થયાં. પણ કુદરતને કરવું છે તે દુકાળમાં અધિક માસ જેમ ભેંદાર વાયરા બપડયા. રાયઠારો ઝેરી વા માંડયો ઝાડવાં ઝંઝેલા, અને જેઠ મહિનો દારો ધાકેડ કાઢયો, નર નો લીમ અગિયારસે વાવણીઆ જૂતે એવો જુગ હતો તે ય પલટયો,

વાલા શેઠ પાસે ખીજલ ઉજળી નામના એ દી આગેતરો વાયદા પ્રમાણે પડેાગ્યો. વાલા શેઠ ખીજલને ભાળી મોટું ખજારયું અને નકાર ગયો. માંડયો ત્યાં ત્યાં કરવા અને ચીંપરા ફાડવા :

“ખીજલભાઈ ! વખત અમારે ય આઠરો આવી ગયો છે. દીડરો દેકારા કરે છે ને માંડ ઉપજણુ જરાય નથી રહ્યું. તું ખીજલું ધર ચેતાવ (ખીજલે શેઠ ગાતી લે)”

ખીજલ રાંકની જેમ રોકકળ કરવા માંડયો પણ વાલો શેઠ એક મટી ખીજલે ન થયો અને વાલા શેઠના દીડરે તતડાવીને જાકારો દીધો, ખીજલ કરગરવા માંડયો :

“શેઠ ! માફ કરો. તમારા મોઢામાં આ વેણુ નથી સુમાતાં. (નથી છાજતાં) ખાપા ! વશ્વાસઘાત મહા પાપ ગણાય. જરાક વિચાર કરો મારા શેઠ ! વખત જાશે ને વાતું રહી જશે. તમારે ભરોસે સોળ દોકરિયુંને એક જ માંડવે શણુયારીને સાખધી કરી, અને હવે મારી જાતી જિંદગીમાં ધૂળ ન નાખો મારા શેઠ ! કાંક વિચાર કરો. મારા આપ્તા નેહડાનાં ગાડર બહરાં થાલમાં અટાણે વાળી દઉં પણ

વશ્વાસઘાતનાં વેણુ કાઢેમાં શેઠ !”

“બીજલભાઈ ! ફરતી પૂંછડી આથમાં ન ગણાય, અને ચારાજાઈ આમધન નિરધન કે’વાય. વળી મારા ધરમાં જોગ નથી નકર તમારાથી વધુ કાંઈ ન હોય ભાઈ ! મને મૂંઝવેમાં, અને બીજું ધર ચેતવે. લગનની વરધું ટૂંકી છે અને મારું માતો તો બીજે જોગ કરે અને ઝટ સોખડા લેવા થઈ જાય.”

આ વાણીએ બીજલને કાલ દીધો અને બીજલે ભાઈ જત્રીમની દીકરિયુંનાં લગન માથે દઈ એક જ માંડવે જંગ આદર્યો છે. બરે વખતે બાંગર ડોણું ધરે મે’માન આવે અને વાળુ ટાણુ વટકે એવી કરી.

બીજલને તો ઉપર આલ અને નીચી ધરતી જિનાય કયાંય વિસામે ન રહ્યો. રાતે પાણીએ રાતો બીજલ ભાંગેલ પગે પાછો વળ્યો. અને વિચારોના વસળમાં તણાતો તણાતો બપોર નગ્યે હાંબ મગડી ગયેલી દલામાં સોખડાને નેસડે આવ્યો. એની ધર-વાળી અને સગા સંજ’થી ઘેરી વળ્યા, પશુ બીજલને સાતે મોતો તાવ ચડી ગયેલો. આંખે અંધારા આવે છે. માથું ભમે છે અને એના આત્મા થર નથી થતો.

એની ધરવાળીને એકકર ખોલાવી વાત કરી કે, “આપણો આધાર કયાંય નથી અને પરલવના પાપ હશે તે આજ આપણી જાતી જિંદગીએ આખર જવાનું ટાણું ઊલું થયું.”

બાઈ ચમ બાઈ હેટ મેસી રહી અને બીજલ જાંપા મહાર નીકળી એટલું ખોલ્યો કે, “વાળુ ટાણું વટી જાય તો મારી વાટ ન જોજો. હું બીજે મામતરે જઈ છું.” આટલું ખોલી બીજલે ઝાક છોડી. અડખેપડખેથી દસ-દસ ગાઉ ઉપરથી ભરવાડના દુધમલિયા દીકરા-દીકરીઓ, વહુઓ અને બાઈ-ભાઈ લગનના ગીતડાં ગાતાં વીંવા માણુવા માંડવે આવી રહ્યા છે. પશુ બીજલને આ ગીતડાં પોતાની પાછળની મોકાણુના મરશિયા ખોલાતા હોય એવા ઉદાસ

હૈયે હાલકલોળ મચી છે. એના ખોરડાં-ખાખડાં અને મૂંપડામાં ચાર-ઓળીયા અને તોરણુ-ચાકળા સિવાય કાંઈ તૈયારી નથી થઈ.

લગનના માંડવે અને એના તોરણુ હૈયામાં ફફટાટ હોય એમ ફરકે છે. આ માંડવે બીજલને મન કાઢી દરબારોના મરણુ બાદની ખોરી બાંધી હોય એવો ઝાંખોઝપટ લાસે છે. આજે બીજલનાં બારે વહાણુ ખૂડી ચ્યાં હોય કે મધદરિયે સીકાતરામાં સમાઈ ગયા હોય એવી દશા ઊભી થઈ છે. એના ભાગલા હૈયામાં એક જ વાત ઉપડે છે અને મેસે છે કે :

લગજ રખ તો જીવ રખખ,
લગજ વિણુ જીવ ન રખખ;
સાંચા માગાં એતરું કે
રખખ તો દોનું રખખ.

જે હૈયામાંથી માતાજીનું કે કાકાજીનું નામ ધડાકે આંધું ન હતું એ હૈયું આજે ખાલીખમ થઈ ગયું છે. એની છુદ્ધિમાં ધુંધવાટના ધુંવાડો ઉપડી ગયો છે અને આજે તે આંધીમાં આંધળોલીત બની હાલી નીકળ્યો છે.

લાજળું મરે અને બરો હોય તો મૂઝે એટલે જેને કુળ મરજાદની શરમ હોય તે મરી મટે. જેનામાં જોમ હોય તે મૂઝે. એમ બીજલ મૂઝીઓવાળી ગામની ઉગમણી સીમમાં સળકુડી નામની કુઈને કાઠિ આવ્યો. ‘સંઝયું’ વળતી આવે છે. અંધારું હજી પૂરું નથી ખેડું. બીજલ આડુંઅવળું ચોરની જેમ જોતો જોતો વાંકો વળી વળી પોતાની બેટની પછેડીમાં પાણા વીણી વીણી ભરતો આવે છે.

એણે પાણા ફાંટમાં બાંધી પછેડી કસછીને બેટયે બાંધી અને એ ઊંડી-અંધારી કુઈના અટળક જળમાં ખાખડી જમસમાધિ લઈ લેવા આત્માને આરાધ કર્યો ત્યાં જ સામે ઝોચિંતો એક ઘોડેસવાર તેની સામે ઊભો રહી પડકારે છે કે : “બખરદાર મામા બીજલ, આ શું ધારી છે તમે ?”

બીજલ તો સો ગાઉમાં ઉજ્જડ લાગતો હતો.

એને મન આ જોઈ કૌતુક થયું. જુઓ છે તો ગામ-
ધણીના દીકરા સોખડ બળદો છાતી ઉપર જ બેઠો
છે. મામા બીજલને કુઈ સામે જોવાનો પણ
અવકાશ ન રહ્યો.

એવો જ સોખડ ઘોડી ઉપરથી કૂદી પડ્યો.
બીજલનું બાવડું ઝાડી બાવળીઆ હેઠે ઉપાડ્યો.
ફાંટમાંથી પાશ્વ્રા ફેંકાવ્યા અને બીજલ મડિયો
બાળકની જેમ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રાવા. “એ બાપ, મારું
જીવંતર લાવ્યું. મને મરવા દે. મારે મોઢું ક્યાં
દેખાડવું?”

સોખડે મામાને દિલાસો દઈ જાતો રાખ્યો :
“તારો પ્રશ્ન બચે તો હું ચારણ નહીં અને મારો
જીવ જીવ પણ વચન ન જીવ. હવે માણસ, જરોસો
રાખ અને હાલ ગામમાં ઘીના કામમાં ઘી પડ્યું
રહેશે અને આઈ જમણી (સોખડમાં માતાજીનું
થાનક તળાવની પાળે છે, જે આખી ચારણ
જાતમાં બાળમાતા તરીકે પૂજાય છે.) બધા મારા
વાના કરશે. જરોસો રાખ્ય મામા ! હાલ્ય મું લેજો.
આપણે આપાનો મો રાગ લેશું (આપને પૂછી સલાહ
લેશું) કારી ૧૬૦૦ સાર જીવ તો કહાય. માતાજી
દેશે. જરોસો રાખ્ય મામા !”

બીજલને હેમે ધારણા વળી. મામે જરવાડ
અને બાણેજ ચારણ. સોખડના બાપુ આસા બળદની
ડેલીએ આવ્યા. ડેલીએ પરગામના મેગાન છે. બાપુ
આસો હોઠો ચગડાવે છે ત્યાંજ સામે ડેલીને ઝોસકે
(બારણે) ખેરી ઘોડી ઉપર આપો સોખડો અને બેજો
જરવાડ બીજલ આવી બેસા.

સોખડે બાપુને ચરમે ઘોડે સાન કરી બહાર
બોલાવ્યા. આપો આસો લાકડીના ટેકે ગઢપણના
ધુજતા બહાર આવ્યા. પૂછ્યું : “કાઈ બાપ !
કડોસે ? કયું વાત.”

એટલે સોખડો કહે : બાપુ, આ મોળા
બીજલ મામાને કારી ૧૬૦૦ અબધડી દેવી જશે.
મેં એને રાજકુડી કૂદમું પતો (પડતો) પાછો લાવ્યો
છે અને હાલ દીધો છે. લાજ આપણે આપણે સી
બેજા છીએ. બાપુ ! કડો કરવું?”

બાપુ કહે : “બેટા, બહુ સારું કામ કર્યું,
પણ દીકરા ! બપર છે નાં કે આપણું ઘર ખાલી
છે અને આથ પોથમાં કાંઈ નસે.”

“બાપુ, મુંથી અબધડું કાઈ તોય, પણ
આપણું ગામ ગરાસનું ત્રાંખા પતરું છે, એથી વધુ
કઈ આથ પોથ હેાય છે?”

“પણ દીકરા ! એ પતરું નાણું કાઢેથી
નીકળે ?”

“અરે બાપુ ! પડખે જ મોટા દરબાર
દહીંસરવાળા દેદા જેવા નાતેદાર હેાય અને આપણી
લાજ જાય તો તો ધરણીના છેડો જ આવે” રેવાં
બાપુ !”

“મલી વાત કરી મેટા ! જે ઉધાલ્ય પટારો
અને અતલક(સ)ની બગસીમેથી પતરું લીં, દીં
આવ્ય દેદાને અને કયું કુંતો. માતાજી જમણી તમણી
ભીરે રેશે. ઉપડો બાપ ! ધરમના કામમાં લીલ ન
હેાય.”

રાતનું અધાર જીતરે તે પહેલાં બીજલને
પેતાની બીજી ધરડી ઘોડી ઉપર બેસાડી ખેરી
ઘોડીની રેવાલ ચાલ્યની દોડમાં દોડતી કરતો સોખડ
દહીંસરાના દરબાર મોટાભાઈની ડેલીએ બીજલ સાથે
જીતરી પડ્યો. મોટાભાઈને વાત કરી કે.

“આ અમારા ગામના અબેપાત્રના ત્રાંખાના
પત્રાના લેખ ઉપર કારી ૧૬૦૦ પ્રખાતના પોરમાં
ગણી દીધો. અને નેદી કારી ચૂપચૂપ તે દી પતરું
પણું દેજો. ત્યાં મુંથી અમારી ધરાનો દાણે અમને
અખાજ છે. તમરું દીધું બાપુ તે તમારા રાખ્યા
રેશું એમ મારા બાપુએ કહેવરાવ્યું છે. એની શાખ
પૂરવા આ મારા સામા બીજલને લેજો મોઢલ્યો છે.
મારા બાપુએ જાણ દેતથી જે માતાજી કીધા છે.”

પ્રખાતના પોરમાં દેદા દરબારે સોખડને
અને બીજલને હાતજ પાલી કરાવી, ચાકર ચેખા
તે દૂધની શીરામણી કરાવી રેદી કારી ૧૬૦૦
ચી દીધી, અને થાલમાં પતરું રાખી સોખડા
ગામ ગીરવી રાખ્યું. બીજલની મનકામના પ્રભુ
કૃપાથી અને મારા ખાનદાન દરબારના આગરે

શ્રદ્ધા થઈ.

મામે બીજલ અને દુધમલીએ ચારણ દર-
બાર સોખડ એક આવી પેગ્યા આપા કને. આપાએ
ફરોકારી પગલાં અઘેથી જ એળખી લીધાં અને
સોખડને રંગ દીધા. વિચિત્રેથી વાત પૂછતાં હરેલ
કરારની વાત સાંભળી આપો આસો ખોલ્યા :

“અરે રંગ રે ભડ ! ભારી કામ ક્યું” અને
કહે : “લે બીજલ, માર્યું છુખડા, અને આદ્ય જંગ
રંગે છંગે.”

બીજલની આંખમાંથી ચાચા મોતીના ઢાણા
દડે એમ આંસુડાં ખરી પડ્યાં. બાપાના પગ ઝાલી
આશિષ લઈ નેહડા લણી વળ્યો. આને એના
નેહડામાં સોનાનો સૂરજ જગ્યો હોય એવો
હવાસ છે.

ઉજળા નોખની નાની મોટી બનું ગામને
જોઈરે છૂટી છે. સામીયાના સૂર ચંભળાય છે. વર-
કનાને માયરે પધરાવી બીજલ અને એના બે દીકરા
આપા આસાની ડેલીએ પોગી દરબાર સાંખડને
કન્યાદાન લેવા માટે માંડવે આવવા હરગરે છે. ત્યારે
આપો આસો સોખડને રંગ દઈ કહે છે કે :

“જા બાપ ! ખાલી હાથે ના જાતો. આતો
એક ચણું દાન અને ચ(હ)અ ચણું પુન્યનો સમેથી છે.”

સોખડ જોગમાયાનું નામ લઈ માંડવે મહાલવા
ગયો. ત્યાં જઈ એણે ૧૬ ફૂકનાને ૧૬૦૦ ફેરી
હાથગ્રહણમાં આપી દીધાને સંઘે ૧૨૦૦ મન કર્યો.

વરસની વળાતર થઈ. સેવરાબની મેઝ
(મહેર) ચંડાણી. ધરતી નીલાણી. સોજો સરા અઢળક
પાકી. તે પછી બીજલ વરસ વળે ફેરી ૧૬૦૦
ભરવા આવ્યો. પણ દીકરાના કરેલ સંઘેલની વાત
આપા આસાએ ભગદથી હણુલ રાખી અને બીજલની
ફેરી એની ફાટમાં જ રાખી, શુકનની પાંચ ફેરી
લઈ, લેણું વસૂલ થયાનો કોલ દઈ બીજલને સજળ
નેણે પાછો વાળ્યો.

તે પછી કુદરતને કરવું છે તે આપો આસો

પાછા થયા. અને સોખડથી લેણું આપો ભવ ભરાણું
જ નહિ. એના દીકરાના દીકરા આપો ભારે થયા.
આ ભારે બળદો પણ વખત મેળો આવતો ગયો
એમ ગામ છોડી પોતાનો માલ હાંકી એક આકરા
દુકાનમાં ચિરના મારગે ઉચાળા ભરી જપડી ગયા.

સોખડા ગામ થઈ ચણું ખાલી ખમ. આપો
ભારે જેતપુર પોગ્યા ત્યાં એની આથ પોથ્યમાં પાંકડાં
ડોખાં પાંચ ચત જ રહ્યાં, એના પર નભતો ગુખરો
આથમી ગયો. આ વખતે જેતપુરની માદીએ ટીલાત
મૂળવાળો રાજ કરે. એના દરબારમાં આપો ભારો
પોગ્યા.

ચીથરેહાલ દશા પશુ વાત ડાહ્યો ચારણ.
એટલે એક દી, બે દી અને ત્રણ દી થયા પણ દરબાર
હાલવા ન દ્યો. અને એનાં ડોખાં દરબારી ખાડુમાં
ભળાવ્યાં. દરબારમાં ભારો પડી પેપડી ખાવી અને
હીલોળા કરવા એવું ન મમતા મૂંઝાણો. દરબાર પાસે
શરત મૂકી કે : “આપના ખાડુને પહર ચારવા જવા
દીજો. તો મારે રેવું છે, નકર રાજ થઈને રજ
દીજો.”

દરબારને વાત ગમી ગઈ. આપો દી ગઢવી
સુવાણ કરાવે અને રાતે ભલે ખાડુ ચારવા જાય.
લેગા પાંચ ગોવાળ હતા એને દરબારે એકકોર છાને
ખૂણે ખોલાવી લલામણ કરી કે “જો જો, આ
ચારણ વખાનો માર્યો આવ્યો છે. એને ઉખગરા ન
કરાવતો. આપણે એવું માન રાખવા પહરમાં આઠ-
વાનું આપ્યું છે.”

આપા ભારો ઉપર દરબાર મૂળવાળાને
હથ્થની ગ્રીત બંધાણી. અને પછી તો ભારાને
થડીપલ અઘો પાકો ન થવા દીધો.

ચોમાસું જમ્યું છે. દરબાર મૂળવાળો અને
કાયરો જાંચી ન્પટારીએ ખેડા છે. ભારાને લાહરની
પૂર લાળી સોખડાનાં ચરીઆણુ અને મચ્છુનો કઠો
સાંભળ્યાં. એના આત્મા ઉદાસ થયો. દરબાર પૂછે
છે કે :

“કેમ ગંઢા ! આજ આટલા બધા ઉદાસ
છો ?” ત્યારે ભારાના હથ્થના જિજરામાંથી એક

“હું ખાચું, દુનિયામાં મીઠું શું?”
રાજકુંવરી પૂછે છે.

“હૈન, તમે જ કહેને?” ખીજ બાઈ બોલી.

“મીઠામાં મીઠા તો દારૂ, એના જેવી મીઠપ મેં કયાંય નો દેખી.” રાજકુંવરી બોલ્યા. આ સાંભળી શેઠની દીકરી કે છે. “મીઠી તો પરમાટી (મસિ) ગણાય.”

“ના-રે બાઈ, મીઠામાં મીઠા તો સંસારનો વહેવાર.” ખેડૂતની સ્ત્રીએ કહ્યું. આ ત્રણેયની વાત સાંભળી રાજવડારણ કે છે: “તમારી ત્રણેયની વાત ખોટી. ખરી મીઠાશ તો ખોટું બોલવામાં હોય છે.”

ચાર બાચું રાજઆગણમાં ખેઠિયું વાતુએ ચડી છે. એક રાજપુત્રી, ખીજ વશિક કન્યા, ત્રીજ ખેડૂતની નારી ને ચોથા દરબારગઢની દાસી. રાજ આ વાતો બારણાની આડશે ઊભા રહી છાના છાના સાંભળે છે. ચારેયના જવાબ પૂરા થતાં રાજ પ્રગટ થાય છે. ચારેય બાચું ને શરમાતી મૂંઝાતી નેઈ રાજ કહે છે: “દીકરિયું, સોખમાવમાં. તમારા ચારેયના જવાબ મળના છે. પણ તમારે મારા મનનું સમાધાન કરવું નેશે.”

એમ કહી પ્રથમ તો ચોતાની કુંવરીને રાજ કહે છે: “ખેટા, આપણું ખોરકું ભગવતી. કોઈ દારૂને અંડે પણ નહિ. અને તું દારૂની મીઠાશનો વખાણ કેમ કરે છે?”

“રાજકુંવરી કહે, “બાપુ, સાચી વાત આપની. દારૂ મેં નજીકથી જોયો પણ નથી. અને કોઈ દી પોધો પણ નથી. પણ આપણા મહેલની પછવાડેની બગીચામાં દેખાય એટલું દૂર દારૂનું પીકું (દુકાન) છે. ઈ તરફ એક દિવસ જોતીતી તો એક દારૂ પોધેલ માણસને ચાર પાંચ જણા મળી ઢોર માર મારતાંતા, એને જોઈ મને થયું હવે ઈ માણસ

દાર નહિ પોધે. પણ મેં એને વળી પાછો ઈ જ દુકાને દારૂ પીતો જોયો એટલે મને થયું કે દારૂમાં મીઠાશ હોવી જાઈએ.”

રાજ કહે: “ઠીક ખેટા, તે તારા અનુભવ પ્રમાણે વાત કરી.” પછી રાજ શેઠ કન્યાને કે છે: દીકરી, તમે વાણિયાની ભત. વધુ લોહી જુઓ તોય ડરો ને તે કેમ કહ્યું કે મીઠામાં મીઠું સાંસ?”

શેઠની દીકરી કહે: “બાપુ, હું મારા અનુભવની વાત કરું છું. સાકરની ગુણ્યમાં મરી ગયેલ જીંદગીને કોડીઓ વળગેલી જોઇને મેં માન્યું કે માંસ મીઠું હોવું જોઈએ.”

રાજ કહે: “તારા અનુભવ પ્રમાણે ઠીક છે. પછી ખેડૂત સ્ત્રીને રાજ પૂછે છે: “બાઈ, તું પણ મારી દીકરી છે. તારો અનુભવ જણાવ્ય.”

ખેડૂત નારી કે: “બાપુ, શરમાઈ છું. પણ તમે માવતર સમાન છો. ન્યારે અમારે દીકરા કે દીકરીના જન્મ સમયે એવી વેદના થાય છે કે અમારે ને મોતને ચાર તસુનું જ છેડું રહે છે. ત્યારે એમ થાય કે સંસાર વહેવાર ને બોગવ્યો હોત તો આવી પીડા ન થાત. પણ પછી સવા મહિનો ગયા પછી વાત બૂલાઈ જાય.”

“બાઈ, તે પણ ઠીક કહ્યું.” પછી દાસી તરફ જોઈ રાજ કે છે: “દીકરી, તે અચંખો પમાડે એવી વાત કરી. ખોટું બોલવામાં મીઠાશ કેમ જાણી? ખોટું બોલવાથી ઈશ્વરના ગુનેગાર થાયાં, ખોટાબોલાનો કોઈ વિશ્વાસ ન કરે. અને તું કહે છે ખોટું બોલવામાં મીઠાશ છે તો કેવી રીતે? બોલ્યો.”

ચતુર દાસી કે છે: “બાપુ, મારી વાત એવી નથી કે તમને હું અટાણે જ સમજતી દઉં. એને માટે સમય જોયો, દ્રવ્ય જોયો. તો સામિત કરી જતાવું આપને કે ખોટું બોલવામાં કેવો સ્ત્રાદ છે!”

રાજા કહે : “અરે તારી અપટ જુદી લાગે છે. જા તને માગ્ય એટલું ધન ને એક વરસની મહેલ આપું છું. સ્વિકારી જતાવ્ય કે ખોટા ખોલવામાં કેવી મીઠપ હોય ?”

રાજા પાસેથી ઘણુંક ધન લઈ વઢારણુ તો હાલી નીકળી. હાલતાં હાલતાં અંગા કિનારે કાશી જેવી નગરીમાં આવી. એક જોગદરને પગે પડી કહ્યું : “ખાવાજી ! મને કંઈ ખાંધો.”

ખાવાજી કે : “એટા, સાધુ હોતમે’ સ્વાદ નહિ હૈ. કપી ખાના મિલતા, કપી નહિ મિલતા, કણુ માન મિલે, કણુ અપમાન.”

“મહારાજ, મને એના ડર નથી પણ સંસાર ખારો ધૂધવા જેવો લાગે છે.” એમ કહી મૂઠી એક સોનામો’ર ખાવાજીના પગમાં દાસીએ ધરી. ત્યાં તો મારાજની આંખુ’ થઈ અંધ સંસ્કરપારા જેવિયું. ખુશી થઈ ખોલ્યા :

“અચ્છા બેટી, લગાવ ભૂત.”

જોગીએ દાસીને દિક્ષા દીધી. કપાળે ત્રિપુંડ તાણી, લગવી કંથા ધારણુ કરી કંઠ ને હાથે માળા ભેરખા પહેર્યાં. ઝાળી, ઝંડા, પતર પાવડી લીધાં. જાણ્યે આણુની ત્રાટીમાંથી અખધૂતાણી ઊતરી. એવી દાસી જોખવા માંડી. હવે આપણે એને જોગણ્ય કહીશું.

જોગણ્ય પેણોસોક જેટલા સાધુ ખાવાને ખોલાવી કહ્યું : “મારે જમાત બનાવી દેશ કરવો છે. બોલો તમારું કેટલું ખર્ચ ?”

જોગીડા કે : “મૈયા, હમારે એક વખત ચકાચક લઠુ જોર ગાંજ સુકા દુસરા કયા ચડીએ ! કુછ નહિ.”

અખધૂતાણી કે : “ભલે.”

પેણોસો સાધુ, ચારેક તંબુ, પચાસેક ઘોડાં, દસ પંદર જાંટ ને એક હાથી ખરીદી લીધા. આખું કમઠાણુ ખાંધી જમાતની મહાંત બની ગમે ગામ કરવા લાગી. હમણાં સુધી આવા સાધુની જમાત્યું

આપણા દેશમાં ફરતિયું. હવે ધટી અંધુ છે. કારણુ હવે એવી જમાત્યુંને લિક્ષા ઝોછી મળે છે.

આ જોગણુ એક નવો જ મૈયો પાડ્યો છે કે કોઈની લિક્ષા ન લેવી. કારણુ આની પાસે નાણાં-નું પૂરતું જોર હતું. કોઈની (માની) પરવાહ ન હતી. ખાવાજીની જમાતમાં ભલે દિગંબરો હોય છતાં બીખ તો માગે જ. ગામ ઝાંચો દ્યે. (ગામ મજમુ રકમ આપે તે) કોઈ ગામ ન દ્યે તો અમતાર ખતાવે ને ડરાવે કે ‘તુંમહારી ગામડી જલા દુંગા.’ પણ આ અખધૂતાણી તો કોઈ મીજ ન દ્યે લોકો નવાઈ પામે છે. ‘આ....હા.....હા..... આવી નિર્લોભી જમાત જોઈ નથી.’

દુનિયામાં નિયમ છે. ‘ત્યાગે સો આગે’ એટલે લોકો જોગણ્યને પગે હજારો રૂપિયા ધરે એટલે અખધૂતાણી ઠેકરે મારે ને કહે, ‘લે જાવ. તમારા દ્રવ્યકી હમારે કુછ જરૂરત નહિ હૈ. હમકો ભગવાન હી દેનેવાલા હૈ.’ ચકચાર જાગી ‘કોઈ પાસેથી દાન કે લિક્ષા ન લેનાર જોગણુની જમાત નીકળી છે. હજારો લોકો દર્શને ભમટયા. સગો ભાઈ બિમાર હોય એની ખખર ન કાઢે એવા પણ આમાં હતા.

આ જોગણુ જમાતસહિત છ આઠ મહિને આવી પોતાના ગામને પાદર પડાવ નાખ્યો. પણ માણસોના મેળો થયો. ગામમાં ખખર પડતાં જૂના જમાનાનાં રિવાજ મુજબ ગામનું પંચ બીખ ચૂકવવા આવ્યું. જોગણુ જોગણી ગઈ. એને કોઈ જોગણી શક્યું નહિ. એવો એના દિમાગ જાણ્યે આખેહૂખ સન્યાસીની. અને કયારેક અસલ કરતાં નફલ ચડિયાતું ભજવે છે.

ગામપંચે પગે લાગી સીતારામ કર્યા. જોગણીએ ઝીલ્યા. “ખચ્યા કલ્યાણુ હો સખકા” કહી કુશળતા પૂછી ગામ આગેવાન કહે : “માતાજી, તમ સરીખા સંતના તપે કરી લીલા છંઈ.”

જોગણ્ય કે : “નહિ બૈયા, વોહી સખ તુંમહારી કમાઈકો ફલ હૈ.”

ગામના પટેલે હાથ જોડી કહ્યું, “માતાજી,

કેટલી બિલા શેશો?" ખબર હતી છતાંય પૂછ્યું.

નેગણ્ય કે : "નહિ ખચ્યા, મેં કિસી કા નહિ લેતી."

મુખી કે : "માતાજી, તો આ બધુંય ખચ્ય ક્યાંથી કાઢો છો.?"

ત્યાં તો શેષ કરી અખધુતાણી કહે છે : "અરે ભૈયા ! ચરખડ સત કરો. ભગવાન દેનેવાલા હે."

પંચ દુખાઈ ચ્યું. કોઈ બોલી શક્યું નહિ. નેગણીને સિદ્ધિવાન. જાણી. સીતારામ કરી પંચ ગામમાં આવ્યું. પશુ પટેલ પરખારા રાજ પાસે આવીને બનેલી વાત કહે છે. રાજ પશુ નવાઈ પામી ક્યારી મંડળ સહિત અખધુતાણીને તંબુએ આવવાનું કહેવરાવ્યું. નેગણી કે :

"અચ્છા, જાને દો."

રાજ તો પ્રભાવિત થઈ નેગણના પચમાં પડ્યા. અખધુતાણીએ આશીર્વાદ આપ્યા કે 'કલ્યાણ હો.'

રાજ નેગણની પરીક્ષા કાળે હજાર સોના મહોર ધરે છે. નેગણ બોલે છે. "સમકુ માલુમ હે મેં ભગવાન બિના દુસરેકા નહિ લેતી હું. ચે ધન હટા લો."

રાજ કહે : "માતાજી, આપને ભગવાન હાથો હાથ આપે એ વાત ગળે નથી જતરતી. પ્રેરણા થકી પ્રભુ કોઈ પાસેથી અપાવે છે."

અખધુતાણી કે : "એ ખાત દુસરી હે ઓર હમારી ખાત દુસરી. હમે ઢાઈસો રૂપીઆકા દિનકા ખચ્ય હે વો તો સાક્ષાત ભગવાન હી હમકુ ભેજ રહે હે. દુનિયાકી પાસ લેને છી હમારે ક્યા જરૂરત ?"

"માતાજી, ભગવાન આપને જ દર્શન દયે કે ખીજને સોંત ?"

"અરે, જાઈ, જિસકે દિલમેં ચચ્યા પ્રેમ હો જવે ઉસકું ભગવાનકા દિદાર હોતા હે."

"માતાજી, મને દર્શન થાય ?"

"હાં ? દિલ ચચ્યા હોના ચાહીએ."

ત્યારે ભગવાનના દર્શનનું નામ પડ્યે કોનું દિલ સાચું ન થાય ? એક વખત તો પાપી હોય તો પાપ ક્યવીને તાજે ભગત બની જાય.

રાજ કહે : "માતાજી, મને ભગવાનના દર્શન કરાવો."

નેગણી કે : "અરે એ બડે ખાવા, જવ ચે રાજકી સાથ છોટે તંબુમે ભગવાન ખિરાજમાન હે ઈસકા રાજજીકો દર્શન કરાવ."

રાજ પ્રભુના દર્શન કાળે બિલા થયા ત્યાં તુરત નેગણી કે છે : "ઠીરો, એક કારણ હે."

"બોલો માતાજી"

"દર્શનાર્થી ઈસકા પાપકા છુંદકા (પેટકા) હોના ચાહીયે તો દર્શન હોવે મજર નહિ".

ત્યાં તો દિવાન કે : "અમારા પાપ અસલ રાજખીજ છે."

માતાજી કે : તમ તો અચ્છી ખાત, ખડા ખાવા, લે જવ રાજજી કો."

મોટા તંબુ નજીક યાવ બંધ કરેલ દારવાળો નાનો તંબુ. એનું ખારણું બોલી ખાવાજીએ રાજને એકલા એમાં દાખલ કરી ખારણું બંધ કર્યું. રાજને ત્યાં સુંદર બિલાવેલ સેજ, વેરાયેલ પુષ્પ, પીળા પાંલડી ને સુવર્ણની ચાખડીઓ નેહ. રાજ વિચારે ચડયા. "માળું આમ કેમ ? ભગવાન હું આવતાં અંતર્ધાન થયા હશે ? મારામાં કોઈ ફેરફાર હશે ?" એમ વિચારી ખિયારા રાજ પ્રભુની પ્રાર્થના કરે છે હે નાય ! મને કેમ દર્શન દેતા નથી ? હું તમારે શરણે આવ્યો છું. કેટલોક સમય તંબુમાં દર્શન ન થવાથી રાજને થયું કે મારામાં ફેર હશે. હવે શું કરવું ? બહાર તો નીકળવું પડશે. વાત કરીશ કે ભગવાનના દર્શન મને ન થયાં તો લોકો કહેશે રાજ એના પિતાનું સંતાન નથી. માટે આપણે જાયતો કટકા નથી યાવું. રાજજી બહાર આવી નેગણને પગે પડી બોલ્યા : "ધન્ય માતાજી, આપની કૃપાથી રાખ-

[અનુ. ૫૪૩ ૩૮૩]

વિવેક સમજ ને સંપ્રદાયો

સંપાદક : વશરામ માવજી પટેલ

અર્થ તો સર્વેશ્વર પરમાત્મા જાણે, પણ કાંઈ વિચાર ને અનુભવ પછી લાગે કે જુદા જુદા ભેદ ને સંપ્રદાયો તે પોતપોતાના દષ્ટિબિંદુ પ્રમાણે વસ્તુને વાસ્તવ્યાતુરીથી ઘટાવવાની કળારૂપ છે. શાસ્ત્રમાં વેદથી અસંખ્ય તર્કની મના છે, પણ સેશ્વર-વાદીની વસ્તુને ઘટાવતી શુદ્ધિની કળા વેદ વિરુદ્ધ હોતી નથી. તો પણ પરમાત્મતત્ત્વને ભક્તિથી પ્રીતિયા વગર વાણીવિશારદ શુદ્ધિમાનો તર્ક તાણી તાણીને જુદા જુદા દષ્ટિબિંદુથી ભેદ કરે છે તે તર્કકળા રૂપ હોય. પડિતો પોતાના તર્ક ઓછામાં વસ્તુનાં જુદા જુદા નામ આપી ભેદ પાડી તેને જ વળગી રહે છે, આથી પોતાની જ બનાવી કાઢેલી તર્કવાણીમાં બંધાઈ જાય છે. પણ તટસ્થ દષ્ટિથી વાણીથી પર તત્ત્વ કાઢે જ વિચારે. તટસ્થ દ્રષ્ટાને ચોખ્ખું જણાશે કે આદિ શંકરાચાર્યથી માંડી શાસ્ત્રચર્યા કરનારા એકે-સરો વસ્તુને ઘટાવવાની શુદ્ધિથી ને વાણીબળથી એકબીજાને ઠરાવી પોતાનું મંતવ્ય સિદ્ધ માને છે, તેમ આવા મંતવ્યને પ્રજા પણ સહારે છે. ઈશ્વરી માયાની મતિ મઠન છે, વેદવાક્ય કળવી પણ કઠણ છે. પ્રભુકૃપાથી પુન્યબળે જે ભક્તોને પ્રભુનો સંતુલ્ય થાય તેમને શબ્દવિદ્યાને બદલે તત્ત્વ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી તેમને આ બધા સંપ્રદાયના વાદો જુદી જુદી રુચિ, પ્રકૃતિ ને અંતરની દશાને પરવડે તેવા સાધન રૂપ લાગે. જેને જે પરવડે તે તે સાધન કરે.

એક જ સર્વશક્તિમાન સર્વેશ્વર પરમાત્મા છે તે પોતાના જ શક્તિપ્રભાવથી પોતાના જ અવિનાશી પ્રકાશમાં તે જ તત્ત્વવાણાં પણ જુદા જુદા ગુણમિશ્રણવાળાં ચિત્રવિચિત્ર ભૂતપ્રાણીઓ સરજે છે. (તેથી જુદા જુદા ભેદો). આમાં સર્વશક્તિમાનને કાંઈ બીજાં પાસેથી સાધન કે શક્તિ લેવાં પડતાં નથી. આવા અકળ અપાર પ્રભુને વાણી પહેર્યા શકે નહિ. છતાં પડિતો વાણીથી જુદી જુદી રીતે

વર્ણવવા જાય તેમાં કાંઈક ખામી રહી જાય ને ભૂલમાં પણ પડે. જેમકે, “સર્વના આશ્રય રૂપ પ્રભુ સૃષ્ટિના સર્જન, પાલન, લયમાં પોતાની શક્તિ વાપરે છે તેમ કહેવાને બદલે “આ પ્રભુને માયાનો આશ્રય લેવો પડે છે” એમ કહે તે તો પરમ સ્વતંત્ર પરમાત્માને પરતંત્ર બનાવનાર વિપરીત જ્ઞાન જ બને. વળી એક જ બ્રહ્મ છે તેના ભોંયુ (પર) બ્રહ્મ, નીચુ (અપર) બ્રહ્મ એવા ભેદ પાડે તેથી લોકાને કેવળ ભેદભાંતિ જ પેદા થવા પામે અને ભેદમાં જ પડ્યા રહે, તેથી અભેદશુદ્ધિ રૂપી બ્રહ્મવિદ્યાને ન પામે.

આદિ શંકરાચાર્યે પણ શાસ્ત્રની શુદ્ધિવાળી ઘટનાથી એમ સિદ્ધ કર્યું કે કર્મનો અંતિમ હેતુ આત્મપ્રાપ્તિ છે, માટે આખી જિંદગી કર્મમાં જ ન પડ્યા રહેતાં પાછલી અવસ્થામાં કર્મ તણ નિવૃત્તિ ને વૈરાગ્ય સેવવાં જોઈએ. આમ જીવે નિયમમાં રહી સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ કરે ને આત્મદર્શન પામે તે માટે તેણે સંન્યાસ માટે ગૃહસ્થથી જુદો ભગવાનો સ્વાંગ દાખલ કર્યો. પણ સમાજમાં ભગવાં સ્વાંગની પ્રતિષ્ઠા વધવાથી કેવળ ભગવાં પહેરી પૂજવા માટે નીકળી પડેલાનો મોટો સમુદાય વધી પડ્યો, ને જ્ઞાન-વૈરાગ્ય વગરના લોકો આશ્રમે બાંધવા, પૈસો ભેગા કરવા, દુનિયામાં મોટાઈ-લાગવગ મેળવવા વગેરેમાં ધરસરી કરતાં પણ વધુ આજીવન થવા માંડ્યા. આવા લોકો જુદા શંકરાચાર્યના મત પ્રમાણે પતિત કહેવાય, છતાં ભગવાંના મોહથી લોકો તેમને પૂજે છે. દંડી ન હોય તો પણ સ્વામી કહેવરાવવાનો બધાને છંદ પડી ગયો છે તે મોટી ભૂલ છે, કમકે આ જગતનાં અરા સ્વામી તો એક પરમાત્મા જ છે, જીવેના તો અંહંકાર ગળવો જોઈએ તેને બદલે આથી ભલેટો વધે છે. સંન્યાસ તો તપ કરી બ્રહ્મપ્રાપ્તિ માટે છે. પુખ્તવા માટે નથી. જે લોકોને પ્રભુભાવ કે ત્યાગવૈરાગ્ય આવે તે લોકો તો સમાજમાંથી પોતે બહાર નીકળી જાય, તેમનાથી સમાજમાં પોતાનું કંઈ વ્યવસ્થા જમા-

વાય નહિ, પણ આ કાળમાં તો તદ્દન બિલ્લી દશા છે.

શંકરાચાર્યે કર્મના નિષેધ નથી કર્યો, કેમકે કર્મે કરવાનો તો જીવનો સહજ સ્વભાવ છે. તેથી કર્મ કર્યા વિના કોઈ પ્રાણી રહી શકતાં નથી, માટે તેણે પ્રથમ બધાં નિષ્કામ વૈદિક કર્મ કરી કર્યાં મુક્ત થવાનું કહ્યું છે. તે પછી ચિત્તશુદ્ધિ ને વૈરાગ્ય થાય, પણ ભગવત્પ્રેમ ન પ્રગટ્યો હોય તેથી હજી કાર ન સત્પુરુષોના સંગ દ્વારા ઉપાસના કરી શુદ્ધિપ્રધાન જ્ઞાનયોગ સાધવાનો માર્ગ બતાવ્યો છે. આમાં બધાં સંસારી કર્મના સંગ તથા કેવળ પરબ્રહ્મ પરમાત્માનાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવું પડે છે. આથી તેણે સંન્યાસમાં અગ્નિક્રિયાનો વિધિ તથા દેવાનો એટલે કે દગ્ધનો અગ્નિ ન ચેતાવાય એવો વિધિ દાખલ કર્યો. આનો અર્થ એવો નથી કે સંન્યાસીથી જરૂર દાણે અમથો કોઈ પણ જાતની અગ્નિ પણ ન સળગાવાય.

કાળ જતાં મનુષ્યો આસુરી યુદ્ધિનાં થવા લાગ્યાં હશે, ‘ધર્મ’ યુદ્ધિ ને ધર્મસાધન ક્ષીણ થવા લાગ્યાં હશે, એટલે, કે પ્રમે તે કારણે વૈષ્ણવ આચાર્યો—એ વિધિસંન્યાસને બદલે સ્વમર્ષશુદ્ધિ ભક્તિયોગ સુલભ દર્શાવ્યો અને તેના શરૂઆતના સાધન તરીકે ઈશ્વરસ્મરણ, કીર્તન, પૂજન, ભજન સેવા વગેરે બતાવ્યાં. સાથે સાથે વૈદિક કર્મો કરવાનો આદેશ આપ્યો. ભક્તિમાર્ગમાં પુણ્યશળી જીવંતમાઓનાં હૃદય સહજ ભાવભીનાં હોય અને ખીજઓએ પણ તે પ્રમાણે વર્તન કરવાની તેમની પાસેથી સાન લેવી જોઈએ. એટલે મુખ્યત્વે શુદ્ધિશુદ્ધિનાં સ્વતંત્ર સાધનોને જ વળગી ન રહેતાં પ્રભુ આશરે દયાપ્રેમથી પરમાર્થી જીવન ગાળે એટલે ભગવદ્ભાવથી બને, માટે આ માર્ગ સહેલો લાગ્યો, પણ વસ્તુતાએ ભક્તિયોગ પણ સહેલો નથી, જ્ઞાનમાર્ગે કે ભક્તિમાર્ગે ભગવત્પ્રાપ્તિ તો વિદ્યત જ છે. છતાં શંકરાચાર્યને અનુસરવાનું અભિમાન રાખનાર જીવો જેમ આ કાળમાં કેવળ જ્ઞાનવાણી વાંચીને જ, ખાસ સાધન કર્યાં વિના, તેમાં જ કૃતાર્થતા માની લે છે, તેવી જ રીતે ખીજ ભાવપ્રધાન સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ પણ વિધિસર કર્મ કરવાનું ચૂકીને કેવળ ગાન-તાન કીર્તન-એકાગ્રતામાં જ પરિપૂર્ણતા માની લે છે તે

મોટી ભૂલ. બંને માર્ગમાં અંતરશુદ્ધિ પૂરેપૂરી કરી હુંકાર માળવાનો છે ને પ્રભુ માટે સર્વત્યાગ જોઈએ તે મુખ્ય વાત લક્ષ બહાર જાય છે.

શંકરાચાર્યના શુદ્ધિપ્રધાન મતનું નામ પડ્યું કેવલાદિત. શંકરાચાર્ય પછી રામાનુજાચાર્ય થયા તેના મતનું નામ પડ્યું વિશિષ્ટાદિત. ત્યાં નારાયણ અને લક્ષ્મી એ પરમાત્મા ને તેની સહજ શક્તિ એમ ઉપાસવાની રીત બતાવી. ત્યાર પછી નિરમ્બકાચાર્યે એમ કહ્યું કે ભગવાન ને તેની શક્તિ એ બંને એક જ એટલે પ્રકૃતિરૂપી જીવ પુરુષરૂપ શ્રીકૃષ્ણને પ્રેમાસક્તિથી બળે, અર્થાત્ તેમાં પ્રેમથી એતપ્રાત ઘઈ ગય તે ભક્તિમાર્ગ. આમ ભક્ત ને ભગવાનનો પ્રેમાસક્ત યોગ દર્શાવ્યો. પણ અણુસમજી અનુયાયીઓએ પ્રકૃતિને સ્ત્રીનું રૂપ આપી પુરુષ ને સ્ત્રી બંને એક બીજને ભેટીને મળેલાં હોય તેવાં ચિત્રો દોર્યાં. આથી ભક્તિ ઉપાસનામાં સંસારી ભાવ જ રહ્યો અને ભક્ત ને ભગવાન વચ્ચેના શુદ્ધ પ્રેમનું લક્ષ ચુકાલું. આ મતનું નામ પડ્યું દ્વૈતાદિત.

તે પછી થયા મધ્વાચાર્ય. તેના દ્વૈતમત. તે પ્રમાણે પુરુષ ને પ્રકૃતિ બંને જુદાં જ છે, અને જીવરૂપા પ્રકૃતિ પુરુષરૂપ ભગવાનને પ્રેમથી બળે છે, એટલે ભગવાનનું પુરુષરૂપ ને પ્રકૃતિનું સ્ત્રીરૂપ જુદાં જુદાં ચીતર્યાં. પણ જીવરૂપા પ્રકૃતિનો સ્ત્રી હો જ હોય એવું કંઈ નથી, તે પુરુષરૂપમાં પણ હોય, પુરુષ કે સ્ત્રીરૂપબોળો જે જીવ ભગવાનને અનન્યભાવે બળે તે ભક્ત કહેવાય. છતાં જીવ-પ્રકૃતિને કેવળ સ્ત્રી તરીકે ચીતરવાથી મોટી ગેરસમજ બીજી થઈ છે, ને તેનું અનર્થકારક પરિણામ આવ્યું દેખાય છે. તે પછી શ્રી વલ્લભાચાર્યે પંડિતો પર વિનય કરી એમ કહ્યું કે શક્તિ તો પુરુષમાં જ રહેલ છે, બહાર નથી. જેમકે પેતાના આનંદની સ્ફૂર્તિ કરાવનારી ભગવાનની આદ્યાદરૂપી શક્તિ તે રાધા, ને શોભારૂપ શક્તિ તે લક્ષ્મી. એટલે તેણે એક જ કૃષ્ણ સ્વરૂપની ઉપાસના બતાવી, તેથી તેનું નામ પડ્યું શુદ્ધાદિત.

આમ જુદાં જુદાં નામ એ દષ્ટિબિંદુના બેદને લઈને વાક્યાવૃત્તી કે યુદ્ધિની કળારૂપ છે. જે

જીવાત્માએ એક પરમાત્માને જ લજવા હોય તો આ બધા ભેદભાવ ને વાડાના બંધનને વળગી ન રહેતાં એ પરમ પુરુષને લજવા માંડવું જોઈએ. જે વાડા થાય છે તે તો ફક્ત ગુરુપ્રણીલિકા છે, નાખ્યા ધર્મ નથી છતાં અજ્ઞાનીઓ ભેદભાવ કરી નાખું તાણે છે એટલે ચડ્યાચડસી કરે છે, તેથી આગળ વધતા નથી. પરમાત્માએ બધા જીવોને પોતામાંથી જ સરજેલ છે, પણ જુદા જુદા ગુણમિશ્રણની ખેળ આપી છે, આથી જુદો જુદો સ્વભાવ ને જુદી જુદી માન્યતાઓ થયેલ છે. એક જ મૂળ પરમાત્માને એક લક્ષ્યથી લજવા માંડતાં જીવ જો તેને જાણખી જાય તો તેના ભેદભાવિત બધું ટળી જાય છે. જુઓ ભાગવત, એકાદશ, અં ૧૪, દેહો રજોઃ—

આ રીતે તીવ્ર હૃદયધ્યાને, જોડાયું ચિત્ત ભક્તનું વસ્તુ જ્ઞાન ક્રિયા ભેદ, ભ્રમો શીઘ્ર શમે બધું.

કારણકે સૃષ્ટિ ભગવદ્દર્શ જ છે ને ગુણમિશ્રણથી જુદે જુદે સ્વરૂપે ભાસે છે. એટલે જીવનો ગુણજો કોશ નાશ પામે તો જીવપણું મટી જાય ને બ્રહ્મરૂપ થઈ પરમાત્માને પામી જાય. આત્માને કોઈ જાતિ નથી, રૂપ નથી, ગુણ નથી, તે જ્યોતિર્મય નિત્ય શુદ્ધ છે ને ગુણોથી અલગ પડી જતાં પરમાત્મા-રૂપ થઈ જાય છે. પ્રેમભક્તિવાળા ભક્તો શ્રીર્તિમંત ભગવાનને પામે છે. (પરમધામને પામે છે) અને અક્ષરબ્રહ્મના ખરા ઉપાસકો બ્રહ્મજ્યોતિમાં સળી જાય છે. ગીતાના ૧૨મા અધ્યાયમાં વ્યાસજી કહે છે તેમ જનને પ્રકારના સાધકો ભગવાનને જ પામે છે. એમાં ભક્તિયોગ સહેલો પડે છે એમ કહે છે અને ભક્તિયોગે સિદ્ધ પામેલાને શ્રેષ્ઠ યોગી કહ્યા છે. માટે શાસ્ત્ર અભ્યાસ ને પંડિતાર્થી જિજ્ઞાસુઓ સંપ્રદાયો અપૂર્ણ હોય, ગમે તેટલી તપસ્યા કરી તપસ્વી યોગી થાય, પણ પરમાત્મા વગર કોઈ પરિપૂર્ણ થતા નથી. સર્વશક્તિમાન સર્વજ્ઞ એક જ પરમાત્મા છે, અને તેના આશરો વગર કોઈ યોગી પણ ક્ષેમ પામતા નથી; માટે દરેક જીવે તટસ્થ બુદ્ધિથી સર્વ વેદ ને ઉપનિષદના સાર રૂપ કોઈ પણ વિરોધ ન કરી શકે તેવું સર્વમાન્ય ગીતાશાસ્ત્ર જ આજના કાળમાં સર્વ-શ્રેષ્ઠ પ્રમાણરૂપ યોગ્ય માર્ગદર્શક માનવું જોઈએ.

પોતે ભગવાન થઈને પૂજવાથી જીવનું પતન થાય જ. એક તારો ઉગાડવાની શક્તિ નહિ ને દેહમાં જરાક દર્દ થાય તો તરત ડોક્ટરને બોલાવે, તેણે ભગવાન થઈને ફરવું એ મિથ્યા આડંબર જ છે, તેથી તો બિલકુલ હુપ્ત વધે. પરમાત્મા એક જ છે એ નથી.

પુરાણોની કથા વાર્તા રૂપ છે, તે ઘર્વાંશે સત્ય ન હોવાથી અનુસરવા યોગ્ય નથી. સાહિત્ય તે મનોવિલાસ જ છે. લેખકોની તર્કપ્રધાન વાણીમાં જરા પણ સાચ નથી. ઉપનિષદો જે મૂળ છે તેમાં પણ છૂટક છૂટક વાતો લખી છે, તે ધણીખરી લોકો જાણે છે. વેદ અત્યારે લખાવાતા નથી, એટલે વેદમાં ખતાવેલું ગૃહજીવન પણ લોકો સાડું પાળી જાણતા નથી અને સ્વચ્છંદ રીતે વર્તે છે, તેથી અત્યારે તો ખચવાના આધાર એક ગીતાશાસ્ત્ર જ છે.

પ્રજનને કંઈક નવું ખતાવવાથી પ્રજા ઉત્સાહથી ભળે એટલા માટે ભાગવતપુરાણ, દેવીપુરાણ વગેરે પુરાણ નીકળ્યાં છે, તે શંકરાચાર્ય પછી અર્ધદંડ વિદ્વાનોએ એકબીજાની સ્પર્ધાથી લખી કાઢ્યાં લાગે છે. તે વ્યાસજીનાં ન જ હોઈ શકે. તેથી તેમને સત્શાસ્ત્ર ન કહેવાય. ભાગવતનું માહાત્મ્ય વાંચે છે તે ધટી શકે તેવું જ નથી—ગાયના કાનમાંથી કદી દીકરો આવે ? ધુધુકારી જેવો દાખલો આજ સુધી કોઈ બન્યો છે ? વેદ, ઉપનિષદ ને ગીતાને જિતરતાં ખતાવનાર કોઈ વાણી વ્યાસજીની હોઈ શકે જ નહિ. ગીતાના કર્તા વ્યાસજી પોતાથી ગ્રંથથી વિરુદ્ધ વાતો લખે ? એક જ વ્યાસ પોતાના એક ગ્રંથની પ્રશંસા અને ખીજની અવજા કરે જ નહિ. માટે જ પુરાણો વ્યાસજીનાં નથી. ભાગવતની પોથીમાં લખેલ ઉત્પત્તિક્રમ વગેરે પણ કંઈ મેળવાળા નથી, જુદા જુદા સ્કંધમાં આવતી જુદી જુદી એકે ખીજથી વિરોધી ને મેળ વચરતી વાતો કેવી રીતે એક જ લેખકની સંલગ્ન શકે ? વળી તેમાં જુદા જુદા પક્ષવાદીઓએ પોતાના પક્ષને મોટા ખતાવવા પ્રયાસ કર્યો છે તે પણ ભૂલ છે.

એક જ પરમાત્મા જુદા જુદા જીવો માટે જુદા જુદા સંધનપંથ દર્શાવે છે, તેમાં ભારે હલકું

કરવાપણું નથી. જેને જે થટે તે તેને માટે સાઈ, ખીજા માટે અયોગ્ય. આમ દેવીના ઉપાસકો એટલે અક્ષરબ્રહ્મને માતા તરીકે ભજનારા સાધકો સ્વયં પરમાત્માનો નિરાદર કરતા નથી પણ પરમાત્માની સર્વવ્યાપક શક્તિને નોખાં પાડીને આદ્યજાવાની રૂપે ભળે છે, અને તે ગીતાના ૭મા અધ્યાયના પાંચમા શ્લોકને ૧૪મા અધ્યાયના ૪થા શ્લોક અનુરૂપ છે. તેઓ પરમાત્મામાંથી પ્રગટ થતી વિવિધ શક્તિને મહાકાલી, મહાહ્રદમી, મહાસુરસ્વતી નામ આપી તેને સર્વેશ્વર પરમેશ્વરની શક્તિ તરીકે જ ભળે છે પણ શંકરાચાર્યના અનુયાયીઓ તો જગન્નિયંતા મૂર્તિમાન પરમાત્માને ધણે અંશે ભૂલે છે. સર્વેશ્વર પરમાત્માને બધી પ્રજા માને છે. ઉપનિષદમાં પણ 'રસો વૈ સઃ' રૂપે તેનું વર્ણન કર્યું છે.

હાલના કહેવાતા શંકરાચાર્યના અનુયાયીઓ કમ પશુ કરે છે, ભગવાનની કથા પણ વાંચે છે ને સેવાપૂજા પણ કરે છે, એટલે ભગવાનને ભજ્યા વગર બ્રહ્મસ્થિતિ ન થાય એ તો તેમના વર્તન પરથી દેખાઈ આવે છે, છતાં ભગવાંધારીઓ ભગવદ્ભાવ રાખનાર સાગણીપ્રધાન જીવોને વેવલા કહે છે. ભગવાન ઉપર ભાવ રાખે ને જાંસારી લોકરીતે ન

પૃષ્ઠ ૩૭૯થી ચાલુ]

ચક્ર ગદા પદ્મ ને પીતાંબરધારી પ્રભુના મને દિદાર થયા." અબધુતાણી કે: "અબ્બી ખાત, અબ કીસકી ઈચ્છા હરિદર્શનકી?" ડકે દઈ દિવાન ભાગ્યા થયા: માતાજી, મારા ઉપર દયા કરો".

ભગજી કે: "તુમ બી જાઓ."

એ પણ છોટા તંજુમાં પ્રવેશ્યા. બસ એનું એ જ હૃદય. દિવાનેય વિચાર્યું. રાજ અસત ન ભાખે. વળી કોઈના પાઈ પેસો ન લેનાર સન્યાસીનીને આવું કરવાની શી જરૂર? મારામાં જ ફેરફાર હશે. માટે જાકારો કરવો જ નથી. બહાર આવી દિવાને બેઠાવ્યું કે: "મને તો મોરલીધરનાં દર્શન થયાં"

અબધુતાણીની આસા થકી એક પછી એક એમ દોઢસો છોટા તંજુમાં પ્રવેશ્યા પણ કોઈ ભડના દીકરાએ એટલું ન દહ્યું કે ત્યાં ભગવાન નથી.

એકાએક ભગજી ત્યાંથી બાજુના ત્રીજા તંજુમાં જઈ ભેગાં જતારી, મૂળ વસ્ત્રો પહેરી, દાસી બની

રહેતાં જગતનો રાહ બદલે તેવા ખરા ભક્તો બહાદુર કહેવાય કે વેવલા કહેવાય? લોકવહેવારને પરમાર્થ બંને જુદા નથી-લોકવહેવાર પણ પરમાર્થરૂપ થાય તો જ ભગવાન ભજ્ય કે બ્રહ્મઉપાસના થાય.

છેવટે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી અગત્યની વાત તો એ છે કે-શાંકરમત પ્રમાણે સાધનાથી વિશુદ્ધ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી પરમાત્માને પામવાનું છે, છતાં તેમનામાં પણ હૃદયની ચાહવતા આવવી જોઈએ તે માટે અહંકાર મટી ભૂતપ્રાણી માટે દયાપ્રેમ પ્રગટવાં જોઈએ. આથી જ ગીતા અં ૫, શ્લોક ૨૫, તેમ જ અં ૧૨, શ્લોક ૪ માં સ્પષ્ટ કહે છે કે પાપ ક્ષીણ થતાં ઋષિ બ્રાહ્મી સ્થિતિને પામે તો પણ દર્વભૂત-પ્રાણીના હિંતપરાયણ રહેવું જોઈએ. તેવી જ રીતે ભક્તિભાવથી ભગવાનને ભળે તો તેણે પણ સાધન ભજનથી ચિત્તને શુદ્ધિની પણ શુદ્ધિ કરવી જ પડે, તે વગર પ્રભુપ્રાપ્તિ ન થાય. બંને માર્ગમાં બ્રહ્મભાવથી પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવાના છે. જુઓ ગીતા અં ૧૮ શ્લોક ૫૫થી ૫૫. એટલે પ્રભુ પ્રાપ્તિ માટે અંતરશુદ્ધિની જરૂર પડે જ. શક્તિ પ્રમાણે સૌ વર્ણવે પણ પરમાત્મતત્ત્વને કે તત્ત્વવસ્તુને વર્ણવવા વાણીની શક્તિ નથી, અંતર અનુભવ સાચો. ઈતિ શમ્.

મોટા તંજુમાં આવી. ત્યાં તો દો ચરકબાજ થઈ ગયા, આ ક્યાંથી? રાજ કહે: "અરે દીકરી! તું અહીં ક્યાંથી? અબધુતાણીની અણસાર, પણ તારા જેવી છો"

"આપુ, અણસાર નહિ પણ હું જ છું. માફ કરજો, આપને પગે લગાડ્યા પડ્યા."

રાજ કે: "બાઈ! તેં તો અખિયાત કરી. અમારા બધાના હરમ ખાટા કરી નાખ્યા."

વડારણુ કહે: "એ બધુંય તો ઠીક પણ આપ અને આ દોઢસો બેઠાને ખોટું બોલવાની કેવી મજા આવી? ચાલો છોટા તંજુમાં." એમ કહી નાના તંજુએ આવી બારણું ખોલી બતાવી દહ્યું કે: "અહીં ખાલી પથારી જ છે. કેવા ભગવાન ને દેવું કાંઈ. બોલો બાપુ, ખોટું બોલવાનો સ્વાદ કેવો આવ્યો?"

રાજ કે: "એની વાત નહિ એવો."

પંથ પ્રવર્તક મણિગિરિ (મણિબાઈ)

ગોસ્વામી મોહનપુરી

પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં બરડા પંથકે પંથ પ્રવર્તક સ્ત્રી વીરબાઈ માતા પછી એવાં જ તેજસ્વી સ્ત્રી-રત્ન મણિબાઈનો પંથ હાથ ચાલે છે. મણિબાઈએ પોતાનું ગુરુ હીંદુ નામ 'મણિગિરિ' રાખેલું, ખાપટ ગામના પાદરમાં આવેલી તેમની સમાધિ ઉપર પણ 'મણિગિરિ' લખાવ્યું છે. ગુરુના નામ પાસે 'શિષ્ય'ને બદલે 'શિષ્યા મણિગિરિ' એવું નામ કોતરાયેલું છે.

મૂળ તો શ્રીઆદ્ય શંકરાચાર્યજીના સ્થાપેલા ચાર મઠો ઉપરાંત પાંચમો મઠ 'ઊર્ધ્વમનાથ' ઝેટ્ટેલે ઊર્ધ્વ-મઠની શિષ્ય પરંપરામાં પેટાફાંટાતરીકે મણિ-બાઈએ સ્થાપેલ પંથનો સમાવેશ થાય છે. સંવત ૧૮૮૬-૮૭માં કાશીના મૂળ અદ્વૈત મઠમાંથી બ્રહ્મનિષ્ઠ સ્વામી મોતીગિરિજી ભારત યાત્રા કરતાં કરતાં દારકા થઈ સુદામાપુરી પધારેલ. પોરબંદર પાસેના ગામ આદિત્યાણામાં અર્જુનગર નામે ગૃહસ્થી સાધુ આ મહાત્માના સંસર્ગમાં આવ્યો અને મોતીગિરિને પોતાના ગામ પધરાવી રયો, ધણી સમયના સત્સંગ પછી મોતીગિરિ અને અર્જુનગર દ્વારા એક નાનકડો શિષ્ય સમુદાય ઊભો થયો. ગૃહસ્થી છતાં અર્જુનગર બ્રહ્મનિષ્ઠ જીવન જીવવા લાગ્યા અને આજુબાજુના ગામમાં સત્સંગ મંડળી ફરવા લાગી. રાજ્યવાવ પાસેના વડવાળા ગામે આવેલ એક છત્રી ને 'લાખાની છત્રી' 'લાખાની ડેરી' એવા નામે જોળખાતી હતી ત્યાં શિવનું બાણ સ્થાપી આ મોતીગિરિજી રહેવા લાગ્યા. મોતીગિરિએ લાખાની ડેરીને જંગલેશ્વર નામ આપ્યું અને આજુબાજુના જ્ઞાન પિપાસુઓ અહીં એકઠા થવા આવ્યા. પોરબંદર પુરાતત્ત્વ મંડળના પ્રમુખ શ્રી મણિબાઈ વેરાએ આ સાધુને જોયેલા અને તેમનાં સંસ્કૃતના જ્ઞાનથી પ્રભાવિત થયેલા. બ્રહ્મનિષ્ઠ વિદ્વાન તરીકે તેમની ખ્યાતિ આજુબાજુમાં સારી એવી પ્રવર્તતી હતી. પોરબંદરના જ એક લોહાણા બાઈ મણિબાઈ આ સાધુના ગાઢ સંપર્કમાં આવેલ અને હાથ જોંચા રાખી ધ્યાન

ધરવાના આસનમાં મણિબાઈ સૌ શિષ્યો કરતાં વધારે આસનસ્થ જણાતાં મોતીગરબાપુએ તેમને લાડથી 'મણિગર' 'મણિગિરિ' એવાં નામ આપ્યાં.

મહાત્મા મોતીગર કાશીના બ્રહ્મનિષ્ઠ સ્વામી એમકારગિરિના શિષ્ય અને દશનામ શાખાના સંન્યાસી હતા. મૂળ દશનામ સંન્યાસી પણ મોતીગર પોતે કોઈ દેવ-દેવીને માનતા ન હતા. જ્ઞાન અને ધ્યાનનો માનવસમાંજમાં પ્રચાર એ જ મોતીગરનો મુખ્ય ધર્મ હતો. સંન્યાસના બળુકાર કોઈ મોતીગરને એના અલ્પના મૂળ ધર્મ વિશે પૂછતા તો મોતીગર એના જવાબમાં જોંચા હાથ કરતા. તેમના એક શિષ્ય કહેતા કે મોતીગરજી મૂળ નિરાલંગ મતના સાધુ હતા.

મોતીગરના ઉપદેશનું બરાબર પાન કરી પોતાની સ્વતંત્ર કોઠાસૂઝથી મણિગિરિએ (મણિબાઈએ) આ પ્રદેશે જે પંથ ચાલુ કર્યો તેના વિશેની હકીકત આવી છે કે આ પંથનું કોઈ નામ નથી, ધર્મનું કોઈ સ્થાન નથી, ધ્યાન ધરવાનું કોઈ નિશ્ચિત ઠામ નથી. મોતીગરની માફક મણિગિરિ પણ અમુક પ્રજ્ઞના ઉત્તરમાં હાથ જોંચા કરતા. ગુરુ પરંપરા જેતાં આ હાથ જોંચા કરવાની રીતે શ્રીઆદ્ય શંકરાચાર્ય રચિત "મહાત્મા-યસેતુ"માં 'ઊર્ધ્વબાહુ' સાધુઓમાં જોવા મળે છે. આવા સાધુઓ આકાશ ઉપર આશ્રય રાખનાર હોય છે. વેદ, મહાવાક્ય કે ગોત્રનો ભાર ઉપાડવાની ઉપાધિમાં આવો સાધુ પડતો નથી. આવા સાધુઓને વેદ, મહાવાક્ય કે ગોત્ર વિશે પૂછતાં તેઓ જવાબ આપે છે:

વેદ તો હમારા લેદ હૈ, હમ લેદનમે નાંહિ.
મહાવાક્ય હમારા અજાયક હૈ, હમ જાયક નાંહિ.
ગોત્ર તો હમારા પૌત્ર હૈ, હમ કિસિકે પૌત્ર નાંહિ.

તીર્થયાત્રા અર્થે નહિ પણ માનસમ્ બ્રહ્મતત્ત્વને બળુવાની જિજ્ઞાસાથી દેશાટન કરતો ફરે છે. તેનું ધર્મનું મૂળ સ્થાન સમગ્રવિશ્વ મનાય છે.

આવા ઊર્ધ્વબાહુ સાધુની આછેરી પરંપરા મણિબાઈએ પ્રતર્તવિલ પંથમાં જોવા મળે છે. આ પંથમાં જળનારો ભક્તજન કોઈ દેવી-દેવતાને માનતો નથી. સૌને માન આપે છે તેમાં વિશેષ કરી શુરને માન આપે છે. મહિને-એ મહિને-નિયત સમયે શુરસ્થાને સૌ ભક્તો ભેળા મળી જ્ઞાન ચર્ચા કરે છે. ચર્ચાને અંતે વ્રજાસનવાળી મુખ્ય પર પટલ-કપડું ઢાંકી ધ્યાનસ્થ બને છે. અન્ય પંથના ભક્ત સાથે ધર્મ ચર્ચા કરે છે પણ કોઈની સાથે વાદ વિવાદમાં ઉતરતો નથી. મુખ્ય આડું કપડું ધરી ધ્યાન એ જ એમની મુખ્ય સાધના છે. રોજિંદા જીવનમાં માન-વતાનો મૂળ ધર્મ જીવદયાને મહત્ત્વ આપે છે. મણિગિરિ માનવ ધર્મમાં ય અક્ષર જ્ઞાનને મહત્ત્વ આપતાં. દેશ બ્યારે '૪૭-૪૮ની ધમાલમાં પડ્યો હતો ત્યારે મણિગિરિ ગામડાઓમાં સાવ નીચલા વર્ગમાં અક્ષર જ્ઞાનનો પ્રચાર કરતા હતા. કહે છે કે ખાપટ ગામની હાલની પ્રાથમિક નિશાળ એમના પ્રયત્નથી બની. આ નિશાળ બનાવવા ખાડી કાઢે આવેલી પોતાની ધર્મશાળાના પથ્થર મણિગિરિએ ગામ લોકોને આપી દીધેલા. જતિભેદનો સંપૂર્ણ ત્યાગ અને વિવેકપૂર્વકના વિચારો મણિગિરિના પંથનાં બીજાં એ લક્ષણો છે. જ્ઞાન સાગરમાં ગળાબૂડ રહી માનવધર્મના કાર્યો કરવાં એ જ મણિગિરિનો મુખ્ય

આદેશ હતો. આજુબાજુના ગામડામાં, ખાસ કરીને નીચલા વર્ગમાં જીવદયા, માનવધર્મ તથા એકતાનો ખોધ આપી, ધ્યાનમય પ્રભુપરાયણ જીવન જીવવાનો ઉપદેશ કરતાં કરતાં હજુ ગતસંજ ૪ તેઓ કૈલાસ-વાસી બન્યા. ખાપટ ગામમાં તેમની સમાધિ ઉપર નીચેના લેખ જોવા મળે છે:

શ્રી મોતીગર બાપુનાં શિષ્યા મણિગરના ચરણ કમલ. જન્મ સં. ૧૯૫૪. સ્વર્ગવાસ સં. ૨૦૨૮નાં અષાઠ વદ-૩ને શનિવાર ખાત૭+૧૫ મિનિટે.

મણિગરના કૈલાસવાસ પછી તેમના શિષ્ય શ્રીવેલજી ભગત આજનું શુરુપદ શોભાવે છે. રાણા-વાવ પાસેના-ખોરડી ગામે તેમની શુરુગાદી આવેલી છે. શ્રી વેલજી ભગત ગૃહસ્થી પણ પ્રતિનિષ્ઠ જીવન જીવતાં ખેતી કામ કરે છે અને સાચા અર્થમાં ધ્યાનમય જીવનનો ખોધ સર્વને આપે છે.

સામાન્યતઃ આ પંથના માણસો પોતાની પંથની વાત કે પ્રચાર કર્યાં કરતાં નથી. મણિગિરિએ પણ જીવદયા સિવાય બીજાં ખોધ કરેલો નથી. પોતાના પંથમાં જળવા અર્થે પણ તેમણે ઉપદેશ નથી આપ્યો, છતાં આજે લગભગ ૨૦૦ કુટુંબો મણિગિરિને પોતાનાં શુરુ માને છે અને ધ્યાનમય પ્રભુ પરાયણ જીવન જીવે છે, દારૂ માંસ છોડે છે.

૫. ૩૮૯થી ચાલુ]

(૪) કાહિયાન	ઈ.સ. ૩૮૯
(૫) છુ-એન-હંચ	ઈ.સ. ૬૩૦
(૬) ઈતસીંગ	ઈ.સ. ૬૭૧
(૭) બૃહત્કથા લખનાર શુભાઢ્ય	ઈ.સ.ની ચોથી સદી
(૮) મહાકવિ કાલિદાસ	ઈ.સ.ની છઠી સદી
(૯) ભટ્ટારિ	ઈ.સ.ની સાતમી સદી
(૧૦) શંકરાચાર્ય	ઈ.સ. ૭૮૮
(૧૧) રામાનુજચાર્ય	ઈ.સ. ૧૦૧૭-૧૧૩૭
(૧૨) નિમ્બાર્ક	ઈ.સ. ૧૧૩૦-૧૨૦૦
(૧૩) માધવાચાર્ય	ઈ.સ. ૧૧૯૭-૧૨૮૦
(૧૪) રામાનંદ	ઈ.સ. ૧૩૬૦-૧૪૭૦
(૧૫) વલ્લભાચાર્ય	ઈ.સ. ૧૪૭૯-૧૫૩૧

(૧૬) રૈદાસ	ઈ.સ. ૧૪૩૦
(૧૭) કબીર	ઈ.સ. ૧૪૪૦-૧૫૧૮
(૧૮) ચૈતન્ય	ઈ.સ. ૧૪૮૫-૧૫૩૪
(૧૯) હાદુ	ઈ.સ. ૧૫૪૪-૧૬૪૩
(૨૦) રાહજીનંદ	ઈ.સ. ૧૭૮૧-૧૮૩૦

આ તવારિખો મેં નીચેના પ્રયોગોથી એકત્ર કરી છે.

1. Hindu World-Benjamin Walker
2. પ્રાચીન ભારતીયાચી જ્ઞાનસાધના-ના. જો. તવડર
3. પ્રાચીન ચર ત્રિદોશ (હિન્દી) -સિદ્ધેશ્વર શાસ્ત્રી
4. શુન્નરાતનો મધ્યકાલીન રાજપૂત ઇતિહાસ-દુર્ગા-શંકર શાસ્ત્રી

યાદવાસ્થળી : વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ

અમૃત પંડ્યા

આધુનિક ઇતિહાસશાસ્ત્ર અને પુરાતત્ત્વની અભિ જોતાં મહાભારતના કથાનકમાં કેટલીક વિશ્વ-ગતિઓ નજરે પડે છે; દા. ત. કૌરવ અને પાંડવોની પાસે ધણી જ નાનાં નાનાં રાજ્યો હતાં આ હકીકત આ બંનેનાં પાટનગરો (હસ્તિનાપુર અને ઈન્દ્રપ્રસ્થ એટલે પ્રાચીન દિલ્હી) વચ્ચે માત્ર પચાસ માઈલનું અંતર હતું આ બાબત ઉપરથી અમળ્ય તેમ છે. એટલે યુધિષ્ઠિર જુગારમાં હારે, 'કૌરવો દ્રોપદીને અપમાનિત કરે અને એવી જ નાની નાની બાબતો ઉપર આખા ભરતખંડના રાજ્યો કૌરવ અને પાંડવો જેવા ન્હાના રાજવંશીઓના પક્ષે બે યામસાગી ધાવણીઓમાં વહેંચાઈને કુરુક્ષેત્રની રણ-ભૂમિ પર અઢાર અઢાર અશ્વોહિણી સેનાઓ ઉતારીને એવા મહાસંગ્રામ ખેલે કે જેના પરિણામે અંતે દેશ પાયમાલીએ પડેલો આ વાત તર્કશાસ્ત્ર પ્રમાણે સળંગ ગળે ઊતરે તેવી તો ન કહી શકાય. આવી જ એક વિશ્વગતિ યાદવાસ્થળીને લગતી છે. આનંત અને સૌરાષ્ટ્રના અધિપતિ શ્રી કૃષ્ણ અને યાદવોની પાછલી કારકાદી જોતાં તેમને નૈતિક દષ્ટિએ એટલા બધા પતિત તો ભાગ્યે જ લેખી શકાય કે તેઓ પ્રભાસને આંશલે ઉત્સવ ઉજવતાં હાથ પી પીને એટલા બધા ઊંડા પાણી નળ કે જેથી એકબીજાને આ રીતે મારે કે આખી કામ જ યાદવાસ્થળીમાં ખસાસ થઈ ગય, પાંડવો મહાભારત પછી દેશમાં જીવી વધુ શક્તિશાળી બન્યા હોવા છતાં મહાસામર્થ્યવાન અર્જુન યાદવનારીઓનું રક્ષણ ન કરી શકે અને યાદવાસ્થળીને પરિણામે જે કચ્છતા સર્જાય તેનો પાંડવો હિંમતથી સામનો કરવાને બદલે ભીડ બનીને હિમાલયમાં ગળવા ચાલ્યા ગય ! મારા સંશોધન પ્રમાણે આ ઘટનાઓની પાછળ કેટલાક પરાજયો છુપાયલા છે જેમને મહાભારતકારે કંઈક મેળ વચરની વાતો કરીને ઢાંકવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પરાજય પછી પ્રજનો જુસ્સો ટકાવી

રાખવા પ્રાચીન ઇતિહાસકારો તેમ કરતા. ઈજીપ્તના રાજ્યો રામેસીડ જેવા કે લ્યુએશિયામાં હિટ્ટાઇટો સાથે યુદ્ધ કરતાં અનેકવાર હારેલા તેમની ખોટી વિવચનાઓ ઈજીપ્તના શિલાલેખો પર કાતરાયલી સળી આવે છે. તેવી જ રીતે આલેક્ઝાંડર અને મહમૂદ ગીઝનીનાં આક્રમણો વિષે શું આપણા પ્રાચીન લેખકોએ મીન સેવ્યું નથી ?

મહાભારતકાળ વખતે તાત્રિકી (Technology) કયે તબક્કે હતી આ પહેલાં જાણવાનું આવશ્યક છે. મહાભારતયુદ્ધ પાંચ હજાર વર્ષ પૂર્વે ખેલાયું એ જેને માનવું હોય તે માને પણ વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ આ વાતમાં જરાય માલ નથી. ખુદ પુરાણો કહે છે કે મહાપદ્મનંદિ (ઈ.પૂ. ૪૦૨)ની ૧૦૦૦ વર્ષ પૂર્વે ભારતયુદ્ધ થયું હતું. પુરાણોની વંશાવળીઓ પ્રમાણે યુધિષ્ઠિરથી ૩૬ પેઢી પછી આ રાજ્ય થયો હતો અને ૧૦૦૦ ના આંકડામાં થોડીક અચોક્કસતા હોઈ શકે એટલે પાછળે ભારતયુદ્ધનો સમય ઈ.પૂ. ૮૫૦ જણાવ્યો છે. (Ancient Indian Historical tradition p. 182) જે આમ હોય તો મહાભારત કાળ એ તાત્રિકીની દષ્ટિએ આરંભિક લૌહ-યુગનો સમય રહ્યો હશે કારણ કે પુરાતત્ત્વના પ્રકાશમાં મધ્યપૂર્વ (ઈરાનથી ઈજીપ્ત સુધીના ભૂભાગ)માં ઈ.પૂ. ૧૨૦૦ ના અરસામાં તામ્રયુગનો અંત આવી લૌહ-યુગનો આરંભ થયો હતો. તામ્રયુગમાં એળ્કર-હથિયાર તાંબુ અને તેની મિશ્રધાતુ કાંસાનાં બનતાં અને આ એળ્કરો વડે કઠણ પદાર્થોને તોડી કે કારી શકાય નહિ એટલે સ્થાપત્ય-શિલ્પ માટે માટી, લાકડું, નરમ પથ્થર (લાઈમ્સ્ટોન, સેન્ડસ્ટોન, ઇ.) વગેરે પદાર્થો વપરાતા. દક્ષિણના ગ્રેનાઈટનાં કળાપૂર્ણ દ્રાવિડ મંદિરો તે વખતે બાંધવાનું શક્ય નહોતું. એ જમાનાની ઈજીપ્ત અને મેખીસોનિયા (પ્રાચીન ઈરાક)ની ઇમારતો નરમ પથ્થરની છે. પિરેમીડ લાઈમ્સ્ટોનનાં છે. ભારતમાં રામોયજીકાળ તામ્રયુગમાં રહ્યો હોવા જોઈએ.

લોહું' ગાળવાની શોધ ઈ.પૂ. ૧૮ માં સૈકામાં એશિયા-માઈનારના હિંદાઈટા એ કરી હતી. તેઓ આ ઉદ્યોગને ગ્રામ રાખતા હતા. આ સમયે આ દેશમાં અસીરિયન વેપારીઓ ધણા હતા જે હિંદાઈટા પાસેથી લોહું ખરીદીને બહાર વેચતા હતા. આ સંપર્કથી ધીમે ધીમે અસીરિયન લોકો ઈ.પૂ. ૧૬ સદીમાં લોહું ગાળવાનો હુન્નર જાણી ગયા અને આ લોકો આ ધાતુનાં શસ્ત્રાઓ બનાવીને તેમના વડે યુદ્ધો કરી કરીને દેશો ઉપર દેશો જીતવા લાગ્યા. ખીબ લોકોના પથ્થર, તાંબુ અને કાંસાના હથિયારો અસીરિયનોના લોખંડના હથિયારો સામે ન ટકી શક્યા અને આ પ્રમાણે પશ્ચિમ એશિયામાં અસીરીયન સામ્રાજ્ય ઊભું થયું. આ લોકો પોતાને 'અસુર' કહેતા અને 'અસુર' નામે જોમનો યુદ્ધેવ હતો. આ લોકોનું 'અસીરિયન' નામ ગ્રીક લોકોએ પાડેલું હોવાથી પાશ્ચાત્ય ઇતિહાસકારો પણ જોમનું જ નામ લખે છે.

ભારતમાં ઉત્પન્નનોત્તરે પરિણામે જે હરપ્પા એટલે સિન્ધુ (ઈ.પૂ. ૨૩૦૦-૧૭૦૦) અને દ્વીપ-કલ્પીય અશ્માલસ (ઈ.પૂ. ૨૩૦૦-૧૨૦૦) સંસ્કૃતિઓ પ્રકાશમાં આવી છે એ બંને તાંબુચળી છે. તેવી જ રીતે ઋગ્વેદકાલીન સભ્યતા (ઈ. પૂ. ૧૫૦૦) પણ એ જ સમયની છે. ઋગ્વેદમાં લોખંડની નોંધ મળતી નથી. તેમાં 'આયસ' નામે જે ધાતુના ઉલ્લેખો છે તે તાંબુ હતું. યુરોપની પ્રાચીનતમ આયર્ લાપાઓમાં પણ આ શબ્દ (Aeos) તાંબા માટે વપરાતો. પાંડવોના પિતામહ સાન્તતુની ઋગ્વેદમાં નોંધ મળી આવે છે એટલે જોમના સમયે તાંબુચળ ચાલતો હોવો જોઈએ. સર્વપ્રથમ યજુર્વેદમાં 'કૃષ્ણ આયસ'ના નામે લોખંડની નોંધ મળી આવે છે. રાન્યપ્રાપ્તિના કેટલાક સમય પછી હસ્તિનાપુરમાં પાંડવો પર 'લોહાસુર'નું આક્રમણ (સ્કંદપુરાણ, રેવાખંડ, નર્મદાપુર મહાત્મ્ય), યાદવાસ્થળી સમયે સામ્યના પેટમાંથી લોખંડનાં શસ્ત્રોનું નીકળવું અને આ શસ્ત્રોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં અસંખ્ય લોખંડનાં શસ્ત્રો દ્વારા યાદવોના વિનાશ (મહાભારત, મૌસલ, ૧) અને મહાભારત પછી 'લોહચંધ' નામે અસુરે હરેવા પરીક્ષિતનો વધ તથા

પરાજય ઇત્યાદિ આખતોમાંથી સંકા જોવા થાય છે કે ક્યાંક નવી ધાતુ લોખંડનાં શસ્ત્રો લઈને ભારત પર આક્રમણ કરનાર 'અસુર'નામે કોઈ પ્રજા દ્વારા તો પાંડવોના પરાજય થયા નહોતો કે જેથી તેઓ હિમાલયમાં ગળવા ચાલ્યા ગયા હતા ? શ્રી કૃષ્ણે અસુરોનો દેશ અસીરિયા પર આક્રમણ કરેલું આ હકીકત મેં ૧૯૪૩માં શોધી કાઢેલી અને તે હવે લગભગ સર્વમાન્ય બની છે (ગુજરાત રીસર્ચ સોસાયટીનું ગૈમાસિક, ૧૯૪૩, Vallabh Vidyanaagar Reserch Bulletin, I 1, 1057... છે). આ જોતાં અસુરો યાદવો પર વેર વાળવા આવે અને તેમની નવી ધાતુ લોખંડનાં શસ્ત્રો વડે યાદવોના યાદવાસ્થળી વખતે સંહાર આ અસીરિયન લોકોએ તો નહિ કર્યો હોય ? તેવી જ રીતે પરિક્ષિતના વધ અને પરાજયનું કારણ આ લોકો અને તેમનાં લોખંડનાં હથિયારો તો નહિ રહ્યાં હોય ?

જોઈએ પુરાતત્ત્વ શું કહે છે. પાંડવોના પાટનગર હસ્તિનાપુરના અવશેષો ઉત્તર પ્રદેશમાં મેરઠ નજીક આવેલા છે. આ અવશેષો પ્રાગૈતિહાસિક આ શોધ પહેલ વહેલી ૧૯૪૮માં મેં કરીને ત્યાં મળી આવતી રાખોડીઆ રંગની ચિત્રિત કુંભકળા (પેઈન્ટેડ ગ્રેવર) ને પ્રકાશમાં આણી હતી (અમૃત પંડ્યા, હસ્તિનાપુર ઔર જિલ્લે પ્રાગૈતિહાસિક ધ્વન્સાવશેષ' નાગરી-પ્રચારિણી (પત્રિકા, ૧૯૫૧) અહીં પાછળથી કેન્દ્ર સરકારના પુરા-વેપલ્લ ખાતાએ જોદ્ધાળ દ્વારવતાં પેઈન્ટેડ ગ્રેવર અને તેની સાથેના ખીબ અવશેષોમાં તાંબા અને કાંસાની વસ્તુઓ તો મળેલી પણ લોખંડનો અભાવ હતો (ખી. ખી. લાલ, 'એન્થ્રોપોલોજી', ૧૦-૧૧). પરંતુ આ પેઈન્ટેડ ગ્રેવરના પડના ઉપલા ભાગ (પાછળના સ્તંભનો)માં લોખંડની વસ્તુઓ (અતરંગ ખેડા) મળી આવી. આ પ્રમાણે જણાવું કે ઉત્તર ભારતમાં પેઈન્ટેડ ગ્રેવરના પડનો અસ્તિત્વકાળ એ તાંબુચળ અને લોહચળ વચ્ચેનો સંધિકાળ હતો.

આ પડની ઉપર ગંગાના કોઈ એવા મોટા પુરના અવશેષો હતા કે જેને કારણે હસ્તિનાપુરનો વિનાશ થયેલો માલમ પડતો હતો. પુરાણોમાં જણાવ્યા

પ્રમાણે પરીક્ષિત (અર્જુનનો પૌત્ર) પછી છઠ્ઠી પેઢીએ નિચક્ષુના રાજ્યકાળમાં ગંગામાં એક પૂર આવતાં હસ્તિનાપુરનો નાશ થયેલો તેથી નિચક્ષુએ પોતાનું પાટનગર કૌશાંબી (અલ્લાહપાદ નજીક) ખસેડ્યું હતું. પુરાતાત્વિકઆદિકાળમાં હસ્તિનાપુરખાતે મળી આવેલા મંજાના પુરના ઉપરોક્ત અવશેષોને નિચક્ષુના સમયના વિનાશક પુર હાથે ઓળખી શકાય અને આ આધારે એની નીચેના તાત્ર અને લોહયુગના સંધિકાળવાળા પેઈન્ટેડએવરવાળા પડને નિચક્ષુની પહેલાંના હસ્તિનાપુરના અવશેષો લેખી શકાય. આ બંધાતું હોવાના સમયે હસ્તિનાપુરમાં નિચક્ષુની પહેલાં યુધિષ્ઠિર સુધી પાંચ રાજ્યોએ રાજ્ય ક્યું હતું. યુધિષ્ઠિર—પરીક્ષિત—જન્મેજય—દત્તાત્રીક—અશ્વમેધહત—અધિ-સીમકૃષ્ણ—નિચક્ષુ આ પ્રમાણે વારસાક્રમ હતો. એમાંથી જન્મેજય પછીના રાજ્યોના રાજ્યકાળો ટૂંકા ટૂંકા હતા. એકંદરે એમ લેખી શકાય કે યુધિષ્ઠિર પછી દોઢકોસો વધે નિચક્ષુના સમયે પૂરથી હસ્તિનાપુરનો વિનાશ થયો હતો.

પેઈન્ટેડએવરપડના ઉપલા એટલે પાછળના સમયે લોખંડનો ઉપયોગ થવા લાગ્યો હતો અને અતરંગમેડા ખાતેના આ પડનો સમય કાર્બન-કાળનિર્ણય પદ્ધતિથી ઈ.પૂ. ૧૧૨૫ સ્વલગ્નનો હોવાનો જણાયો છે. અસુરોના લોખંડના શસ્ત્રારત્રો વડે પાંડવ, રાહવો અને એમની એક પેઢી પછી પરીક્ષિતના પરાલવ થયો હતો. પ્રાચીન ભારતમાં મધ્યપૂર્વના લોકો (બેબીલોનિયા, અસીરિયા, પેલેસ્ટાઈન, ઇજીપ્ત, ઈ.) ને સામાન્યપણે ‘નાજ’ કહેતા. મત્સ્યપુરાણમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પશ્ચિમસમુદ્ર (અરબીસમુદ્ર)ના અધિ-પતિ વરુણનું પાટનગર સુસા (આ હજી પણ એશિયાની પ્રાચીનતમનગરી લેખાય છે) હતું તથા વરુણ નાગ લોકોના રાજા હતા. (મહાભારત, સભા, ૯, ૮-૧૩). પ્રાચીન કાળમાં શત્રુ પ્રજા તથા તેના દેશ અને નજરોનું નામ લેવાનું અપશુકનિયાણુ ગણાતું. સૌરાષ્ટ્રમાં પાછલા સૈકા સુધી આ રિવાજ પ્રચલિત હતો, દા. ત. જમ-નગર તરફના લોકો ‘ઘોળ’નું નામ લેતા હોતા પણ એને ‘સામું’ ગણી કહેતા. હિંદુ લોકો તેવી જ રીતે અસુરોના પાટનગર ‘નિનેવા’ને ‘શોશિતનગર’

(ઉપાનિષદની કથામાંનું શોશિતપુર) કહેતા. અસુરોને હાથે પરાજિત થયા બાદ પરીક્ષિતના સમયથી આપણા વડવાઓ ‘અસુર’ કહેવાને બદલે ‘નાજ’ કહેવા લાગ્યા. જન્મેજયે ‘નાગવંશ’ના નામ હેઠળ જે તક્ષકનાગનો પરાલવ કરેલો તે જન્મેજયે લોખંડના શસ્ત્રો વપનાવ્યા વગર શક્ય નહિ બન્યો હોય, જન્મેજયના સમયથી ઉત્તરભારતમાં લોહયુગનાં મંડાણ થયેલાં એમ માનવું અનુચિત નથી. અતરંગમેડાની ઉપરોક્ત સાક્ષીને આધારે કહી શકાય કે ઈ.પૂ. ૧૧૨૫માં લોહયુગ ખેસી ગયો હતો. એનો અર્થ થયો કે જન્મેજયના નામગણનો બનાવ એની એકાદ ચતાબ્દ પહેલાં બન્યો હોવો જોઈએ. યુદ્ધના સમય સુધીમાં ભારત તથા મધ્ય-પૂર્વાદિમાં સર્વત્ર લોહયુગ જામી ગયો હતો. યુદ્ધનું મૃત્યુ એક લુહારને ઘેર હુક્કરનું માંસ ખાધા પછી થયેલું આ વિદિત વાત છે.

આપણા પુરાણાદિ પ્રાચીન સાહિત્યમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મહાભારત યુદ્ધથી ભારતના પતનનું પ્રારંભ થયેલું અને કહી શકાય કે આ પતનકાળ છેક ૧૮૪૭ સુધી ચાલતો આવ્યો હતો. મહાભારત પહેલાં દોરવ-પાંડવોના પ્રણિતમક સાંતનુના રાજ્યકાળમાં દેશમાં બાર વર્ષ લાંબો કારમો દુષ્કાળ પડવાની તોંધા મળી આવે છે. દેખીતી રીતે આ દુષ્કાળોએ દેશના અર્થદારણની કેડ લાંગી નાંખી હશે અને ત્યારપછી મહાભારતના આંતર્યુદ્ધે દેશને ખોખરો કરી નાંખ્યો એટલે આ તકનો લાભ પશ્ચિમ એશિયાની સામ્રાજ્યવાદી અસુરપ્રજા લેવા પ્રેરાય એ દેખીતું છે. એટલે તેમણે નવાં શોધેલા લોખંડના શસ્ત્રો વડે તેમણે ભારતપર ખે આક્રમણ કર્યાં હોય એમ લાગે છે. ઈરાન અને સિંધને સ્થળ માગે એકબાજુ તેમણે હસ્તિનાપુર પર હુમલો કરીને પાંડવોને પરાજિત કર્યાં અને તેથી પાંડવો હિમાલય આદ્યા ગયા. બીજી બાજુ દરિયામાગે સૌરાષ્ટ્ર પર આક્રમણ કરીને પ્રભાશની યાદવાસ્થળીમાં યાદવોને નામશેષ કર્યાં. આ બનાવોથી ભારતની જે દુર્દશા ખેડી તેની સાખ ઇતિહાસ પુરે છે. ત્યારથી એક પછી એક વિદેશી પ્રજાઓના ભારત પર આક્રમણો થવા લાગ્યાં જે ઈ. અઢારમી સદી સુધી ચાલુ રહ્યાં છે.

સંસ્કૃતિના અનેક ક્ષેત્રમાં કામ કરતી કે દરવા સાહતી વ્યક્તિઓને સૌથી પ્રથમ જરૂર અમુક વ્યક્તિ, ગ્રંથ કે યુગના કાળ-નિર્ણયની હોય છે. માત્ર લેખકને જ તવારિખોની જરૂર હોય છે એમ નહિ, વાચકને પણ (પ્રત્યેક સંસ્કૃતિ સાહકને) એની અવત્ય છે. ભગવાન છુદ્ધ ક્યારે થયા કે ગુપ્તયુગની મથુના કયાંથી ક્યાં સુધી થાય છે તે જાણવું સૌ કોઈને માટે જરૂરી છે. તવારિખો આપણને ખોટા વિદ્વાનો કરતી શકે છે તેમ સંસ્કૃતિના વહેણને સમજવા માટે સહાય-રૂપ થાય છે.

સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય એવી અગત્યની થોડીક તવારિખો આ પ્રમાણે છે :

(૧) વેદકાળ :

ઈ.સ. પૂર્વે ૪૦૦૦ થી ઈ.સ. પૂર્વે ૨૦૦૦ ઋગ્વેદની રચના વિશે જુદા જુદા વિદ્વાનોના જુદા જુદા મત છે : એક મત ઈ.સ. પૂર્વે ૬૦૦૦થી ૩૦૦૦ માને છે. બીજો મત ઈ.સ. પૂર્વે ૨૫૦૦થી ૨૦૦૦ માને છે. ત્રીજો મત ઈ.સ. પૂર્વે ૧૨૦૦થી ૧૦૦૦ છે.

(૨) મહાભારત કાળ :

ઈ.સ. પૂર્વે ૨૦૦૦થી ઈ.સ. પૂર્વે ૧૦૦૦

(૩) ઉપનિષદ તથા પાણિની :

ઈ.સ. પૂર્વે ૧૦૦૦થી ઈ.સ. પૂર્વે ૩૨૫.

(૪) માર્યકાળ :

ઈ.સ. પૂર્વે ૩૨૫થી ઈ.સ. પૂર્વે ૧૫૦

(અશોક - ઈ.સ. પૂર્વે ૨૬૮થી ૨૩૨)

(૫) કુશાણકાળ :

ઈ.સ. પૂર્વે ૧૫૦થી ઈ.સ. ૧૫૦. કુલ ૩૦૦ વરસ.

શૂંભકાળ :- ઈ.સ. પૂર્વે ૧૮૮; કનિષ્ઠક : ઈ.સ. ૭૮

(૬) સ્ત્રાપકાળ :

ઈ.સ. ૧૫૦થી ઈ.સ. ૩૦૦

(૭) ગુપ્તકાળ :

ઈ.સ. ૩૦૦થી ઈ.સ. ૬૪૭

(૮) ચૌરકાળ : (વલ્લી)

ઈ.સ. ૪૭૦થી ૭૮૮ ગુપ્તરાજ્યોની સત્તા ભારતમાં ૬૪૭ સુધી રહી પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાંથી તેઓનો હાથ ઈ.સ. ૪૭૦માં દૂર કરી ભાવનગર પાસે વળામાં સૌરાષ્ટ્રનું પ્રથમ જોરદાર રાજ્ય ઈ.સ. ૪૭૦થી શરૂ થયું.

(૯) ચાવડા કાળ :

ઈ.સ. ૭૮૮થી ઈ.સ. ૯૪૨. દુર્ગાનંદર યાજ્ઞી વનરાજ ચાવડાનો સમય ઈ.સ. ૭૪૬થી ૮૦૫ માને છે. અણ્ણીકપુર પાટણની સ્થાપના ઈ.સ. ૭૪૬ માનવામાં આવે છે. આ સત મુજબ ચાવડાકાળની શરૂઆત ઈ.સ. ૭૮૦ માનવી પડે.

(૧૦) સોલંકી કાળ :

ઈ.સ. ૯૪૨થી ૧૨૪૫, સિદ્ધરાજ ઈ.સ. ૧૧૦૦, કુમારપાલ ઈ.સ. ૧૧૪૩

(૧૧) વાઘેલા કાળ :

ઈ.સ. ૧૨૦૦થી ૧૩૦૦

કરણવેલો ઈ.સ. ૧૨૯૭

(૧૨) સૌરાષ્ટ્રમાં નાનાં નાનાં રાજ્યો :

ઈ.સ. ૮૦૦થી ઈ.સ. ૧૮૪૭ સુધી. વલ્લીના પતન પછી સૌરાષ્ટ્રમાં જેઠવા, ઝાલા, જોડેજ, ચૂડાસમા શરૂ થઈ ગયા હતા. કોંક વંશ ૧૮૪૭ની આઝાદી સુધી ચાલીએ રહ્યા.

○ ○ ○

અગત્યની વ્યક્તિઓ :

(૧) તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ - ઈ.સ. પૂર્વે ૭૫૦

(૨) મહાવીર ઈ.સ. પૂર્વે ૬૧૮

(૩) ભગવાન છુદ્ધ ઈ.સ. પૂર્વે ૬૨૩

“કાટડાના ધણીની મે'માની જેવી મે'માની તો હે જીવ ! આ મારવાડની ભોમકામાં કોઈનાથી થવાની નઈ". માટે હુંયાં, રાજવળું તોય મારવાડનું સમજીને માહું મ લગાડજે." આમ બજડતાં ચારણ પોતાના મનને મનવે છે.

જોધાણુનાથ રાવ માલદેવને રાજ રસોડે મહે- માનની પંગત પડી ચઈ'તી. પીતળની પડદીઓ પર મૂકાયેલ થાળમાં લાપશી પીરસાણી છે. જમનારાઓની પંગતમાં મૂંઝાડ ગામના એક રોહડિયા ચારણ પથ છે. ગામડિયા વેશે એ પહેલી જ વાર આ દૂકેલો ચારણ છે.

પીરસણિયો ઘી પીરસતાં ચારણ પાસે આવ્યો. તેણે પાતળા ધારે ઘી પીરસ્યું. ચારણ માકારો જણે તે પહેલાં તો વાણુદે વાઢી ભાંચી કરીને ખીંજને પીરસવા માંડ્યું. અને ચારણની જીઅ છૂટી પડી.

“વાહ, વાહ, કેટલાક ગામધણી રાજધણી કરતાંય રૂડા હોય છે, ઈ વાત આજ પરમાણુ થઈ".

“એ ગઢવા, શું બકો છો ?" સામી પંગતમાં જ રાવ માલદેવ બેઠા હતા એ ગઢવાનું કહેવું સાંભળી જિભા થક ગયા.

“આપ, આ ગઢવો પંનર દી કોટડાના ગામ- ધણી વાધાનો મે'માન થયો' તો." ગઢવાએ ચાખખા જેવી જીભ વીંઝી. “જોધાણુનાથ, એને ત્યાં રાજવળું નઈ અને પીરસનારો વાણુદે નઈ". એથી એને મે'માનના ભાણાંમાં ઉંદરડી મૂતરાવવાનું આવડ્યું જ નઈ". એને તો તાણુ કરીને બોધરણાં ધારે ઘી પીરસ- વાનું જ આવડ્યું. એટલે આજ રાજ રસોડે જમતાં મને ઈ વાધો કોટડિયો સાંભર્યો."

જોધાણુનાથને લાગ્યું: “એક ગામડીના ધણી વાધા રોહોડે આજ ભરી પંગતમાં એક ગઢવાની જીઅ પર બેસીને પોતાનું ચાર તણુ નાક વાઢી લીધું છે !"

રોષમાં રાવ માલદેવે પીતળનું ઢિંચણિયું પીરસણિયાના વાંસામાં માથું: “હાળા કયાં તારા બાપનું ઘી છે કે આમ મારું નાક વઢાવશ ?"

રાવ માલદેવે વાઢી લઇને ચારણની આખી તાંસળી ઘીથી ભરી દીધી:" લ્યો, રાજુ થ્યાને ?"

“વાહ, વાહ, રંગ છે વાધા રોહોડ તારા નામને. આજ પારકે ધરે સંભારતાંજ માઈ તાંસળું ઘીથી ભરાઈ ગયું. હજી કોઈ જણનારીએ મરૂધરામાં આવો નામી-કરમી બેટડો જપ્પ્યો જ નઈ હોય".

રાવ માલદેવ ભોઠો પડ્યો. એને વિચાર આવ્યો કે ચારણ રજનું ગજ તો નથી કરતો ને? વાધાનું પારખું લેવું જોઈએ. જે ખોટું હશે તો એનો કાન પકડશું. સાચું હશે તો ઈ જશ લ્યે ઈ પરસાણુ છે."

જમણ પત્યા પછી મારવાડ પતિએ રાજકવિ આશાજી રોહડિયાને એકાંતે બોલાવી કહ્યું:

“જોધપુરનાં રાજ રસોડાંની જમણ પેતિ જેનાં વખાણુ થાય છે ઈ વાધા કોટડિયાને તમે જમને જણી લ્યો. પારહટજી, તમે તો રજપૂતીના ઝવેરી અને માણુસાઈના પારખ છો. તમારા વગર વાધા- જનાં સાચ-ખોટનાં પારખાં કાણુ કરશે ?"

“જલે અન્નદાતા." કહી પારહટજી વિદાય થયા.

રાવ મનોમન મલકાયો: “એક ગામડીના ધણી આ રાજચારણને શું સાચવવાનો હતો ? જોધ- પુરના રાજકવિની મે'માની ઈ એક ગામડીના ગરાસિયો શું કરવાનો ? કવિને એની મે'માનીમાં ઉણપ જ લાગવાની, અને જીમની છરીએ વાધાજીનું નાક વાઢીને કાલ્ય પાછા આવતા રેશે."

આશાજી જેવા ખોટા કવિ, અને તેય પાછા

પોતાના કુળના દર્શોદી, અને એ પણ પાછા જ્ઞાન અને ઉંમર ખેંચમાં વૃદ્ધ. એથી એમના આગમને વાધજી રાઠોડ અને કોટડા ગામ પોતાને ધન્ય માને છે, તો કવિ પણ કોટડાને નેહન મોજમાં આવી ગયા છે. કોટડાના પાધરમાં જ સાંઢણી ઝોકારી એમણે દુહો ઝીંક્યો.

“વાહ કોટડા :

ઉજમ પખે ધિરાળિયો, ફરતા થિર નવાણુ;
જાણુ અડો અડ મંડિયા, શાહ દળે સાખાણુ,...!

ત્યાં તો કવિનું સામૈયું આવ્યું. વાધજીએ પગે લાગી પગરજ માથે ચડાવતાં કહ્યું :

“કવિરાજ, આપની પગરજે આજ મને રજપૂત કરી દેખાડ્યો. મારું ખોખા જેવડું કોટડા આપની દયાથી આજ નેધપુર, આંખેર અને ઉદેપુરની ખરોખરીનું થયું. ધન્ય જાગ્ય મારા, આજનો દિવસ અને ધડી પણ ધન્ય છે.”

“આપ વાધા, હું ચારણ માણસની હૈયા-ખોળપને નેહ છું. રાજધણી કે ગામધણીને નેતો નથી. સૂરજ ચંદર રિયે ત્યાં લગી મારો ચારણનો ક્ષત્રિય ઉપર હક્ક, મારે તો આવવું જ પડે કેમકે : કોટડી ગાગર મધે ભરી, ઉપર લખિયા મેાર; દાતારાં રે ઘર મંગાણાં, સુમાં રે ઘર ચેાર...ર

પછી તો દિવસો માંડ્યા વહેવા. નેધપુરના રાજકવિ અને પોતાના પાટ પારહઠ એવા આસાજીની આગતા સ્વાગતામાં વાધજીએ કાંઈ ખામી નથી રાખી. હથેળીમાં ને હથેળીમાં જ રાખે છે. એક કૂલ ચડે અને એક કૂલ ઊતરે. કવિ આસાજીની મન-મોજ આ નેહન જામ પર આવે છે.

ફિરતરા જામા બણ્યા, માથે જશ રા મોડ;
ગોહું કંરે ઘાટાં દિયે, સો વાઘો રાઠોડ....૩

કવિ મહેમાનસ્તીથી ધરાઈને વિદાય માગે છે. પણ વાધજી રાઠોડ વિદાય દેતો નથી. આમ દિવસો રેલાતા જાય છે.

એક દિવસ કવિરાજ જમવા બેઠા છે. વાધજીની દક્કરાણી ભારમલ્લી બાટિયાણી પીરસે છે. ત્યારે કવિ આસાજીએ વાત ઊપાડી :

“આપ વાધજી, તારો ભાવ એવો છે કે નેધપુરનું રાજવણું મૂકીને આપાં રધ જવાનું મન થાય છે. પણ હવે ભલો થઈને મને વિદાય દે.”

“આપુ તમે આ ઊતરતી અવસ્થાએ મારા જેવા ગરીબ ગરાસિયાને ત્યાં દુઃખ વેડીને ચે પધાર્યા છં તમારી મન મોટપ નેતાં મને લોભ લાગ્યો છે. ને એક વેણુ આપો તો વિદાય દઉં.”

કવિરાજ સમજે છે : “વાધજી કાંતો પોતાના વખાણનાં ગીત માગશે કે ખે દિવસ વધુ રોકાઈ જવાનું માગશે. વેણુથી બાંધીને છં બીજું માગેય શું?”

કવિએ વેણુ આપ્યું : “લે મારું વેણુ છે કે હું તારી વાત નઈ ઉથાપું.”

વાધજીએ હાથ નેડીને માગી લીધું : “તો કવિરાજ તમે સ્વાચ્છા દિલથી ખોલ્યા હો તો હવે આપાં જ રોકાઈ જવ. તમારા રહેવાથી મારા ગરીબની ઝૂંપડી મોટાં રાજવળાંની ખરોખરી કરશે. તમારે મોઢેથી મારા વડવાજીની જશનાથા સાલણીને અને તમારી સેવા કરીને હું પવિત્ર થઈશ, મને નશીબદાર અને ગયા ભવનાં ખોળાં પોળાં પૂન્યવાળો માનીશ.”

ધૂમટો કાઢીને ભીંતની આડશે ઊમેલી ભારમલ્લીએ પણ ટાપશી પૂરી : “હા, હા, આપુ ! કાકોર સંચું વહે છે, અમારે માવતર નથી તો તમે જ અમારાં માવતર થઈને રિયો. અમારા ગ્રંથ સંપત પરમાણુ તમારી સેવા કરશું.”

ફરના ગણ સરખો ચારણ નેધપુરના રાજ કવિપદને તળને કોટડામાં જ રોકાઈ રહ્યો. રાજ દર-બાર ડોહાવનારી એની વાણી એક ગામડીના ધણી વાધજી અને એની દક્કરાણી ભારમલ્લી પર નિહાવર થવા માંડી :

તરવર જવું ત્યું મોરિયો, સરવર જત્યું ત્યું હંસ;
વાઘો જત્યું હી ભારમલ્લી, દાડ જત્યું હી મંસ.

કોટાં સરહર કોટડો, ગઢાં સર જેસલમેર;
રાણિયાં સર ભારમલ્લી કહાં, કુંવરાં સર
વાઘ નરેશ.

હૃદે ભરી તળાવડી, મોતીએ બાંધી પાળ;
ભારમલ્લી જળ રી માછલી, વાઘો નાખે જળ.

પોતાની અરસપરસની હેતુપ્રિતના અભાગ
વર્ણન વાળા આવા આવા દુહા સંલગ્ન વાઘો અને
ભારમલ્લી હરમથો લાલ થઈ જતાં કહે છે :

“માપુ, તમે તો ખહુ કરી.”

આસાળ શીળું હસે છે : “માપ ” આ તો
મને વેળ ચડી એટલે હૈયું જીભરાઈ હોઠે આવ્યું.
મારાં પૂનમના ચંદર તમને જોઈને આમ જ થાય ને !
કવિનું હૈયું અને શાગર ખેયમાં વેળની ચડ ઉતર
થયા જ કરે હો !”

ભલભલાં રજવાડાં પણ ને કવિને મુખેથી
પોતાની પ્રસંશાનો એકાદ દુહો સંલગ્નવા લાખોનાં
દાન સાથે હાથ જોડીને જામાં રહે એ ભાથી કવિ
આમ પોતાના પર રિઝોલો છે તે બહુ વાઘજી અને
ભારમલ્લી પોતાનાં અહોભાગ્ય માને છે. સાથે સાથે
ખારહકજીની સેવામાં કશી યે કચ્ચાશ ન રહે તેની
કાળજી રાખે છે.

ભારમલ્લી રોજ ખારહકજી માટે નવી નવી
વાનગીઓ બનાવે છે. અને માતા માફક આગ્રહ કરી
કરી જમાડે છે. આનાં નિર્મળાં હેતુ જોઈને એ
ભટ્ટીયાણીનાં લાખ-કરોડનાં મૂલ આંકતાં પોતાની
પાતળી જીભે દુહાઓ રમતા મેલે છે.

સંધણી સાલલેઆં તણે, જોએ આડક એવડા
કળ કવા ઈતાં સન, લાગે ભારમલ્લી....

(પોતાના પતિના કુળ માટે એ ભારમલ્લી,
તું એવા દંડ ઢાંકણુ-આડશ રૂપ થઈ રહી કે, તને
જોઈને જ કળિયુગનો વા રાઠોડ કુળથી દૂર લાગી
ગયો.)

ઉપરી એણુછ તણા, ગોલી ગઢવાડાં તણી . . .
પણુ રખપાળ થે રિયાં, લે આખર ભારમલ્લી....

(ક્ષત્રિયાણીઓમાં શિરમેડ એવી તું તો ચાર-
લોની તો દાસી જ થઈ રહી. તું તો ભટ્ટી અને
રાઠોડકુળની ટેક બળવનારી થઈ રહી. એના એ
ભારમલ્લી, તું આ કાવ્ય (આખર) રૂપી ખલો લે.
છ વરણુ તણી છળાં, મેડીએ મૂકાવિયાં
વહીએ વાટ ઘણાં, લાગેવા ભારમલ્લી....

(એ હૈયા ! જેણે ઘણા ઘણા આદરમાન
દઈને છ ભતિના પાચકોના મેડીએ ઉતારા દઈને
ઉજળાં આતિથ્ય કર્યાં એવી ક્ષત્રિયાણી ભારમલ્લીને
નિહાળવા માટે લાખો પંચ કરવો યે સાર્યક જ છે.)

વાઘજી માને છે. “ભારમલ્લી જશ ખાટી થઈ,
પોતાનું ધર ઉજળું થઈ ગયું.”

ભારમલ્લીને લાગે છે ! “હવે મરવાનું રહ્યું જ
નહીં. કવિએ સંજીવની મંત્ર જ લખ્યો છે.”

આમ રસજોળ અને સ્વમય વહેતાં રહ્યાં.

સંગ્રામનાં નગારાં ગગડ્યાં. દિલ્લીપતિ શેરશાહ
સૂરીએ જોધપુર માથે દળ ઊતાર્યું.

મારવાડની ભોમકામાં સાંઢિયો ફર્યો, તરવારના
ધણી એવા રજપૂતોને તેડાં થયાં. એમાં વાઘજીનું યે
નામ હતું.

જેણે આસાળ જેવા કવિશ્વરથી મરણનો
મહિમા અને પ્રેરણા આકંઠ પીધાં છે એણે એ રણ-
ઘેસો રાઠોડ કેસરિયાં જ આગમ્યો. હથિપાર ભીડી,
મૂંછે તાવ દઈ, હેલ્લા કસુબા લઈ, હેલ્લા જુહાર
કરી વાઘોજી માથે નેતર બાંધી નીકળ્યો.

જેણે કાળજે હજાર મણની શિલા મૂકીને
હસતે મુખે જ વિદાય આપી હતી એવી યે જોખન-
વાંતી આંખો એને જતો નિહાળી રહી. બાણે જીવતરનું
અંજવાળું જ વિદાય ન લેતું હોય !

૧ નેત એટલે કેસરિયાં સુચક મોડ-શહેરો. એના
અર્થ એકે પોતે સ્વર્ગમાં અપ્સરાને વરવા જઈ
રહ્યો છે, મૃત્યુને વહાણુ કયું છે.

..ત્યારે ઘોળાં ઘોળાં ૩ જેવાં નેણુ-પાંપણુ
માથે પોતાનો કરચલિયાળ હાથ મૂકી-જાજવું કરી
કવિ આસાળ પણુ જોતે જોઈ રહ્યા. અને હૈયામાં
એક પ્રશ્ન ઊઠ્યો:

“અરે, આ રણુ જોડો કેવો ઘાગે છે?”

જળમાંથી કમળ પ્રગટે તેમ તેના જવાબરૂપે
કવિના હૃદયમાંથી એક દુહો પ્રગટ્યો:

‘ગલ ગોટા કુલતરા, કસિયા જરદ બિધાન
કેસરિયા જામો ખણ્યા, જાણુ રાઠોડારી જાત.

(ગળામાં કૂલહારી અને શરીરે બખ્તર હથિયાર
ધારેલો કેસરિયા જામવાળો આ વીર રણુ ખેલણુ
માટે નહીં ન પણુ જાણુ રાઠોડોની જાન જોડીને
વિનાહ માટે જતો હોય તેમ ઘાગે છે.)

વાઘજી ગયો તે ગયો. કેવળ એની કસબલ
પાથ જ પાછી આવી.

નાનાં નાનાં ટાપરિયાં હાથે જોઇને જાર-
મસ્તીએ સતી થવાનું માંડી વાળ્યું.

પાકી જારમસ્તી અને કવિ આસાળ ખેપતે
લાગ્યું કે પોતે આ ભર્યા સંસારમાં એકલા પડી
ગયા છે. ફર કાળે છાતીની બખોલમાંથી કાળજી જ
કાઠી લીધું છે.

ધાયલ કુંઝડી માફક જારમસ્તી વિલાપ કરે
છે. વિલાપ તો હસતે મુખે આપેલી પણુ વિયોગ
જીરવે વસમે થઈ પડ્યો છે. નાનાં બાળકો માની
બર્થમાં સમાઈને એ સાંભળે છે. કવિનું રોવું હૈયું
એ વિલાપનું દુઃખ દુહામાં વણે છે :

ઈંઠાં અનળ તણાં, માળા વણુ મૂકી ગિયા
પરને પાંખ વનાં, કેમ વરતાશે વાઘડા ?

(અનળ પંખીનાં ઈંઠાં જેવાં બાળકોને તોષાર
મૂકીને ગયા હો, પણુ એ વાઘજી, રાઠોડ કુળના આ
સુપુત્રોની ખીજાંજાને નાની ઉંમરને કારણે કેવી રીતે
પરખ થશે ?)

વાઘા આવ વળી, ધરપત રાઠોડાં ધણી
આઠે પોંર ઉદ્દેગ, જોગણુ કર જો જેતાઉત

(જો રાઠોડોના ધણી, જેતાના પુત્ર વાઘા ! તું
આ સંસારમાં ફરીવાર આવીજ, કેમકે મારું હૈયું
કાયમ અશાંત છે. અને તું અને તારા વિયોગમાં
વેરાગણુ બનાવી મર્યો છો.)

વાઘાજીના વિયોગે આસાળનું તો ફટકી જ
ગયું છે. મનની અસ્થિરતા માં કવિ જ્યાં ત્યાં રખડે
છે. તનમનનું ઠેકાણું નથી. એક વેળા જોરડામાં
ખીંટી પર વાઘજીનું ધનુષ ટીંગાતું જોયું અને કવિનું
હૈયું ઊજરામ આવ્યું :

વાઘાજી રે કોટડે, રંગી લાલ કખાણુ;
સાજનિયો સાલે નહીં, સાલે એડેનાણુ....

(વાઘાજીના કોટડામાં જોરડામાં મેં લાલરંગી
ધનુષ ટીંગાતું જોયું. આહ ! રત્નોડીના વિયોગ દરતાંય
રત્નોડીની સ્મૃતિ આપતી વસ્તુનું દર્શન વધુ વેદના
જગાડે છે.)

વેદનાથી છાતીએ હાથ મૂકી આસાળ દરબાર-
મદ જહાર નીકળ્યા. કોટડાની બનર જોમને અલુણી
લાગી. એક નિશ્વાસ લાથે એમના મુખેથી એક દુહો
દડ્યો !

કસ્તુરીને કેવડો જલહરને બાગ
હાટડિયે સોંધો હૂવો, ગયો વસાવણુ વાઘ....

(કસ્તુરી, કેવડો, કમળો અને બગીચાઓ એ
બધાં હવે જગતની હાટડિયે મૂલ્ય બમરનાં સસ્તાં
થઈ ગયાં કેમકે એનો માણીફર-વસાવનારો વાઘજી
ગયો.)

ચિત્તમ્મ કવિને ઘેરી વળ્યું. લોક સમગ્નવે
છે. “વાઘજી વાડીએ ગયા છે ઠાં જોધપુર ગયા છે તે
કાલ્ય આવશે.”

ઘેરામાંથી નીકળી કવિ ગામને પાદર આવ્યા.
ત્યાંથી પાણું વળી કોટડા માથે નજર તોંધી અને
કવિ હૈયે પોતાને કોટડા કેવું ઘાગે છે તે માણું :

કોઈ કે’ વાઘો વાડીએ, કોઈ કે’ રાજદુવાર
વાઘા વિહોણુ કોટડો, જાણુ દુવાગણુ નાર...

(કોઈક વાઘોળ વાડીએ ગયાનું કહે છે, તો કોઈક વાઘોળ રાજદરબારે-જોધપુર ગયાનું બતાવે છે. પણ એા જીવ ! વાઘજી વગરનું આ કોટડા મને વિધવા-નારી જેવું સીલાગ્યડીન લાગે છે.)

ત્યાં કવિને હૈયે ખીજ ઉપમા ચડી:

વાઘા બિન કોટડો, લાગે એા અહુડોહ
જાની ઘરે સિધાવિયો, જાણે માંડવડોહ....

(અરે વાઘજી વગરનું આ કોટડા ગામ એવું સૂનું સૂનું અને ખાલીખમ્મ લાગે છે કે, જાણે કન્યાને લઈને આવ્યા ગયા પછી કન્યા પક્ષનો માંડવો ન હોય !)

અને કવિ કોટડા તજીને નીકળી પડ્યા. જો'ળા જો'ળા મૂલકના પયારામાં પગોને આધારે કાપાને મૂકી દીધી, દેવાવાળો દિવસે લે દિવસે ક્યાંકથી રાટલો અપાવી દે છે. ચિત્તભ્રમ દશામાં કવિ "વાઘા...વાઘા... વાઘા" રટતા અહીં તહીં ખરી પડેલા પાન માફક આથડે છે. આમ જીવતર આવ્યું જાય છે.

○ ○ ○

કોઈકે જઈને આસાજીના પુત્રને? કહ્યું:
"આસાજી તો ગાંડા થઈને ભટકે છે."

દીકરો બાપને ગોતવા આવ્યો, મેવાડની ધર-તીમાં બાપ, દીકરો મળ્યા. ત્યાંથી બાપ દીકરો ચિત્તોડમાં મહારાણા ઉદયસિંહ પાસે આવ્યા. ત્યાં પણ આસાજી "વાઘા વાઘા" રટે છે. અને એ રટ કચેરીની મળ મારી નાખે છે.

એક દિવસ કવિની ગેરહાજરીમાં કવિ વિષે વાત ઉપડી.

કોઈકે કહ્યું: "સાચા હૈયાના હેતનું આ પરિણામ છે."

બે ત્રણ જણાએ ટાપશી પુરી: "સાવ સાચું ભા."

પણ રાણો ઉદયસિંહ મલકાતાં બોલ્યો;

૧. આસાજીનો વંશવેદો હાલ સિંધાવદર, પાંડાતિરથ, અને ભેંસાણુમાં છે. ત્રણે ગામો સૌરાષ્ટ્રમાં છે.

"કવિરાજને હાથેથી મારવાડનું રાજકવિપદ છૂટી ગયું. અને હવે ચિંધરેહાલ થતાં આ ચારણને સારાવાનાં મળતાં નથી. એટલે એ આમ ગાંડાનાં ખોટખોટાં વગદાં કરે છે. સાવ ઢોંગ ખીજુ શું?"

કચેરી મૂંગી મૂંગી રાણીની વાત સાંભળી રહી. અને મૂંછે તાવ દેતાં રાણો બોલ્યો:

"હું આમ ચપટીમાં ચારણને ડાંચો કરી દઈશ. થોડાક રૂપિયા દેખ્યા કે ઈ માચણની જાત ઠેકાણે આવી જાશે. અરે ! મરનારનાં સા બાપ-ભાઈ બેન કે પરણેતરે ય જ્યાં ગાંડાં નથી થઈ જતાં ત્યાં સાત પેઢીનેાય સાંધા નથી એવો આ ચારણ વાઘજી પાછળ ક્યાંથી ગડો થાય ? બધાંય દેખાડવાનાં વગદાં છે, દેખાડવાનાં છે."

ખીજે દિવસે ધણું માન બાપી રાણાજીએ કવિને કહ્યું:

"કવિરાજ, મારે હૈયે આજ કાંડ જગ્યા છે. આજની રાત હું તમારા મોઢે મારા વડવાઓની જશ માથા સાંભળું અને કાલ સવારે એક પહોરના એક લેખે રાતના ચાર પહોરના ચાર લાખ પસાવ દઈને પવિતર થાઉં."

મહાસાહેબની જાણ નથી. એટલે કવિ રાજ થઈને કહે:

"ભલે બાપ, જેવી તારી મરજી, મેવાડાને આ જ અરધે."

મલકાતાં રાણાએ હાવ ફેંક્યો:

"પણ કવિરાજ, એક વડું દુઃખ છે તમારું. વાતનો રંગ જાગ્યો હોય. અને તમે વાત અધુરી મૂકીને વાઘાજીને સંભારવા માંડો તો રંગમાં ભંગ પડે. ભાણું ભરેલી ખીરમાં કોઈએ મૂકી ભરીને મીઠું નાખ્યા જેવું વસમું લાગે. પછી તો સ્વાદ વગરનું જમણું અને હોંશ વગરનું સાંભળવું થાય. મારા મનમાંય વસવસો રહી જાય. મારે ભલા થઈ આજની રાત વાઘાનું નામ ન લ્યો."

"ઈ તો વસમી વાત છે. બાપ, જીવતરમાં જે શ્વાસો શ્વાસ સાથે જડાઈ ગયું છે તે શું મૂલાય ?

બ્રહ્મ બ્રહ્મ નઈ એવું ઈ એક જ છે.”

ત્યાં દીકરો કવિરાજને ગળે પકડ્યા: “અરે, બાપુ, આ શું કહો છો? મારી હાથત સામે તો જુવો! કાંઈ નહીં તો છેલ્લે મારાં છોકરાનાં મોઢાં સામે પણ જોઈને, આજની રાત યાદ આવે તોય વાધજનું નામ ન લ્યો.”

રાણાએ પણ આગ્રહ કર્યો: “ખારહટ્ટ તમારા પુત્ર ખરાખર કહે છે. વાધજી યાદ આવે તો ભલે પણ આજની રાત તમારે એનું નામ મોઢેથી ઉચ્ચારવું જ નહીં, આટલી જ સારી માગણી છે. જરા મારી લાગણીનો તો ખ્યાલ રાખો?”

એક બાજુ રાણો છે. બીજી બાજુ દીકરો છે. આમ બેય બાજુથી આસાજી ભીંસાઈ ગયા છે. છેવટે જેણે પોતાની સેવા માટે વતન, જુવાન ચારણ્ય, નાનેરાં બાળ એવા દીકરાની વાણી, અને પૌત્રોનાં બેહાલપણાંનો વિચાર કરી દિલ્લપર પથર રાખીને આસાજીએ રાણાની વાત માન્ય રાખી.

એ જ રીતે રાજમહેલની અગાશી પર ખેવડાં ગાંદલાં અને તકિયા નખાઈ ગયા. ભોજન બાદ ખારહટ્ટ, તેમનો પુત્ર, અને રાણાની ખેઠક અગાશી પર જમી ગઈ.

સમ સમ... કરતી રાત વહે છે. સામે ધરતી પર રૂપેરી પ્રકાશની બિજાત બીજાવી રહેલો પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર પણ ધીમે ધીમે પોતાનો ચગન પંથ હાપતો જાય છે.

ગંગાનો પ્રવાહ વહેતો હોય તેમ કવિની વાણી વહે છે. વાત સાથે ગીત, દુહા, અને છંદો ટંકાતા આવે છે. પળે પળે નવલકા રંગ-રસની જમાવટ થતી આવે છે. પ્રસંગ અને રસના પલટા થતા આવે છે.

રાણો માને છે: “કવિ વાધજીને બૂલી ગયા. સોનાના વજન નીચે વાધજીની યાદ દબાઈને પાતાળે ચંપાઈ ગઈ છે.

પ્રથમ પહેરની પૂંછડી આવી ગઈ છે. બીજી પહેરનું મોઢું ડોકાઈ ડોકાઈ કરે છે.

કવિને હૈયેથી વાલો હોઠે આવું આવું કરે

છે. અને મહા પરાણે કવિ મનને સાચવીને વાણીને બીજી બાજુ મરડે છે. હૈયે જૂની યાદોનો ચર ઉઠે છે. એની વરાળ હોઠનાં ઢાંકણને ઊડાડું ઊડાડું કરે છે. આમ હૈયે બુધ્ધ જમ્યું છે.

છેવટે સોનું હાર્યું, વાધાજી વમરનું કોટકા સાંભર્યું અને વાધજી રાજીયો. અને એક દુહો કવિને હોઠે ચડી ખેઠા.

વાધા આવ વળેહ, ધર કોટકે તું ધણી;
જશી કુલ ઝડેહ, પણ વાસ ન જશી વાધજી.

(આ કોટકાના ધણી વાધજી, ટું ફરી વાર આ સંસારમાં આવી જ, કેમકે જેમ કૂલ ખર્ચા છતાં યે તેની ફારમ રહી જાય છે તેમ તારા ગયા પછી યે તારી યાદ મારે હૈયે વેદના જગાડે છે)

રાણાને ભોઠામણુ લાગી: “અરે કવિરાજ! આ શું કહ્યું! રંગમાં ભંગ કાં પાડ્યો? હશે હવે તણુ પહેર લગી સાચવજો, અને વાધજીનું નામ ન લેશો.”

આસાજીએ લલાટે હાથ દઈને આકાશે આંગળી ચીંધીને મૂકવાણી વડે સૂચવી દીધું કે લલાટના લેખ અને હરિઈચ્છા જ બળવાન છે.

ફરી વાત આગળ ચાલી. સાથે રાતે ય વહેવા માંડી. રાણો હોંકારો દેતો, લલકારા લલુતો કવિને આનંદ ચડાવતા જાય છે. અને કવિરાજની જીભે મા શારદાનાં નૃપુરો અવનવા તાલલયમાં રણગણે છે.

બીજો પહેર પૂરો થવા આવ્યો છે. અધ-રાતનો રજગર ભાંચું ભાંચું થઈ રહ્યો છે. કવિનું હૈયું બળવો પોકારી રહ્યું છે:

“અરે ટું ચારણુ બીડીને ચારણુ ક્ષત્રિય વચ્ચેની નિર્મળ પ્રીતિનાં સસ્તાં મૂલ્ય અંકાવીશ?”

ધનનો બોજ પ્રિતનાં મહામારે ત્રાજવોને પલ્લાંને બીંચકી શકતો નથી. હૈયામાં જુદા અણ-ચંબુ ચાલુ છે:

અંતે કવિનું કાળજું હાથથી મર્યું. મધરાતે મજશાળામાં બિલાડાને જોઈને એક ફૂકડે ફૂકડે... ફૂકડે...

કૂકડે....કૂ કરી ખાંગ દઈ જીકયો. અને જો સાંભળી
કવિ પોકારી જીકયા:

કંચુ' કુરલાયો કૂકડા, ગળતી માંજલ જોગ
વિહંગ થન ઇ વિટિયો, વાઘા તણો વિજોગ^૧

(અરે જો કૂકડા, આવી મધરાતે તું આવી
દર્દભરી ચીસો કાં પાડે? શું તને પંખીને પશુ વાઘા
જેવા મિત્રનો વિયોગ વ્યાપીને પીડી રહ્યો છે?)

પુત્રે કપાળ ફૂટ્યું. રાણાની હાલત તેલમાં
ફૂલેલ સાંખી જેવી થઈ. હાર્યા જુમારી માફક રાણાએ
છેલ્લો દાવ નાખ્યો:

“કવિરાજ. જો હવે તમે જે પહોર લગી-
લવાર લગી પશુ વાઘાલજનું નામ નહીં લ્યો તો હું
તમને ચારે ચાર લાખ પચાવ આપી દઈશ.”

“કાં ખાપ, વાઘજના નામની આટલી બધી
બાલકાલેટ કાં? આ મમતનું કાંઈ કારણ ખરૂં?”

રાણાએ પેટ છૂટી વાત કરી.

“ખારહટ્ટજ, આ બધો દાખડો તમારાં મનમાં
અને હૈયામાંથી વાઘજનું નામ જૂલાવી દેવા માટે છે.
જો તમે કાયમ માટે ન લેવાનું પાણી મૂકો તો હું
ચાર તો શું પશુ આઠ લાખ પચાવ દેવા તૈયાર છઉ.”

આસાજી માથે જાણે વીજળી ચડી. પળવાર
સાટે કાળજીપર હાથ મૂકી કવિ મૌન થઈ ગયા. પશુ
વળતી જ પળે હૈયાને હલબલાવી નાખતી આતંવાણી
કવિને મુખેથી વહી નીકળી:

“હે ખાપ, રાણા!”

ઠોડા ઠોડ પગદોડ, કરશાં પેટને કારણે
પશુ રાજકવિ રાઠોડ, વિસરશાં ન વાઘને....

(હે રાણા આ જિંદગીમાં આ પાપી પેટ
ભરવા સારે સતત ઉવાગા કરવા જ પડશે. પશુ તોયે
રાઠોડોનો રાજકવિ એવો હું વાઘજને સ્વાર્થવશ
થઈને જૂલીશ નહીં.)

૧ પાઠાન્તર:

થે'કાં બોલ્યો 'કુકડા, મુખ બિરહાગી રાજ
લાગ્યો કાં થાંને લાગશે, વાઘા તણો વિજોગ

દીકરાને લાગ્યું: “ખાપે ખાવા બનાવ્યા.”

જીડા નિચાચા નાખતાં કવિ થોડીવાર મૂંગા
રહ્યા. પછી ભારે-ગળગળા સાદે કહ્યું:

“ખાપ, રાણા! વાઘજને જૂલવાની વાત છે
ને? તો સાંભળી લે હું વાઘજને ક્યારે જૂલીશ, ઈ
થે જાણી લે મેવાડા!”

રાણાએ કાન સરવા કર્યા, અને કવિએ ફુદા
જીપાડ્યા:

ચિંધણુ ચાળવિયાંહ, ખાહમાંહીં ખંખેરિયાં
રાણા! રાખ થયાંહ, વિસરશેાં જદ વાઘને...

(ચિતામાં પ્રજ્વલિત અશિવડે સ્થળગીતે રાખ
થઈને જ્યારે સારી કાથા પવનમાં જીડી જશે ત્યારે જ
સારાથી વાઘજનું નામ જૂલાશે.)

થડે મસાણુ થયાંહ, આતમ પૂગો અલખપદ
ગંગા હાડ ગયાંહ, વિસરશેાં જદ વાઘને...

(વાઘજના ચિતારોહણની જગ્યા એ જ જ્યારે
જ્યારે સાડે ચિતારોહણ થશે. આત્મા પરમાત્મામાં
જઈ મળશે. અને સારાં અસ્થિફૂલો ગંગાજમાં વહાવી
દેવામાં આવશે ત્યારે જ હું વાઘજને વિચરીશ.)

રાણાને લાગ્યું પોતાનો માપદંડ કવિની મહા-
નતા આપવા સારૂ ટૂંકો છે. રાણા કવિને ભેટી પડ્યો:

“કન્ય છે ખારહટ્ટજ તમારી પ્રિતીને. ચાર
લાખપચાવ આપને-ચરણે ધરું છું. આપનાથી વધુ
સુપાત્ર ચારણ હવે મને જિંદગીમાં ખીજો કાષ મળશે
જ નહીં.”

ખીજો દિવસે ચારણ લાખપચાવ રાણાએ
આસાજીના પુત્રને આપી દીધા. કચેરી કવિને અને
કવિરાણાને વખાણી રહ્યા.

○ ○ ○
રાણાજીએ કવિને ઉદયપુરમાં જ રોકી લીધા
છે. મેવાડો ખારહટ્ટજનાં અચ્છો અચ્છો વાનાં કરે છે.
એક ફૂલ એ એક ફૂલ ઉતરે.

ઉનાળાના દિવસો હતા.
રાજમહેલનાં હોજમાં રાણો અને કવિ નહાવા
પડ્યા હતા.

ભારે ભોજન કસુંઆનો કેક અને ખોવાયેલી મનસ્થિતિ વચ્ચે કવિરાજ નાહીને પહેલાં ખહાર આવ્યા. તેમણે બેધ્યાનપણે કપડાં પહેરી લીધાં.

થોડીવારે રાણાં યે ખહાર આવ્યો. આસાળ સામે જોઈને એ બેલી ઊઠ્યો:

“અરે, ખારહકુંજ, તમે તો મારાં કપડાં પહેરી લીધાં ! તમારાં કપડાં આ પડ્યાં.”

...અને કવિના મનની અંખ મોટી થઈ. મનપટાંગણે રાજધણી રાણા ઉદયસિંહ કરતાં એક ગામડીનો ધણી વાધજી ધણો મહાન થઈ ઊભો રહ્યો અને ધડ...કરતાં કવિએ દુહો ઝીક્યો :

કીં કહ, કીં કહ, કીં કરો, કેહાં કરાં બખાંણુ
મારો થારો નહ કિયો, એ વાધા અહનાંણુ ..

(એ વાધાજીની મહતાનાં હું કેટલાં વખાંણુ
કરું ? કેટલી વાતો કરું ? વાધાજીની હેયા બહેનપની
એ જ નિશાની હતી કે એણે કયારેય આ વસ્તુ મારી
છે અને આ તમારી છે એમ કહું જ નથી.)

પોતાનાં કપડાં પહેરી કવિ ચાલતા થયા :

“ચાલ મનાં રે કૌટડે, પગ દે પાંવડિયાંહ
વાધા સૂં વાતાં કહાં, ગમ દે બાંહડિયાંહ”...

(આ મારા મન ! તું પગને હોજનાં પચથિયા
પર જ રહેવા દઈને કૌટડે ઊડી જ ત્યાં મિત્રને મળે
હાય નાખી રનેહથી વાતો કરીએ.)

રાણાનાં લાખ મનામણાં છતાંય રહેલો ચારણ
ચાલી નીકળ્યો.

— રખડતા ભટકતા કવિરાજ કૌટડાને સીમાડે
આવ્યા. ત્યાં એક વાવડી અને વડ હતાં. આ ઠેકાણે

વાધાજીએ ધણીવાર કવિ સાથે ખાણીપીણીની ગોઠો કરેલી.

કવિએ વડને નિહાળ્યો. વડલીલાં લીલાં પાનથી
હર્યોમર્યો લાગતો'તો. વધુ ગળું કરી ગયેલો લાગ્યો.

કવિનાં હેયાએ આત્રાત અનુજવ્યો.

“વાધજી જેવા મિત્રના વિયોગ છતાંયે હર્યો-
ભર્યો અને મનદાર થયો ! એક કાળીપણ સૂકાણી
નહીં ! !”

કવિએ રાષમાં વડની ખખર લઈ નાખી !

“વડ વાવડી તણાહ, નિમાણાં નીલો થયો
ખાધા બિછડતાંહ, સાખ તણો સુખો નહીં...”

(વાવ કાંઠેના નિર્લજ વડ તને ધિક્કાર છે.
કેમકે વાધા જેવા મિત્રનો વિયોગ છતાંયે તારી એક
કાળી પણ સૂકાણી નહી. ઉદ્દુ તું વધુ હર્યોમર્યો
અને વિશાળ થયો !)

માંદા થારેલા કવિ વાવને કૌટડે જ આધા-
તથી લાંગી પડ્યા. એમની આંખને ખૂણે આધમતી
સંધ્યાએ આંસુનાં બે ટીપાં ઝળકી રહ્યાં અને
અંધાર ધીમે ધીમે પથરાતો રહ્યો.

ખીજ દિવસે ન્યારે સૂર્યોદય થયો ત્યારે વાવને
કૌટડે કેવળ કવિ આસાજીની કયા જ પડી હતી.

[વાધા કૌટડિયાના શ્રી. રત્નદાન પાસે રહેલા દુકા
ઉપરથી એમણે આ વાતની રચના અને અર્થો ક્યાં છે.
વાધા કૌટડિયાના ધણા દુકા મળે છે, પણ બધા
દુકા વચ્ચે ભાષા અને શૈલીનો, રચનાશૈલી અને
મર્મનો મેળ મળતો નથી. વાધા કૌટડિયાની વાત
જુદી જુદી ત્રણ ચાર રીતે કરેવાય છે. ઐતિહાસિ-
કતા તો શોધવી જ રહે છે, અને કાવ્ય ન્યાય
તથા મૂળના દુકા પશ્ય. —સંપાદક]

૨૬

વાધા કૌટડિયાના અન્ય દુકા

લડરી લીની ઉનરે, બાંધી ચરી કપાસ;
દાસી દીની દાયજે, પજ ગઈ પિયુરે પાસ.

કૌટડીને કેડે, ખત્રીવટ ખાંગી થઈ;
વાધો આજ વળે, તારે ભેળીહારે ભારમલ.

મધુસૂં પઠ્ઠ : પ્રધાનશ્રીએ મેઘાણીભાઈની જન્મતિથિને પુણ્યતિથિમાં પલટાવી ધારાસભ્યશ્રીએ આમદાની ટોપી આમદાને માથે પહેરાવી

જયમલ્લ પરમાર

(બોટાદમાં મેઘાણી જયંતીનો આકાશવાણીનો કાર્યક્રમ)

તા. ૧૭ મી ઓગસ્ટની રાતે ૯-૪૫ ના સમયે રાજકોટ આકાશવાણી ઉપરથી મેઘાણીભાઈની જન્મ-જયંતીનો કાર્યક્રમ સંભળવા રહ્યો. બોટાદ ભાવનગર જિલ્લાનું એટલે વલ્લભીપુરના યુવરાજ જે શ સક પક્ષના ધારાસભ્ય છે તે શ્રી પ્રવીણસિંહ ગોહિલ તથા ભાવનગર જિલ્લાના કાર્યકર અને ગુજરાત રાજ્યના બાંધકામ ખાતાના પ્રધાન શ્રી હમીદહાસ મહેતાની હાજરીમાં આ કાર્યક્રમ ઉજવાય એવી વ્યવસ્થા રાજકોટ આકાશવાણી તરફથી થઈ હશે. નહિ તો મેઘાણીભાઈની જન્મતિથિ તા. ૧૭ મી ઓગસ્ટ હતી છતાં તા. ૧૧ મી ઓગસ્ટે બોટાદમાં એ કાર્યક્રમ રખાયો તે પ્રધાનશ્રીને અનુકૂળ થવા માટે જ હશે ?

ઉદ્ઘાટનની શરૂઆત બાંધકામ ખાતાના પ્રધાન-શ્રીએ મેઘાણીભાઈની જન્મતિથિને બદલે પુણ્યતિથિએ એટલે કે મૃત્યુતિથિએ પિરદાવીને કરી. એમને એમ લાગ્યું હશે કે મેઘાણીભાઈ બોટાદમાં મૃત્યુ પામ્યા એટલે એમની મૃત્યુતિથિ રાજકોટ આકાશવાણી બોટાદમાં ઉજવતી હશે ?

મધુ આખું વરસ મેઘાણીભાઈનો જન્મ-જયંતી મહોત્સવ ઉજવાયો. ઠેર ઠેર ગુજરાતભરમાં કાર્યક્રમો થયા. વ્યાખ્યાનો થયાં. લેખો અને સમાચારો અખબારોમાં છપાતા રહ્યા. એ આખા વર્ષ દરમિયાન શ્રી. હમીદહાસની નજર ક્યારેય અખબારોના એ કાલમ ઉપર નહિ પડી હોય ?

શ્રી. હમીદહાસએ એવી મતલબનું કહ્યું કે મેઘાણીભાઈએ પોતાનાં ગીતાંથી આખા રાષ્ટ્રને જાગૃત કર્યું, દેશને ખેડો કર્યો.

ગુજરાતનું મૂળ નામ ગુર્જરાણુ ગણવાય છે, અને સૌ-રાષ્ટ્રમાં તો રાષ્ટ્ર શબ્દ રખે છે. એટલે પિંડે તે બ્રહ્માંડે એ અર્થમાં એમણે રાષ્ટ્ર શબ્દ વાપર્યો

હોય. જેમકે મહારાષ્ટ્ર. અથવા ગાંધીજીએ મેઘાણી-ભાઈને રાષ્ટ્રીય શાયર કહ્યા તેની વ્યાખ્યાએ ‘આખા રાષ્ટ્રને જાગૃત કર્યું’ તેવા વ્યાપક અર્થમાં કહ્યું હોય.

પછી પ્રધાનશ્રીએ આગળ ચાલતાં એવી મતલબનું કહ્યું કે ગાંધીજી જાળમેજી પરિષદમાં ભાગ લેવા લંડન જતા હતા ત્યારે મેઘાણીભાઈએ મુખર્ષીના બંદર ઉપર છેલ્લો કટારો મારીને સનસનાટી મચાવી દીધી.

મેઘાણીભાઈ ત્યારે મુખર્ષી ગયેલા જ નહિ, પછી ગીત મારીને સનસનાટી મચાવી મચાવે ? પણ પ્રધાનશ્રીએ તો જરૂર સનસનાટી મચાવી દીધી. એ ગીત મેઘાણીભાઈએ રાણપુરમાં રચ્યું. સ્વ. શ્રી. અમૃતલાલ શેઠને ગમી ‘ગયું’. એની નકલો છપાવી સ્વ. શ્રી. શેઠ મુખર્ષી પહેલ્યા અને ગાંધીજીને આગળોટ ઉાર નકલો પહોંચાડી. એ ગીત વાંચીને ગાંધીજીએ જે ઉદ્ઘારો કાઢેલા તે એમના એક અંતેવાસીએ શ્રી. શેઠને એકનંદી મોકલેલા કે : “આ રાષ્ટ્રીય શાયર જાણે મારા દિલમાં પેસી ગયો હોય અને અંતરના એક એક પ્રવાહ જોઈને જ જાણે આલેખ્યા હોય, બસ એવું આખે હજ આલેખન આ કાવ્યમાં છે.”

પ્રધાનશ્રી કરતાં ય ધારાસભ્યશ્રીએ તો અખિ-યાત કરી. એમણે એવી મતલબનું કહ્યું કે મેઘાણીભાઈને મેં હું નાનો હતો, (બાળકે !) ત્યારે સાંભળેલા. ‘પગલીનો પાડનાર દે ને રનાદે’ એ ગીતમાં મેઘાણી-ભાઈએ સ્ત્રી-હલ્લના કેટલા સુંદર ભાવો બિતાવ્યા છે ? કેટલી દરજ્યા ભરી છે ? અને ‘મહેલોના મહેલથી મે પહાલી અમને અમારી ઝૂંપડી’ એ ગીતમાં મેઘાણી-ભાઈએ ગરીબીનો કેવો સુંદર ચિતાર આપ્યો છે ? વગેરે વગેરે. શબ્દોમાં ફેરફાર હોવાનો સંભવ છે.

હવે ‘પગલીનો પાડનાર ઘોતે રનાદે’ એ તો ગ્રામીન લોકગીત છે. મેઘાણીભાઈ એ ગાતા ખરા,

પણ એ મેધાણીભાઈનું રચેલું નથી. તેમ 'મહેલો ના મહેલથી એ વહાલી અમને અમારી ઝૂંપડી' એ ગીત ગોઠવના શ્રી. યોગીનું છે. મેધાણીભાઈનું નથી અને મેધાણીભાઈ એ ગાતા પણ નહિ. ચારણ કવિરાજો જરૂર ગાતા. એમ કાગે છે કે વલ્લીપુરના સુવરાજ શ્રી. પ્રવીણસિંહજી ગોહિલે નાનપણમાં મેધાણીભાઈને સંભળ્યા હશે ત્યારબાદ મેધાણીભાઈના સાહિત્ય ઉપર કદી નજર જ નહિ ફેરવી હોય. મેધાણીભાઈએ વળા ઉપર પણ વળા સત્યાગ્રહ વખતે એચાર ગીતો લખેલાં, પણ એમને 'પરજનો પડનાર' વધુ યાદ રહી ચુકે હશે. બાળપણની સ્મૃતિ હંમેશાં વધુ સ્તેજ રહે ખરીને !

મેધાણીભાઈ ભાવનગર સ્થાપનાદાસ કોલેજમાં જણેલા. વાત્સલ્યગીતોની પ્રેરણા ભાવનગર મદિલા વિદ્યાલયમાંથી લીધી. રજધાર અને બહારવટીઆની દેટલીક વાતો ભાવનગરના રાજકવિ સ્વ. શ્રી. પિંગળશીભાઈ પાતાભાઈ પાસે બેસીને લખેલી. ભાવનગરમાં એમણે લોકસાહિત્યના ઘણા કાર્યક્રમો આપેલા. એમનો ઘણો બધો વ્યવહાર. સ્વજનો, મિત્રો વગેરે ભાવનગરમાં વિશેષ. પોતે પણ ભાવનગરના ખોટાદમાં જન્મ સુધી વસ્યા, અને એમનું કુટુંબ પણ ભાવનગરમાં જ વસ્યું છે. બાંધકામ ખાતાના પ્રધાન શ્રી. છબીલદાસ મહેતા અને વલ્લીપુરના ધારાસભ્ય શ્રી પ્રવીણસિંહજી ભાવનગરના જ કાર્યકરો છતાં મેધાણીભાઈ વિષે આટલું બધું અજ્ઞાન સેવાતા હતા તો સમારંભમાં જલે ગયા પણ ઝૂંગાં કાં ન બેસી રહ્યા ? અથવા બોલતાં પહેલાં કાંઈને પૂછી કાં ન લીધું ?

હજી થોડા જ દિવસો પહેલાં પ્રધાન શ્રી છબીલદાસે ભાવનગર જિલ્લાના જ એક સન્માન સમારંભમાં કહેલું કે સન્માન હંમેશાં સેવા કરનારાઓનાં થવાં જોઈએ. ત્યારે કઈ પ્રકારની સેવા એમના ખ્યાલમાં હશે ? સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિના ક્ષેત્રે એમણે તથા શ્રી. પ્રવીણસિંહજીએ કઈ સેવા કરેલી તે એના બદલામાં મેધાણી જ્યંતી-સમારોહનાં ઉદ્ઘાટન-સન્માન એમણે બંનેએ સ્વીકારીને આવાં અજ્ઞાન-પ્રદર્શન કર્યાં ?

સામાન્ય રીતે જે વિષયમાં પ્રધાનો બહુ જોડા

નથી જોડાતા હોતા તેવા વિષયો અંગે બોલતાં પહેલાં સાહિત્ય ખાતા દ્વારા, જે તે ખાતાના સેક્રેટરી દ્વારા અથવા તો જે તે વિષયના બહુકારો પાસે તોંધ તૈયાર કરાવી વાંચતા હોય છે, અગર એ તોંધ ઉપરથી પોતાનું વ્યાખ્યાન તૈયાર કરી લેતા હોય છે. પ્રધાન બનતાં કાંઈ સર્વજ્ઞ નથી બની જતું, તેમ સર્વાધિકારી પણ નથી બની જવાતું. એટલે જેમાં પોતાનો અધિકાર ન પહોંચતો હોય તેવા વિષયોમાં અનધિકાર પ્રવેશ તેમણે ખચિત નહિ કરવો જોઈએ.

સાચી અને જારી વાત એ છે કે એવા પ્રસંગો જિજ્ઞાસાથી અધિકારી જોતાં જ આગળ કરવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. હજી ભાવનગર અને ખોટાદમાં સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિના ક્ષેત્રે જાંડી સમજ ધરાવનાર મેધાણીભાઈના સ્વજનો, મિત્રો અને પ્રેમીઓ એવા ઘણા અધિકારીજનો વિદ્યમાન છે. એમાંથી જ કાંઈ મેધાણી જ્યંતીના આકાશવાણીના સમારોહનું ઉદ્ઘાટન કરે એવો આગ્રહ પ્રધાનશ્રીએ, ધારાસભ્યશ્રીએ તે આકાશવાણીએ પણ રાખવો જોઈતો હતો.

પણ આ પ્રસંગની પરાકાષ્ટા એ છે કે હજી જેનો મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે તે જેનાં અનેક રીતે મૂલ મૂલવાઈ રહ્યાં છે એવા મેધાણીને નામે શ્રી. છબીલદાસભાઈએ અને શ્રી. પ્રવીણસિંહજીએ જલે પખેડા ઝીંક્યા પણ રાજકોટ રેડિયો ઘરે એ ગોળા આકાશવાણી ઉપરથી શું કરવા ગળડાવ્યા ? રેડીયો ઉપરથી રીલે કરતાં પહેલાં એટલે ભાગ બાદ કેમ ન કર્યા ? કે પછી એટલે ભાગ બાદ કરવા જતાં બાકી કાંઈ નહિવું રહેવું ? કે પછી પ્રધાનો કે ધારાસભ્યો જે બોલે તે સત્ય બની જતું હશે ? એટલે લેવું જ પડતું હશે ?

દુઃખ તો મેધાણીભાઈના ખૂબ પ્રેમી પ્રશંસક, અભ્યાસી ને મર્મજ્ઞ એવા શ્રી ચન્દ્રકાન્ત ભટ્ટ તથા શ્રી. ઉપેન્દ્ર ત્રિવેદી વિષે થાય છે કે એમના જેવા માણસોએ રેડિયો ઉપરથી આવું રીલે કેમ થવા દીધું ? ખાતો નાચે એમ બોલકાએ પણ નાચવું પડે ? કે પછી બોલકાને નાચવું હોય છે માટે ખાતો નાચતો હોય છે ? આકાશવાણી ઉપરથી પણ આવું ચાલવાનું

હોય તો સાહિત્ય, સંગીત, કલા કે સંસ્કૃતિનું કોઈ ક્ષેત્ર સલામત નહિ રહે. પણ રાજકારણ સર્વવ્યાપ્ત બનતું બન્યું છે. એક પણ ક્ષેત્ર એના જડખામાં આવ્યા વગરનું નહિ રહે એમ દેખાતું બન્યું છે. સત્તા અને સંપત્તિની વગ સર્વલક્ષી બની ગઈ છે.

આ અને સંપત્તિની વગ મેળવવાનો વ્યાપાર પણ અડધનીય ઝડપે ઉછળી રહ્યો છે. રાતોરાત નહિ પણ પળે પળે માણસ પલટા ખાઈ રહ્યો છે. વસ્તુ પ્રત્યેની, નીતિ પ્રત્યેની, સિદ્ધાંત પ્રત્યેની નિષ્ઠાનાં મૂળિયાં નિમિષ માત્રમાં ખોદાઈ બન્યા છે. માનવી ત્રિવેક કે શીલના ન-મૂળિયાં ઝાડવા જેવા બનતો બન્યો છે. કદાચ ક્ષણે ક્ષણે રૂપ બદલતી પ્રકૃતિ સાથે તાદાત્મ્ય સાધતો હશે ! એમાં મિચારા રેડી-આનું કેટલુંક જણું ? એને રાજકારણનાં રમકડાં બનતાં કોણ અટકાવી શકે ? આખર તો એ ય સત્તાનાં સોગંદાં છે ને ! જ્યાં નવાવે ત્યાં નાચવાનું ! પછી ખોટાદ હોય કે રાજકોટ !

આ કાર્યક્રમ વિષે શિક્ષણ અને સાહિત્યને ક્ષેત્રે માનભર્યાં સ્થાન ધરાવતા મિત્રો સાથે પણ ચર્ચા થઈ. એમના દિલમાં પણ એ જ દુઃખદ આશ્ચર્ય હતું કે મેઘાણીને નામે રેડીઓ ઉપરથી પ્રધાન અને ધારાસભ્ય દરજ્જાની વ્યક્તિઓ તરફથી આવી ફેંકાલોજી ચાલે ? અને વેવળપ વહેતી ડામેન્ટરીએ માત્ર અતિશયોક્તિની રંગમરી રમત જ માટેલી.

વધુમાં એમણે એ પણ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું કે મેઘાણી જ્યંતીના કાર્યક્રમમાં મેઘાણીનાં તો માત્ર બે જ ગીતો ગવાયાં. એમાંનું એક અશુદ્ધ કહે ને બીજું રોતલ રાગ. એ એમાંનું મેઘાણીની પ્રતિભા પ્રગટાવે કે પ્રતિનિધિત્વ રજૂ કરે તેવું તો એકેય નહિ. સ્વર એટલો જાણી લેવાઈ ગયેલો કે સારા

સારા લોકજાયકોનાં ગળાં ભરડાઈ ગયેલાં, તથાઈ ગયેલાં ને ટીંગાઈ રહેલાં જ તાણી તાણીને, ડચકાં ખાઈને ગાતાં રહ્યાં. પરિણામે સારા કલાદારો ખરાબ રીતે રજૂ થયા. બ્યારે ભજન સાચા સ્વરસ્થાનથી ઊપડ્યું, તો સમાધિ લાંબેલ જેસલને ફરી જગાડીને સાથે સમાધિ લેવાના વચનની યાદ આપનાર તોરલના આરાધના પ્રલંબ સૂરના અતિ ગંભીર ટાળને ચલ-તીની દ્રુત ગતિની પાટીએ ચડાવી દીધું. રેલગાડીની ‘રાજધાનીની ઝડપે-

તાર રે તંબૂરો સતીના હાથમાં

સતી માંડે અલખનો આરાધ રે

વચન સંભારી વેલા જગજો.

એમાં જગવાની તો ઠીક પણ કાન પડ્યું સંભળાય એવી વેળા જ નહોતી રહેવા દીધી. પછી જાહેરે આળસ મરડી ઊઠે ક્યાંથી અને લાલુની ભ્રાંત લાગે ક્યાંથી ? એટલે જ કદાચ કેમેન્ટરી કરનારે એમ કહેલું કે જાહેરે જેસલ સમાત લેતા હતા એને સતી તોરલે તંબૂરામાં આરાધ ગાઈને અટકાવ્યા. ભજન તો એમ કહે છે કે લાંબેલી સમાધિમાંથી જેમ મહદંતે બેઠું હરે એમ તોરલે જેસલ જાહેરને જગાડ્યા. જગવાનો અર્થ અહિં પુનઃ ચેતન પ્રગટાવવાનો અર્થમાં છે. તો કે આખો કાર્યક્રમ સ્પીડમાં ઊપડી ગયેલો. જેમ અપટ બેલાવે એમ તાણીઓના ગગડાડ થાય ને ! અને એ જાણી સ્વર પછી વાર્તા એકદમ નીચા સૂરે શરૂ થઈ. બેઠેલી સીતારની સંગીતની ટેકડી ઊડાડતી કંઈશતા સાથે. ‘ચિંહનાં દાન’ જેવી મેઘાણીભાઈની વાર્તાના સૂક્ષ્મ સંસ્કારને સ્થાને હાસ્યના સ્થૂળ મતોરજનના મોચડા ચારી શ્રોતાગણને હાસ્યમાં લાળીને કાર્યક્રમનો માનખો ખગાડ્યો. આ તો ‘હૃદયો રૂવે ને માયલો ભીતર જલે’ જેવું છે. રાઈ રાઈને કેને સંભળાવવું ?

રામચંદ્રકા અંથના કર્તા

ઢાંકથી મઢવી દુલાભાઈ કન્નાભાઈ લખે છે કે ‘ઊર્મિનવરચના’ના ૧૯૭૩ના જન-યુઆરી અંકમાં પાના ૭૩૬ ઉપર શોધયાત્રા (૧૭) લેખમાં રાણેસરના રામચંદ્ર મોડે ‘રામચંદ્રકા અંથ રચ્યો’ હોવાની માન્યતા શ્રી. રતુદાન રોહિડિયાએ વ્યક્ત કરી છે. અને જણાવે છે કે આ અંથની પૂર્ણ કે અપૂર્ણ હસ્તપ્રત બેવા નથી મળી. આ અંથ મારા સંપર્કમાં છે, એના કર્તા છે કવિ શ્રી. કેશવદાસ ઉદાપય. એ અંથ એમણે સં. ૧૮૬૦ને વૈશાખ વદી ૧૧ સે પૂરો કરેલો.”

પ્રકૃતિના સૌમ્ય અને રૌદ્ર સ્વરૂપોની પૂજા કરવાનું માણસે આદિકાળથી સ્વીકારેલું છે. વેદમાં આર્વા અનેક સ્વરૂપોની સુંદર સ્તુતિઓ આપવામાં આવેલી છે. પરમાત્માના અસંખ્ય સુંદર સ્વરૂપો, પ્રકૃતિના બિહામણા અને ભયાનક તત્વોથી સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરે છે તેવી માન્યતા આર્યો સેવતા હતા. ભારતમાં તેમનું આગમન થયું ત્યારે આ દેશના અસહ્ય વતનીઓમાં 'નાગ-પૂજા' ચાલુ હતી એવું મનાય છે. ઋગ્વેદમાં 'વૃત' નામના નાગનો ઈન્દ્રથી પરાજય થયો એવી આખ્યાયિકા મળે છે. અર્જુને 'સર્પ-યજ્ઞ' કર્યો, જનમેજયે 'નાગકુળ'નું નિહાંદન કાઢ્યું, કૃષ્ણે કાળી નાગ નાચ્યો, વગેરે ઉદ્દેશો આર્યોથી ઈતર કોઈ 'નાગ જાતિ' હતી તેના સમ્બંધ પૂરાવા છે. આર્યોના ધસારાથી દૂર હટતા હટતા આ નાગપૂજકો ભારતના ખુણાઓમાં તથા કિનારા ઉપર સ્થિર થયા. તિબેટ અને આસામના લોકો આજે પણ પોતાને 'નાગવંશી' તથા પોતાની ભાષાને 'નાગ-ભાષા' તરીકે ઓળખાવે છે. આપણે ત્યાં સૌરાષ્ટ્રમાં ભારતના પશ્ચિમ કિનારે ભરવાડ, રખારી વગેરે જાતિઓમાં 'નાગ' નામની જાણ પણ મળે છે.

મહાભારતમાં કશ્યપ અને કદ્મથી નાગોની ઉત્પત્તિ થયાનું કહેવાયેલું છે. તેમનાં વંશજો વધારે ઝેરી બનતા બ્રહ્માએ વિતલ, સુતલ અને પાતાળમાં વાસ કરવાનું તેમને ફરમાવ્યું. આ 'નાગ પૂજા' પૂજનું સ્થાન પામી તેની પાછળ બ્રાહ્મણધર્મની એક મહાન ચાતૂરી રહેલી જણાય છે. જે જે નાગવંશમાં સમર્થ નાગરાજો હતા તેને બ્રાહ્મણોએ પોતાના કરી લીધા છે. જયતમાં જે કંઈ 'સારુ' છે તે સમાવી લેવાની મહાન ભાવના બ્રાહ્મણ ધર્મમાં છે. બૌદ્ધ જેવા સમર્થ ધર્મને બ્રાહ્મણ ગણી ગયો. તે તો સુવિદિત હકીકત છે. નાગ-પૂજા સાથે પણ આવું બનેલું જણાય છે. જે કૃષ્ણે કાલીના વધ કર્યો હતો

તેણે જ "નાગોમાં હું અનંત નામ છું" કહીને નાગમાં જે એક હતું તેનો સ્વીકાર કરેલો છે.

ભારતની પ્રાચીન સાંસ્કૃતિકમાં 'નાગ'નું મહત્ત્વ સ્વીકારવામાં આવેલ છે. તે નાગ વિશેની પ્રચલિત અનેક કથાઓ ઉપરથી જોઈ શકાય છે. આપણી સમગ્ર પૃથ્વીનો ભાર શેષનાગે પોતાના અસ્તક પર ધરેલો છે. શ્રી કૃષ્ણના મોટાભાઈ બલરામ શેષનાગનો અવતાર હતા. ભગવાન વિષ્ણુને મુજગશયનમ્ રહ્યા છે. યમરાજના હિંદાસનને પણ સર્પરાજોએ પોતાની ફેણ ઉપર ધારણ કરેલું છે. ભગવાન શંકરે તો નાગમય છે. ગળામાં નાગનો હાર, અસ્તક પર વીંટળાયેલો નાગ, કુંડલ પણ નાગનાં અને આલુપણ રૂપે પણ નાગ જ, સમુદ્રમંથન વખતે વાસુકી નાગનું રવેયું કરવામાં આવ્યું હતું. ગણપતિના શસ્ત્ર તરીકે પણ નાગચાણુ જ ખતાવવામાં આવ્યું છે.

મહાભારતકાળમાં આર્ય અને નાગજાતિ વચ્ચે યુદ્ધ થતાં. નાગ જાતિના તક્ષક રાજાને પરીક્ષિતનો વધ કર્યો હતો. ત્યાર પછી તો બા બાને કોય વચ્ચે જીવેલું યુદ્ધ ચાલ્યું હતું. જનમેજયે સર્પયજ્ઞ કર્યો. આરિતક ઋષિએ આ બાને કોય વચ્ચે સમાધાન કરાવ્યું. બગુકુલોત્પન્ન જરતકારુ, ઋષિ અને તક્ષક નાગની બહેન જરતકારુનો પુત્ર તે અસ્તિક. આસ્તિકે પોતાના મધુર વ્યક્તિત્વ વ્ષતે લાપલુટી સર્પયજ્ઞ બંધ કરાવ્યો. એટલું જ નહીં પરંતુ જનમેજય અને તક્ષક વચ્ચે મૈત્રી પણ સ્થાપી. જે દિવસે સર્પયજ્ઞ બંધ થયો અને મૈત્રી સ્થાપી તે દિન તે નાગપંચમી, (શ્રાવણ સુદ પ્રતિપદ) તરીકે ઉત્સવરૂપમાં સ્વીકાર પામ્યો.

સિકંદરના હિંદ આગમન વખતે તેને પહેલ વહેલો તક્ષશિલાનો નાગવંશી રાજા મળ્યો હતો એવા ઐતિહાસિક ઉદ્દેશો છે. કદાચ આ સમય પછી 'નાગ'ની રીતસરની પૂજા આર્યોએ અપનાવી. 'શતપથ

બ્રાહ્મણ'માં નાગમાતા કદુની 'પૃથ્વીના પ્રતીક' તરીકે પૂજા થતી હોવાનો ઉલ્લેખ છે. સૂની પાંચમી સદીની આશુબાણુ સમય ભારત વર્ષમાં 'નાગ-પૂજા' અસ્તિત્વમાં આવી ગઈ હોવાનું માનવામાં આવે છે. 'પુરાણકાળ' દરમિયાન આ પૂજામાં મહાન ભારતી અભ્યાસનું જણાય છે. ભારતના લગભગ દરેક ભાગમાં નાગપૂજના મોટા મોટા કેન્દ્રો આ સમયે હતાં; કાશ્મીરમાં પથ્થરમાં કારી કાઢેલા નાગોની પૂજા થાય છે, પંજાબ જનમેજનના સર્વવ્રતની ભૂમિ ગણાય છે. ત્યાં આને 'સર્પ પૂજન' મહાન સ્થાનક બિનું થયેલું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં મથુરા અદિચ્છત્ર વારાણસી વગેરેમાં નાગપૂજનાં કેન્દ્રો છે. બંગાળમાં નાગમાતા-મનસા દેવી સર્વત્ર પૂજાય છે. આકાશમાં તો નરખલિ દ્વારા નાગપૂજનો વિધિ આજ સુધી હયાત હતો. મહારાષ્ટ્ર અને તળ ગુજરાતમાં 'કુળ રક્ષક' તરીકે નાગની પૂજા થાય છે.

નાગ પાસે ખૂબ સમૃદ્ધિ છે, મરેલાને જીવતા કરી શકવાની મહાન રસવિદ્યા નાગ પાસે છે, નાગના રાક્ષામાં ધનના ભંડાર હોય છે-વગેરે માન્યતામાંથી 'નાગ-મગા સાધુ'ઓનો એક વર્ગ ઊભો થયેલો જણાય છે. 'ભગવદ્ ગોમંડળ' જણાવે છે કે આવા સાધુઓ જીવનમાં એક જ વાર નાગદેવતા પાસે ઈચ્છીત વર માગે છે, જે પ્રાપ્ત થાય તેની ઉપર જ શેષ જીવન વ્યતીત કરે છે. નાગ-મગા સાધુઓનું રક્ષણ સદેવ નાગ જ કરતો હોય છે-એવી એક દૃઢ માન્યતા પણ જોવામાં આવે છે. બૌદ્ધોએ લગવાનું યુક્તના રક્ષણાર્થે નાગને મૂકેલો તે વાત પ્રસિદ્ધ છે. જૂનોમાં પણ પાર્શ્વનાથ ઉપર નાગની ક્ષણ જોવામાં આવે છે.

નાગદેવતા વિદ્યાના ભંડાર છે એવી માન્યતા કદાચ નાગરાજ્યોએ પોતાના નામ ઉપરથી પ્રાચીન ભારતની બે મહાન વિદ્યાપીઠો સ્થાપી તે ઉપરથી પ્રચલિત થઈ હશે. નાલંદા અને તક્ષશીલા નાગ સાથે જોડાયેલા છે તે તો સુવિદિત છે. નાગનંદ રાજ્ય ઉપરથી નાલંદા અને નાગરાજ્ય તક્ષક ઉપરથી તક્ષશીલા આવેલા છે. આ ઉપરાંત સંસ્કૃત લિપિ 'નાગરી લિપિ' તરીકે ખ્યાતિ પામી છે. તેની પાછળ પણ નાગભક્તિનો વિદ્યાપ્રેમ રહેલો જણાય છે.

સૌરાષ્ટ્રની પ્રજાએ કંઈક વિશેષ રીતે નાગ-દેવતાને લાડ લડાવ્યા છે. પૌરાણિક, અર્ધપૌરાણિક, અને લૌકિક અનેક કથાઓ નાગદેવતા વિશે આપણે ત્યાં પ્રચલિત છે. આજના વિદ્વાનો 'સૌરાષ્ટ્ર'ને પ્રાચીન કાળનું 'પાતાળ' માનવાની તરફેણમાં હોય. સૌરાષ્ટ્રને તો આદિકાળથી નાગપ્રજનનું સ્થાન ગણાવી શકાય. સોલંકી કાળના શિક્ષાલેખોમાં પ્રાપ્ત 'ગોગ્ગ' નામને વાસુકિ નામનો વાચક હોવાનું શ્રી રત્નમણિરાવ જણાવે છે. આજે પણ રઆરી લોકોમાં 'ગુરુનો વાચરો' આવતો હોવાની માન્યતા છે, પંજાબમાં પણ આજે 'ગુગાપીર'ની પૂજા પ્રચલિત છે. ઉપરાંત નાગપૂજા પાછળની કેટલીક દંતકથાઓ અત્યંત પ્રચલિત છે.

નાગપંચમીના દિવસે હળ ન જોડાય, ન ખોદાય, ન ખેડાય. ન લણાય, ન ચૂંટાય, એવી પણ માન્યતા છે. તે દિવસે એક ખેડૂત ખેતરમાં ગયો. ખેતર ખેડતાં નાગના દરમાં હળની અણી ખૂંચી જતાં તેનાં બચ્ચાં મરી ગયાં. રાત્રે નાગજીને જાણ થતાં કોપથી છંછેડાયેલી નાગજી બ્રાહ્મણનાં ઘરે ગઈ. હળે ચોટિયું લોહી જોતાં તેને ખાત્રી થઈ કે ખેડૂતે જ તેનાં બચ્ચાને માર્યા છે. તેથી તેણે-ભર જાંઘમાં બધાને દંશ દઈ મારી નાંખ્યાં. એટલું જ નહીં પણ તે બ્રાહ્મણની દીકરી ખીજે ગામ સાસરે હતી તેને મારી નાંખવા ત્યાં ગઈ. ત્યાં તે બ્રાહ્મણની દીકરીએ નાગની વિધિસર પૂજા કરી હતી તેથી દંશ દેવાને બદલે પ્રસન્ન થઈ, પ્રગટ થઈ બધી વાત કહી વરદાન માંગવાનું કહ્યું. પેલી બ્રાહ્મણ કન્યાએ પણ મોકો જોઈ બધાને સજીવન કરવા કહ્યું. 'નાગજી પ્રસન્ન થઈ તેને અમૃત આપ્યું'. બધા પર છાંટવાથી સજીવન થશે તેમ કહ્યું. ખીજે દિવસે સાસરે ખાપને ગામ પહોંચી તેણે અમૃત છાંટી બધાને સજીવન કર્યાં. ત્યારથી તે બ્રાહ્મણ નાગપૂજા કરતો થયો.

ગામડાઓમાં નાગપૂજા વખતે એક વારતા આ પ્રમાણે પણ થાય છે. ગરીબ ધરની મા-બાપ વગરની કન્યા સાસરે હોય છે. સાસરામાં ખૂબ ત્રાસ છે. પૂરું ખાવા પીવા પણ મળતું નથી. એક દિવસ

દૂધપાકનું જમણું હાથું અને આ નાની વહુને કશું
 ખાવા મળ્યું નહીં પણ દગલો એક એકા વાસણ
 સાફ કરવા મળ્યાં. વાસણ મળવા તળાવની પાળે
 ગઈ. દૂધપાકના તપેલામાં ચોટિલા પૂજિયા એકઠા
 કરી 'વાસણ માંજ નિરાતે ખાઈશ' એમ ત્રિચારી
 રાખી મૂકયા. એક ગર્ભવતી નાગણુ આવીને તે ખાઈ
 ગઈ. પણ તે સંતાઈને ઊભી રહે છે કે જે આ સ્ત્રી
 ગાળો આપે તો તેનું વેર લે. 'પ્રધુ' જ કામ આટા-
 પીને નિરાતે ખાવા ગઈ ત્યાં તો વાસણ ખાલી.
 એક નિસાસો નાખી કહે છે કે 'હે ભગવાન જેણે
 ખાધું હોય તેનું પેટ ફરજે.' આ સ્ત્રીના નાગણુ
 પ્રસન્ન થઈ પ્રગટ થઈ અને કહે કે 'તું મારી ઠીકરી'.
 તેની બધી વાત સ્ત્રીના કહે કે 'જ્યારે તને કંઈ
 પણ ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે આ તળાવની પાળે
 આવી મંચવું, બધું જ મળી રહેશે.' આમ નાની
 વહુ દરરોજ ભાતભાતના ભોજન ખાવા લાગી.
 જ્યારે તેના સીમંતને પ્રસંગ આપ્યો ત્યારે નાગરાજ
 માણસનું સ્વરૂપ લઈ પિતા તરીકે ગયા અને અઢગક
 પહેરાયણી આપી તેને પોતાને ધરે લઈ ગયા. ત્યાં
 નાગણુ અદ્ભુત ગ્રેમથી તેને રાખી. તેને પુત્ર
 જન્મ્યો. નાગ લોકો વચ્ચે તે લાડકોડથી મોટો થવા
 લાગ્યો. નાગણુની પ્રસૂતિ વખતે કન્યાના હાથમાંથી
 દોડો પડી જાય છે. અને નાગણુના તાગ જન્મેલા
 જે બચ્યાની પૂંછડી કપાઈ જાય છે. તે ખાંડીયા-
 ખાંડીયા થઈ જાય છે. નાની વહુ અઢગક સંપત્તિ
 લઈ સાથે પુત્રને લઈને પાછી સાસરે ગઈ અને ત્યાં
 બહુમાન પામી. આ બાજુ ખાંડીયા-ખાંડીયા થોડા
 મોટા થયા. તેની માને પૂછતાં બંધુ 'કે જેનના
 વાંકે તેઓ આવાં કુરૂપ થયાં છે. તેથી તેઓ વેર
 લેવા તત્પર થયાં. નાગણુ ખૂબ સમજવાળાં છતાં
 ખેનના પુત્રને કુરૂપ બતાવવા ગયાં. ત્યાં પાણિયારામાં
 સંતાઈ ગયા. તક મળે ત્યારે દંડ દેવા તત્પર બન્યાં.
 ત્યાં પેલી નાની બહુને પાણિયારા આગળ ઠેસ વાગી
 અને જે વખત બેલી કે 'ખમ્મા મારા ખાંડિયા-
 ખાંડિયા વીરને. આ સ્ત્રીના બને જણુ પ્રસન્ન થયા.
 અને વેર લેવાને બહુ ભેનને કાપડું આપી પાછા
 ગયા. નાગદેવતા આ અનાથ છોકરીને જેવા કહ્યા

તેવા સૌને ફળો."

આવી કથાઓ સંભળવી એ નાગપૂજનનો
 એક ભાગ ગણાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં વિવિધ સ્વરૂપે
 નાગપૂજ થાય છે. ઘણા ગામડાઓમાં વાદી લોકો
 પાસેથી જીવતા નાગને મંત્રાવી તેની પૂજ કરી દૂધ
 પીવડાવવામાં આવે છે. ઘણી જગ્યાએ ભીંત ઉપર
 નાગનું ચિત્ર આલેખી અખીલ-ગુલાડ વડે તેની પૂજ
 કરી ફની સાળા જેને નાગલા કે કંકોલા કહેવામાં
 આવે છે, તે ચઢાવવામાં આવે છે. ત્રીફળ, દૂધ-દીપ
 ચઢવી નેવેલ ધરવામાં આવે છે. સૌરાષ્ટ્રના લોકો-
 ણાઓ નાગપૂજન શ્રવણ સુક પાંચમને દિવસે નહીં
 પણ અષાઢ વદ પાંચમને દિવસે કરે છે. તે દિવસે
 તળેલું, કે લોઢીનાં શેકલું કે મરમ રધિલું પણ કશું
 ખાઈ શકાય નહીં. બાજરો, સગ અને મળાને ઉચા-
 ડીને આ શય્યાગાવેલા ધાન્યનો પ્રસાદ ધરવામાં આવે
 છે. કાઈએક જગ્યાએ નાગની માટીની મૂર્તિ ધડ-
 વામાં આવે છે. ત્યાં બધી જ સ્ત્રીઓ ભેગી થાય છે.
 નાગનું વિધિચર પૂજન કરે છે. પ્રસાદ ધરાવે છે.
 પ્રસાદમાં સર્વપ્રથમ દૂધ-ત્રીફળ-શય્યાગાવેલા ધાન્યો
 અને બાજરાના લોટની કૂલેર ધરવામાં આવે છે.
 બધી સ્ત્રીઓ સાથે મળીને આરતી કરે છે ત્યારે પો-
 તાના પુત્રોની દીર્ઘાયુષ્ય માટે નાગદેવતાની અર્ચનાના
 ગીતો ગાય છે. આશ્રયની વાત એ છે કે પુત્રોના
 નામ પાછળ લાઈ શબ્દ લગાડવાને બદલે બાઈ શ-
 બ્દ વાપરે છે આરતીગાદ નાગદેવતાની વારતા સ્ત્રીઓ
 બધા છૂટા પડે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણી જગ્યાએ નાગમંદિર આવેલાં
 છે. ચોક્કડી ગામમાં ચરમાલિયાજીનું મંદિર.
 માંચરોળ પાસે નાગહદ, આ સ્થાનક વિશે એવી
 માન્યતા પ્રચલિત છે કે જેને સર્પ કરડ્યો હોય તે
 આ સ્થાનકે પહોંચી જાય તો સર્પનું ઝેર ચઢતું
 નથી. રાજાવાવમાં ખાખરિયા નાગનું સ્થાનક. પ્રભાસ-
 પાટણમાં નાગસ્થાનક, યાનસદ પાસે વાનુકિનામનું
 મંદિર વગેરે. અત્યેક નાગ મંદિર સાથે કાઈ ને કાઈ
 પ્રકારની લોકવાયકા કે દંતકથા સંકળાયેલી હોય છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં નાગપૂજ માત્ર નાગ પંચમીના

દિવસે જ લોકો કરે છે, તેવું પણ નથી. સૌરાષ્ટ્રના લોકો નાગદેવતાની અનેક પ્રકારે માનતાઓ પણ રાખે છે. જ્યારે માનતાઓ ફળે છે ત્યારે ગામલોકો સાથે મળી પૂજન કરે છે. રાણાવાવના આખરિયા નાગના સ્થાનક અંગે આવી માન્યતા છે કે આ નાગ ત્રણસો વર્ષ જૂનો છે. એટલું જ નહીં પણ સફેદ રંગનો, આંખો અને મૂંછાવાળો નાગ ખૂબ જ સિદ્ધિવાળો છે. બધી જ મનોકામના પૂરી કરે છે. એક સ્ત્રીએ એવી માનતા કરી કે જો તેને પુત્ર થાય તો તે નાગની આંખો આંજશે, તે માનતા ફળી. આખરિયાના સ્થાનકે પૂજન કયું સ્તુતિ કરી. ત્યારે સફેદ નાગનાં દર્શન થયાં. તેની બંને આંખો આંજી, પણ ડાખી આંખ આંજતી વખતે હાથ ધૂણ મચી, પરિણામે તેના પુત્રની ડાખી આંખ જતી રહી. આ કથા રાણાવાવના આખરિયા નાગના સ્થાનક સાથે સંકળાયેલી છે. ઉપરાંત જ્યારે જ્યારે કોઈને ત્યાં પણ પુત્રનો જન્મ થાય ત્યારે આ નાગદેવતાને સ્ત્રીને ભાગ આપવો જ જોઈએ. સવાપાલીનો તલવટ, એ નાગિવેર, સવાશેર દૂધ, ફળદૂધ, ધૂપ-દીપ આ બધું જ લઈને આજુબાજુની સ્ત્રીઓ માતી ગાતી આખરિયાની સ્થાનકે જાય ત્યારે તો મોટા ઉત્સવનું વાતાવરણ બિલ્કુલ થઈ જાય છે.

સૌરાષ્ટ્રના ગામડે ગામડે નાગપૂજા વણાયેલી છે. કારણ એ પણ હોઈ શકે કે સૌરાષ્ટ્રની ધરતીના પેટાળમાં પ્રાચીન નાગ-સંસ્કૃતિની જેમ શુભતા ફણીધર નાગો પડ્યા છે. નાગ ગામમાં કે ઘરમાં નીકળે તો તેને મારી નાખવાને બદલે ધૂપ-દીપ હજી પણ ગામડાંઓમાં કરવામાં આવે છે. ખાસ કરીને અષાઢ-જાદરવામાં નીકળતા નાગને સૌરાષ્ટ્રના લોકો પૂર્વજ કે પિતૃ તરીકે માન આપે છે. એ દિવસોમાં નીકળેલા નાગને આરવાનું લોકો ખિલકુલ પકડે કરતા નથી. ગામડાંઓમાં ઘણી જગ્યાએ ‘નાગપાપા’ને ખેતરના ‘રખોપિયા’ તરીકે ગાનવામાં આવે છે. ખેડૂત આવા નાગને ક્યારેય છાંછડતો નથી. નાગનું અકસ્માત મૃત્યુ થાય કે મારી નાખવાની ફરજ પડે તો શખત

લોકો રખડતું મૂકતા નથી. પણ ઘી અને લાકડાથી બાળી નાંખે છે. આ પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવા માટે છોકરાઓને મીઠાઈ વહેંચવામાં આવે છે. અને ઘણી વખતે તો બ્રાહ્મણને ચાંદીના નાગનું દાન પણ આપવામાં આવે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં લગ્ન વખતે પણ ‘ખેતલિયા’ એટલે કે ખેતરમાં રહેનાર નાગની સ્થાપના કરી પૂજા કરવામાં આવે છે. લગ્ન મંડપમાં ચોરીના ખીબ થાંભલાએ જ સિંદુર ચઢાવેલા આ ખેતલિયાની સ્થાપના થાય છે અને તેને કાચી ખીચડી જુવારવામાં આવે છે. વરકન્યા ચારેય ફેરા વખતે એને જમણા પગનો અંગૂઠો અડાડી રક્ષણ મંગી ચાર પ્રદક્ષિણા પૂરી કરે છે. આ ‘ખેતલિયા’ દેવની દર કાળી ચોદશે પણ પૂજા કરવામાં આવે છે. ઘરના ઉંબરને તેના પ્રતીક તરીકે સ્વીકારી ઉંબર પર કાચી ખીચડી અને નવા પાકેલા તલનો તલવટ જુવારવામાં આવે છે. ત્યાર પછી જુવારેલી ખીચડીને આંગણમાં બીભી ચારેય દિશામાં એકેક મૂકી ભરી ઊડાડવામાં આવે છે. એની પાછળ એવી પણ લાવના કદાચ હોઈ શકે કે ખેતરનું અને પાકનું રક્ષણ કરનાર ‘ખેતલિયા’ને એનો ભાગ આ રીતે આપી દેવો.

માત્ર સૌરાષ્ટ્રમાં અને ભારતમાં જ નાગપૂજા છે એવું નથી. વિશ્વના દેશોની પ્રાચીન સંસ્કૃતિમાં પણ નાગનું મહત્ત્વ હતું. ગ્રીક, ફીનીશિયનો અને ખેમિલોનિયનો નાગને પૂજતા. મિસરમાં રાખાઓના મુકુટ પર નાગનું ચિન્હ મૂકવામાં આવતું હતું. ચીનમાં નાગરાજના અનેક મંદિરો ત્યાં પણ નાગપૂજા થતી હોવાની પ્રતીતી કરાવે છે. અમેરિકાના મૂળ વતનીઓ તો નાગપૂજક જ છે. મેક્સિકોમાં નાગ એક પવિત્ર ધર્મચિન્હ ગણાય છે. જાપાનમાં પણ નાગપૂજા થાય છે. અર્વાચીન યુગમાં પણ સમજપૂર્વકે નવી સ્થપાયેલી યિયોસોફીલ સોસાયટીના ધર્મચિન્હમાં નાગને સ્થાન આપવામાં આવેલું છે. આ રીતે ભેતો વિશ્વના અનેક દેશોમાં નાગપૂજનનું મહત્ત્વ હતું અને હાલ પણ છે.

આજનું જગત લોકવાણીમાં

(રાફ્ટીઆ દૂડા ને ગોફણીઆ ઘા, સરખાઈનું સાસુ મળે તો કાઢી લીએ દા)

લણુતરમાં લડકો ઊઠ્યો આ હક-અર્થી લણુનાર,
ગણુતર ગોત્યુંના જડેન્યાં ગુરુ પેટ ભરનાર. ૧

ડિંડવાણા દાખલ થયાં ને ડખાનો નહિ પાર,
પતંગિયાં કંઈ પાંગર્યાં ને પંડિત અપરંપાર, ૨

મોંધારત હુકાળ ને સૌ સુખાળવાં બેકાર,
સહિ સહિ ના સવરાજમાં દુઃખડે ફૂલ્યો ફાલ. ૩

વસ્તી વધી, વગદાં વધ્યાં, ને વધ્યા આળપંપાળ,
હરિ વગરની લક્ષ્મી ન્યાં દુઃખ સુખની જન્નળ. ૪

વામન વૃક્ષો વાવતાં, પણ વાઢે વન વિરાટ,
ભૂમિપુત્ર ધરાય ક્યાં આ લોભે વાળ્યો દાટ. ૫

સસ્તાં - છૂટાં ધાનનાં વેપારીનાં હાટ,
મણુની કિંમત માનવી ચૂકવે કિલો માટ. ૬

લેળસેળિયાં જીવનમાં, ચોકણું ન મળે કોઈ,
સમ સમી સૌ બેસતાં, હરિ કરે સો હોય. ૭

સ્વારથના સામ્રાજ્યમાં સલવાણું સૌ જન,
સતનારણુની કથા કરતાં આ પરસાદિયાં મા'જન. ૮

કથની જેની કંઈક ને છે કરણી જેની ચોર,
કુતરે તાણે ગામ શું પણ શિયાળિયું સીમકોર. ૯

માલ-મત ની મૂડીપર આ અધીર અછલમંદ,
ખાંડા ખાંડા તકવાદીના ખુરશી ખાતુર ફંદ. ૧૦

અન્ન વસતરને આશરો શાંતિજીવન આધાર,
ચોરતા એના ક્યાં રહ્યા ન્યાં જળ માટે લંગાર. ૧૧

કાવા દાવા ને કારસા ન્યે ન્યાય થયો બેહાલ,
સસાજવાદે બ્રષ્ટતા, આ લોકતંત્ર કંગાલ. ૧૨

‘હાઉ’ તાં કોઈ કે’તા નથી થઈ પત દેશની ગૂલ,
પ્રજા બિચારી પામતી આ સ્વરાજ ખોટું ફૂલ. ૧૩

સૃષ્ટિ સરજી સામટી માનવ મૂડી શિરમેર,
લગવાને લોઠો પડ્યો બેઈ માણસ મોટો ચોર. ૧૪

(ગામને પાદર વડને ચોટે જીવતા જગતા ધરડેરા ભેગા મળી સૂતકાળને વાગેળે, અને અજના ઉધરેલ જસાનાને બેઈ કોયવાતે દિવે હેઝાળાને માગે આપે ત્યારે એ કોઠા દિવાના રીઠા માનવોની નજરનાં વર જોવા મળે. આજા જીવિયાઓની વ્યથા ઉપરના બેઠકણીમાં વાચા પામે છે-) સંપાદક : મણિલાઈ વેરા

તે દિવસે અદાલતમાંથી લોકોને ઉકલતું

(સત્યાગ્રહ સંગ્રામનાં સંસ્મરણો)

જયમદદ પરમાર

અજીબ વાત છે. હજી અમારામાંથી ધ્યાને મૂકતો દોરો પશુ ફૂટ્યો ન હતો. છતાં વૃદ્ધો અમારી વાત આદરથી સાંભળતા હતા. અમે હજી નહિ જેવું બહુતા હતા ત્યાં સત્યાગ્રહનાં રણસિંગાં ફૂંકાતાં ચોથી પાંચમી અંગ્રેજીનું હાથતર છોડી છોડીને ચાલી નીકળેલા છતાં વકીલો, દાકતરો, એન્જિનિયરો અને શિક્ષકો પણ અમને પ્રેમપૂર્વક આવકારતા હતા. સમાજમાં જે કપડાં પર પૂજ્યજીવ ફેળવાયેલો છે એમાં ભગવાં વસ્ત્રો અમે નહોતા ધારણ કર્યાં છતાં સાધુઓ અમારું સન્માન કરીને અમારી વાતમાં રસ લેતા હતા.

અમારામાં નહોતું પાંડિત્ય, નહોતો પ્રબળ તક, નહોતો જ્ઞાનનો કોઈ કુખેર ભંડાર, નહોતું કોઈ સાધુ પુરુષ કે મહાત્માવાનું વ્યક્તિત્વ, કોઈ તપશ્વર્ષી કે સાધનાનો તો પ્રશ્ન જ ક્યાં રહ્યો ? છતાં સમાજનાં આબાહવૃદ્ધ અમારું સન્માન કરતા હતા, અમારો આદર કરતા હતા, અમારી વાત ઠાને ધરતા હતા. અમારા વચ્ચે ધરખાર છોડવા તૈયાર થતા હતા, સત્યાગ્રહોમાં અંપલાવી સમર્પણની ધારાઓ વહાવતા હતા.

અમે ગામમાં જતાં લોકોને લાગતું કે “ગાંધીના માન્યુઅલ આવ્યા છે.” એથી અછોઅછો વાના કરવા કરવા માંડતા, જેમ કોઈ સાધુપુરુષ પોતાને આગળ પધારે તેમ અમારા ખાદીનાં વસ્ત્રોમાં એમને દેશને દારણે ધરેલા ભેખનો પૂજ્યજીવ પ્રગટતો હતો. અમારી વાતોમાં એમને પરાધીન દેશની ખેડીઓ તૂટવાના અણુકાર સંભળાતા હતા. સામાજિક નવધડતરની અમારી વાતોમાં એમને ધર્મનાં સૂત્રો સંભળાતાં હતાં.

અમારામાં લોકોને ચઢાતમા ગાંધીના બાબુડા નેગીનાં દર્શન થતાં હતાં. એ ચમત્કાર ગાંધીજીનો હતો. સદીઓની શુલામી અને મૂરઝાતી માનવતામાંથી

ગાંધીજી પ્રગટેલી એ માનવઅંખના હતી. પોતાની મુક્તિનો પેગામ ગાંધી વાટે મળી રહ્યો હતો. સૈકાઓથી થાકેલા, ત્રાસેલા, આબર બનેલા માનવોમાં અમારી વાતોથી નવજીવનનો સ્વચ્ચાર થતો લાગતો હતો.

ખાદીની પવિત્રતા તે દિવસે ભગવાં વસ્ત્રોથી ઘણી વધી ગયેલી. ખાદીવાળામાં ત્યાગની જ ભાવના હોય, ખાદી ઝોટલે એમાં આડંબર ન હોય, ખાદી પહેનારો જ્યાં જ્યાં અનીતિ અને અધર્મ ભાળે ત્યાં એની સામે માથું મૂકીને ઝૂકે. ખાદી વાળા જૂઠું બોલે નહિ, જૂઠું આચરે નહિ, જૂઠું ખાય નહિ. આવી લોકોની ખાદી ભાવના હતી.

આ ખાદીના સૂતરના તાતણાથી પશુ લલ-લલા રાબરો બાકતા. રેંટિયો ફેરવવા ન દેતા. ખાદી પ્રવૃત્તિને રાજદ્રોહી પ્રવૃત્તિ ગણતા તે આ જ દારણુ. એમને ડર પેસી ગયેલો કે ખાદી પ્રવૃત્તિ શરૂ થશે તો રાજ ઉથલાવી નાખશે. આ દારણુ ગામડા-એમાં પગી પસાયતા ખાદીવાળાને દાખલ થવા ન દેતા. નાનાં નાનાં રજવાડામાં ખાદીવાળાની પાછળ પાછળ પોલીસ ભમતી.

એવું પશુ નહોતું કે આ ખાદીના પોશાકનો ઘાટ પશુ સર્વત્ર સાધુઓની લુંગી અને ઉપવસ્ત્ર જેવો હતો. અરે ચડી અને ખાંડિયાના ખાદીના પોશાકમાં અંગ્રેજ સરકારને અને રાબરોને રાજદ્રોહ લાગતો. શ્દિયૂસ્ત માળાપોને એમાં પોતાના બાળકોનો બળવો લાગતો અને આમજનતામાં આ ખાદીના ચડી ખાંડિયામાં મુક્તિનો પેગામ વંચાતો.

અને બહુતાં કે અગ્નિશૂતાં ખાદીધારણુ કરનારાને ખાદીનાં આ અર્ધા બિરદને બળવવાની જહેમત લેવી પડતી હતી. એ બિરદ ન બળવી શકનારો ખાદી ઝટ ઝટ ન પહેરી શકતો. મનથી નહીં કરવું પડતું કે ખાદીનાં વસ્ત્રો ધારણુ કરે છું એટલે મારે દંઝ, પાખંડ, અનાચાર, અત્યાચાર,

જુદમ અને જહાંગીરી સામે બાખડવાનું છે, પછી એ બધું મારાથી તો કેમ જ અચરાય? માથું મેલવાની તૈયારી હોય ત્યારે જ ગાંધી ટોપી (ખાદીની ટોપી) પહેરાતી. પછી એ માથું જ્યાં ત્યાં ઝુકાવાશે તો નહિ જ.

અમારા માથે આવેા ખાદીનો ગાંધીજીનો પંજો પડ્યો હતો. એટલા માટે લોકો અમારો આદર કરતા હતા. એવી તો કલ્પના જ કર્યાંથી હોય કે માત્ર ૨૫-૩૦ વસ્ત્ર પછી જ આ ગાંધી ટોપીઓની હોળાઓ થશે, જે પોષાકમાં દંભ ને પાખંડ પોષાશે અને જે ખાદીના પોષાક પ્રત્યે નેટલો આદર છે તેટલો જ અનાદર જીરો? ને એવા દંભોનો ને પાખંડીઓના પાપે ગાંધીજીની પ્રતિમાઓ માથે ઠામર છંટાશે કે ભાંગીને ભૂઝા થશે?

અમરેલીમાં પિંદટીંગમાં વિજય રજ્યો. લોકો લાગણીના પૂરે દેશીરાજ્યોમાં ઠેર ઠેર પરદેશી વસ્તુઓ પ્રત્યે સૂઝ ઉત્પન્ન કરી દીધેલી. સ્વદેશીના હિમાયતીઓ દેશપ્રેમીમાં ખપતા અને પરદેશી વસ્તુઓને વાપરનારા દેશ વિરોધીમાં. ત્યારે તો પરદેશી વસ્તુઓ ભોંમાં ભંડારાવા માંડેલી. પરદેશી વસ્તુઓના ત્યાગમાં ધર્મ મનાતો થયેલો. જે પોષાક પણ અપવિત્ર લેખાતો. જગવાનના વાધા વસ્ત્ર સુદ્ધામાં સ્વદેશીની હિમાયત શરૂ થઈ ગયેલી. રાધાજી અને સીતાજીને નાઈલોન અને ટેરેલીનનાં વસ્ત્રો સજ્જરાશે એવી તો કલ્પના પણ કોણ કરી શકે?

હવે અમને પાછા રાણપુર જેવી નિષ્ક્રિય છાવણીઓમાં પાછા મોડલી શકાય તેવું ન હોતું રહ્યું. ગુજરાતમાં કેટલેક કેડાણે નાકરની-જમીન મહેસૂલ ન ભરવાની લડતો ચાલતી હતી ત્યાં સૈનિકોની જરૂર હતી, તેથી અમને અસહવાદ નિલ્લવાના બાળના અને ધોળકા પંથકમાં મોકલ્યા.

કલ્પના કરવા જેવું જ છે. અમને ય આજે અચરજ થાય છે કે હજી અમારે મોટે દૂધ ફેરતા હતાં.

નાકરની-જમીન મહેસૂલની લડત વિષે કાંઈ જાણ એ જ નહિ, વળી તદ્દન નવો પ્રદેશ, કાઠિયાવાડ અને ગુજરાતની બોલીમાં પશુ ફેર. અને જોળખાણ તો એક ખીજને ત્યારે કર્યાંથી હોય? છતાં એક જ જોળખાણ અમે બધા એક હતા. મામોમની મુક્તિ, એને ભાષા, પોષાક, પંથ કે પ્રદેશની કાંઈ આડશ નહતી. અને અમે જે લડતમાં અંપલાવ્યું, જેમ કાંઈ પશ્ચિમ તરવેયો સામે પૂરે અંપલાવે તેમ.

લોકો ભેગા થાય, માર્ગદર્શન માગે, અમે કાંઈક કાંઈક બોલીએ એવી આત્મસ્તથી અમારી વ્યાસપાસ ટેળે વળાને આદરથી બેસે. પશુ બેલવું શું? ગાંધીજીનાં જે કાંઈ પુસ્તકો ત્યાં સુધીમાં પ્રગટ થયેલાં તે અમારા વેદ, કુરાન અને બાઈબલ બન્યાં. વખત મળે એટલે જો અત્રે ભેગા થયો હોય તે અંગે ગાંધી વિચાર દોહનના ૧૧ ભાગોમાંથી ખાંખા એખા ફરીએ ને તૈયાર થઈ જઈને અમારી દજી ધડાની ભાષામાં ફફીએ. પણ હજારોહજાર ધન્યવાદ છે જે લોકોને. અમારાં સંકલ્પના વગરના તૂટક છૂટક વાક્યોને, અમારી ધડા વગરની વાતોને ઉમંગથી ઝીંકીને જે સાર તારવેા હોય તે લોકો તારવી લેતા.

અમારી અઠાવાલત, અમારી બાલિશના, અમારું ગાંધીજી અને સત્યાગ્રહ અંગેનું અજાન લોકો કરી મનમાં નથી લાવ્યા. ગાંધીજીના આદેશ માટે લોકોને અમારું જોડું નેઈતું હતું. બાકી તો કાળ કાળનું કામ કરતો હતો. અંદાજમાંથી લોકોને સાચું કિલ્લતું હતું. અમારા ખાનપાન સ્વેદી કરણી પ્રત્યે લોકો અતિ સન્નગ રતા અમારો અવિવેક કે અસંવમી વર્તવ લોકો કરી રાંધન ન કરી લેતા. અમે નહોતા સમજતા એવી અમારી આચાર સંદિતા લોકો સમજતા રતા. એથી વધારે મોટો અંકુશ અમારા માટે ખીજે કયો દોઈ શકે?

આજે ય નથી ભુલાતો એ ધોળકા ને બાવળા, રાસમ ને રજોડા, દાવીકા અને બદરખાનો લેહપ્રેમ અને સત્યાગ્રહનાં મીઠાં સંસ્મરણો.

દો હેલા હમ્મેલા ઘમ્મેલા હમ્મેલા

‘કાંચા ભગત’

પાંચમા પંચવર્ષીય આયોજનથી નંદનવન સર્જાઈ જવાનાં સોનેરી સ્વપ્નાના ચિતાર અપાઈ રહ્યા છે. એ નંદનવન સર્જાય ત્યારે ખરું પણ તે પહેલાં તે પ્રજાની કમ્મર તોડી નાખનારા કરવેરા ધૂરકાટી કરી રહ્યા છે. આ કુઠાવાને કારણે ભારતની પ્રજાની સરેરાશ આવક રાજાની સવા બે રૂપિયા ગણાય છે. પણ પ્રજાને ૪૦ ટકા ભાગ તો આ સરેરાશ આવકથી નીચે જીવે છે. દેશભેંડે જ જગતમાં ગરીબીનું તળિયું ગણાય એવી સપાટીએ જીવે છે. ખીજે ૩૦ ટકા ભાગ મધ્યમ વર્ગનું જીવન જીવે છે. ૫૬ કરોડમાં બે કરોડ તો સાવ બેઠાર છે. દર ત્રણ વર્ષે પ્રજાને બાર ટકા ભાગ અનાવૃષ્ટિની આકૃતિનો ભોગ ખાવે છે. ૧૦ ટકા માલદારો મળ કરે છે ને ઉત્પાદનના મોટા ભાગનો ઉપભોગ એ કરે છે. નંદનવન એને ધરે છે. ત્યારે પાંચમા પંચવર્ષીય આયોજનના કરોડોના કરવેરા કેન્દ્ર તથા રાજ્યના કોની કમ્મર તોડવાના? ૯૦ ટકાની કે પેલા સર્વ રીતે સુખી ૧૦ ટકાની? અને પછી કોનાં માટે નંદનવન સર્જાશે? કાંચા ભગત કહે છે કે :

સલી સહાય સખલકે, કોઈ ન નિર્બલ સહાય;
પવન જલાવત આગકે, દીપક દેત ખુઆય.
જે કાંઈ સહાય થાય છે તે સખલને જ પહોંચી જાય છે. નાના દિવાને પવન ખુણાવી નાખે છે ને એટલે એ પવન આવડે વધુ પ્રજ્વલિત કરે છે. નિર્બલને કોઈ સહાય મળતી નથી. પણ નંદનવનને નામે કરવેરા નાખી નાખીને ખડલાગીએને વધુ ખડલાગી બનાવવા ચરીખોનો જીવવાનો અધિકાર ખૂંટવાઈ રહ્યો છે. એ કરવેરાનો મોજ મરવા વાંકું જીવતા જીવે જ પેંચવો પડશે ને? નંદનવનને નામે એ ખડકાયે જતા મોજ પેંચી મરવા મારેનું ગીત કાંચા ભગતે મોકલ્યું છે તે અહીં આપીએ છીએ :

દો ખંભા, ડાલો ભૈ, ડરશે ના;
દો ખંભા, આલો ભૈ, અદકેરાં.
ખડકો ભૈ, ગંભો સૌ, કાદવના;
ખડકો ઉત્પાતો સૌ, આગોના.
બોળ ભૈ, હળવા કૈ, કરતા ના;
ખડકો ભૈ, ખાપણ સૌ ખાંચુનાં.
નંદનવન આગે છે, ફૂકો ના;
ગાઓ સૌ ગીતો, ગરીબીનાં.
વાંકા પણ બેવડના, ધરતીને ચૂબે ના;
દો હેલા, ઘમ્મેલા, હમ્મેલા.
લીંસો ભૈ, ધરતીને પેટાળે;
લાગે ના, પત્તા કોઈ પાતાળે.
તોડો ભૈ, તોડાતો, ઉંહકે ના;
ધુળવો, પથર સૌ લીંતો ના.
લાંગો ભૈ, ગાત્રો સહુ અંગોનાં;
કાઢો ભૈ, કાસળ સહુ કમ્મરના.
ઝીંકો ભૈ, બોલે ના, ડાલે ના;
બેઠા થૈ, ઉભા થૈ, દોડે ના.
દો ખંભા, થાકો ના, દયા કૈ દાખો ના,
દો ખંભા, થાકો ના, બાકી કૈ રાખો ના.

કુમ કુમ સિલક મિલસ

આકર્ષક ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળા
ચુનંદી બતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ

આર્ટ સિલક, નાઇલોનના ફેન્સી કાપડ બનાવનારા, નાયલોન શર્ટીંગ,
પાલવજરી સાડી, પ્રિન્ટેડ સાડી, ફેન્સી શોક તથા નાયલોન બ્રોશ
અને બ્રોકેડ વગેરે.

ધી કુમકુમ સિલક મિલસ

સુંદરબાગ, આગ્રા રોડ, કુર્લા-૭૦ : મુંબઈ

‘ભારત સિલ્ક મિલ્સ’ ના કાપડનો જ આગ્રહ રાખો

સુંદર નવીનતાભરી ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળી
ચુનંદી જતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ #

આટલું સિલ્ક
નાઈલોન શર્ટિંગ
પાલવજરી સાડી
પ્રિન્ટેડ સાડી
ફેન્સી શ્રોક
નાયલોન બ્રોશી
વગેરે

ધી ભારત સિલ્ક મિલ્સ (પ્રાઈવેટ) લિ.

સુંદર ખાગ, કુર્લા-૭૦: મુંબઈ.

શ્રી રામ નવરત્ન
કાશી નવરત્ન
વિષ્ણુ નવરત્ન
બ્રહ્મા નવરત્ન
શિવ નવરત્ન
સૂર્ય નવરત્ન
ચંદ્ર નવરત્ન
કાલ નવરત્ન
કૃષ્ણ નવરત્ન
રામ નવરત્ન

સંગ્રહ: શ્રી રામ નવરત્ન મંડિર, કાશી

MORE BUYERS BUY WASP MYERS

Electo Automatic Water System

For

HouseHold and Industries

The Water Supply Specialists Pvt.Ltd.

**Regd. Office :- 8, Ambalal Doshi (Hamam) Street,
Post Box No. 684,
Fort,
Bombay-1.**

**Phone: 252325
297356**

Grams : PUMPMEN.

Branch Offices

**Mission Row Extension,
P. B. No. 424,
CALCUTTA-1.
Phone : 234144, 231260,
Gram : WATERFLOW.**

**330, Thambu Chetty Street
P. B. No. 1707,
MADRAS-1.
Phone : 23436, 27225,
Grams : PUMPMEN.**

**4E-13 Jhandewalan Extension
NEW DELHI-55.
Phone : 567916.
Grams : MYERSUMP.**

**2670-74, Ghasmandy Road,
SECUNDERABAD. (A.P.).
Phone : 73889.
Grams : PUMPMEN.**

WITH THE COMPLIMENT
OF

B. P. Premji Zambia Ltd.

Post Box : 115.

LUSAKA
(ZAMBIA)

“O Divine of immeasurable might ! Let in our Nation be born bright men having knowledge of the ultimate truth. Let in our Nation be born great charioteers and men of great might capable of carrying the heaviest of load, and our women affectionate and full of love adorning the family; let all citizens of the Nation draw living wage and our youth be bright and attractive. Let the rains ever come at proper time and our medicines and crops be abundant and well-ripe. Let our Nation be blessed with all that wealth and prosperity.”

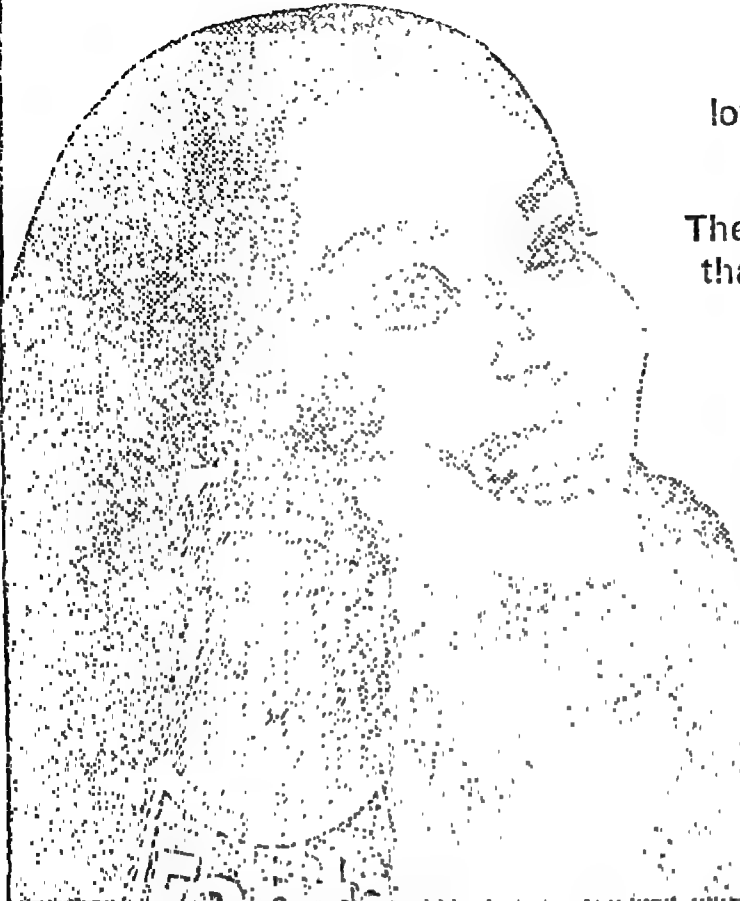
— Yajurveda ॥ 22 ॥ 22

BRANCHES

229, MARKET ST. : 216 SIND ST.

232, MARKET ST. : 51 CHOMA

Most people
love orange flavour.
That's why
they like Fanta.
The bright, happy taste
that makes everything
more fun.

**ORANGE FLAVOURED
FANTA...TASTES SO
GOOD IT'S FUN TO
BE THIRSTY!**

"Fanta" is a registered trade mark of The Coca Cola Company.

CS-12-18-203

Authorised Bottler :
PURE BEVERAGES LIMITED, AHMEDABAD

WITH THE COMPLIMENTS

PATEL & SONS

"We bless...this land of ours which has been even as a mother unto our nation. we bless her sunlight skies; her cool, fragrant breeze; her green fields holding the promise of plenty to her starving people; her rushing rivers carrying the produce of distant lands to her rural homes; snowcapped mountains revealing the glory and majesty of God to her orchards resonant with the songs of her birds; her woods offering safe shelter to her beasts."

— Sri Aurobindo.

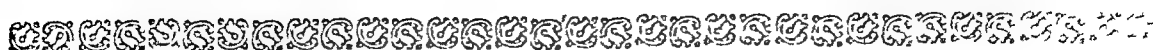

Wholesale Merchant & Clothings Manufacturers

PAT. SONS LTD.
P. B.-916
KABWE
(Zambia)

Telephone : 2305
(Ext. to Residence)
(Zambia)

The Bombay Registered Pipe Dealers Syndicate Pvt. Ltd.

Regd. Office : 93-A, Nagdevi Street, BOMBAY 400003 (BR).

Tel. No. Office : 321667-320214 Gram : Pipestock Godown : 370970 -

Largest Stockists Of All Sizes Of Black & Galvanised Pipes

Distributors Of Tata Make Pipes Of :

THE INDIAN TUBE CO. Ltd.,
CALCUTTA.

Stockists of :

ZENITH STEEL PIPES LTD.,
KHOPOLI.

Branch : 522/2, Saroj Mansion, o/s Panchkuva Gate, AHMEDABAD.

Tel No. 34349

Gram : PIPEDEALER

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

MONZE BAZARS LIMITED

“True economics never militates against the highest ethical standard, just as all true ethics to be worth its name, must at the same time be also good economics. An economics that inculcates Mammon worship, and enable the strong to amass wealth at the expense of a weak, is a false and dismal science. It spells death. True economics on, the other hand, stands for social justice; it promotes the good of all equally including the weakest, and is indispensable for decent life”

—Gandhiji

Wholesalers

Post Box-40

MONZE

(Zambia)

Phone-226

MONZE

(Zambia)

સારું માનશે ?

$$૬૦ \times ૫ = ૩૫૯$$

$$૬૦ \times ૧૦ = ૭૧૮$$

દર મહિને નિયમિત રૂપિયા ૫/-

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર

ના રિકરિંગ ડિપોઝિટ ખાતામાં

ખચાવવાથી ૬૦ માસને અંતે રૂપિયા ૩૫૯/ મેળવી શકાય.

□ આજે જ અમારી કોઈપણ શાખામાં

રિકરિંગ ડિપોઝિટ ખાતું

ખોલાવો અને આકર્ષક દરે વ્યાજ મેળવો.

સ્ટેટ બેન્ક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર

હેડ ઓફીસ :- ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧.

WITH THE COMPLIMENTS
OF

CENTRAL AFRICAN HARDWARE STORES LTD.,

DIRECTOR C. S. PATEL

"It is no easy matter to decide what is right and what is not. One little test I shall ask you to apply when you are in doubt. It may help you. Never do anything in secret or anything that you would wish to hide. For the desire to hide anything means you are afraid and fear is a bad thing and unworthy of you. Be brave."

Jawaharlal Nehru

Stockists Of Building Materials, Tools,
Refrigerators, Motor, Bikes And Engineering
Appliances

Cable : Shiram	☺	Telephone	☺	P. O. Box 913
	☺	Office : 2407	☺	KABWE
	☺		☺	(ZAMBIA)
Telagram : Chinship	☺	Resi : 2358	☺	

કુમ કુમ સિદ્ધ મિદ્ધ

આકર્ષક ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળા
ચુનંદા જાતોની અગારી વિશિષ્ટતાઓ

આર્ટ સિદ્ધ, નાઇલોનના કેન્સી કાપડ 'બનાવનારા, નાયલોન શર્ટિંગ,
પાલ્લવજરી સાડી, પ્રિન્ટેડ નાડી, કેન્સી ફોક તથા નાયલોન બ્રોચે
અને ખોદેલ વગેરે.

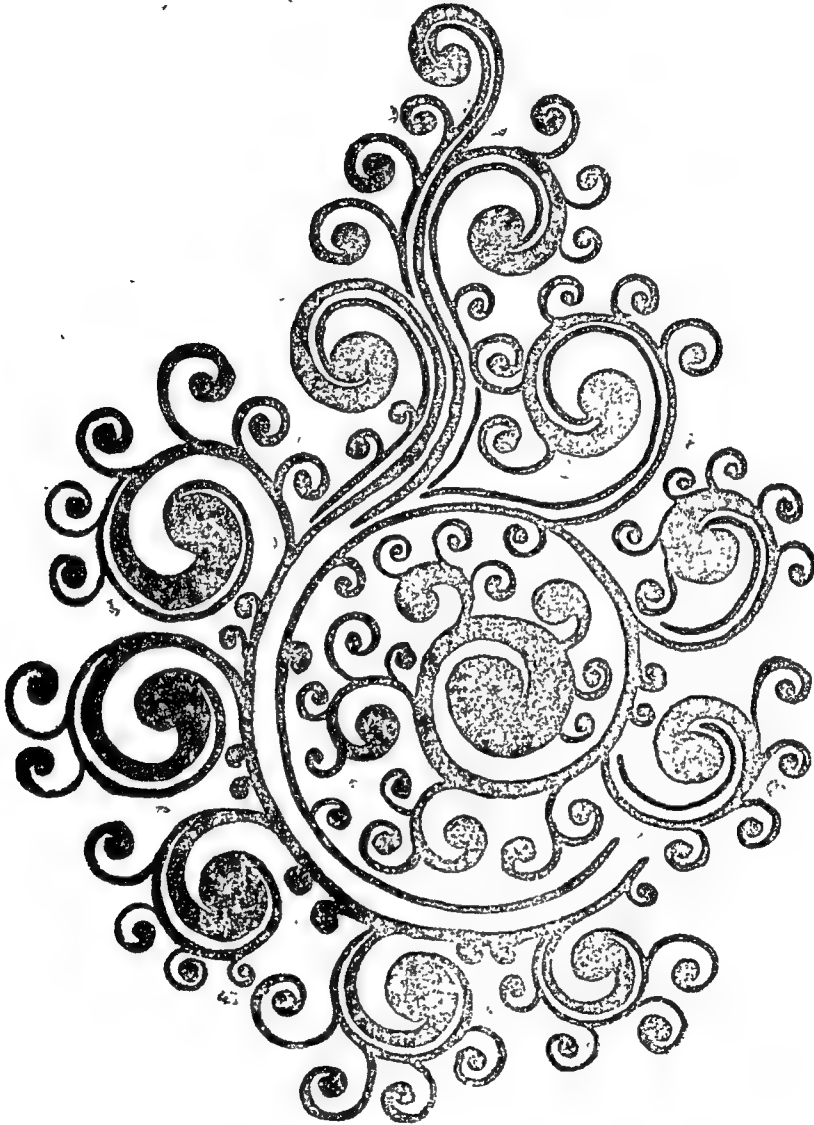

ધી કુમકુમ સિદ્ધ મિદ્ધ

સુંદરબાગ, આગ્રા-૭૦ : મુંબઈ

WANKANER AUTOMOBILES

JEEP

Jeep Spare Parts Specialist

RAJKOT

સ્થાપના : તા. ૧૪ / ૪ / ૫૬

૨જી. નં. ૧૭૧૨

શ્રી. હામાપુર સેવા સહકારી મંડળી લી.

તા. કુંડાવાવ

જી. અમરેલી

ઝોડીટ વર્ગ વ તા. ૩૦/૮/૭૩

સભ્ય સંખ્યા ૨૬૧

અધિકૃત શેરભંડોળ — ૧,૦૦,૦૦૦

કાર્યભંડોળ ૨,૩૩,૦૦૦

ભરપાઈ થયેલ શેરભંડોળ, ૬૬,૫૫૦

અન્ય ભંડોળ - ૨૪,૪૩૪

નવા વર્ષે— ભિન્નવચનનાની સામાજિક ક્ષેત્રે ઉન્નતિ અને પ્રગતિ થતી રહે તેવી શુભેચ્છા સાથે....

નૂતન વર્ષાભિનંદન

વ્યવસ્થાપક સમિતિ

કર્મચારી ગણ

વાલજી ખીમજી શાપરા. વેપાર વિભાગ

કશોરકુમાર. મ. રૂપારેલીયા કલાર્ક

બાઘભાઈ મોહનભાઈ ભારથી (પટાવાળા)

નાનજીભાઈ પ્રેમજીભાઈ કોટડીવા

દેવશીભાઈ ભુરાભાઈ ખોરડે

કાનજીભાઈ આણુંદભાઈ મુંગલપરા

નાગજીભાઈ કરશનભાઈ બાબરીયા

મનજીભાઈ રણછોડભાઈ કુંભાણી

બાબુભાઈ શામજીભાઈ બાબરીયા

મંત્રી

લીખાલાલ મ. રૂપારેલીયા.

પ્રમુખ

રૂડાભાઈ પાંચાભાઈ ચૌહાણ

શ્રી ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી.

૨જીસ્ટર નંબર ૧૫૪૬ તા. ૨૫-૬-૧૯૫૬

જીનીંગ ફેક્ટરી એન્ડ ઓઇલ મીલ

દેલવાડા : રોડ, ઉના (જીલ્લો જુનાગઢ)

ઝોડીટ વર્ગ (અ)

સભ્ય સંખ્યા (૬૮)

શેર ભંડોર (૧૯૮૫૯૬)

વાર્ષિક ખરીદી

રીઝર્વ ફંડ રૂ. ૧૪૧૩૭૮=

રૂ. ૫૨,૬૮,૬૩૫=૪૬

ખીલ્ડીંગ ફંડ રૂ. ૨૪૬૩૨=

વાર્ષિક કુલ વેચાણ

અન્ય ફંડ રૂ. ૩૬૯૯૧૮=

મીલ વિભાગ રૂ. ૧૮૫૬૭૪=૧૭

સપ્લાય વિભાગ રૂ. ૪૦,૩૨,૫૮૪=૫૬

મુખ્ય પ્રવૃત્તિ :

ઑઈલ મીલ વિભાગમાં સભાસદોની મગફળી ખરીદી તથા સપ્લાય વિભાગ દ્વારા ખાતર કુડ ઑઈલ તેમજ અન્ય ખેતીવિષયક જરૂરીયાતોનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. ખેડૂતભાઈઓ પોતાની જરૂરીયાતો સહકારી સંસ્થામાંથી જ ખરીદવાનો આગ્રહ રાખે.

સાદુલભાઈ આતાભાઈ

છગનભાઈ ટપાભાઈ

પ્રમુખ

માનદ મંત્રી

✠ ઉના તાલુકા સહકારી ખરીદ વેચાણ સંઘ લી. ✠

શુભેચ્છાઓ સાથે

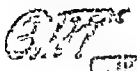
ફેરેઈન મશીનરી અને ફેરેઈન રો-મટીરિયલ્સથી બનાવનાર

નિત્તલિયા ઈન્ડસ્ટ્રીઝ

રાજકોટ

ઉત્તમ ક્વોલિટી સીસવર શુ ટેક્સ (ટીંગલ્સ)
ટીપ નેઈલ્સ પ્રોટેક્ટર સ્ટડ્સ (પ્લેઈન હોબનેઈલ્સ)

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી

દિપોત્સવી વિશેષાંક : સૌરાષ્ટ્રની ધર્મસાધના

તંત્રીશ્રી : ઈશ્વરલાલ મો. દવે : જયમલ પરમાર

વર્ષ : ૪૪ ઓક્ટોબર-નવેમ્બર ૧૯૭૩ : અંક ૭-૮ : ૫૨૩-૫૨૪

‘ગિર્મિનવરચના’નાં સર્વ લખાણો કોપીરાઇટથી રક્ષિત છે.

૧. નવું વર્ષ આપણને સૈને માટે પરાક્રમી નીવડે	—	સંપાદકીય	૪૧૮
૨. ધર્મ-સાધના અંકનું આકલન	—	ઈશ્વરલાલ દવે : જયમલ પરમાર	૪૨૦
૩. ધર્મસાધના અંકના સર્જકો	—	જયમલ પરમાર	૪૨૩
૪. સૌરાષ્ટ્ર : ભારત યુદ્ધ પૂર્વે	—	અમૃત પંડ્યા	૪૨૭
૫. સિતાર ખતાયો સારો	—	મકરન્દ દવે	૪૩૭
૬. સિન્ધુ સભ્યતાકાલીન ધર્મ અને ધાર્મિક માન્યતાઓ	—	છોટુભાઈ અત્રિ	૪૪૩
૭. સૌરાષ્ટ્રના વેદજ્ઞ ઋષિ શાકલ્ય	—	પ્રો. ધનસુખ વી. શાસ્ત્રી	૪૪૯
૮. શૈવ સંપ્રદાય અને લિંગપૂજા	—	શંભુપ્રસાદ હ. દેસાઈ	૪૫૧
૯. દેવીપૂજા અને સૌરાષ્ટ્રનાં દેશ્ય દેવી દેવતાં	—	ખોડીદાસ પરમાર	૪૫૪
૧૦. દારકા (સૌરાષ્ટ્રમાં દારકાનું ધાર્મિક મહત્ત્વ)	—	પુષ્કરભાઈ ગોકાણી	૪૬૭
૧૧. સોમનાથ અને પાશુપત સંપ્રદાય	—	હરિશંકર પ્ર. શાસ્ત્રી	૪૭૨
૧૨. ગિરનાર (એક પરિચય)	—	શંભુપ્રસાદ હ. દેસાઈ	૪૭૬
૧૩. મન્ત્ર અને તેની ઉપાસના	—	પ્રો. જનાર્દન જ. દવે	૪૮૦
૧૪. નવગ્રહોની ઉપાસના	—	” ”	૪૮૪
૧૫. પુરાણોમાં સૌરાષ્ટ્ર	—	” ”	૪૮૫
૧૬. પાશુપત મત	—	ડૉ. પ્રવીણ પરીખ	૪૯૨
૧૭. ગણેશપૂજા	—	પા. અનંત વ્યાસ	૪૯૪
૧૮. દત્તાત્રેય ઉપાસના	—	પ્રો. નરોત્તમ પંસાણી	૫૦૧
૧૯. સૌરાષ્ટ્રમાં હનુમાન પૂજા	—	ડૉ. હરિલાલ ગોદાની	૫૦૬
૨૦. અદ્વૈત મત સંપ્રદાય-મઠ, મઠી ને અખાડાઓ	—	ગો. મોહનપુરી	૫૧૨
૨૧. નાગપૂજા અને તેની પરંપરા	—	જોરાવરસિંહ જાદવ	૫૧૬
૨૨. શિવ-શક્તિ ઉપાસના ને પાટપૂજા	—	રાજેન્દ્રસિંહ રાયબદા	૫૨૪
૨૩. સૌરાષ્ટ્રમાં નાથસંપ્રદાય	—	ડૉ. હરિલાલ ગોદાની	૫૩૦
૨૪. સૌરાષ્ટ્રના હુપ્તધર્મો	—	આચાર્ય સુરેશચન્દ્ર ક. દવે	૫૩૬
૨૫. પ્રણામી સંપ્રદાય અને સંત પ્રાણનાથ	—	ડૉ. પ્રવીણ પરીખ	૫૪૩
૨૬. દરિયાલાલની પૂજા	—	દેવજીભાઈ વાળ	૫૪૯

૨૭. સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રતો અને માન્યતાઓ	—	ડૉ. મૃદુલાબહેન મહેતા	૫૫૩
૨૮. ગુજરાતના આદિવાસીના ધર્મો	—	ઈન્દ્રશંકર રાવળ	૫૫૫
૨૯. વામમાર્ગ	—	ડૉ. નાગજીભાઈ કે. ભટ્ટી	૫૬૦
૩૦. સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા ફેટલાક મુસ્લિમ પંથી પ્રવાહો	—	ઈસ્માઈલભાઈ નાગોરી	૫૬૯
૩૧. રામાનુજને વડલે સાધુ સંપ્રદાયો	—	અમરદાસ ખારાવાળા	૫૭૨
૩૨. સૌષ્ટ્રમાં ભક્તિમાર્ગ-પુષ્ટિમાર્ગ	—	અધ્યા. કે. ડા શાસ્ત્રી	૫૭૭
૩૩. મૈત્રકકાલમાં મહેશ્વર અને વિષ્ણુની ઉપાસના	—	ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી	૫૮૨
૩૪. કબીરપંથ અને તેનો પ્રસ્તાર વિસ્તાર	—	દલપતસિંહ પટિયાર	૫૮૪
૩૫. હિન્દુ પીરાણા	—	હરચુરભાઈ ગઢવી	૫૮૮
૩૬. આધુનિક ધર્મ-પ્રવાહો	—	પ્રો. અરુણભાઈ મહેતા	૫૯૧
૩૭. સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાય	—	બાલકૃષ્ણ વૈદ્ય	૫૯૪
૩૮. થીઓસોફીકલ સોસાયટી સૌરાષ્ટ્રમાં	—	આ. નર્મદભાઈ જ. ત્રિવેદી	૬૦૦
૩૯. ગાંધીજીની ધર્મભાવના અને તેની અસર	—	બાલકૃષ્ણ વૈદ્ય	૬૦૩

આપની ખચત ક્યાં જમા રાખશો ?

જામનગર જીલ્લા સહકારી બેંક લી.માં

રાખવાથી આપને વધુ વ્યાજ અને દેશના ખેત ઉત્પાદનમાં

વધારો કરવામાં આપની થાપણ ઉપયોગી થશે.

હેડ ઓફીસ:- સહકાર ભવન, રણજીત રોડ, જામનગર.

શાખાઓ :- લાલપુર, ભાણવડ; જામજોધપુર, જોડીયા, દારકા, જામખંભાણીયા,
કલ્યાણપુર, કાલાવડ, ધ્રોળ, અલીઆબાડા, લતીપુર, બાલંભા,
ખરેડી, ખંઢેરા, અને આમરણ.

બી: કે. કોઠારી

મેનેજર

કે. પી. શાહ

ચેરમેન

નવું વર્ષ આપણા સૌ માટે પરાક્રમી નીવડે

સંપાદકીય

વીતી ગયેલું વર્ષ આપણા દેશની પ્રજા માટે જીવવાનાં આવાં નીવડ્યું. આજે ૫ વલખાં મારી મારીને દિવસો વીતાવીએ છીએ. પંદરસો વરસના મહાન પરાધીન દેશમાં મહાત્મા ગાંધીએ થોડું શહુર પેદા કર્યું તે પચ્ચીસ વરસની આપણી સ્વરાજની સરકારોએ અને આધ્યાત્મિક અંચળાવાળી બ્રહ્મવાણીની માયાજાળવાળા લોકસેવાના પ્રણેતાઓએ જડામૂળથી ઘોઈ નાખી પ્રજાને પુરુષાતનહીન અને પામર બનાવી દીધાનું વીતેલા વર્ષે પુરવાર કર્યું. નહિ તો પળે પળે પશુવત જીવન સ્વીકારવાને બદલે પ્રજાએ બળવો જ પોકાર્યો હોત.

પરાધીન ભારતમાં પણ વ્યક્તિઓને અને એના બનેલા વર્ગોને પરાક્રમની કંઈ ને કંઈ પ્રેરણા મળી રહેતી. એવી પરાક્રમી વ્યક્તિઓનાં અરમાનથી જીવવવાના અને સમે મોતે મરવાનાં ઉજળાં ઉદાહરણો અન્ય વ્યક્તિઓ માટે બળનાં તેજનાં પરાક્રમનાં પ્રેરક બની રહેતાં. આજે તો અપવાદોને બાદ કરતાં સ્વરાજની સરકારોએ અને પાખંડી લોકસેવકોએ સૌને એકસરખા નિર્માલ્ય બનાવી મૂક્યા છે. પ્રેરણા આ ગરીબ દેશની સામાજિક સંસ્થાઓની અને રાષ્ટ્રની મિલકતની ભાંગફોડની જ રહી છે. મહત્તા યુક્તિની કુટિલતાની અને મારીને ભાગી જવામાં રહી છે. ગરીબી હટાવવાનાં અને લોકશક્તિ જાગૃત કરવાનાં સૂત્રો એકસરખાં ફરેખી હતાં એટલે વધ્ય નીવડ્યાં છે.

પ્રજાને એવા ખમ્બે ચડાવી દેવામાં આવી છે કે હાડય હાડય અને હડધૂત થઈને પણ જીવવાનાં આવાં નાખ્યા જ કરે. પોતાનું દૈવત ખોયા પછી પ્રજા પારકે ધાસે જવે. આ પ્રજા સામે સ્વરાજની સરકારોનું, સંપ્રદાયોનું, શ્રીમંતોનું અને હવે વધારામાં માલેતુજર ઉત્પાદકોનું વણપ્રયોજનું કાવતરું જ યોજાઈ ગયું છે જેથી ચારે ય એને ચૂસ્યા જ કરી શકે. એકબીજા સામે ખાંવડા ચડાવતા લાગતા એ બધા

અંદરથી એકના એક છે. નિર્માલ્ય પ્રજાને બધું સમજવા છતાં એના દંભને, પાખંડને અને પ્રપંચને વશ થઈને જ વરતવાનું રહે છે.

દેશની આ દારૂ દશામાં અધર્મને બધાં ધર્મ, અનીતિને નીતિ, અને દુરાચારને બધાં આચાર તરીકે સ્વીકારીને આગળ ચાલવું પડે ત્યાં જીવનના કે સાહિત્યના, લોકસાહિત્યના કે એની ખુમારીના કે પછી ખુવારીના કોઈ પણ ધ્યેય કે ભાવાનાની શોખી શું કરીએ?

જેને મહેનત કરીને ખાવું છે છતાં મહેનત કરવાની તક આપવામાં આવતી નથી, જેને પ્રમાણિક-તાથી જીવવું છે છતાં જેને અપ્રમાણિક બન્યે ય પેટ ભરાતાં નથી, એનાં ભૂખ્યાં બાળકોના પેટના ખાડા પૂરવા જે સમાજ કે સરકાર ચપટી ચણ નાખવાની તેવડ ધરાવતા નથી એ પ્રજા ચુસ્તાખી કંઈ કરે? કયા સાહિત્યની? કયા સંસ્કારની? કયા ધર્મની? કંઈ રાષ્ટ્રીયતાની?

સાહિત્યનો જો કોઈ ધર્મ હોય તો સૌથી પહેલાં એણે આ અમાનુષિતાની જે દુર્ગંધ ફેલાઈ રહી છે તે દૂર કરવાનો હોઈ શકે. કંગાલોને ગાલે શુભાખંડોરા-વવાં એ જ અસુંદરતામાંથી સુંદરતા શોધવાનો મર્મ હોઈ શકે. એ માટે શ્રીમંતોના, સંપ્રદાયોના, માલેતુજર ઉત્પાદકોના અને 'લોકશાહી-સમાજવાદના બલીપોતે 'શક બચ્ચો' કહેવાની તાકાત કેળવવી રહી. સાચાને સાચું ને ખોટાને ખોટું કહેવાની શક્તિ કેળવવી રહી.

એ તાકાત ત્યાગ માગે છે, સમર્પણની તત્પરતા માગે છે. માર્ગ ભૂલેલાં ભાંડુઓને-જીવનનાં આવાં માર્ગે ચડાવી દીધેલી માનવ-વણજારને ભાઈચારાના, બંધુતાના, માનવતાના માર્ગે પાછી વાળવાના પ્રયત્નો કરવાના રહે છે. નિર્દય નેતાગીરી સામે માનવતાનો-સાચનો સંગ્રામ ખેલી લોકજાગૃતિ કેળવવાની રહે છે. જે સ્વરાજની આ વધતી જતી યાતનાઓમાંથી દેશને

ખચાવે હોય, તો લાચાર અને હડધૂત દશામાંથી જિંયા જીડીને માનવ માનવ જેવો વ્યવહાર સ્થાપવો હોય, અરમાનભયુ, ખુમારીભયુ પ્રજાજીવન જીવવું હોય તો પ્રજાએ તાકાત જીવવી પરાક્રમે પંથે જ વળવું જોઈએ. ભૂટે હાલે જીવવા કરતાં ભાલે ભોંકાઈને મરવાની મરદાનગી જીવવવી જોઈએ.

સહજ-પ્રાપ્ય એવી એક વસ્તુ આ દેશમાં નથી રહી. આદાલત સિવાય રાક્ષાના ભોરીંગો ખીજ એકે ય ભાષામાં સમજતા નથી. અનાજની અછત જેને છે તેને છે, પ્રજા વિરોધી આગળ ગણુવ્યાં તે ચારેય જગામાંથી કોઈને ત્યાં અછત નથી. આટલું છતાં તેલ નથી મળતું ત્યાં માલદારો ઘી વાપરે છે. દૂધ નથી મળતું ત્યાં દૂધની મીઠાઈઓ વાપરે છે. દસેરાને દિવસે રાજકોટમાં ખાખીસ રૂપિયે કીસો પેંડા વેચવાવાળાને ત્યાં પ્રજાના લૂંટાણુહારાઓની લાઈનો લાગી હતી. કંગાલોને ઘેર ત્યારે ટીપા તેલના વખા હતા.

કૈંક વેપારીને ત્યાં અને અનાજના માલદાર ઉત્પાદકોને ત્યાં કણના કોઠારો ભર્યા હતા, ભર્યા છે. મોંઘાં મૂલ દેનારા મેળવી લે છે ને અકિંચન છતે અનાજે ટળવળે છે. અને હવે જેનાથી વીસ ખાખીસ ગાઉ દૂર પાણીનાં સરોવર શેલારા દ્યે છે એવા રાજકોટની ત્રણ લાખની પ્રજા પાણી વિના તરફડે છે ને જેના સંગમાં સત્તા ખડી છે એવા ઝેરના ઓગાળ કૂંકાડતા માનવ-ભોરીંગો એ પાણી આડી દિવાલ રચીને જિભા છે કે : “ખખરદાર ભાદરના ડેમના પાણીને હાથ લગાડ્યો તો ? સુપેડી જેવી થઈ પડશે.”

ક્યાંથી આવ્યું આ પાણી ? કોણુ લાવ્યું આ પાણી ? કોણુ સંધ્યું ? એને સંધરવાનું ખર્ચ ક્યાંથી આવ્યું ? ઈશ્વરના આશીર્વાદથી-આભથી ઊતરેલાં પાડી આડે દિવાલ થઈને જિભેલા માથે તો પાઈ ભારનો કરવેરાનો ખેજ નથી અને સરકારની અનેક યોજનાઓના લાભથી તેઓ તરખતર થયેલા છે. પારકે પૈસે પેંધ્યા છે.

પાણી પ્રભુએ મોકલ્યું. એનું ખર્ચ આડે દિવાલ ખનીને જિભેલાઓનાં વગર વેરાના પૈસામાંથી નહિ પણ ઈતર પ્રજાજનોના લોહી-પરસેવામાંથી થયું છે. માત્ર પાણી જ નહિ પણ જમીન પણ

કોઈની મિલકત નથી પણ રાષ્ટ્રની મિલકત છે. અને છતાં પાણી વિના લાખો માનવીને તરફડાવવાનો અધિકાર આ માનવતાદ્રોહીઓને કોણુ આપ્યો છે ? લોકો કહે છે કે આ માનવતાદ્રોહીઓના કારણે સરકાર ભાદર ડેમને બદલે મચ્છુ ડેમનાં પાણી લાવવાનો વિચાર કરી રહી છે. અને મચ્છુકાંઠાની પ્રજા એવી ધમકીઓ આપી સરકાર સામે જિભી થશે તો સરકાર શું વિચારશે ? અને રાજકોટને કારપોરેશન આપીને સરકાર ભાદરનાં પાણી આપવાની નાટકીય બહેરાત કરવાની હોય તો તે કાંઈ પ્રજા ઉપર ઉપકાર નથી કરતી.

સરકાર પ્રત્યેક પગલે પ્રજાને મૂરખ બનાવે છે. પગે ખારણું ફેલતી રહે છે ને વચનોની વણુઝારની બકાશો ફેંક્યે રાખે છે. કુદરતે દીધેલી જળસંપત્તિનો માનવ અધિકાર જે ઝૂંટવી લેવાતો હોય તો આવતી કાલે શ્વાસ નહિ રૂંધી નાખે એની શી ખાત્રી ? આલ જિંયા મકાનો રચીને નાનાં ખોરડાવાળાઓનાં હવા પ્રકાશ રૂંધવાનું તો શરૂ થઈ જ ગયું છે. આ બધું એમ સૂચવે છે કે સમર્થને જ જીવવાનો અધિકાર છે. નિર્બળોને નહિ. સમર્થો પીંવરાવે એટલું જ પાણી પ્રજાએ પીવું ?

પ્રજાના ચાર કાવતરાખાજ ખાંધ્યાએ સિવાયની પ્રજા માટે આજે તો જીવન મરણનો પ્રશ્ન ઘુંટાઈ રહ્યો છે. માનભેર માણસ રહીને જીવવું છે કે પછી સમર્થોના હાથે ચૂસાઈ ચૂસાઈને ભૂટે હાલે કમોતે મરવું છે ? જે અરમાનભેર જીવવું જ હોય તો આવતા દિવસોને ઓળખી લઈને હવે આગળ ડગલાં ભરવાં પડશે.

યાદ રહે, આજનું રાજકારણ વિશ્વના કોઈપણ વ્યવસાય કરતાં ભૂંડામાં ભૂંડો વ્યવસાય ખની ચૂક્યું છે. તમામ વ્યવસાયોનાં દૂધણુ રાજકારણમાં એકઠા થયાં છે. એવા વ્યવસાયી સત્તાધિશોના વિશ્વાસે પ્રજાના કોઈ પણ વર્ગનાં વહાણુ ચાલી શકે તેમ નથી, સિવાય કે સત્તાધિશોના ભેરૂંખધોનાં. આજે શેતાન બાઈબલના પાઠ ભણી રહ્યા છે. એમના આચાર અને એમની વાણીનાં અંતર નહિ પારખો તો પાતાળે ચંપાઈ જશે. અલય જીવો, નિડર ખનો. નવું વર્ષ આપણા સૌ માટે પરાક્રમી નીવડો. પરાક્રમ શીલ પ્રજાને જ વિજય મળે છે. પંથ જીવો સાચી પ્રજાસત્તાનો.

પંદરમી સદીમાં જ્ઞાનનગરના કવિ શ્રીકંઠે સૌરાષ્ટ્રને વર્ણવતાં કહેલું કે :

સૌરાષ્ટ્રે પંચસ્થાનિ નદિ નારી તુરંગમ ।
ચતુર્થ સોમનાથચ પંચમમ્ હરિદર્શનમ્ ॥

‘ભિર્મિનવરચના’ને થોડાં વર્ષો પહેલાં જ્યારે લોકસાહિત્યનો વળાંક આપ્યો ત્યારે શ્રીકંઠ કવિએ કહેલાં નદી, નારી, અશ્વ, સોમનાથ અને દ્વારકાધીશ એવાં સૌરાષ્ટ્રનાં પાંચેય રત્નો દ્વારા સૌરાષ્ટ્રનું સંસ્કૃતિ દર્શન કરાવવાનો અમે સંકલ્પ કરેલો.

સને ૧૯૬૭માં દિવાળી-વિશેષાંક રૂપે અમે નાનકડો પણ ‘લોકવાર્તા અંક’ આપેલો. ૧૯૬૮ની દિવાળીએ ‘લોકસાહિત્ય વિશેષાંક’ આપ્યો એ પછી એશિયામાં એક માત્ર સ્થળે રહેલા સોરઠી સિંહનો વિશેષાંક ૧૯૬૮માં આપ્યો. કવિ શ્રીકંઠને સિંહનું મહત્ત્વ ત્યારે નહિ લાગ્યું હોય. કારણકે એ કાળે તો સિંહ આખા સૌરાષ્ટ્રમાં ઉપદ્રવી જનાવર ગણાતું હતું. ધીરે ધીરે એની વસતી માત્ર ગિરના જંગલમાં જ રહેતાં એવું મહત્ત્વ ઘણું વધી ગયું છે. ખીજી રીતે સિંહને ‘હરિ’ પણ કહે છે.

ત્યારબાદ ૧૯૭૦માં ‘અશ્વ અંક’ આપ્યો. ૧૯૭૧માં ‘નારી અંક’ અને ૧૯૭૨માં ‘નદી અંક’ આપ્યો. એ છએ વિશેષાંક દ્વારા અગ્રગટ એવું વિપુલ લોકસાહિત્ય અને ચારણી સાહિત્ય આપી શકાયું પણ સોમનાથ અને દ્વારકાધીશ સાથે બહુ ઓછું લોક-સાહિત્ય જોડાયેલું હતું. ત્યારે આપવું શું? એણે મૂંઝવણ વધારી દીધી.

ખીજી રીતે લોકજીવનની આધારશીલા જ ધર્મ છે. સૌરાષ્ટ્રનો ૭૦૦ માઈલનો સાગરકાંઠો, ગિરનાર, શંત્રુજય અને ખીજ પહોડો, અસંખ્ય નદીઓ અને જંગલો વગેરેથી સમૃદ્ધ સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક જાતિઓ પોતાના ધર્મોલ્લેખને જોતરતી ગઈ તેમ પથ-પૂજા-ઉપાસનાના કેટલાક પ્રવાહો સૌરાષ્ટ્રમાંથી પણ ઉદ્ભવ્યા.

સૌરાષ્ટ્રનું લોકજીવન પૃથ્વીના અગોચર એવા પ્રદેશોના આદિવાસીઓના અણુસ્પર્શ જીવન જેવું નથી પણ અનેકવિધ સંસ્કૃતિઓથી ઘડાયેલું છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ધર્મ એ સંસ્કૃતિનું પ્રભાવક બળ રહ્યું છે. ત્યારે સોમનાથ અને દ્વારકા એ બે માત્ર શૈવ અને વૈષ્ણવપંથના ઉપાસ્ય દેવોને બદલે પશ્ચિમ ભારતના બે મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પ્રભાસ અને દ્વારકા વિવિધ પ્રજા-સમૂહોના ધર્મો અને સંસ્કૃતિઓનાં પ્રવેશદ્વાર અને મિલનસ્થાન લાગ્યાં. પ્રભાસ અને દ્વારકા તો બધા પ્રમુખ ધર્મોની ‘સેંકડો વર્ષો સુધી વિદ્યાપીઠો રહેલ છે. સૌરાષ્ટ્ર દ્વારકા અને પ્રભાસ વચ્ચે ધર્મ અને સંસ્કૃતિના બે કોળીડાના પારણું ઝૂલ્યું છે. એટલે સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા શક્ય એટલા ધર્મો-સંપ્રદાયોના પ્રવાહોના નિદર્શનમાં સોમનાથ અને હરિદર્શનનાં બે રત્નોનો સમાવેશ થઈ જતો હતો.

સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા ધાર્મિક પ્રવાહોનું નિદર્શન આપવાનું વિચારતાં વળી મૂંઝવણ વધી. બધા ધર્મો, સંપ્રદાયો, પંથો, પૂજાઓ અને ઉપાસનાઓની સમગ્રતાનો ખ્યાલ જ અમને પહેલ વહેલો આવ્યો. ત્યારે લોથલ સંસ્કૃતિપૂર્વેથી ગાંધીજી સુધી વહેલા ધાર્મિક પ્રવાહોનો ઉટાંક આપી કાણુ શકે? અને એવા અસંખ્ય પ્રવાહો ઉપર લખી આપનારા અનેકને ક્યાંથી શોધવા?

ભીડ પડે ત્યારે પોરબંદરના અમારા પરમ હિતચિંતક શ્રી. મણિભાઈ વોરા અને એમના પુરાતત્ત્વમંડળના મિત્રોને યાદ કરીએ. એમને આ ધાર્મિક પ્રવાહોના અંકનું સંપાદન હાથ ધરવા આગ્રહ-ભરી વિનંતી કરી. એમના માટે નવી જવાબદારી જોભી થતી હતી અને હાથ કામથી ભરેલા હતા એટલે એ જવાબદારી સ્વીકારી શક્યા નહિ.

જીવ પંથોની પાટીએ ચડી ગયો ને એકએક યાદ આવ્યો આનો માલમી સાંઈ મકરન્દ-પંથોનો જ પરખંદો. મકરન્દભાઈ ઘણા ખુશી થયા. મિત્રોને ધાર્મિક પ્રવાહો અંગે સૂચના કરવા પત્રો લખેલા. એમાં મકરન્દભાઈએ મોકલેલી સૂચિ સર્વગ્રાહી હતી.

સમય દુઃકો હતો એથી કાલાતુક્રમ પ્રમાણે ન મૂકતાં એમને એમ સૂચિ મોકલી આપી. પણ સંતો, મહંતો આચાર્યો, પંડિતો, વિદ્વાનો, પુરાતત્ત્વવિદો, ઇતિહાસકો, સંશોધકો અને તદ્વિદો એવા એકસોને પચાસને!

મોટાભાગના તો મુરબ્બીઓ અને મિત્રો જ હતા. એક આખો દિવસ મકરન્દભાઈ સાથે ખેતીને અંકનું આયોજન વિચાર્યું. સ્વ. ક્ષિતિમોહન સેને ખંગાળ અને ભારતની ધર્મભાવના-સાધનધારા ઉપર પુસ્તકો લખ્યાં છે તે પ્રમાણેનો અંક કાઢવાની વાત થઈ. પણ એ પુસ્તકો તો એકલા ક્ષિતિબાળુએ જ લખેલાં જ્યારે અહિં તો દરેક ધર્મના લેખકો જુદા જુદા હતા. મૂળ વિચારની છુનિયાદ શ્રી. મકરન્દભાઈના લેખ 'સિતાર બનાવો સારો' એમાં પડી છે. પણ મકરન્દભાઈની નાદુરસ્તીએ એમનો વધુ લાલ ન લેવા દીધો.

એક વિચાર એવો આવેલો કે દરેક ધર્મનું જ્યાંથી શક્ય હોય ત્યાંથી પુરાતત્ત્વીય, વૈદિક, પૌરાણિક, ઐતિહાસિક, તાત્ત્વિક, આધ્યાત્મિક અને લૌકિક સ્વરૂપ આપવું. આવું કરવા જતાં દરેક વિષય માટે એક એક વિશેષાંક કાઢવો પડે. એટલે એ શક્ય ન રહ્યું. ત્રણેક મહિના સુધી અનેક જાણીતા તદ્વિદોનો સંપર્ક સાધતા જ રહ્યા. છેવટ નક્કી થયા મુજબના લેખોનો પ્રવાહ શરૂ થયો. અશક્ય લાગતું શક્ય બન્યું. પણ પાનાંઓની બાંધેલી મર્યાદા શક્ય ન રહી. અગાસીમાં ઘોડાં ખેલવવાં શક્ય જ ન હતાં. તેમ જોટલું આવતું હતું તે બધું પ્રગટ કરવું પણ અશક્ય હતું.

અંકને ભરી ભાતે અસંકુત કરવા વિચારેલું. મૂર્તિઓ, મંદિરો, પ્રતિકો, અવશેષો અને એને જ લગતાં સુશોભનો વડે. મુરબ્બીઓ અને મિત્રોએ પણ મૂલ્યવાન સૂચનો કરેલાં. શ્રી. ખોડીદાસ પરમારે તો દેવીપૂજ, ગણપતિપૂજ અને વૃક્ષપૂજ એવા ત્રણેય લેખ સાથે એનાં વિવિધ ચિત્રો તૈયાર કરીને મોકલવા તૈયારી આદરી દીધેલી.

દર વર્ષે ૧૭૬ પાનાંનો દિવાળી અંક કાઢતા હતા, ધર્મ-સાધનાનો અંક મનભર પૂરા ૨૭૫ પાનાંનો કાઢવાના આયોજનશ્રી આગળ વધતા હતા. ત્યાં કાગળની બજારમાં કડાકો ખોલ્યો. એજન્ટની ના

આવી. સરકારી તંત્રે જવાબો જ ન આપ્યા. વેપારી-એ એક પાછો વાળ્યો. એ કડાકો તો અમારા મગજમાં ખોલ્યો. એકાએક આયોજન બદલવું પડ્યું.

ઘણા સુદીર્ઘ લેખો પ્રગટ થઈ ગયેલા. ઘણાકને એકથી વધુ વાર પાછા મોકલી સંક્ષેપ કરાવવો પડ્યો. લેખો આવતા ગયા એમ છાપતા ગયેલા. પૂરાં બસો પાને અટક્યા ત્યારે વીસેક લેખો પડ્યા રહ્યા. કેટલાક મોડા પડ્યા તે ન મગાવ્યા અને બાકીના તૈયાર ન કરવા એના લેખકોને વિનંતી કરવી પડી. આટલું છતાં ગત દિવાળી વિશેષાંક કરતાં ૪૮ પાનાંનું વધુ મેટર આપી શક્યા છીએ તે ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાનોના ૩૬ અભ્યાસ-લેખો આપી શક્યા છે. જેમાં મહાભારતના યુદ્ધ પૂર્વેના સૌરાષ્ટ્રથી માંડીને ગાંધીજી સુધીના ધર્મપ્રવાહોનું આકલન કરી શકાયું છે. અને આ અંક સાથે શ્રીકૃષ્ણ કવિ કથિત પાંચ રત્નો કારા સૌરાષ્ટ્રના સંસ્કૃતિ-દર્શનનો અમારો સંકલ્પ પૂરો થાય છે. આભાર એ રત્નોના લેખકોનો અને અંતર્યામીનો.

જેમના લેખો નથી લઈ શકાયા એવા મુરબ્બીઓ ને મિત્રો - આ. શ્રી. કલ્યાણરાય જોષી, શ્રી. રવિશંકર રાવળ, શ્રી. કે. કા. શાસ્ત્રી, શ્રી. મણિભાઈ વોરા, શ્રી. દુલેરાય કારાણી, શ્રી. પ્રિયબાળાબહેન શાહ, શ્રી. પુષ્પકાન્ત ઘોળકિયા, પ્રા. શ્રી. જ્યોતિબહેન ગાંધી, પ્રો. શ્રી. ઈન્દુબહેન દીવાન, પ્રો. શ્રી. તખ્તસિંહ પરમાર, શ્રી. અમરદાસ ખારાવાળા, ડૉ. શ્રી. નાગજી ભટ્ટી, શ્રી. નરોત્તમ પટ્ટાણ, ગો. મોહનપુરી, શ્રી. મહેશદાન મિસણ, શ્રી. ખોડીદાસ પરમાર, શ્રી. હરચુર ગઢવી, શ્રી. પ્ર. કા. ઉપાધ્યાય, ડૉ. શ્રી. પ્રવીણભાઈ પરીખ અને શ્રી. દોટુભાઈ અત્રિ વગેરેની જોડા હૃદયથી માફી માગીએ છીએ.

શ્રી. નરોત્તમ પટ્ટાણે એક પત્રમાં જણાવેલું તેમ આ તો ધર્મ-જ્ઞાનનો યજ્ઞ મંડાવો હતો. જેમ ઘણા લેખો લઈ શકાયા નથી તેમ ઘણાને હમણાં લખી મોકલવાની જ ના પાડવી પડેલી, પણ દરેકે આ વિષયો અંગેની તૈયારીઓ મંડાવેલી. જેમના લેખો નથી મગાવી શકાયા એ સૌની પણ માફી માગીએ છીએ. પ્રભાસ પાટણના સુઝર્ગ શાસ્ત્રી શ્રી.

હરિશંકરભાઈનો એકનો એક ભરજુવાન દીકરો અવસાન પામ્યો અને એવા આઘાતમાં શાસ્ત્રીજીની નાદુરસ્ત તબિયત છતાં અમારી લાગણીને પાછી ન ફેલતાં લેખ લખી મોકલ્યો એમાં ઈશ્વરની કરુણા જ અમે નિહાળીએ છીએ.

પુરાતત્ત્વ, સંશોધન, ઇતિહાસ, પુરાણ, શિલ્પ, લલિતકલા અને શ્રદ્ધા-ભક્તિ એવા અનેકવિધ દષ્ટિકોણથી અહીં ધર્મોનું આલેખન થયું છે. ખ્રીજ રીતે જોઈએ તો ધર્મોની સાધન ધારા જ નહિ પણ માનવ ઉત્ક્રાંતિનાં ખ્રીજ અહીં અણુમાં બ્રહ્માંડની જેમ રહેલાં છે. એટલે માનવને અને ધર્મને વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિકોણથી વિચારવા માટેની વિપુલ શક્યતા આ અંકમાં પહેલી છે. છતાં આ અંકમાં સૌરાષ્ટ્રની સાધનધારાનું ચિત્ર પૂર્ણ નથી થતું. ઘણું ઘણું બાકી રહી જવા પામ્યું છે, ઈશ્વરની ઈચ્છા હશે, કાગળની અને અન્ય સુવિધાઓ જીલી થશે તો એ ચિત્ર પૂર્ણ કરતા રહેવાનો અમારો પ્રયત્ન રહેશે.

પુરાતત્ત્વ, ઇતિહાસ, સાહિત્ય કે સંસ્કૃતિદર્શન પાછળનો હેતુ કાંઈ ભૂતકાલીન ગૌરવ કે જ્ઞાનપ્રાપ્તિનો જ માત્ર નથી હોતો પણ એ બધા દ્વારા સત્ય દર્શનનો પણ હોય છે. વિજ્ઞાનનો અંતિમ હેતુ પણ એ જ છે. આજે સૌરાષ્ટ્રમાં ૬૦ લાખની પ્રજા છે. એકસો વરસ પહેલાં ૨૫ લાખની હતી. ત્યારે પાંચસો હજાર વરસ પૂર્વે ખે ચાર લાખથી વિશેષ વસતી હોવાનો સંભવ નથી. એવી ખોળા નેટલી પ્રજા વચ્ચે અઢળક ધર્મો-સંપ્રદાયો-પૂજા-ઉપાસનાઓ આવ્યાં, જિત્યાં કે ઉદ્દભવ્યાં એય તે ભારે કૌતુકપૂર્ણ ને રસનો વિષય બને છે. એનાથી અલગતા કેળવાતી ગઈ કે એકતા ?

જે ધર્મો આવ્યા કે ઉદ્દભવ્યા તે બધા જીવંત નથી. ઘણા લુપ્ત થયાનું આપણે જાણીએ છીએ. ઘણું હજી ઇતિહાસની જાણ બહાર છે. સવાલ થાય છે કે પ્રત્યેક ધર્મ ને સંપ્રદાય સાચા જ હતા તો પછી નવા ને નવા આજસુધી શા માટે ઉદ્ભવતા ગયા છે ને અસંખ્ય જૂના એવા સંપ્રદાયો કે ક્રાંટાઓને જકડીને

હજી અસંખ્ય માનવીઓ શા માટે ખેદ છે ? ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું કે ‘બધા ધર્મો છોડીને મારે શરણે આવ.’ એવી ગીતા ઉપનિષદ ને વેદની પ્રસ્થાનત્રયીમાં માનનારા નવા નોખા સંપ્રદાયો ક્યાં નીપજવતા ગયા ? એક વાતની સ્પષ્ટતા કરીએ કે અમારો કાંઈ હેતુ, કાંઈ દષ્ટિકોણ સંપ્રદાયીક નથી.

આ અંક તૈયાર કરવામાં અનેકની શક્તિ કામે લાગેલી. એમાં પોરબંદરના શ્રી. મણિભાઈ વેરા, શ્રી. નૃસિંહમ પલાણુ અને એમના મંડળની અપાર લાગણી, ઔદાર્ય અને નિર્વ્યાજ ભાવને અમે કદી બૂલી શકીએ નહિ. એ જ રીતે રાજકોટમાં ડૉ. પ્રવીણભાઈ પરીખને જરીએ જ પવા નથી દીધા ને શ્રી. છાત્રભાઈ અગ્રિને અવારનવાર પરેશાન જ ક્યાં ક્યાં છે. ત્યારે એમના જોડીદાર બગસરા દ. શ્રી. મેરામવાળાને તો કેમ જ વિસરાય ? જેમના લેખ ન લઈ શકાયા ને જેમના લેખ લઈ શકાયા તે તમામ પુરાતત્ત્વવિદો, સંશોધકો, ઇતિહાસિકો અને લેખકોનો જોડા દિલથી આભાર માનીએ છીએ. અમે તો માત્ર આયોજકો જ છીએ, સર્જકો એ બધા છે. એમની લાગણી સિવાય આ અંક શક્ય ન બનતો નવું વર્ષ એ સર્વને સર્વવાતે સુખી નીવડો.

‘જિર્મિ’ નવરચનાનો દોર અતૂટ રાખનાર મિત્રોને, સ્વજનોને ન ગ્રાહકોને, વાચકોને અને વિજ્ઞાપકોને નવા વર્ષના અમારા અંતરનો અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. એ સૌના સ્નેહ અને સહલાવથી ‘જિર્મિ’ મજલ ખેડી રહ્યું છે.

પણ કાગળથી માંડીને જી. નવ’ ને પોસ્ટ કરવા સુધીનો બધી વ્યવસ્થા અને ચિંતા સુરખ મુદ્રિકાના સંચાલક અને કર્મચારી ભાઈઓ ન કરતા હોત તો જિર્મિનું સંચાલન એકલે હાથે અશક્ય બનત. સુરખ મુદ્રિકા અને જિર્મિ નવરચના એટલે અર્ધામાં જૂનાગઢ અને અર્ધામાં સીતાપુરી જેવું છે.

જેમની યાદી નહી જવા પામી હોય તે સર્વ સહિત સૌને નવા વર્ષની શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ.

શ્રી. અમૃત પંડ્યા

વિદ્યાપીઠની વગર ઉપાધિએ અતીતની સાથે વાતો કરનાર ઇતિહાસના અવધૂત શ્રી. અમૃત પંડ્યા સ્વળે જે આગળ વધેલા ભારતના વિદેશખ્યાત સન્માનીય પુરાતત્ત્વવિદ્ અને સમર્થ વિદ્વાન છે. એમની શક્તિ સ્વ. ભાઈકાકાએ પરખી ને વલ્લભવિદ્યાનગરમાં એમની રાહબરી નીચે પુરાતત્ત્વ વિભાગ તરફથી પુરાતત્ત્વ અને ઇતિહાસના ખોવાયેલા અંગેકાકા શોધતાં બહુમૂલ્ય સંશોધન અને પ્રકાશન થઈ રહેલું છે.

શ્રી. મકરન્દ દવે

શી પિંજાન આપવી એમની? કવિ, લેખક, વિદ્વાન કે ચિંતક તરીકેની? એ બધી તો એમના સાધક જીવનની સરવાણીઓ છે. અનુભૂતિને વાચા આપવાની એમનામાં તળપદી તત્ત્વદષ્ટિ છે. એમની વાણીમાંથી અલખના આરાધના સૂર ઊઠે છે. એટલે જ તો શાયરો, સૂફીઓ અને મસ્તાનાઓમાં એ 'સાઈ મકરન્દ'ના લાડકા નામથી ઓળખાય છે.

શ્રી. છોટુભાઈ અત્રિ

શોધક બુદ્ધિ અને પુરાતત્ત્વના અતુરાગી ઉપાસક શ્રી. અત્રિ સંસ્કૃત સાથે એમ. એ. અને આર્કિયો-લોજીના ડિપ્લોમા થયા છે. હાલ ગુજ. સરકારના પશ્ચિમ વિભાગના પુરાતત્ત્વ અધીક્ષક તરીકેની કામગીરી રાજકોટમાં રહીને બજાવે છે. પુરાણો વિશેનો તેમનો જોડો અભ્યાસ છે.

પ્રો. શ્રી. ધનસુખ વી. શાસ્ત્રી

સ્વભાવથી સાલસ અને વિદ્યાભ્યાસમાં દૃઢ એવા પ્રોફેસર શ્રી ધનસુખલાલ વજલાલ શાસ્ત્રી વેદવિદ્યાવિદ્ છે. સંસ્કૃત સાથે એમ. એ. થયા છે. સંસ્કૃતમાં ફેલોશિપ રચનાઓ પણ કરી છે. હાલ રાજકોટમાં માતૃશ્રી વીરબાઈમા મહિલા કોલેજમાં સંસ્કૃત વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે કામગીરી બજાવે છે.

શ્રી. શંભુપ્રસાદ હ. દેસાઈ

એમને જોતાં દારસી અને અંગ્રેજીના વિદ્યા-તુરાગી એવા દેશી રાજ્યોના વિચક્ષણ વહીવટકર્તાઓ યાદ આવે. મૂળ પ્રભાસ પાટણના પણ હાલ જૂનાગઢમાં સ્થિત એવા શ્રી. શંભુભાઈ નિવૃત્ત આઈ. એ. એસ. છે. એમના પ્રિય વિષય ઇતિહાસ સંશોધન અને લેખન. એમણે ઇતિહાસ અંગે ગુજરાતીમાં અને અંગ્રેજીમાં પણ રચનાઓ કરી છે. 'સૌર સંશોધન સભા'ના પ્રમુખ છે. 'સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ' એમનું સુપ્રસિદ્ધ સર્જન છે.

પ્રા. શ્રી. ખોડીદાસ પરમાર

એમણે લોકસૌલીનાં ચિત્રો ઉપાસ્યાં ને લોક-જીવનના રહસ્યના ખજાના ખૂલવા માંડ્યા. એમણે લોકજીવનને ઉપાસ્યું અને એમની કવિતા-કલાની દષ્ટિએ સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિનાં રહસ્યો ઉદ્ઘાટવા માંડ્યાં. લોકકળાના આ લબ્ધ પ્રતિષ્ઠ ચિત્રકાર, લેખક, આલોચક અને ભાવનગર સામળદાસ કોલેજના ગુજરાતીના આ પ્રાધ્યાપકની નજર જ્યાં મંડાય છે ત્યાં સૌંદર્ય સાદ દેવા માટે છે.

શ્રી. પુષ્કરભાઈ ગોકાણી

શિક્ષણ ઈજનેરી વિદ્યાની ઉપાધિનું, વ્યવસાય બાંધકામના માલ સામાનનો અને સંસ્કાર સાહિત્ય તથા સંશોધનનો. દારકાના પ્રાચીન ગૌરવે દારકામાંથી જ આપણને યશસ્વી વિદ્વાનો આપ્યા છે તેની પ્રતીતિ આપણને શ્રી પુષ્કરભાઈ કરાવે છે. ગુજરાત ઇતિહાસ પરિપદના તેઓ ઉપપ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે. દારકાની વિદ્યા પ્રવૃત્તિઓના આ પ્રોત્સાહકે ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિને લગતાને અનેક વિદ્વાતાપૂર્ણ લેખો આપ્યા છે.

શ્રી. હરિશંકર પ્ર. શાસ્ત્રી

શ્રી. હરિશંકર પ્રભાશંકર શાસ્ત્રી એટલે ધર્મ

અને સંસ્કૃતિના કેન્દ્ર સોમનાથ અને પ્રભાસ પ્રાંતશુ-
નો જીવંત જ્ઞાનકોષ. આ પ્રતિભાવાન ઇતિહાસવિદના
પુરુષાર્થથી જ પાટણનું મ્યુઝિયમ ઊભું થયું છે.
સૂઝપૂર્વકની શિલાલેખ વાચનાઓ અને પુરાતત્ત્વ તથા
ઇતિહાસ ઉપરના એમના લેખો ગુજરાતમાં પડિતયુગ-
થી પ્રકાશ પાથરી રહેલ છે.

પ્રા. શ્રી. જનાર્દન જ. દવે

ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રે નવદષ્ટિ પામેલા
યુવાનો માહેના સંસ્કૃતના વિદ્વાન પ્રાધ્યાપક શ્રી.
જનાર્દન દવે ભાગવતના તત્ત્વસ્પર્શી અભ્યાસી છે.
એમની વાર્તામાં ભાગવત શ્રવણ કરવું એ એક લ્હાવો
ગણાય છે. સંસ્કૃત સાહિત્ય ઉપર મનનીય લેખો લખે
છે. શ્રી. જનાર્દન દવે ભાવનગર આર્ટ્સ અને કોમર્સ
કોલેજમાં સંસ્કૃતના પ્રાધ્યાપક છે.

ડૉ. શ્રી. પ્રવીણ સી. પરીખ

અધ્યયન, અધ્યાપન અને સંશોધન ક્ષેત્રે ગુજ-
રાત ગૌરવ લઈ શકે તેવી નવી પેઢી માહેના એક
શ્રી. પ્રવીણભાઈ 'લિપિ વિદ્યાનો વિકાસ' પર સંશોધન
કરી પીએચ. ડી થયા છે. વ્યવહારમાં ધીર, લેખન-
માં ગંભીર અને વિદ્યામાં વેગવાન શ્રી. પરીખ
ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદના મંત્રી છે. હાલ રાજકોટ
મહિલા કોલેજમાં અધ્યાપનનું કામ કરે છે.

પ્રા. શ્રી. અનંત વ્યાસ

શિક્ષણ અને સાહિત્ય ક્ષેત્રે કંઈક નામી અનામી
ટાંકણું કાપે લાગ્યાં છે. સ્વને ઘડીને ઘડવૈયા બનેલા
મૂળ મહુવાના શ્રી. અનંતરાય નરોત્તમ વ્યાસ મોજ
પડે ત્યારે કવિતા, નાટિકા, વાર્તા કે વિવેચન ઉપર
કલમ ઉડાવે છે. એમને લખતા કરતાં મહેનત લેવી
પડે, પણ લખે ત્યારે આરપાર નય. આજે તેઓ
ભૂજની લાલન કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક છે.

પ્રા. શ્રી. નરોત્તમ પંલાણુ

ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વના પાંખો વીંજતા
ઘોડલે જેનાં પંલાણુ છે એવા વિદ્યાવ્યાસંગી ને
અધ્યયનશીલ શ્રી. નરોત્તમ પંલાણુ સૌરાષ્ટ્રની અપ્રકાશિત

એવી મૂલ્યવાન મૂર્તિઓ 'કુમાર' દ્વાર પ્રકાશમાં લાવી
રહ્યા છે. પોરબંદર મહિલા કોલેજના આ યુવાન
પ્રાધ્યાપક ડૉ. ભાવણીના હાથ નીચે સૌરાષ્ટ્રનાં સ્થળ-
નામો ઉપર મહાનિબંધ લખી રહ્યા છે.

ડૉ. શ્રી. હરિલાલ ગોદાની

શ્રી. હરિભાઈ ડોક્ટર તો માણસના દરદના
છે, ને અમદાવાદ-સરસપુરમાં ગોદાનીનું સુવિખ્યાત
નર્સિંગ હોમ ચલાવે છે, પણ મંદિરો અને મૂર્તિઓના
સંશોધન ક્ષેત્રે એમનું સમર્પણ અદ્વિતીય છે. દર રવિવારે
નાદુરસ્ત શરીરને મોટરમાં બોંધી પદરના ખર્ચે અદ્દી-
સોઠ માઈલની મુસાફરી ખેડી અતીતમાં ખોવાઈ ગયેલ
એકાદ મંદિર કે મૂર્તિને ઇતિહાસને અજવાળે આણ-
વાનુ વિરલ કાર્ય તેઓ કરી રહ્યા છે.

ગોસ્વામી શ્રી. મોહનપુરી

વણપટ્ટયે કાકા વિદ્યાથી ધર્મ, ઇતિહાસ અને
પુરાતત્ત્વના ઊંડા ધરામાં ડૂબકીઓ મારી મોતી ગોતી લાવ-
વાનું અનોખું ઉદ્દાહરણ એટલે ગો. મોહનપુરી. ભણતર
સાત ગુજરાતીનું, કામ પોરબંદર ખીરલાં ફેક્ટરી-
ના કારીગરનું પણ અધ્યયન આવશું ને સ્વાધ્યાય-
પ્રિય જીવ. એમના નિબંધો ગુજ. સાહિત્ય પરિષદ ને
ઇતિહાસ પરિષદમાં સ્થાન પામ્યા છે.

શ્રી. જોરાવરસિંહ જાદવ

લોકસાહિત્યના ક્ષેત્રે હરણુદ્ધણે ફલાંગતા શ્રી.
જાદવ ખૂબ ઉત્સાહી ને તેજસ્વી યુવાન છે. લોક-
સાહિત્યને સંબંધિત એવા સાહિત્યોના અધ્યયન વડે
તેઓ સારભૂત તત્ત્વોનો સંચય કરતા રહી, લોકજીવનના
વિવિધ અંગોને નવા નોખા સ્વરૂપે પ્રગટાવતા રહી
શ્રોણીબંધ પ્રકાશનો આપી રહ્યા છે. મૂળ લાલન
આકર ગામના અને હાલ અમદાવાદ સ્થિત શ્રી જાદવનું
આંખ દરે એવું અનુશીલન છે.

શ્રી. રાજેન્દ્રસિંહ રાયજાદા

મેસવાણા હાઈસ્કૂલના આચાર્ય ને કુશોદ
પાસેના સોંદરકા ગામના આ શિક્ષિત યુવાનમાં કવિતા
કલા અને અભ્યાસનીયતાનો સુભગ સમન્વય થયો છે.

એમનાં કાવ્યો 'કવિતા' માસિકમાં અને ચિત્રો 'કુમાર'ને પાને પ્રગટ થાય છે. આ સંસ્કારી ને તત્ત્વજ્ઞાનપ્રિય યુવાને શ્રી. હનુમાનપ્રસાદ પોદારના 'રાધા માધવ ચિંતન' ગ્રંથનો 'રાધા માધવ' નામે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કર્યો છે.

આચાર્ય શ્રી. સુરેશચન્દ્ર દવે

નખશીખ મોરનું જ ઈંકુ. સંશોધન અને મૂર્તિવિધાનના લખ્યપ્રતિષ્ઠ અભ્યાસી સ્વ. શ્રી. કનૈયાલાલ ભા. દવેની વિદ્વતાના વારસદાર પુત્ર શ્રી. સુરેશભાઈ પુરાતત્ત્વ, ઇતિહાસ અને ધર્મના અખુટ ભંડાર એવા ઓખામંડળના દ્વારકામાં શારદાપીઠ કોલેજના આચાર્યપદે છે. નમ્રતા અને સુજનતા સાથે દૂધમાં સાકર લખ્યાના જ સંજોગ. એમના સંશોધનના રમથી વધુ લેખો પ્રસિદ્ધ થયા છે. એવા લેખો અને વ્યાખ્યાનો માટે યુનિ.ઓમાં એમનો આદર થઈ રહ્યો છે.

શ્રી. દેવજીભાઈ વાળ

જેમને કલાગુરુ શ્રી. રવિભાઈ રાવળના ચરણે પાંચ વરસ ખેસવાનું સદ્ભાગ્ય સાંપડ્યું છે એવા લોકજીવનમાં આળોટીને ઊભા થયેલા શ્રી. દેવજીભાઈએ લોકોનાં રહનસહન, વેશભૂષા, આલુપણો, ઉત્સવો અને આળેખોને પોતાની પ્રાણુવાન પીંછી વડે ખોલતા કર્યા છે. એ ચિત્રો પાછળની સંવેદનશીલ ઊર્મિઓને અભિવ્યક્ત કરવાની એમની પાસે કસખી કલમ પણ છે. 'શ્રીરંગમ' નામના ચિત્રકલા-મંડળ દ્વારા પોરબંદરની ઊગતી પેઢીને આજે તેઓ કલા-સંસ્કાર આપી રહ્યા છે.

ડૉ. મૃદુલાબહેન મહેતા

અવિરત ઉદ્યમ અને આપખળથી આગળ વધેલાં અધ્યયનશીલ શ્રી. મૃદુલાબહેન હ. મહેતાએ ગુજરાતના ઉત્સવો, વ્રતોપવાસો અને મેળાઓ પર સંશોધન કરીને પીએચ. ડી.ની ડીગ્રી મેળવેલ છે. હાલ માતૃશ્રી વીરબાઈમા મહિલા કોલેજ-રાજકોટમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનાં અધ્યાપક છે.

શ્રી. ઇન્દ્રશંકર રાવળ

અદ્ભુત-કૌટુકપૂર્ણ-રહસ્યમય. વતન પ્રાંગના.

જન્મ ગાંધીજીના જન્મસ્થાન જોડેના મકાનમાં. ઉછેર અને અભ્યાસ ગોધરા અને કપડવંજમાં. જીવનની શરૂઆત લોકશિક્ષકથી તે કોલેજના લેકચરર સુધી. સેવાથી સાધુતામાં. સાધના પોંડીચરી, રમણ મહર્ષિ ને સ્વામી રામદાસ પાસે. સાધુવેશે દોઢ હજાર માઈલનું પરિભ્રમણ. સાધુમાંથી આઝાદીના સંગ્રામમાં અને જ્વલમાં. શિલ્પનો તે પોતાનો સ્ટુડીઓ કર્યો. રસના વિષય સંગીત, ચિત્ર ને ફોટોગ્રાફી, શોધતા હતા અને સાંપડ્યું મૂળ ધર. ગુજરાતને એમણે ઉત્તમ પ્રકારનાં ચાર સંગ્રહસ્થાનો આપ્યાં તે. એ જ એમનો મુખ્ય રસ.

ડૉ. શ્રી. નાગજીભાઈ કે. ભટ્ટી

અતટ ઉદ્યમ, અદ્યય પુરૂષાર્થ અને કઠિન જીવન વિગ્રહમાં એમનો જોટો જડે તેમ નથી. ધૂળમાં આળોટતા, આપખળે આગળ વધતા વધતા પાકટ ઉમરે પીએચ. ડી. ને પ્રાધ્યાપક થયા. લોકસાહિત્ય, ઇતિહાસ, પુરાતત્ત્વ ને સંશોધન એમના રસના વિષયો, ત્રણ વરસ 'આગે કદમ' માસિક ચલાવ્યું ને વિવિધ વિષયો ઉપર લખતા કર્યા. મૂળ પ્રાંગનાના હાલ સુરેન્દ્રનગર કોલેજમાં પ્રાધ્યાપક.

શ્રી. ઇસ્માઈલભાઈ નાગોરી

ચાલીસ વર્ષ પૂર્વેના ખી. એ. ખી. એ. જી. વાંકાનેર રાજ્યમાં રેવન્યુ અધિકારી થયા. પણ દિલ દિલાવર ને જીવ સંવેદનશીલ. એવા ખુદાના ખંદાથી ના-ખુદા સાથે મેળ કેમ લેવાય? અમરેલી જિલ્લાના તરવંડા ગામે વસી લોકસેવામાં પ્રવૃત્ત થયા ને ખેડૂત બની મિટ્ટી સાથે મહોબ્બત ફળવી, પણ હાલ તે ફકીરી જ રહ્યા. ઘેઝામાં ગુણુ લાધ્યો. ખરે જ એમણે સર્વધર્મોમાંથી ખુશ્ખુ મેળવી છે.

શ્રી. અમરદાસ ખારાવાળા

અતિ સામાન્યતામાંથી થોડા આગળ વધતાં ફટલાકનાં ફટકી જાય છે, જ્યારે અમરદાસજી નમ્ર બનતા જાય છે. સાધારણ સાધુ બાવાનો બાલકો. જીવને અને કંઈને કથા-કહેણી જતી ગઈ. વ્યવસાયે કથાકાર. બન્યા. સ્વભાવે સ્વાધ્યાયશીલ. સ્વની અને પરની,

ત્રેયની અને ક્રોયની સારગ્રાહી શક્તિ રામાયણો અને અન્ય ગ્રંથોના અધ્યયન આપી. કથામાંથી સમય મળતાં ઘડીક લેખન માથે પણ મીઠી નજર માંડી લ્યે છે.

અધ્યા. શ્રી. કે. કા. શાસ્ત્રી

લગભગ પંચોતરે પહોંચતાં પણ જેમની કેકાની શક્તિ એકધારી અથાહ અને છુલંદ રહી છે એવા શ્રી. કેશવરામ કા. શાસ્ત્રીએ ૧૦૦ જેટલા ગ્રંથોનું લેખન-સંપાદન કર્યું છે. આ વિદ્યાવાચસ્પતિ અધ્યાપક મૂળ માધવપુર-ઘેડના હાલ અમદાવાદના ભો. જે. વિદ્યાલવનના સંશોધન વિભાગમાં ગુજરાતી બૃહત્કોષ ઉપર કામ કરી રહ્યા છે. મહાભારતમાંથી ‘ભારત’ અને ‘જય’ શોધી કાઢવા માટે ભારતભરમાં ખ્યાતનામ ખનેલા શાસ્ત્રીજી ગુજરાતનું ગૌરવ છે.

ડો. શ્રી. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી

સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વના આ પરમ જ્ઞાતા એમની શાંત અને તેજસ્વી બુદ્ધિ-પ્રભાવે અધ્યયન સંશોધન કરતા રહી સંસ્કૃત અને ઇતિહાસ ઉપર અનેક લેખો અને ગ્રંથો આપતા રહી મહત્તાનાં શિખરો પ્રાપ્ત કરતા રહ્યા છે. આજે તો તેઓ ગુજરાતના પ્રથમ કક્ષાના ઇતિહાસક ગણાય છે ને અમદાવાદના ભો. જે. અધ્યયન અને સંશોધન વિદ્યાલવનના અધ્યક્ષપદને શોભાવી રહ્યા છે. એમના સંપાદન તથા ગુજરાતના રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની મહાન ગ્રંથશ્રેણી તૈયાર થઈ રહી છે. વિદ્યા વિનયથી શોભે તે એમણે ચરિતાર્થ કર્યું છે.

શ્રી. દલપતસિંહ પઢિયાર

શ્રી. દલપતસિંહ પઢિયાર જિગતી પેઢીના તેજસ્વી તારક છે. ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ૧૯૭૧માં તેઓ પ્રથમ વર્ગમાં સ્નાતક થયા ને ૧૯૭૩માં અનુ-સ્નાતક થયા. એમ. એ. નિમિત્તે ‘રવિલાલ સંપ્રદાય-ના મોરારની વાણી’ ઉપર નિબંધ લખેલો. હાલ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં પીએચ. ડી.ના અભ્યાસ કરે છે.

શ્રી. હરસુરભાઈ ગઢવી

શ્રી. હરસુરભાઈએ આખું જીવન પોલિસખા-

તામાં વિતાવ્યું અને એમની ફરજોએ અવકાશ આપેા એમાં સાહિત્યોપાસના કરતા જ રહ્યા. વિષયો પ્રાચીન અને શૈલી અર્વાચીન એવાં કેટલાંક પુસ્તકો પણ એમણે લખ્યાં છે. આ વિદ્યાવ્યાસંગી શ્રી. હરસુર-ભાઈ હાલ જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેસાણુ ગામે નિવૃત્ત જીવન ગાળી રહ્યા છે.

પ્રો. શ્રી. અરૂણભાઈ મહેતા

શ્રી. અરૂણભાઈએ એકદુ જ કર્યું રાખ્યું છે. આપણે ત્યાં કહેવત છે કે વિદ્યા સંધરે ને આપે નહિ એને મગરમચ્છનો અવતાર આવે. મૂળ શિહોરના વતની પ્રોફેસર અરૂણભાઈ સાતેક વરસથી પોરબંદર મહિલા કોલેજમાં ઇતિહાસના વ્યાખ્યાતા તરીકે કામ કરે છે. ઉઘમ અને ઉત્સાહથી આગળ વધતા શ્રી અરૂણ-ભાઈ સૌરાષ્ટ્ર યુનિ. હિસ્દ્રી-ટીયર્સ એસો. ના મંત્રી છે.

શ્રી. બાલકૃષ્ણ વૈદ્ય

ધર્મશાસ્ત્રોનો એમનો અભ્યાસ અધ્યાત્મનિષ્ઠ છે. એ નિષ્ઠાની અવન્યે જ આયુર્વેદનો અભ્યાસ કર્યો. નિષ્ણાત ચિકિત્સક ને વિદ્વાન વૈદ્ય બન્યા. ‘આયુર્વેદિક માનસશાસ્ત્ર’નો અભ્યાસ-ગ્રંથ લખી ‘આયુર્વેદ બૃહ સ્પતિ’ થયા. જામનગર આયુર્વેદિક સોસાયટીના મંત્રી-પદે સાત વર્ષ અને વર્ષો સુધી સૌરાષ્ટ્ર વિદ્યાલના પ્રમુખ રહ્યા. આઝાદી સંગ્રામમાં દોઢ વરસનો કારવાસ ભોગવ્યો. રાજ આવ્યું ત્યાં સુધી જ રાજકારણમાં રહ્યા. મૂળ સાવરકુંડલાના સેજળના. હાલ જામનગરમાં પોતાનું દવાખાનું ચલાવે છે.

આચાર્ય શ્રી. નર્મદભાઈ જ. ત્રિવેદી

લાવનગરની આર્ટ્સ અને કોમર્સ કોલેજના આચાર્ય શ્રી. નર્મદભાઈ એટલે વિદ્યાનુરાગ, અધ્યયન અને અધ્યાપન. એક સાચા શિક્ષક તરીકે વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યેની ચાહના. માનસ આધ્યાત્મિક. થાઓસોફીકલ લોજના એક મુખપત્રનું પણ તેઓ સંપાદન કરે છે. એમની કાવ્ય રચનાનો એક સંગ્રહ ‘કિસલય’ નામે પ્રગટ થયો છે.

ઈતિહાસ એની અદ્યતન વ્યાખ્યા પ્રમાણે મુખ્યત્વે ભૂગોળનું યોગ્ય પરિમાણ (સમય) લેખાય છે. સૌરાષ્ટ્ર (પ્રાચીન સુરાષ્ટ્ર) આ વ્યાખ્યાનું એક સારું ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. ભાષાકીય ઐક્યને કારણે જ સૌરાષ્ટ્ર તળ શુજરાત (મહાભારત, વન પર્વ પ્રમાણે પ્રાચીન ‘આનર્ત’) સાથે સંકળાયેલું છે. પરંતુ ખીજી ઘણી ખરી રીતે એ પૃથક ભૌગોલિક-ઐતિહાસિક એકમ છે. ભારતીય ઉપખંડ (ભારત-પાકિસ્તાન-બંગ્લાદેશ-નેપાળ-ભૂટાન)ના ૪૦૦૦ માઈલ લાંબા દરિયાકાંઠે ફક્ત સૌરાષ્ટ્ર જ (લંબાઈ ૨૩૦ માં; પહોળાઈ, ઉત્તર-દક્ષિણ ૨૦૦ મા, અને ક્ષેત્રફળ ૨૩,૫૦૦ ચો. મા.) એક દ્વીપકલ્પ છે જે ભાલ-નળકાંઠાની એક નીચી અને સાંકડી પટ્ટી દ્વારા જ તળશુજરાતની સાથે સાથ ઉપખંડ સાથે જોડાયેલું છે. એની ભૌગોલિક સ્થિતિ પશ્ચિમકાંઠે અરબી સમુદ્રમાં આ રીતે આવેલી છે કે પશ્ચિમ જગતમાં સ્થિત માનવ ઈતિહાસના સૌથી પહેલાં સંસ્કૃતિક્ષેત્રો તે એલમ (ઈરાનનો નૈરત્ય સાગરતટ), ઈરાક (યુફ્રેટીઝ-ટાઈગ્રીસની સંયુક્ત ઉપતિથકામાં જેમાં દક્ષિણથી ઉત્તર તરફ ગણતાં સુમેર, બેબીલોનિયા અને અસીરિયા।ક’વા ‘અસ્સુર’ દેશનો સમાવેશ થતો હતો), પેલેસ્ટાઈન, લઘુ એશિયા, ઇજિપ્ત (નાઈલખીણ), ઈત્યાદિ તથા પશ્ચીના કાળનાં અરબસ્તાન, ક્રીટ, ગ્રીસ, રોમ, ઈ. ને ભારત સાથે દરિયાવાટે વ્યાપારિક-સાંસ્કૃતિક સંબંધો જળવવા એ ઉપખંડના અન્ય પ્રદેશોને જોડતા સરળ સ્થલ માર્ગોની સગવડની દૃષ્ટિએ સૌથી વધુ નિકટનું અને ખીજી રીતે અનુકૂળ પડતું હતું.

મહાનદીઓ સિંધુ અને સરસ્વતી

આ સ્થિતિ અત્યારે પણ પ્રવર્તે છે. સૌરાષ્ટ્રના દરીઆઈ વેપારથી મુંબઈ બંદરને ઉગારી લેવા માટે બ્રિટિશ રાજ્યે વીરમગામની લાઈનદોરી દાખલ કરેલી આ હકીકત એનું એક પ્રમાણ છે. દેશના કુલ દરિયાકાંઠાનો લગભગ ચોથો ભાગ આ સૌરાષ્ટ્ર દ્વીપકલ્પ

ધરાવે છે, પરંતુ પ્રાચીનકાળમાં આ ખેટ હતું અને ભાલ-નળકાંઠો એક સામુદ્રધુનીનાં જળ હેઠળ હતાં ત્યારે એનો સાગરકાંઠો હાલ કરતાં (૪૩૦ મા.) લગભગ ૨૨૫ મા. વધુ લાંબો હતો. એકમાત્ર ભાલ-નળકાંઠો જ દરિયાનાં મોજાં હેઠળ ન્હોતાં. ખંભાતનો અખાત આ રસ્તે કચ્છના ખારા રણ (૮૦૦૦ ચો. મા.) પર ફરી વળીને માળિયા આગળ કચ્છના અખાત સાથે હાથ મિલાવતો.

હવે આપણે આંતર્માર્ગો તરફ વળીએ. કચ્છનું રણ દરિયા હેઠળ હતું આ વાતની નોંધ લેવાઈ ગઈ. આ રણઅખાત (મૂળ નામ અજાત છે) એક ભારે મહત્ત્વ ધરાવતો. તે આ કે ઋગ્વેદે ગિરદાવેલી સપ્તસિંધુ અને અન્નાવર્તની મહાનદીઓ ને સિંધમાં સમાંતરે વહેતી સિન્ધુ અને સરસ્વતી (જે પાછળથી ઝુકાઈ ગયેલી અને જેના વિષે ‘લોસ્ટ સરસ્વતી’ નામે મારો અગ્રેજી ગ્રંથ પ્રગટ થયો છે) એ બંને રણઅખાતમાં સાગરસંગમ સાધતી. હાલ જે ટોરીનાળ (નારાયણ સરોવર અને લખપત બંદરવાળી) ટહેવાય છે તે પ્રાચીન સિન્ધુમુખ છે. એની પૂર્વ તરફ કચ્છનો થોડાક ભૂભાગ સિંધ સાથે સંધાયેલો હતો. એના પશ્ચી વધુ પૂર્વે મહાનદી સરસ્વતી એ રણઅખાતને મળતી. એથી સપ્તસિંધુ અને અન્નાવર્તના હાર્દ્રપ્રદેશોથી માત્ર અને ઉતારોઓની હોડીઓવડે સૌરાષ્ટ્રકાંઠા સુધી અવર-જવરની અનુકૂળતા હતી. સરસ્વતી મોટા રાત્રીમાં પૂર્વ તરફ મળતી એટલે એમાં આવતી હોડીઓ ખારોખાર નાના રણને રસ્તે ભાલ-નળકાંઠાની સામુદ્રધુનીમાં થઈ ભરકચ્છ (ભરૂચ), શર્પારક (સોપારા), ગોમતક, ગોકર્ણાદિ થઈ મલખારકાંઠે જઈને ત્યાંથી પૂર્વસમુદ્ર (બંગાળનો ઉપસાગર) તથા અગ્નિ એશિયા તરફ જઈ આવી શકતી. પણ નદીમાં ચાલતી હોડીઓ દરિયા તરી શકતી નથી. નર્મદા વાટે હોડીઓ મારફતે જે કપાસ મુંબઈ મોકલવાનો હોય છે તે ભરૂચ ખાતે દરિયાઈ વહાણોમાં બદલવામાં આવે છે. ઉપરોક્ત

સામુદ્રધુનીના મુખ આગળ એવું મથક રહ્યું હોવું જોઈએ અને તે તામ્રયુગમાં હળપાસંસ્કૃતિ (ઈ. પૂ. ૨૪૦૦-૧૭૦૦)નું લોથલ હતું એમ પુરાતત્ત્વ વડે જાણવા મળ્યું છે. કારણ ગમે તે હોય પણ પ્રાચીન ભારતીય પરંપરા સરસ્વતી નદીના મુખને ખંભાતના અખાત સુધી લાવતી હોઈ ઉપરોક્ત સામુદ્રધુની અને રણસાગરને એના પ્રવાહમાં જ ગણી લેતી હતી. એવું જ એકાદ મથક પ્રાચીન સિંધુમુખે નારાયણસરોવરની આજુબાજુ ક્યાંક રહ્યું હોવું જોઈએ.

રણઅખાતને જેમ જે નદીઓ મળતી તેમજ એ મોટી નદીઓ ભારતના હાર્દમાંથી નીકળીને આનર્તને દક્ષિણ દરિયાકાંઠે સાગરને મળતી. આ હતી રેવા (નર્મદા) અને પંચાણી (તાપી). પરંતુ બંનેના પ્રવાહો ઉપર સંખ્યાબંધ ધોધ તથા ક્યાંક ક્યાંક આ પ્રવાહો ડુંગરોને લઈ ખૂબ જ માંકડા હોવાથી સિંધુ અને સરસ્વતીની જેમ આ બંને નદીઓમાં સળંગ હોડીઓ ચાલી શકતી નથી. અલખત, એમની સમાંતરે સ્થળ મહામાર્ગોના વિકાસ અવશ્ય થયો હતો. રેવામુખ નિકટ આવેલા ભરૂચ મહાબંદરેથી એક આવો મહામાર્ગ ઉજ્જયિની, વિદિશા, વગેરે થઈ કાશાંખીને આગળે યમુનાને તથા વારાણસીખાતે ગંગાને મળતો. ત્યાંથી રાજગૃહ થઈ બંગાળના ઉપસાગરના મહાબંદરે તામ્રલિપ્તિ (તામલુક) ખાતે વિરામ પામતો. ખીન્ને મહામાર્ગ તાપીને ઓળંગીને નંદિપુરકારી (નંદરખાર), નાશિક્ય, દેવગિરિ, એલોરા વગેરે થઈ પ્રતિષ્ઠાન (પૈઠલ) જતો. રણઅખાતની ઉપસ્થિતિને કારણે ઉત્તર ગુજરાતને પણ સાગરકાંઠો હોઈ તેનાં પર બંદરો હતાં (અમ્લ પંડ્યા, 'ભૂતકાળની શોધમાં; કુમાર, ૧૯૩૯-૪૦) અને મહામાર્ગ અર્ધદત્તજેટી, પુષ્કર, વિરાટનગર (ખેરાર) ઈ. આગળ ફંટાઈને એક બાજુ મથુરા અને બીજી બાજુ ઇન્દ્રપ્રસ્થ અને અંતે ગંગાકિનારે હસ્તિનાપુર જતો.

આર્થિક સંપત્તિ

ભારત અને પશ્ચિમ જગતના દેશો વચ્ચે વ્યાપારિક-સાંસ્કૃતિક હેતુઓની આપેલ માટેના મુખ્ય સેતુરૂપે મહાભારતકાળ (ઈ. પૂ. ૧૩૦૦, 'હિર્મિ',

સપ્ટેમ્બર, ૭૩, પા ૩૮૮) પૂર્વે સૌરાષ્ટ્ર શી શી અનુકૂળતાઓ ધરાવતું હતું એ આપણે જોયું. આ અનુકૂળતાઓ ખાસ કરીને વહાણવટું, માર્ગવ્યવહાર અને વાણિજ્ય માટે આ પ્રાગૈતિહાસિક બેટમાં આ ધંધો કરનારા લોકોને વસવા માટે આકર્ષિત કરે તેમ હતી. હવે સવાલ એ ઉપસ્થિત થાય છે કે આ બેટ તથા સંલગ્ન આનર્તાદિ પ્રદેશોની પાસે એમની પોતીડી કોઈ એવી આર્થિક સંપત્તિ હતી ખરી કે જેની મારફત આ બેટ પશ્ચિમ જગત સાથે પોતે બારોબાર વેપાર કરી શકે?

ઉત્તર હકારમાં છે. પ્રાચીન જગતમાં ભારત સિવાય અન્યત્ર ક્યાંય કપાસ થતો કે વપરાતો નહોતો અને ભારતમાં ગુજરાતને નર્મદાકાંઠે (કાનમ અને રાજ) એના તથા એની સારામાં સારી જતના ઉત્પાદનમાં મોખરે હતું. ગળી સર્વત્ર થતી હતી. દરિયાકાંઠે સર્વત્ર મીઠું પાકતું અને ગુજરાતનું મીઠું સર્વોત્તમ હોવાથી એની બધે ભારે માગ રહેતી. કચ્છમાં ફટકડી થતી. સાગનાં વિપુલ જંગલો હતાં એનું લાકડું, સીસમ, હળદરવો, ગુંદર, લાખ, વાંસ, જડી-ખુટ્ટી વગેરેની પરદેશમાં સારી જરૂરીયાત રહેતી. ખનિજો તરફ દષ્ટિ માંડતાં અકીક (રતનપોર, રાણપુર, ટંકારા, ઈ.), સોનું, શંખજી, ચક્રમક, રંગીન દેવોડીઓ, તાંબુ વગેરે ખાસ તરી આવે છે. શંખ અને કોડીઓ (ઓખામંડળ), હાથીદાંત તથા મોતી (કચ્છના અખાતને હાલરકાંઠો) પણ આ દષ્ટિએ નોંધનીય છે. એ તામ્રયુગ (ઈ. પૂ. ૩૫૦૦-૧૨૦૦)માં લોખંડનું ખનિજ, મેંગેનીઝ, ગોક્સાઈઝ, કોલસા (નખત્રાણા, થાન, ભુરી, ઈ.) વગેરેનો ઉપયોગ થતો નહોતો. આ કાચા દ્રવ્યોને આધારે પ્રાગૈતિહાસિક સુરાષ્ટ્ર-આનર્તમાં ઠેકકેડાણે કાપડ વણાટ, રંગામણ, કુંભકળા, સોની અને કંસારા કામ, શિલ્પ, લાખકામ, વૈદ્યક, સુતારીકામ, -અકીક ઉદ્યોગ, શંખાદિની બંગડી ઈ.નું કામ, વગેરે ઉદ્યોગો આપોઆપ જિલા થાય એ દેખીતું છે.

ખાદ્ય પદાર્થોના પૂરતા ઉત્પાદન - કે પૂરતી પ્રાપ્તિ સિવાય ખાદ્યોત્પાદન સિવાયના ઉદ્યોગો ભાગ્યે અસ્તિત્વમાં આવી શકે તેમ છે. મહાભારતના પૂર્વના

કાળમાં સરેરાશ વરસાદ હાલના કરતાં લગભગ દસેક ઈંચ વધુ પડતો હતો. રણસરોવરના ભેજના આકર્ષણને કારણે હાલ ન્યાં વરસાદની અછત છે એવા ઝાલાવડ, કચ્છ, વઢિયાર, અનાસકાંઠો, પારકર જેવા પ્રદેશોમાં પૂરતી વૃષ્ટિ થતી અને મારવાડનું રેતાળ રણ (મરુભૂમિ) હતું જ નહિ. સૌરાષ્ટ્ર વસ્તુતઃ એની ચારે તરફ દરિયા તથા ભાલ-નળકાંઠા ભણી ઢળતું ઉચ્ચ પ્રદેશ છે. એટલી એની નદીઓ (સુકભાદર, બન્ને ભોગાવા, મચ્છુ, આજી, વરતુ, ઓઝત, ભાદર, પ્રભાસના ત્રિવેણી સંગમવાળી સરસ્વતી, હિરણ્યા અને કપિલા, શેત્રુંજી, ઈ. એના મધ્યભાગ (પંચાલગિર)થી બધી નદિશાઓમાં વહે છે અને એમના કાંઠા ખેતી માટે ધણા ફળદ્રુપ છે. ક્ષીપકટપની કાળી માટી પણ ખૂબ રસાળ છે. એથી અહીં ખેતી અને વનવિકાસ ખૂબ ખીલેલાં હતાં. માનવ વસતિઓ મુખ્યત્વે નદીઓને કિનારે અને ઉત્તર ગુજરાતમાં રેતીના ટિંબાઓથી ઘેરાયેલાં સરોવરને કાંઠે થતી. અનાજ, તેલીખીયાં. શેરડી, વગેરે બધું મોટા પ્રમાણમાં નીપજતું. પશુપાલન સારા પ્રમાણમાં થતું. અન્યત્ર વનો પ્રસરેલાં હતાં જેમાં એ સમયના આદિવાસીઓ (નાગ, પુલિન્દ, કોળી, ઈ.: બીલ પાછળની આવ્યા છે) પણ હાલની જેમ વસતા હતા.

પ્રાકૃતિક પરિવર્તનો

સારાણીની પૂર્વ તરફ રણઅખાત તથા ભાલ-નળકાંઠાની હાજરી સિવાય ખેટની ભૂગોળમાં થોડાક ખીન્ન ફેરફારો પણ હતા. ભૂસ્તરીય સંશોધન દર્શાવે છે કે સૌરાષ્ટ્ર એની પશ્ચિમ તરફથી બહુ ધીમે ધીમે દરિયાની બહાર નીકળી રહ્યું છે અને તેથી જ ‘બરડાઘેડ’ અને ‘સોરઠઘેડ’ના પ્રદેશો રચાઈ રહ્યા છે. દક્ષિણ દરિયાકાંઠો બ્યારે સમુદ્રમાં ડૂબતો જાય છે. ઓખામંડળ ખેટ હતું. દારકા ડૂબી તેના સંબંધ આ પ્રક્રિયા સાથે જ છે. શંખોદ્ધારખેટ, ઓખામંડળ, દીવ, ચાંચ, પીરમ, વગેરે એ ચાંચિયાઓનાં મથક થઈ પડ્યાં હતાં. સેન્ધવેા, ચાવડા, વાજ, ગોહિલ, દારકાનો વાઘેરવંશ, વગેરે મુખ્યત્વે ચાંચિયા હતા. એમની દરિયાઈ હદમાંથી પસાર થતાં વહાણો ખાસેથી એ કરવસૂલ કરતા. કર આપવામાં ન આવે તેવા કિસ્સાઓમાં જ એ વહાણોને ભૂંટતા. આખા અરબી સમુદ્ર પર એમની આચુ ફરકતી.

એક બાજુ શંખોદ્ધાર અને પીરમ ખેટો બ્યાં સૌરાષ્ટ્રને કાંઠે છે ત્યાં ખીજી બાજુએ સોદાતરા અને પેરીમતાં પોર્ચુગીઝ નામે રાતાસમુદ્રના મુખ આગળ પડ્યું છે. નામોની આ સમાનતા સૌરાષ્ટ્રના ચાંચિયા રાજવંશો (દા. ત. ‘અપર સમુદ્રાધિપતિ’ સેન્ધવેા)નું પ્રભાવક્ષેત્ર સૂચવે છે.

આજના ગુજરાતમાં તળગુજરાત એ મુખ્ય અને સૌરાષ્ટ્ર આર્થિક-રાજકીય દૃષ્ટિએ ગૌણ છે. પ્રાચીનકાળમાં એથી ઉલટું હતું. મહાભારત, હરિવંશ-દ્વિમાં આનર્તના માત્ર એક જ નગર તે ભરુકચ્છને ઉલ્લેખ મળે છે, બ્યારે સુરાષ્ટ્રનાં અનેક એટલે કે દારાવતી, પ્રભાસ, અમસોદ્ભેદ, પિંડતારક, ઈત્યાદિની નોંધો મળી આવે છે. વળી આનર્ત-સુરાષ્ટ્રનાં પાટનગરો (કુશસ્થલી, દારાવતી, ગિરિનગર, વલમી, ઈ. પણ સુરાષ્ટ્રમાં જ હતાં.

આટલાં બધાં આર્થિક આકર્ષણો ધરાવતું સુરાષ્ટ્ર અત્યંત પ્રાચીનકાળથી જ વસવાટ માટે માનવસમુદાયોને આમંત્રણ આપતું રહ્યું હોય એ દેખીતું છે. એક દેશથી ખીન્ન દેશમાં લોકો અમરતા વસતા આવતા નથી (વિજયો મેળવવા રાજવંશો આક્રમણ કરે છે પણ જનસમાજ તેમ કરતો હોતો નથી.) આર્થિક ઉત્પાદન ગુજરાત પૂરતું ન થાય (મહાપુર, અનાવૃષ્ટિ, રાજ્યસત્તા તરફથી ત્રાસ, વધુ કમાણી, અગર વધુ આર્થિક સંપાદન માટે જ લોકો નવા દેશ કે પ્રદેશમાં વસવા આવે છે. આ આર્થિક પ્રેરણાઓના મુખ્યત્વે ચાર પ્રકાર હોય છે, ખાદ્યસંગ્રહ (શિકાર, માછીમારી, ફળમૂળપ્રાપ્તિ), પશુપાલન તથા ખેતીવડે ખાદ્યોત્પાદન (ખેતીના ખે મુખ્ય પ્રકાર હોય છે, ‘કાદાળીખેતી’ જેના વડે વન્ય પ્રદેશોમાં આદિવાસી લોકો ખેડ કરે છે અને હળખેતી જેનો ઉપયોગ મેદાનો અને નદીકાંઠે થાય છે), હુન્નરો, વેપાર, વહાણો (નોંકા, ગાફું, રથ, જનાવરો ઈ, દારા), નોકરી, ઈ. આ બધામાં ખાદ્યોપાર્જન ઉદ્યોગ મુખ્ય છે. એના ખે પ્રકારની વાત થઈ ગઈ છે. ખાદ્યસંગ્રહ-શિકા ક્યાંય સ્થિર રહી શકતા નથી એટલે એમનાં સ્થાયી ગામો નહિ હોવાથી એમના પુરાતત્ત્વાવશેષોમાં માત્ર પથરાદિતા હથિયાર-ઓજારો મળી આવે છે. પશુપાલકોનું પણ તેમજ છે. આ ખાદ્યોપાર્જન પદ્ધતિઓ

યુગનાં પથ્થરનાં હથિયાર—ઓઝરો સૌરાષ્ટ્રમાં ભાદર ખીણ, પિંડારા, હળવદ વિસ્તાર વગેરેમાંથી મળી આવેલ છે. એમનાં ધારક લોકો શિકારી-ફળમૂળસંગ્રાહક હમેશાં રઝપાટ કરતા માનવસમુદાયો હતા. એમની શોધ સૌરાષ્ટ્રમાં માનવની ઉપસ્થિતિની હાજરી માત્ર સૂચવે છે. ઈતિહાસ દૃષ્ટિએ ખીજ એમની અગત્ય ધણી ઓછી છે. એમાનાં બે હથિયાર—ઓઝરો ભાદર-કાંઠે રોઝડી (શ્રીનાથગઢ)માં ૧૯૬૪ માં મને મળી આવેલાં. ભાઈશ્રી સાંકળીઆનું કહેવું છે કે તે જમાનામાં સૌરાષ્ટ્ર આફ્રિકા સાથે જોડાયેલું હોવાથી ત્યાંથી આ લોકો ચાલતા ચાલતા સૌરાષ્ટ્ર આવ્યા હતા (ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ; ૧, પા. ૭૮) આ વાત ભૂસ્તરવિદ્યાની હકીકતોની વિરૂદ્ધ જાય છે. માનવીના અસ્તિત્વકાળમાં આવી ભૌગોલિક સ્થિતિ હતી જ નહિ. તળગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર વચ્ચેની સામુદ્રી એક મોટી નદી જેટલી જ પહોળી હતી જેને તરાપાઓ અને હોડીઓ દ્વારા આ જમાનાના માનવીઓ સહેલાઈથી ઓળંગી શકતા.

હવે આપણે હળખેતી - પશુપાલનાધારિત ઇતિહાસ કે જે નક્કરતા ધરાવે છે તેની નોંધ લેતાં લેતાં આગળ ચાલીએ. આ ભૂતકાળનાં હાલ મુખ્યત્વે ત્રણ સાધનો આપણને ઉપલબ્ધ છે, પ્રાચીન લાપાશાસ્ત્ર, સાહિત્ય અને પુરાતત્ત્વ.

ઓસ્ટ્રિક વહાણુવટીઓ

સંસ્કૃત કે કોઈપણ આર્યભાષા એ ભારતની જૂનામાં જૂની ભાષા નથી. આર્યો અહિં આવ્યા તે પહેલેથી આ દેશમાં દક્ષિણ તરફ દ્રવિડ એટલે દ્રવિડ-ભાષાભાષી અને ગંગાખીણ ત્યાં મધ્યભાગના વન્ય-પાર્વત્ય વિસ્તારોમાં ઓસ્ટ્રિક (પોલીનેશિયાથી મેડાગાસ્કર મુધી ખેલાતી આદિ ભાષાઓ) ભાષી મુંડા, શખર, કોર્ફુ પુલિન્દાદિ તથા દરિયાકાંઠે અને મહા-નદીઓ પર નિપાદ, ધીવર, માંઝી, કાલી, કેવર્ત ખારવા, વગેરે મચ્છીમાર-નાવિક જનસમુદાયો મોજુદ હતા. ઈ. પૂ. પાંચેક હજાર વર્ષ પૂર્વેની આ વાત છે. આર્યો ભારતમાં આવ્યા, શા માટે અને ક્યારે ક્યારે કેટકેટલા સમુદાયોરૂપે આ પ્રશ્નો આજે ઇતિ-

હાસ સંશોધનમાં મહેત્વપૂર્ણ બન્યા છે. પહેલાં એનો ઉત્તર સરળ હતો. તે આ કે ગાયો, બળદ, બકરાં, ઘોડા, રથો, વગેરે સાથે-લઈને વેદમંત્રો રચતા રચતા, અતિ હિંસાત્મક યજ્ઞો કરતા કરતા તથા સોમરસમાં છાકટા થતા થતા મધ્ય એશિયા તરફથી આર્ય પશુ-પાલકોના ધારૂંધાડાં ઉત્તર ભારતમાં આવ્યાં. સ્થાનિક અનાયો સાથે લડ્યા અને તેમને દક્ષિણ તરફ તગડી મૂક્યા. નવી ભાષાશાસ્ત્રીય, પૌરાણિક અને પૌરાતાત્વિક શોધો હવે આ સરળ ઉત્તરને માનવાની ના પાડે છે. એમના પ્રકાશમાં આ વિષય ઘણો અટપટો અને ગૂંચોવાળો છે. હોર્નલ, ગ્રિયર્સન, પાર્થોટરાદિ વિદ્વાનોના અભ્યાસે દર્શાવ્યું કે વૈદિક આર્યોની પહેલાં ભારતમાં એક મોટો આર્ય સમુદાય આવી ચૂક્યો હતો. આ પ્રાગવૈદિક ભારતીય આર્યો કોઈ પ્રાગવૈદિક આર્ય પ્રાકૃત ખેલતા (મરાઠી, ઓરિયા, ખીહારી, બંગાળી,ઈ. ‘આઉટર બેન્ડ’ ભાષાઓ એમાંથી ઊતરી આવી છે) અને તેમના સમાજ, ધર્માદિનું વર્ણન પુરાણો અને મહાકાવ્યો (રામાયણ અને મહાભારત) માં મળી આવે છે. આર્ય એટલે આર્યભાષા બોલે અને આર્ય સંસ્કારો પાળે તે શિષ્ટ અને સુસંસ્કૃત લોકો જે અશ્વો (ઘોડા) અને રથોના ભારે શોખીન હતા. પ્રાગવૈદિક પૌરાણિક આર્યોમાં રાજાશાહી-નગર-સંસ્કૃતિના વિકાસ થઈ ચૂક્યો હતો, આ હકીકત સૂર્ય-ચંદ્રવંશો અને ખીજ પૌરાણિક હકીકતો પરથી જાણવા મળે છે. એ પછીની વૈદિક સંસ્કૃતિમાં આ બધું હોય જ. કારણ કે ઈજીપ્ટ-મરાઠમાં ઈ. પૂ. ૩૨૦૦માં રાજાશાહી-નગરસંસ્કૃતિના જન્મ થયો એટલે એની પછી જ પૌરાણિક આર્યો ભારતમાં આવ્યા હોવા જોઈએ. ઈ. પૂ. ૨૭૦૦-૨૫૦૦ના સમય ગાળો એના માટે વધુ ઉપયુક્ત જણાય છે. આર્યોનો ત્રીજો સમુદાય લગભગ મહાભારતકાળથી ધીમે ધીમે આવવા લાગ્યો અને આ પ્રક્રિયા શુપ્તકાળ પછી સુધી ચાલુ રહી છે. આ બધા પશુપાલક આખીર, મદ્ર, યૌધેય, કુપાણુ, હણુ, ગુર્જર ઈ. આર્ય-ભાષી લોકો હતા. એમાંના મોટા ભાગ સમુદાયો ગણરાત્ર્યો હોવાથી રાજાશાહી ધરાવતા નહોતા એટલે પુરાણાદિમાં એમને લગતી માહિતી ઘણી ઓછી આપે છે,

પુરાણકારો અને મહાભારતકારો રાજ્યવંશોના આશ્રિત ભાટો (સૂતો) હતા એટલે આ સાહિત્ય મુખ્યત્વે રાજ્યવંશો સાથે સંબંધિત છે, ગણરાજ્યાદિ પ્રજનસત્તાકો સાથે નહિ. ગણરાજ્યાદિની પુરાણોએ ભાગ્યે જ નોંધ લીધી છે.

પુરાણાદિની વિગતો શબ્દશઃ સાચી છે એમ માની લેવાનું નથી, અલગત એમનામાં સત્યાંશ ખરો. આ બધી બાબત ‘યાદવાસ્થળી એક વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ’ (ભર્મિ, સપ્ટે, ૭૩) આ લેખમાં આપણે તપાસી ગયા છીએ. મહાભારત-પુરાણાદિમાં આપણા પરબચો, પાંચહકો, આર્થિક પતનાદિપર કેવી રીતે સૂતોએ ઢાંક-પિઠોડો કર્યો છે એ આપણે જોયું છે. આ છતાં પાશ્ચાત્ય એમના જાણીતા પુસ્તક The Ancient Indian Historical Traditionમાં પુરાણ-વેદાદિના જે વિશ્લેષણાત્મક અભ્યાસ કરીને ભારતના પૌરાણિક ઇતિહાસનો જે ઢાંચો રજૂ કર્યો છે તે હાલ મને કીક કીક અંશે માન્ય છે માટે આ લેખમાં હું આને જ અનુસરવા પ્રયત્ન કરીશ. પુરાણોમાં બધે રાજ્યશાહી-નગરસંસ્કૃતિના તબક્કાનું ભારતીય આર્યોનું સામાજિક જીવન રજૂ થયું છે, હવે બ્યારે ઈજીપ્ટ-ઈરાકમાં આ સંસ્થાનો આરંભ થયા પછી ભારત આવતાં કીક કીક સમય લાગ્યો હશે એટલે, પાછળ જણાવ્યા પ્રમાણે, ભારતમાં એના આરંભ માટે ઈ. પૂ. ૨૭૦૦-૨૫૦૦નો ગાળો આપણે પસંદ કર્યો છે. એ યાદ રહે કે તાંત્રિકી (Technology)ના વિકાસની દષ્ટિએ એ તાંત્રયુગનો તબક્કો હતો. ભારતમાં તાંત્રુ અને કલઈ (કાંસુ) બતાવવા તાંબામાં મિશ્રિત કરવા)ની અછત છે. એટલે નીચલા થરના લોકો દરદાગીનાદિ સિરાય અગાઉથી ચાલ્યા આવેલા પથ્થરાદિનાં હથિયાર-એનાજરો વાપરતા બ્યારે ઉપલા થરના લોકો મોંઘું પડતું તાંત્રુ અને તેની મિશ્ર ધાતુ કાંસાનો ઉપયોગ કરી શકતા. આર્યો અથરથ બનાવતા અને વાપરતા આ તેમની એક વિશેષતા હતી. રાજ્યશાહી-નગરસંસ્કૃતિનો આધાર હળખેતી-પશુપાલનની અર્ધપદ્ધતિ ઉપર કેવી રીતે હતો એ આપણે જાણી ચૂક્યા છીએ. એનો અર્થ ‘થયો કે પુરાણ-વેદાદિ સાહિત્ય માત્ર આ તબક્કો તથા તેની પછીના ઇતિ-

હાસ સંશોધન માટે ઉપયોગી છે. એની પહેલાં માત્ર પશુપાલન, કાદાળીખેતી, શિકાર-માછીમારી, વગેરે પર આધારિત અસ્થાઈ વસતિઓ અને રજકપાટમાં પડેલાયેલી આર્યોની પહેલાં સૌરાષ્ટ્રમાં વાસો કરી ગયેલી પ્રજાઓ તથા ત્યાં અસ્તિત્વમાં આવેલા ગણ-તાંત્રિક વિષે કશી માહિતી પૂરી પાડી શકે તેમ નથી.

પુરાતત્ત્વની મર્યાદાઓ

પુરાતત્ત્વ આંશિક રીતે ઉપરોક્ત ખામી અમુક અમુક કિસ્સાઓમાં પૂરી પાડે છે. શિકારી, માછીજીવન, પશુપાલન અને કાદાળીખેતી સાથે સંકળાયેલાં રહેણાં અને ગ્રામોના અવશેષ ભાગ્યે જ મળે છે, પણ સંબંધિત લોકો પથ્થરાદિ કાણુ પદાર્થોનાં જે હથિયારાદિ વાપરતા તે મળી આવતાં આવા સમુદાયોના ભૂતકાલીન અસ્તિત્વ તથા તેઓ તાંત્રિકી અને અર્થવ્યવસ્થાને કયે તબક્કે પહોંચ્યા હતા એનો ખ્યાલ આપણને આપે છે. પરંતુ તેઓ આર્ય, દ્રવીડ, ઓરિસ્કાદિ, કાણુ હતા તે જાણવું બહુ શક્ય હોતું નથી. આ ભાષાકીય વર્ગો છે અને પ્રાગૈતિહાસિક પુરાતત્ત્વ આ બાબતમાં મુખ્યત્વે મૌન સેવે છે. અલગત જે પાળેલા અથ, અથરથ, સૂર્યસન્નાદિના અવશેષો પ્રાપ્ત થાય તો સંબંધિત લોકો આર્ય રહ્યા હોવાની ભારોભાર શક્યતા ખરી. વાંચી શકાય એવા જે લેખો પ્રાપ્ત થાય તો તેમની ભાષા અગર વ્યક્તિઓના નામો પરથી જાતિ નક્કી થઈ શકે. સચવાઈ રહેલાં પ્રાચીન ભૌગોલિક નામો પણ ઉપયોગી ખરાં. આ દષ્ટિએ સૌરાષ્ટ્રમાં મળી આવેલા પાપાણુ યુગના અવશેષો બહુ ઉપયોગી નથી. તેમની ઉપસ્થિતિ આપણા પ્રદેશમાં માનવજીવનની જૂનવાણી સૂચવે છે.

જેની જાતિ પારખી શકાય એવી સુરાષ્ટ્રમાં આવીને વસેલી પ્રજા તે ઓરિસ્ક (નિપાદ) માછી-નાવિકાની હોવાનું જણાય છે. દારકાનું મૂળ ગ્રાહ્યતામ બારાવતી હતું એમ જૈન સાહિત્ય અને મંજુશ્રી-મૂલકલ્પ ઉપરથી જણાય છે. આ ઓરિસ્ક ભાષા-વર્ગની ‘બર’ (સાગર) ધાતુ ઉપરથી ઉદ્ભવ્યું હોવાનું સિલ્હજસ્ટ્રી જણાવે છે. ‘બાર’ શબ્દ-તથા ભર્યનું પ્રાચીન નામ ‘ભરુ કચ્છ’ (વસ્તુતઃ ‘બરુ કચ્છ’)ની

વ્યુત્પત્તિ પણ એ જ બતાવાય છે (Pre-Dravidian and Pre-Aryan in India) હાલના મિયાણા, વાઘેર, ખારવા, કોલી, માછી, વગેરે કોમો આ મૂળ લોકોમાંથી ઊતરી આવેલી હોવાનું જણાય છે. ‘કપાસ’ શબ્દ પણ ઑસ્ટ્રિક છે અને તે પણ ભરૂચાદિ કાનમ તથા વાગડાદિ પ્રદેશોમાં આ લોકો જ નિપજવતા હોવા નોંધાયે. કપાસ મોહેનજોડેરોમાં મળી આવેલ છે જે આ ઑસ્ટ્રિક વહાણવટીઓ, એક બાજુ સિંધુ નદીને જળમાર્ગે સિંધ-પંજબ તથા ખીજી બાજુ દરિયાપાર એલમ, બેબીલોનિયા, પેલેસ્ટાઈન, ઈજીપ્ત, વગેરે સ્થળે લઈ જતા હશે.

રાજશાહી-નગરસંસ્કૃતિના નિભાવ માટે ધરખમ કૃષિઉત્પાદન ક્ષેત્ર રીતે નોંધાયે એની નોંધ લેવાઈ ગઈ. સૌથી વધુ કૃષિઉત્પાદન મોટી નદીકાંઠાના મેદાનોમાં જ નીપજવી શકાય છે. એ જ કારણે માનવઘર્ષિતાસની સર્વ પ્રથમ એવી ત્રણ રાજશાહી-નગરસંસ્કૃતિઓના ઉદય નાઈલ (ઈજીપ્ત), યુફ્રેટીઝ (બેબીલોનિયા) અને સિંધુ મહાનદીઓના કાંપ મેદાનોમાં થયો છે. આ કાંપ મેદાનોમાં પથ્થર, ધાતુઓ, ઈમારતી લાકડું, વન્યોત્પાદનો ખનિજો, ઇ. લગભગનો અભાવ હોવાથી મંદિરસંસ્થા, રાજશાહી, વગેરે માટે તેમના ફાજલ ખેતીઉત્પાદનાદિના બદલામાં આ જણસો વનો, પરંતાદિ,માંથી મેળવવાની થાય છે. આ ત્રણે મહાનદીઓના પ્રદેશોના સાનિધ્યમાં એકમાત્ર સિંધુ ખીણ (કચ્છનો સમાવેશ અગાઉ એમાં થતો)ની દક્ષિણે આવેલા સૌરાષ્ટ્રમેટથી એ વહાણવટા સંબંધી વધુ સરળતા અને નિકટતાને લઈને એલમ, બેબીલોનિયા, ઈજીપ્ત, વગેરે તેમને નોંધતાં લગભગ બધા પદાર્થો મેળવી શકતાં. કાંઈ પણ નવી સંસ્કૃતિ ઉદ્ભવે, વિકાસ પામે અને વિસ્તરે તેના માટે નોંધતાં પ્રાકૃતિક સાધનો અને માનવબુદ્ધિબળ સૌરાષ્ટ્રમાં ઉપલબ્ધ હતાં.

સુમેરિયન સ્વર્ગ ‘દિલમુન’

પુરાતન ઈરાકમાં તથા માનવઘર્ષિતાસમાં સર્વ પ્રથમ રાજશાહી-નગરસંસ્કૃતિનો આરંભ કરનાર જે સુમેરિયન લોકો હતા તેમની ભાષા બેબીલોનિયા,

અસીરિયા, ઈજીપ્તાદિ કરતાં જુદા ભાષાવર્ગની હતી, રાજશાહી-નગરસંસ્કૃતિનાં તૌયાર મૂળતત્ત્વો લઈને આ કાંઈ પરદેશી પ્રજા ઈ. પૂ. ૪૫૦૦ના અરસામાં કાંઈ અબળપ્યા દેશથી દરિયામાર્ગે દક્ષિણ ઈરાક (સુમેર) પહોંચી હતી આ વાત તેમનું પોતાનું ઈ. પૂ. ૨૭૦૦ લગભગમાં લખાયેલાં બે પુસ્તકો બતાવે છે. તેમનાં નામો છે ‘માનવનું પતન’ અને ‘દિલમુન-દેવદેશ અને સ્વર્ગ’. સુમેરિયન લોકોના જણાવ્યા પ્રમાણે દિલમુન તેમનું મૂળ વતન હોઈ તે પૂર્વ દિશામાં હતો અને દરીઓ અને સ્થલ આ બંને રસ્તે ત્યાં જવાનું. ત્યાં અંકી (વરુણ)નું રાજ્ય હતું. સુમેરિયન નગર અક્કદનો રાજ શર્કિન (સાર્ગોન)-પ્રથમ (ઈ. પૂ. ૨૩૦૩-૨૨૪૭) દિલમુનને પોતાના રાજ્યમાં ભેળવ્યું હોવાની વાત કરે છે. નબુપદનેઝર (ઈ.પૂ. ૧૧૪૦-૧૧૧૭) પણ તેવા જ દાવાઓ રજૂ કરે છે. ૧૯૬૧માં બાણીતા અમેરીકન વિદ્વાન એસ. એન. કેમરે દિલમુનની તપાસ ચલાવતાં તેઓ પુરાતત્ત્વાદિને આધારે એવા મતવ્ય પર આવ્યા કે સુમેરિયન-બેબીલોનિયન ‘સ્વર્ગ’ તે દિલમુન એ સૌરાષ્ટ્ર હતું. (Antiquity જૂન, ૧૯૬૩: અમૃત પંડ્યા.) ગુજરાતે શું માનવઘર્ષિતાસમાં નગર સંસ્કૃતિનો આરંભ કરેલો?, ગુજરાત. દિપોત્સવી, ૨૦૧૭). બેબીલોનિયા, ઈજીપ્તાદિને તેમની નગર-સંસ્કૃતિઓને નભાવવા માટેનાં સાધનો આ રીતે વહાણવટા દ્વારા આ દેશોને વેપાર વડે મળી રહેતાં એટલે જ સૌ પ્રથમ સૌરાષ્ટ્રમાં વહાણવટી નિપાહલોકો પ્રાગૈતિહાસિક કાળમાં દરિયાકાંઠે વસ્યા અને ખારાવતી વગેરે બંદરોનો તેમણે વિકાસ સાધ્યો.

હવે આપણે પુરાણકથાઓ તરફ વળીએ. અક્કદના શર્કિન (સાર્ગોન-૧)ના સમયથી બેબીલોનિયામાં સુબાને ‘ઈકુકુસી’ કહેતા. ‘ઈક્કુવાકુ’ નામની ઉત્પત્તિ મારા મત પ્રમાણે આ અક્કદ (પ્રાચીન બેબીલોનિયન) શબ્દમાંથી થઈ છે. પૌરાણિક રાજવંશોના ઉકારાંત નામો (મનુ, યદુ, રદ્ધુ, ઈ.) એ પણ મારા મત પ્રમાણે અક્કદીય ઉત્પત્તિનાં છે. આર્યવ્યુત્પત્તિનાં નામો આવાં હોતાં નથી. રાજસત્તાનો ઉદય બેબીલોનિયામાં ક્ષેત્ર રીતે થયેલો એ આપણે નોંધું એટલે ભારતમાં તેનું આગમન ત્યાંથી થાય એ દેખીતું છે. આર્યો

બેબીલોનિયામાં બહુ પહેલેથી પહોંચી ગયેલા જ્યાં તેમને સૈનિક અમલદાર, સુબો, વગેરેના હુદાઓ મળતા. એવો જ કોઈ આર્ય ‘ઈકકુસી’ એટલે સુબો ભારત આવ્યો અને અહીં તેના નામનું ‘ઈક્વાકુ’ એવું આર્યભાષાકરણ થયું હોવાનું લાગે છે. એના કહેવાતા પિતા ‘મનુ’નું નામ પણ બેબીલોનિયન છે. ઈ. પૂ. ૨૫૦૦ ના અરસાની આ વાત હોઈ શકે. તે વખતે ભારતમાં શી સ્થિતિ હતી તે કહી શકાય નહિ. મનુના કહેવાતા નવ પુત્રોએ રાજ્યેશ્વર આર્યોના સમુદાયો હશે. એમાં મોટો ઈક્વાકુ સૂર્યવંશનો આદિ-પુરુષ થયો. આ તથા એના બીજા સાત ભાઈઓએ પૂર્વ, અને મધ્ય ભારતના જુદા જુદા ભાગોને કબ્જે મેળવ્યો. પરંતુ નવમોભાઈ શર્યાતિ પશ્ચિમે છેક દૂર આનર્ત-સુરાષ્ટ્ર શા માટે ગયો આ સૂચક બાબત છે. ભારતના પરદેશ સાથેના વેપારનું ક્ષેત્ર કબ્જે રાખવાનો મહત્વ-પૂર્ણ ઈરાદો હોવો જોઈએ. શર્યાતિએ કોની પાસેથી સુરાષ્ટ્ર-આનર્તનો કબ્જો લીધેલો કે વિજય મેળવેલો આ બાબતમાં આપણું પ્રાચીન સાહિત્ય મૌન સેવે છે.

શર્યાતો અને પુણ્યજનો

શર્યાતિએ સુરાષ્ટ્રમાં આવેલ બંદરનગરી કુશ-સ્થલીને પોતાની પાટનગરી બનાવી. ‘કુશ-સ્થલી’ એટલે ‘કુશ લોકોનું સમય’. તે વખતે પૌરાણિકાદિ વંશાવળીઓ પ્રમાણે ભારતમાં કોઈ ‘કુશ’ નામે વ્યક્તિ કે જાતિ નહોતી. પ્રાચીનકાળમાં ઈજીપ્તની દક્ષિણના આફ્રિકાના દેશ અને લોકોને ‘કુશ’ કહેતા. બીજા એક ‘કુશ’ પ્રજા ઈ.પૂ. ૧૫૦૦ ના અરસામાં બેબીલોનિયાના પર્વ ભાગમાં રહેતી. શર્યાતિ સૌરાષ્ટ્ર ગયો એની હજારેક વર્ષ પછીના આ લોકોએ કુશસ્થલી વસાવેલું નહિ હોય, પરંતુ આફ્રિકાના કુશ લોકો કે જોઓ વહાણવટી હતા અને આફ્રિકાના વનપર્વતોના ઉત્પન્નો ઈજીપ્તને પૂરાં પાડતા (ઈજીપ્શીઅન અને બેબીલોનિયનો કુશળ વહાણવટી નહોતા) એમણે મૂળ કુશસ્થલીનગરી વસાવીને સૌરાષ્ટ્રનો વેપાર કબ્જે રાખ્યો હશે. કાક એ જ અરસામાં ભૂગુઆર્યો નર્મદામુખ-પ્રદેશ એટલે પછીના લાટ પ્રદેશ પર પ્રભુત્વ સ્થાપી ચૂક્યા હતા. શર્યાતોની મોંઘ વૈદિક સાહિત્ય (ઋગ્વેદ ૧, ૧, ૧૯૨, ઈ. : ઐતરેય બ્રા. ૪, ૩૨, ૭, ઈ.)માં આવે છે.

શર્યાતિને એક પુત્ર નામે આનર્ત અને સુકન્યા કરીને કન્યા હતી. સુકન્યાને ભૂગુપુત્ર વ્યવન સાથે પરણાવવાની આખ્યાયિકા જાણીતી છે.

શર્યાતવંશ ફક્ત ચાર પેઢી ચાલ્યો (શર્યાતિ—આનર્ત-રૈવત-રૈવત કકુદમી) એનો દેખીતી રીતે પરાજય થી જ અંત આવ્યો હશે પણ આ પરાજયની બાબતમાં-પણ આપણે ‘ભિર્મિ’ સપ્ટેમ્બર, ૭૩માં બીજા દાખલા-ઓમાં જોઈ ગયા છીએ તેમ, પુરાણકારે ઢાંક-પિછોડો કર્યો લાગે છે. પોતાની પુત્રી માટે યોગ્ય વર મેળવવા સારૂ સલાહ લેવા રૈવત બ્રહ્મલોક ગયો અને ત્યાં સંગીત સાંભળવામાં એવો મશગુલ થયો કે આ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રનો કબ્જો પુણ્યજન રાક્ષસોએ લઈ લીધો અને તેમની પાસેથી મથુરાના યાદવોએ લઈ લીધો હતો. આ ગાળો પાછાંટરની વંશાવળી પ્રમાણે (પ્રા. ૧૪૪) ૯૦ પેઢી જેટલો એટલે અનેક સૈકાઓ જેટલો લાંબો હતો. આ ગાળા પર પુરાણાદિ વડે પ્રકાશ પાથરી શકાય તેમ નથી. પુણ્યજન રાક્ષસો અવશ્ય કોઈ પરદેશી લોકો રહ્યા હશે. આ અનુસંધાન-માં બેબીલોનિયાના ઇતિહાસના એક બે પ્રસંગો મને યાદ આવે છે. અકકદનો રાજા શરુકિન (ઈ. પૂ. ૨૩૦૩-૨૨૪૭) એક શિલાલેખમાં જાહેર કરે છે, “મેં પૂર્વ સમુદ્ર (અરબી સમુદ્ર)ની પેલીમેર આવેલા દિલ્મુનને પોતાને તાબે આણ્યું.” (H. R. Hall, ‘The Ancient History of the Near East,’ p 185-7) આ પ્રદેશનો કબ્જો રાખવાની આ ભારત અને બેબીલોનિયા વચ્ચેની હરીફાઈની પરંપરાને છેલ્લો દાખલો બેબીલોનિયાના ઇતિહાસમાં ઈ. પૂ. સાતમા સૈકા જેટલો જેટલો મોડો મળે છે.

યાદવો અને તેમનું મથુરાથી

પુનઃસૌરાષ્ટ્ર આગમન.

ગૂંચ આટલેથી ઉકલતી નથી. હરિવંશ જણાવે છે કે યદુઓ (યાદવો) એ મૂળ મથુરા તથા શરસેન (વજ) પ્રદેશના રહેવાસી નહોતા. વસ્તુતઃ તેઓ સૌરાષ્ટ્રથી જ મથુરા ગયેલા અને આપત્તિકાળમાં પોતાને વતન (સૌરાષ્ટ્ર) પાછા ફર્યા હતા.

ભાગવતપુરાણ, ૬માં જણાવ્યું છે કે સિન્ધુ

નદી બ્યાં સમુદ્રને મળે છે ત્યાં નારાયણ સરોવરક્ષેત્રે પ્રાચેતસ દક્ષિના હર્યશ્વનમાં દસ હજાર પુત્રો વંશવેલો વધારવા માટે આવીને વસ્યા હતા. (ભા, ૪, ૩૦) નામ 'હર્યશ્વ' પરથી જ લાગે છે કે આ લોકો આર્યો હતાં અને પ્રાગૈતિહાસિક કાળમાં ક્યાંક દરિયા-પારથી કચ્છમાં આવીને વસ્યા હતા. બેબીલોનિયામાં આર્યોની વહેલી હાજરી બાબતની નોંધ લેવાઈ ગઈ છે. લઘુએશિયામાં ઈ. પૂ. ૨૨૦૦થી ૭૦૦ સુધી હિટ્ટાઈટ ('ખત્તિય') આર્યોનું રાજ્ય હતું. બેબીલોનિયામાં ઈ. પૂ. ૧૭૪૬થી ૧૧૭૧ સુધી કાસ્સાઈટ આર્યો, ઇજીપ્તમાં ઈ. પૂ. ૧૭૨૦થી ૧૫૭૦ સુધી હક્ષસુ આર્યો અને અસીરિયા તથા કુર્દિસ્તાનમાં ઈ. પૂ. ૧૫૨૫થી ૧૨૫૦ સુધી 'મરિયન્ના' મિત્તાન્ની આર્યોનાં રાજ્યો હતાં. આ બધાએ અશ્વરથેવાળાં સૈન્યો વડે આ દેશો જીત્યા હતા અને પોતાના મ્તકોને અગ્નિદાહ દેતા હતા. ઈંદ્ર, સૂર્ય, વરુણાદિના ઉપાસક હતા. લઘુ એશિયામાં હિટ્ટાઈટો સિવાય થોડાક બીજા સ્વતંત્ર આર્યસમુદાયો વસતા હતા. હોમરના ઓડેસી વડે ટ્રોય પરનું આક્રમણ બણીતું છે. ટ્રોયના લોકો વિષયક હિટ્ટાઈટ લેખો પરથી જાણવા મળે છે કે તેઓ 'તરવિશા' કહેવાતા હતા. પુરાણો-વેદોનાં 'તુર્વશા' લોકો સાથે તેમને ઓળખી શકાય છે. ઈ. પૂ. ૧૮૦૦માં એક મોટો ધરતીકંપ થવાથી ટ્રોય તદન નાશ પામ્યું (ઈલિયડનું ટ્રોય ત્યાર પછી વસાવવામાં આવ્યું હતું). પરિણામે તુર્વશા અને બીજા કેટલાક આર્ય સમુદાયો લઘુ એશિયાથી ભારત આવ્યા હોય એમ લાગે છે. ઋગ્વેદાદિ (૪, ૩૦ ૧૭)માં તુર્વશાઓના ઉલ્લેખો 'યદુઓ' સાથે ('યદુ તુર્વશા') મળે છે. ઋગ્વેદ ૪, ૨૦, ૧૨માં પ્રમાણે યદુઓને ઈંદ્ર દરિયાપારથી લાવ્યો હતો. યદુ અને તુર્વશા સાથે જ લઘુ એશિયાથી ભારત આવ્યા હોવા નોંધ્યે.

હર્યશ્વો 'યદુઓ' (યાદવો) હતા એમ હરિવંશ ૮૪ ઉપરથી જાણાય છે. નારાયણ સરોવર જે હર્યશ્વો આવેલા તેઓ 'યદુઓ' હતા. એમણે સુરાષ્ટ્ર આવીને કુશસ્થલીને પાટનગર બતાવ્યું. ઉત્તરમાં મધુ અસુર પ્રબળ બન્યો હતો. એણે 'મધુપુરી' (મથુરા) વસાવેલું

અને કાળાતરે આનર્ત સુધીના પ્રદેશ પર પોતાનું રાજ્ય સ્થાપેલું. એણે પોતાની કન્યા કુશસ્થલીના હર્યશ્વને પરણાવેલી અને આ રીતે મધુનું આખું રાજ્ય હર્યશ્વને મળતાં તેણે પોતાનું પાટનગર કુશસ્થલીથી મથુરા ખસેડ્યું હતું. આ રીતે યાદવો સૌરાષ્ટ્રથી મથુરા (શ્રસ્ત્રેન) જઈને વસ્યા હતા. જરાસંધના ભયથી બ્યારે મથુરા છોડવાનો પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે હરિવંશમાં લખ્યા પ્રમાણે કૃષ્ણે પોતાના પિતા વસુદેવની સલાહ માગી કે આપણે બધા યાદવોએ હવે ક્યાં જવું? ઉત્તરમાં વસુદેવે લંબાણપૂર્વક યાદવોનું સૌરાષ્ટ્રમાં આગમન તથા પૂર્વેતિહાસ બતાવીને કહ્યું કે એ આપણું મૂળ વતન છે. માટે આ આપત્તિકાળે આપણે ત્યાં જ પાછા જવું. એમના આવતાં પહેલાં સૌરાષ્ટ્રમાં પુણ્યજન અસુરો હતા.

હવે નોંધ્યે કે પુરાતત્ત્વ શું કહે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં મળી આવેલ પાષાણયુગની સભ્યતાઓને અહિં પાછળ જણાવેલાં કારણોસર જતી કરીશું. ખેતી આધારિત સભ્યતાઓ કે જેમાં રાજાશાહી અને નગરસંસ્કૃતિનું અસ્તિત્વ હોય તે આપણને ખાસ ઉપયોગી છે. એવી તામ્રયુગીન સભ્યતાઓમાં હળખા સંસ્કૃતિ (ઈ. પૂ. ૨૫૦૦-૧૭૦૦) અને ઓપદાર લાલ વાસણોની સભ્યતા (ઈ. પૂ. ૧૭૦૦-૧૩૦૦) મુખ્ય છે. બલુચિસ્તાન પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને સિંધમાં હળખા સંસ્કૃતિના સંખ્યાબંધ ટેકરા મળી આવ્યા છે. એના અનેક ટેકરા ખોદાયા છે અને ત્યાં દરબારગઢો મળી આવતાં જણાયું છે કે આ સંસ્કૃતિમાં રાજાશાહી હતી અને નગરો હતાં. ૧૯૩૪માં ધંધુકા પાસે રંગપુર ખાતે સૌરાષ્ટ્રમાં સર્વ પ્રથમ આ સંસ્કૃતિ મળી આવેલી. ૧૯૩૭માં વલ્લીપુર અને ૧૯૩૮માં પ્રભાસમાં નગરા ખાતે સ્વ. કાયર હેરાસને એની નિશાનીઓ પ્રાપ્ત થઈ (B. B. & C. I. Annual 1938) ત્યાર પછી કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્ર લગભગ આખે આખાં અને દક્ષિણ ગુજરાતને દરિયાકાંઠે લગભગ સવાસો જેટલાં આ સંસ્કૃતિનાં ગ્રામો અને નગરોના અવશેષો મળી આવ્યા છે. એમાંથી, સૌરાષ્ટ્રમાં લોથત્ર (સરગ-વાળા), રંગપુર, રોઝડી (શ્રી નાથગઢ) અને કચ્છમાં દેસલપુર-ગુંતરી તથા સુરકોટડા પ્રખ્યાત છે. પ્રભાસ

પાટણમાં હળપ્પા સંસ્કૃતિની સમકાલીન એક જુદી સંસ્કૃતિ મળી આવી છે જેનો સંબંધ દ્વીપ કટપીય અશ્મા-યસ સંસ્કૃતિ સાથે મુખ્યત્વે રહ્યો હોવાનો જણાય છે. આ સંસ્કૃતિ તથા રંગપુરાદિમાં હળપ્પા સંસ્કૃતિ પછી ઓપદાર લાલ કુંભકળાની સભ્યતા આવે છે અને એના ગાળામાં તામ્રયુગનો અંતને લોહયુગ ખેરી જાય છે. અને હકીકતના આધારે આ સભ્યતાના અંતિમ તબક્કા (ઇ. પૂ. ૧૩૦૦)ને આપણે 'ભિર્મિ' સપ્ટે.માં જોયું છે તેમ મહાભારત કાળમાં મૂકી શકીએ. આ દૃષ્ટિએ આ સભ્યતાના લોકો આર્યો હોઈ યાદવો સાથે સંકળાયેલા રહ્યા હશે. એની પૂર્વની હળપ્પા સંસ્કૃતિ પણ આર્યો સાથે સંકળાયેલી હતી આ હકીકત સુરકો-ટકામાં આ સંસ્કૃતિના પ્રત્યેક તબક્કામાં મળી આવેલા પાળેલા ઘોડાઓના અસ્થિ અવશેષો વગેરેને આધારે સિદ્ધ થાય છે.

કુપો ભારતીય કે ખેખીલોનિયન આર્યવંશ સૌરાષ્ટ્રની કઈ પૌરાતાત્વિક સભ્યતા સાથે સંકળાયેલાં હતાં આ બાબતમાં હાલ એથી વિશેષ કંઈ કહી શકાય તેમ નથી. લોથલ ખંદરના અવશેષોમાં ખેખીલોનિયન અને ભારતીય આર્ય આ બંને પ્રકારનાં વર્ણન કરવાનાં તોલાં મળ્યાં છે. એ સૂચવે છે કે લોથલના વહાણવટા અને વેપારને આ બંને દેશોના લોકો સાથે સંબંધ હતો. ઇ. પૂ. ૧૭૦૦ ને આસરે એક બાજુ નદીઓમાં આવતી મહાપુરોની પરંપરાને કારણે અને બીજી બાજુ ધરતીકંપોને લઈ સરસ્વતીના પટ ખંડિત બનતાં એ

નદી સુકાઈ (A. V. Pandya, Lost Sarasvati, 1967, p.172) અને તેથી મારવાડનું રેતાળ રણ (મરુભૂમિ) ઉત્પન્ન થતાં હળપ્પા સંસ્કૃતિ વિનાશને ભેટી. ઓપદાર લાલ કુંભકળા સાથે બનતાં સુધી સંબંધિત યાદવોનો નાશ નવી ધાતુ લોખંડના શસ્ત્રાસ્ત્રોનાં યુદ્ધ વડે અસીરિયન (અસુર) લોકોએ કરેલો તેની વિગતો આપણે 'ભિર્મિ' સપ્ટે.માં જોઈ ગયા છીએ. પાંડવોનો ગાદી ત્યાગ, પરીક્ષિતનો પરાજય અને વધ તથા જ-મેજયનો 'નાગ (ખેખીલોનિયન) યજ્ઞ' કૃત્રી રીતે આવાં જ યુદ્ધોમાંથી પરિણમેલા એ પણ આપણે જોયું. એ છતાં અસીરિયન છાના થઈને ન્હોતા ખેસી રહ્યા. પૂર્વભારતના ન્યારે શિશુનાગવંશ (ઈ.પૂ. ૬૪૨-૪૫૦)નો આરંભ થતાં પહેલાંના સોળ મહા-જનપદો ભલાં થયેલાં ત્યારે ખેખીલોનિયા-અસીરિયામાં પ્રતાપી 'અસુર' સમ્રાટ સેન્નાચેરિય (ઈ. પૂ. ૭૦૩-૬૮૧) રાજ્ય કરતો હતો. પોતાના બાવિયાનના શિલાલેખમાં તે લખી ગયો છે, "મેં ખેખીલોનના દેવાની મૂર્તિઓ ભાંગ્યા પછી આ નગરના પાયા આ રીતે ઉખેડી નાંખ્યા કે તેમની માટી પૂર્વસમુદ્ર (અરબી સમુદ્ર)માં વહેતી વહેતી ન્યાંથી સૂર્ય બગે છે એ દિલસુનદેશ સુધી પહોંચી અને તેથી ત્યાંના લોકોને મારી શક્તિનો ખ્યાલ આવ્યો અને ત્યાંના રાજા લયબીત બની ખંડણી લઈ મારી હજુરમાં હાજર થયો." (S. A. Pallis, 'Antiquity of Iraq, p. 629).

ગ્રાહકોને નોંધ લેવા વિનંતી

- ૧- ઓકટોબર-નવેમ્બરનો આ સંયુક્ત અંક તા. ૨૦મી ઓકટોબરે પ્રગટ થયો છે. હવે પછી નવેમ્બરનો અંક પ્રગટ ન થતાં ડિસેમ્બરમાં પ્રગટ થશે.
- ૨- ૧૯૭૩ના ઓકટોબર કે નવેમ્બરમાં થયેલા ગ્રાહકો ૧૯૭૩ના ઓકટોબરથી જ ગણાશે ને એમનું લવાજમ ૧૯૭૪ના સપ્ટેમ્બરમાં પૂરું થશે.

બી. 'ભિર્મિ'નવરચના

લવાજમ દેશમાં રૂપિયા ૧૨ : પરદેશમાં, રૂપિયા, ૨૫
ભિર્મિનવરચના કાર્યાલય : ૧૩, બગનાથ પ્લોટ : રાજકોટ

ભારતના ઇતિહાસની ક્ષિતિજ પ્રાગૈતિહાસિક ધુમ્મસમાં વિલીન થઈ જાય છે અને પ્રાચીનતા વધે છે તેમ ધુમ્મસ ગાઢ થતું આવે છે. પણ અત્યંત અસ્પષ્ટ ક્ષિતિજને આરે એક વસ્તુ તે ઉજ્જવળ નક્ષત્રની જેમ પ્રકાશે છે. અને એ છે ભારતની સમન્વય સાધના. દરેક વરસે આપણે ત્યાં અપાઠનાં વાદળ ઊભરી આવે છે તેમ જમાને જમાને અનેક જાતિનાં આક્રમણો આ દેશ પર થતાં જ આવ્યાં છે. અને આપાઠની ઝડી વરસે ત્યારે પહેલાં તો ધૂળની કમરીથી આકાશ જવાઈ જાય, પ્રળય અંતથી તોતિંગ વૃક્ષો તૂટી પડે, મૃશળધાર વરસાદથી ધરતી તરબોળ બની જાય અને ધસમસતાં પૂરથી ગામનાં ગામ તણાઈ જાય. પણ પછી વાતાવરણ સ્વન્ય થાય, મધુર હવા વહે, નવાં અંકુર પાંગરે અને ચારે તરફ હરિયાળી હસી જીઠે. સમયજળ વહેતી નદીને કાંઠે ભાંગેલી પાળ સમારતી નવી વસ્તી ખીલવા માંડે આયું જ કાંઈકે આપણી સાંસ્કૃતિક ભૂમિ પર પણ બનતું આવ્યું છે.

આ ભૂમિના પહોરોની ગોદમાં, નદીઓને કિનારે, કે સમુદ્રને તટે ક્યારથી માનવીએ રહેણાણ શરૂ કર્યું એ તો જાણ કહી શકે તેમ નથી. પણ જાણે હાથે ભાળાએ છીએ ત્યારે પણ ઈંટના ચણતર કામ, પાકાં મકાનો, સુઘડ વ્યવસ્થિત શેરીઓ, નહાવાના હોળ, પાણીની નીકા ધરાવતાં ગામમાં માણસો રહેતાં હોય છે. એ લોકોના વૃદ્ધજનોને સેવવા માટે દેવી-દેવતાની મૂર્તિઓ છે ને નાના બાળકને રમવા માટે રમકડાં પણ છે. સુંદર ત્રિગામચુવાળાં માટીનાં વાસણો છે અને સ્ત્રીઓને પહેરવાનાં વિવિધ આભરણો પણ જેવા મળે છે. એ લોકો સુખી ને સંસ્કૃત જીવન ગણતા હશે એમ કલ્પના કરી શકાય. પણ વળી આવા ગામને જ સ્થળે રાખના ટેર મળે છે અને પૂરની નિશાની મૂકતા ગયા હોય એવા માટીના થર પણ મળે છે. જાણ સળગતા આક્રમણથી કે જીજ્ઞાસા પૂરથી એ ગામ પાછાં ધરામાં પોદી ગયાં હોય છે. પણ ધરતીમાંથી

અંકુર પાંગરવાનું જોડી દે તો માનવીનો દાકરો ફરી જીવું થવાનું માંડી વાળે. ફરી સંસ્કૃતિનાં પારણાં બધાય છે. અને મરસિયાની ગળ્યાએ હાસરડાં ગવાય છે.

આયું દેટલી વાર બન્યું હશે તે જાણ કહી શકે ? અને આ સર્જન તથા સંહારના ખેલમાં કઈ કઈ જાતિનાં પાત્રોએ ભાગ લીધો હશે એ પણ કહી શકાય ? પણ ત્યાર પછી એક એવી જાતિ આવી, જેણે આ દેશ પર કાયમ માટે પોતાની મુદ્રા અંકિત કરી દીધી. તેને આપણે આર્ય નામથી ઓળખીએ છીએ. અને ‘આર્ય સંસ્કૃતિ’ ખોલતાં આપણું માથું ગોરવથી જીંચું થાય છે. આર્યો પહેલાં અહીં દ્રવિડ, નાગ, થક્ષ, અચુર, રાક્ષસ એવી દેટલીએ જાતિઓ હતી. આર્યોનો આ લોકો સાથે તુમુલ સંઘર્ષ થયો. પણ સંઘર્ષની સાથે સાથે સમન્વયના તંતુ પણ વણાતા જોઈ શકાય છે. જેણે આ સમન્વયમાં નોંધ પાત્ર ધણો આપ્યો તેને આપણે અવતારો ને ચિરજીવી મહાપુરુષો તરીકે પૂજતા આવ્યા છીએ. આ પ્રયાસોથી ધીમે ધીમે જે સંસ્કૃતિ જન્મ પામી તે નથી રહી આર્ય, નથી રહી અનાર્ય પણ હિન્દુ કે ભારતીય સંસ્કૃતિ તરીકે આગવું વ્યક્તિત્વ પામીને આજે જીવી છે.

ભારતના વિશાળ પાત્રમાં વિધાતાએ આ જુદી જુદી જાતિઓને એક યુગે પેરાંવી, પરસ્પરના આદાન પ્રદાનથી નવા સમાજનું નિર્માણ કરવાનું શીખવ્યું તેમ એનો નાનકડો નમૂનો પણ તોવાર કરી આર્યો હોય છે. વિશાળ ભારતના પ્રયોગાસયની સૌરાષ્ટ્ર લઘુ આશ્રિત છે. અને તેના સદુથી મદાન પ્રયોગના ચિદ્ર અહીંના સાગરકિનારે પડ્યાં છે. આર્ય-આર્યેતર જાતિના સંમિલનથી જાણ એક ભારતવ્યાપી દેવનું નિર્માણ થયું હોય તો તે મહેશ્વરનું. દક્ષની કન્યા સાથે મહાદેવનાં લગ્ન થયાં, સમન્વયનો પ્રાથમિક પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો ત્યારે આ વેવિશાળ ગમે તે બદાને તોડી નાખવાનાં ચક્ષો ચાહુ થઈ ગયાં હશે. આર્ય દેવને પ્રિય યજ્ઞનું

બહાનું મળી ગયું. પવિત્રતાનાં પીતાંબર ધરીને આવનારામાં ગળત્યમ પહેનારને આમંત્રણ જ કેમ અપાય? મહાદેવનું અપમાન કરવામાં આવ્યું ને પ્વસનો વટોળ વીરભટ્ટની જેમ ધૂમી વળ્યો. આર્ય દેવો પણ આમાંથી બરાબર પાક શીખી ગયા હાગે છે. એટલે પ્રજ્ઞપતિની કન્યા ધરતી પર આવી, હિમાલયની પુત્રી બની અને મહાદેવે તેનું પાણિગ્રહણ કર્યું ત્યારે ઈન્દ્રાદિ દેવો મંગલ વાદ્યો વગાડવા માંડ્યા ને સાગનમાજનની જેમ જૂતપતિની જનમાં ચાલ્યા. પાર્વતીની સખીઓ જેવી હિમાલયમાંથી વહેતી નદીઓ સાથે મહાદેવનું સામ્રાજ્ય ભારતમાં ફેલાઈ ગયું. સરસ્વતી કિનારે જ્યાં પ્રભાસની યજ્ઞ જ્વલિ રાજતી હતી ત્યાં જ સોમનાથની કીર્તિ—ધ્વજ ફરકવા લાગી, દક્ષ પ્રજ્ઞ પતિનો સહુથી પ્રિય જમાઈ ચન્દ હશે. નહીં તો તેની સાથે સત્તાવીશ પુત્રીઓને તે કાંઈ ઘોડી પરણાવે? પણ એને ક્ષય થયો. અને એક વેળાના અપમાનિત મહાદેવને શરણે જવાથી જ એનો ક્ષય મટ્યો. સોમનો સંબંધ યજ્ઞવેળાના એક જાતના માદક રસ સાથે પણ છે. યાત્રિક બ્રાહ્મણોને તે અતિ પ્રિય હોય એમાં શંકા નથી. એવા આકાશી ને ધરતી પરના આરાધ્ય સોમનું આમ મહાદેવને આત્મ સમર્પણ એ આર્યેતર પ્રજાના પ્રબળ જીવન રસની ઝાંખી કરાવે છે.

સોમનાથનું ગગનચુંબિત મંદિર, તેનું વિશાળ પટાંગણ, સુવર્ણની સાંકળે લહેરાતા ને રણકતા ઘંટ, દેવદાસીઓનાં નૃત્ય ને મહાદેવને ચરણે ઢળતી અટળક સમૃદ્ધિ— એ બધાનું લલકભર્યું વર્ણન કરવાની ઈચ્છા નથી, પણ આ ‘સોમ’ શબ્દમાં એક ખીજે સંકેત પણ રહ્યો છે એ તરફ ધ્યાન જાય છે. મહાદેવ અસુરોનો પૂજ્ય હતા. અહીંની અસુર જાતિને મધ્યપૂર્વનાં અસુર રાજ્યો સાથે ધનિષ્ઠ સંબંધ હોય એ બનવા જોગ છે. ઈસ્લામ જેવા સુધારક પંથે પણ અસુરોના ઈષ્ટદેવને મસ્તકે બિરાજતા ખીજના ચન્દને પોતાની ધ્વજ પર ધારણ કર્યો છે. કોઈ પણ પ્રજા પોતાના મૂળ સંસ્કાર—ખીજને સાવ ભૂંસી શકતી નથી. સોમ આર્યોના દેવ, અસુરોને પૂજ્ય દેવની શોભા, તો અહીંની અસુરોથી જુદી પડતી દ્રવિડ જાતિનો તો એ પ્રાણુ હશે એમ હાગે છે. આર્યો જેમ સૂર્યપંથ—સોલર કસ્ટના

અનુયાયીઓ છે, તેમ દ્રવિડો ચન્દ્રપંથ—લૂનર કસ્ટના પ્રતિનિધિ છે અને ચન્દ્રપંથના લોકોની વિશિષ્ટતા એ છે કે તેઓ સ્ત્રીને પ્રધાન પદ આપે છે. સૌરાષ્ટ્રના મૂળ ધરમ, આદિ ધરમ ધૂનાધરમ ગણાતા મારગી પંથે આ મહત્ત્વ સાચવી રાખ્યું છે. એવી કસ્ટના આવે છે કે પ્રભાસના ત્રિવેણી તીર્થે આર્ય, અસુર, દ્રવિડ જાતિને ચન્દ્ર-મૌલિ મહેશ્વરમાં એક બનાવતો સંગમ રચાયો હશે. વળી ચન્દ્રવંશી આર્ય ક્ષત્રિયકુળો ને એમના પુરોહિત બ્રાહ્મણ કુળોનો પણ આમાં મોટો ફાળો હશે. યાદવોએ અહીં નિવાસ કર્યો એની પાછળ આર્યેતર સંબંધોનું આકર્ષણ પણ હોઈ શકે. સૂર્યવંશી ક્ષત્રિયોની અણુનમતા સાથે ચન્દ્રવંશી ક્ષત્રિયોની તરલતા સરખાવીશું ત્યારે કેટલું આર્યેતર લોહી તેમની નસોમાં વહેતું થયું હશે તે કટખી શકાય. ‘આર્યાવર્ત’ને ભારતવર્ષ બનાવનારું આ ચન્દ્રવંશી ભરતકુલ. તેનો આદિપુરુષ સોમ ગણાય છે. ક્યાંક તેને મનુનો પુત્ર તો ક્યાંક અત્રિ—અનસૂયાનો પુત્ર ગણવામાં આવે છે. પુરાણોમાં આવી મિશ્ર રાગણી બળ્યા કરે છે. પણ એટલું તો નિશ્ચિત કહી શકાય કે આ સોમ દ્વારા આર્યો—અનાર્યોની ઉગ્રતા, સંઘર્ષો, વેરઝેર શમ્યાં છે ને ભારતીય સંસ્કૃતિનું અમૃત ઝર્યું છે.

સોમનું નામ જેની સાથે સદા કાળ માટે જોડાઈ ગયું છે તે સોમનાથ પ્રાચીન ભારતની એકતાનું પ્રતીક છે, તો નવીન ભારતની પ્રેરણા બનવાનું પણ તેના ભાગ્યમાં આવ્યું છે. પ્રભાસને સાગર—કિનારે સરદાર વલ્લભભાઈએ જળની અંજલિ લઈ આ પ્રાચીન મંદિરના નવનિર્માણનો સંકલ્પ કર્યો તેની સાથે ભારતના પ્રાણુતત્ત્વનું પણ ઉત્થાન નિહાળવું જોઈએ. કુમાર-પાળે સોમનાથની યાત્રા કરી ત્યારે તેની સાથે જૈન આચાર્ય હેમચન્દ્ર પણ હતા, સોમનાથનાં દર્શન કરતાં હેમચન્દ્રચાર્યે જે શ્લોક રચ્યો હતો તેને આજે પણ સોમનાથના ધુમ્મટ નીચે શુંજતો કરવો જોઈએ. ભારતની સાધના ને સિદ્ધિનું દર્શન તેમાં આવી જાય છે. મુનિએ આ શ્લોક રચી મહાદેવને નમન કર્યું હતું :

‘યત્ર તત્ર સમયે યથા તથા
યોઽસિ સોઽસ્વભિધયા યયા તયા,
વીતદોષકલ્પઃ સ ચેદ્, ભવાન,
એક એવ ભગવન! નમોઽતુ તે.

લવળીજાંકુરજનના રાગાઘા :

ક્ષયમુપાગતા યસ્ય

બ્રહ્મા વા વિષ્ણુ વા હરે।

જિને વા નમસ્તસ્મૈ'

ગમે તે સમયે તથા રીતે

ગમે તે વળી નામથી રહ્યા,

રાગથી પર - તે તમે જ હો

તો લગવન, નમું એ જ એકને.

લવળીજાંકુરાવતા રાગાદિ ક્ષય જેમના થયા,
એ બ્રહ્મા, હરિ કે હર, જિન-જે હો તેમને નમું.'

એક પ્રખર જૈનાચાર્યને મુખેથી જે શ્લોક સરી પડ્યો તેમાં ભારતનું હૃદય ગાઈ બિઠ્યું છે. આ ભૂમિના દરેક મહાપુરુષે આ દેશની બહુતંત્રી વીણા પર આવું જ સમન્વયનું-સંગીત રેલાવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રની ધર્મ-સાધનાનો પણ તે મુખ્ય સૂર હોય તો તેમાં નવાઈ નથી. ભારતની જેમ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ કેટલી જાતિઓ, કેટલા સંપ્રદાયો, કેટલી વિવિધ સાધનાઓ! પંબળ, સિંધ, મારવાડ ને સમુદ્રને મારગથી અનેક જાતિઓ અહીં વહી આવી છે ને આ ભૂમિનાં ભાતીગળ લોક-જીવનને ઊઠાવ આપ્યો છે. પ્રાચીન કાળનો સોમ આ ભૂમિમાં એકત્વનો ધ્વજધારી છે તો એની સાથે દત્ત અવધૂતનો ધૂણો પણ એકત્વની ચિનગારી ચેતાવતો રહ્યો છે. દત્ત પણ અત્રિ-અનસૂયાના પુત્ર ગણાય છે. અને એક પરંપરા પ્રમાણે દત્તાત્રેય ને સોમ બંને બંધુ થાય છે તેમાં આ બંધુત્વની સ્મૃતિ જાળવી રાખવાની ભાવના પણ કામ કરી ગઈ હશે. દત્તના ત્રણ મુખ-એ તેમના સમન્વય-દર્શનનું સૂચક છે. બ્રહ્મા-વિષ્ણુ-મહેશના તે અંશાવતાર ગણાય છે. એટલું જ નહીં પણ તે અસુરરાજ પ્રહલાદના ગુરુ હતા એવો ભાગવતના ત્રીજા અધ્યાયમાં ઉલ્લેખ છે. આને આપણે કોઈ ઐતિહાસિક સામગ્રી ન ગણી શકીએ. પણ ભારતનો ભાવનાત્મક ઇતિહાસ કેવા ઊજળાં મોતી સંઘરતો આવ્યો છે એ તો સ્પષ્ટ દેખાય છે. અહીં વિનાશની નોખત વગાડનારાં ને વિચ્છેદ જગાડનારાં પરિણામો ઓછાં નથી. સમગ્ર જાતિઓને નેસ્ત નાખી દીધું નાખવાની હિટલરી મહેચ્છાઓ પણ અહીં ઊઠી છે. પણ ભારતે એને

પોતાના હૃદયમાં સ્થાન નથી આપ્યું. રામને હાથે શંખકૂનો વધ થાય કે કૃષ્ણ-અર્જુન ખાંડવ-વનને ખાખ કરી નાખવા ધસે ત્યારે આપણી ઉત્તમોત્તમ અંશોમાં પણ ક્યાંક વેરની જ્વાળા નથી શમી એ વેરપ્રેમી આંગળી ચીંધી બતાવવાનું ચૂકી નથી. પણ આપણે જે રામને, જે કૃષ્ણને ગળે લગાડ્યા છે એ તો ગ્રહક, જટાયુ, સુગ્રીવ, શંખરીના પ્રાણ પ્રિય મિત્ર છે ને ગોપ સાથે ખેલતા ગોવિંદ છે. ભેદની દીવાલો જેમણે લાંગી એ આપણા ભગવાન બની રહ્યા. કારણ કે તેમણે જ આપણા રાષ્ટ્રવ્યાપી પ્રશ્નનો ઉકેલ શોધી-આનંદ વરતાવી દીધો. તેમના જન્મદિને આપણે ઉત્સવ ઊજવીએ છીએ એ આપણા રાષ્ટ્રના જ નવજન્મનો ઉત્સવ છે.

ભારતમાંથી દત્તની પાદુકાનાં દર્શન કરવા માટે યાત્રાળુઓ આજે પણ ગિરનાર ચડે છે. આપણે કોને પગલે ચાલવા માગીએ છીએ એ ગિરનારી અવધૂત પગલે પગલે પૂછતા લાગે છે. સોમનાથથી આપણે ગિરિનગર આવ્યા. અને ત્યાં પણ એ જ પદચિહ્ન, એ જ સંદેશ. અને એ પણ વિવિધ રીતે. ગિરનારનાં શિખરો જ આપણી પાસે નામજપ કરાવે છે; અંબાજી, કપલિકા, દત્ત, ગોરખ, ઓઘડ. આ બધાં નામ પાછળ સાધનાની પરંપરા રહી છે. અને શિખરોની જેમ એક-બીજાને ગોઠવે અડાડીને સિદ્ધેએ આસન જમાવ્યું છે. તેની કથની કહેવા બેસીએ તો પાર ન આવે. અવતારી પુરુષો, ઋષિઓ, સંત મહંતોનો જ આ સંદેશ નથી. સર્વ ગ્રંથોએ અને ગ્રંથોને ક્ષમાવી દેનારા નિર્ગ્રંથ તીર્થંકરોનો પણ એ જ સંદેશ છે. અવતારોની લીલા ગાતાં ગાતાં તીર્થંકરોની તપસ્યાને આપણે ભૂલી જઈએ તો 'મહતી વિનષ્ટિ:' - મહાવિનાશ સર્જાય તે એક પ્રજા તરીકે આપણે હૈયે કોતરી રાખવું જોઈએ.

ગિરનાર સાથે નેમિનાથ રાજમતીનું નામ જોડાઈ ગયું છે. પોતાના લગ્ન સમારંભ વખતે વધ કરવામાં આવનારાં પશુઓના બાંધરડા સાંભળી નેમિનાથનું હૃદય હચમચી બિઠ્યું. તેમણે ત્યાગની દિશા લીધી. રાજ્યમતીએ પણ સ્વેચ્છાથી ત્યાગની વાટ પકડી. ગિરનાર એમની તપસ્યા ભૂમિ. એક વેળા નેમિનાથનો સાંધુ થયેલો ભાઈ રથનેમી, વરસાદમાં લિંબાયેલી રાજમતીને જોઈ

ભાન ભૂલે છે ત્યારે રાજમતી તેને સંભાર્ગે વાળે છે. આ ઘટનાઓ જાણીતી છે. આજે પણ 'રાજુલની ગુફા'ને નામે એ સ્થળ ખતાવવામાં આવે છે. આ બધું ઐતિહાસિક હોય કે ન હોય પણ ભારતવાસીના ચિત્તમાં તો તે ઐતિહાસિક ઘટના કરતાં પણ વધારે સત્ય બની અકિત થઈ ગયું છે. અને નેમિનાથને કૃષ્ણના ભાઈ તરીકે આપણે યાદ કરીએ છીએ ત્યારે સાધનાના બે માર્ગો બધું બનીને આપણી સામે સાકાર સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

જૈન પરંપરા પ્રમાણે નેમિનાથનો જન્મ ધિયાસી હજાર વર્ષ પહેલાં થયો. આજણ પરંપરા પ્રમાણે કૃષ્ણને થઈ ગયાં પાંચ હજાર વર્ષ થયાં. આમાં સમયનો મેળ કેમ કરી બેસે ? પણ કાળક્ષેત્ર નહીં તો ભાવડોમમાં નેમિનાથ કૃષ્ણના ભાઈ બની રહે એમાં તો સમન્વયધર્મના કોઈ દષ્ટાંતી સત્યપૂત દષ્ટિ કામ કરી ગઈ લાગે છે. રાધા-કૃષ્ણના દિવ્ય પ્રેમની લીલા જે સમાજ ગાય છે તે નેમિનાથ-રાજુલના પરમ ત્યાગની કથા પણ ગાતો હોય તો તેના પ્રેમને સ્થૂળ ભૂમિકા પર સરી પડવાનો વારો ન આવે. આજે પણ જૈન કન્યાઓ નેમિનાથ રાજુલના લક્ષ-પ્રસંગનું એક ગીત ગાય છે. એ ગીતમાં રાજુલની સખી માંડવામાંથી પાછા ફરી જતા વરનું વર્ણન કરે છે તો બહારનો ત્યાગ હોવા છતાં અંતરમાં કેવો કરુણાભીનો, વિશુદ્ધ અને મુક્ત કરતો પ્રેમ રહ્યો છે તેની રાજુલ 'ન સમન્નય એવી વાત' સખીને સમજાવી દે છે. કોઈ કાવ્યતત્ત્વને હિસાબે નહીં પણ જીવન-દષ્ટિની અ-પૂર્વતાને કારણે એ ગીત ઉતારી આપવાનું મન થઈ જાય છે:

તોરણથી વર પાછો જાય રે, રાજુલ બેની
તોરણથી વર પાછો જાય.
માંડવેથી જાન પાછી જાય રે, રાજુલ બેની,
તોરણથી વર પાછો જાય.

ઘણું ઘણું કીધું તો ચે માને જરી ના,
કેટ કેટલું કીધું તો ચે કાને ધરે ના,
લાખ લાખ કીધા ઉપાય રે, રાજુલ બેની.-

નારીની પ્રીત એણે નહીં રે પિછાણી,
ફરેહની વાતું નહીં રે સમજાણી,

લાખેણી પણ વીતી જાય રે, રાજુલ બેની,-
જનું હેતું તો આવ્યા'તા શીદને ?
પ્રેમના અંકુર વાવ્યા'તા શીદને ?

કુમળી કળી કરમાય રે, રાજુલ બેની,-
પશુના પોકારે એનું કાળજું કોરાણું,
નારીનું અંતર નહીં ઓળખાણું,
આવો અન્યાય કેમ થાય રે, રાજુલ બેની-
લગ્ન તણી એણે વરમાળા તોડી,
કેડ લરી કન્યા તરછોડી,

માંડવામાં દીવડા બુઝાય રે, રાજુલ બેની,-

રાજુલ સખીની ફરિયાદનો જવાબ આપતાં કહે છે:

તોરણથી વર ભલે જાય રે, સાહેલી મોરી,
તોરણથી વર ભલે જાય.

માંડવેથી જાન પાછી જાય રે, સાહેલી મોરી,
તોરણથી વર ભલે જાય.

દેશો નહીં એને દોષ લગીરે,
રાખશે મા કોઈ દોષ લગીરે,

લેખ લખ્યા ન ભૂંસાય રે, સાહેલી મોરી.-

માનવી એ તો મોટા રે મનના,
પાડે નહીં કદી ભેદ જીવનના,

દિલમાં દયા ઊભરાય રે, સાહેલી મોરી.-
આવી ને કામ કયું ઉપકારી,
પશુની સંગાથે એણે સુજને ઉગારી.

તમથી એ નહીં સમજાય રે, સાહેલી મોરી-
તનડાનું સગપણ ભલે દીધું તોડી,
આત્માની પ્રીત એણે આત્માથી જોડી,

જ્યોતમાં જ્યોત પ્રગટાય રે, સાહેલી મોરી.-
જાઓ ભલે મારા ભવોભવના સ્વામી,
તુમ પગલે નવું જીવન પામી,

અંતરમાં અજવાળાં થાય રે, સાહેલી મોરી.-
પૌરાણિક પાત્રોના અતિમાનુષી ચરિત્ર જાઈ અશ્વઠા
જિતપન્ન થાય પણ નેમિનાથ-રાજુલની ત્યાગભાવના

કે કૃષ્ણ સુદામાના સખ્ય જેવા પ્રસંગો આને પણ માણસને બે તરફ હાથો ચડાવે છે. આવી કથાઓ ધરમાં, કુટુંબમાં, પેઢી દર પેઢી વારસામાં અપાતી ને ગામના ચોકમાં તેનાં આખ્યાનો થતાં. ‘પ્રજનું’ હાડ એનાથી બંધાયું. હરિશ્ચંદ્રનું નાટક જોઈ આ ભૂમિના એક કિશોરને તેના જેવા સત્યનિષ્ઠ થવાની લગની લાગે એ પુરાતન વારસામાં રહેલી નવજીવનની શક્તિ જતાવે છે. ગાંધીજીની આત્મકથામાંથી એ આખો કહેરો ઉતારવા જેવો છે:

“આ જ વરસામાં કોઈ નાટક કંપની આવેલ તેનું નાટક જોવાની મને રત્ન મળી. હરિશ્ચંદ્રનું આખ્યાન હતું. એ નાટક જોતો હું થાકું જ નહીં. એ ફરી ફરી જોવાનું મન થાય. એમ વારંવાર જવા તો શાકું જ દે? પણ મારા મનમાં મેં એ નાટક સેંકડો વખત ભજવ્યું હતો. હરિશ્ચંદ્રના સ્વપ્નો આવે. ‘હરિશ્ચંદ્રના જેવા સત્યવાદી બધા કાં ન થાય?’ એ ધૂન ચાલી. હરિશ્ચંદ્રની ઉપર પડેલી તેવી વિપત્તિઓ ભોગવવી ને સત્યનું પાલન કરવું એ જ ખરું સત્ય. જેવી નાટકમાં લખેલી તેવી જ વિપદા હરિશ્ચંદ્રને પડી હતો એમ મેં તો માની લીધેલું. હરિશ્ચંદ્રનાં હુઝબ જોઈ, તેનું સ્મરણ કરી હું ખૂબ રોયો છું. આજે મારી કુદિ સમજે છે કે હરિશ્ચંદ્ર કોઈ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ નહીં હોય. છતાં મારે મન હરિશ્ચંદ્ર અને શ્રવણ આજે પણ જીવતા છે. હું આજે એ નાટકો વાંચું તો આજે પણ મને આંતું આવે એમ માનું છું.”

આપણે ત્યાં અવતારો, તીર્થંકરો, સતો, વ્રતિ, સતી, ઓસિયાઓના જે જીવન-પ્રસંગો પ્રજામાં ગણીતા છે તેનું વસ્તુગત સત્ય ગમે તે હો પણ તેનું ભાવગત સત્ય સત્વરશીલ ખીજ જેવું છે. અને સાતુદૃગ ભૂમિમાં પડતાં જ તેમાંથી નવા જીવનનો શ્વાસ ઊભી નીકળે છે. ગાંધીજી એક યુગપુરુષની જેમ જવાઈ ગયા. તેમનામાં પાછળથી જે શુશુ વિદ્યાસ ધ્યો તેનાં ખીજ વાવવામાં, પોષવામાં, સંવર્ધવામાં છેલ્લા સામાન્યજનોનો શ્વાસ છે! સાધ્વી માતા કે એકનિષ્ઠ પિતાનો વારસો તો ખરો પણ રામનામનો અસ્યમંત્ર આપતી તોફાર ખાઈ રંભી, રામાયણના સંસ્કાર સંસ્કૃતિ લાંબા મહારાજ, પિતા-જીને મળવા આવતા ને તેમની સાથે ધર્મોવાપ કરતા

સુસંવચન તેમજ પારસી મિત્રો, આ બધાએ બહુકે મોહનને જીવનનું લાયું બંધાવ્યું. વિદ્યાવત્ત જતાં પહેલાં જૈન સુનિ બેચરજી સ્વામીએ પ્રતિજ્ઞા લેવાની એ તો મોટું બળ જતી ગયું. ગાંધીજીના ઘટસ્પર્શો શ્રેષ્ઠ આપનારા આ બધા સામાન્ય માણસો છે, પણ તળ ધરતીમાંથી હિસા થયા છે. અને તેમની દુયામ્બજમાં ધરતીની તકાત ને દોરમ છે. કૈકાઓ થયાં જ્યાં કહે છે આજે સાંસ્કૃતિક કોષ બંધાનો આવે, તેની ધરતી-માંથી જ નવાં કસ્ટાર માનવી નીપજ શકે.

સમગ્ર ભારત સાથે સૌરાષ્ટ્રનો ધણકાર મિત્રા-વતા સોમનાથ ને ગિરનાર આજે નીરખ્યા. દારકા પણ એવું જ સ્થળ છે. દારકા જ્યોતિર્લિંગમાં સામનાથનું સ્થાન છે તો સાન મોક્ષપુરીમાં દારકાનો સમાવેશ થાય છે. કૃષ્ણની રાગવાની તરીકે એ ભારતના હૃદય પર ચાસ્યું કરતું હતો તો આજે ‘કુબંધનું’ બાનું ગણાય છે તેમ બહારના વિશ્વ માટે પશ્ચિમ દિશાનું પ્રવેશદ્વાર હતો. તેની ઐતિહાસિક સમૃદ્ધિ ભલે સમુદ્રમાં ડૂબી ગઈ પણ ભારતના અમૃતઅંશનો ત્યાં કંટકાર થઈ ગયો છે. એટલે હજારો વર્ષ પછી ભારતની અધ્યાત્મ શિખા શંકરાચાર્ય સંકારી ત્યારે પશ્ચિમ કિનારે દીવો ચેતાવવા માટે તેમણે દારકાને જ પસંદ કર્યું. શારદાપીઠ એ મહાજ્ઞાની આચાર્યની પરમ ગુરુને ચરણે ભક્તિભરી વંદના છે. જ્ઞાનની અધિષ્ઠાત્રી ત્યારે ભક્તિના ક્રમમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે જીતામાં ભજવાન કહે છે તેમ તેમનો પોતાનો આત્મા જ પોતાનો પામે છે:— ‘જ્ઞાની ત્વાત્મૈય મે મતમ્’

ત્યાં જ્ઞાની અને પ્રિય મટે છે ત્યાં ભારતની ધર્મસાધના પૂર્ણ અને છે. શંકરાચાર્ય જીતાના ‘પ્રિથો હિ જ્ઞાનિનાત્મયર્થમ્ અદુ’ સ ચ મમ પ્રિયઃ શ્લોકનું લાખ લખતાં કહ્યું છે:

“પ્રતિદ્વં હિ લોકે આત્મા પ્રિથો ભવતિ ઈતિ તસ્માદ્ જ્ઞાનિન આત્મત્વાદ્ વાનુદેવઃ પ્રિથો ભવતિ ઈત્યર્થઃ”

સ ચ જ્ઞાની મમ વાનુદેવસ્ય આત્મા એવ ઈતિ મમ અત્યર્થ પ્રિયઃ”

“જીવનમાં પ્રતિદ્વં છે કે આત્મા પ્રિય કેવ

છે. એટલા માટે જ્ઞાનીના આત્મા હોવાથી ભગવાન વાસુદેવ તેને અત્યંત પ્રિય હોય છે આ અભિપ્રાય છે.

તથા તે જ્ઞાની પણ મારો, વાસુદેવનો આત્મા જ છે, તેથી તે મને અત્યંત પ્રિય છે.”

અદ્વૈત દર્શનને આપણે કારુ, લૂખ્યું, ખાલી શબ્દોમાં ખખડતું કરી મૂકીએ ત્યારે આચાર્ય ‘ભજ ગોવિન્દમ્’ ગાતા ગાતા આપણને દારકાંધીશનાં દર્શન કરી આવવાનું કહેતા ગયા હાગે છે. અદ્વૈતનો અધ્યાયદો ઝડો ફરકાવીને પોતાના નામની છાપ મારતું કોઈ નવું સ્થળ તેમણે પસંદ ન કર્યું. ભારતની અત્યંત પ્રાચીન પરંપરામાં આચાર્ય પોતે લીન બની ગયા અને ભવિષ્યને પ્રતાપ સાથે પ્રેમનું, મહત્ત્વ, સાથે માધુર્યનું મિશ્રન કરાવવાનો સંદેશ આપતા ગયા. સાંસ્કૃતિક પરંપરા જ્યારે સ્થગિત થઈ જાય, જડ બની જાય, ફઠિ નિયમોની ચુસ્ત દીવાલો જ્યારે જીવનમાં વહેતાં જળને થંભાવી દે ત્યારે સુરંગ ફેડવાની વેળા આવે છે. પણ જેણે પરંપરાને આત્મસાત કરી નથી તે પરંપરાને વહેતી પણ કરી શકતા નથી. પણ પાંચ-પચીસનો બળવો બની તેમના પ્રયત્નો ખેસી જાય છે. સમગ્ર સમાજને ખળભળાવી એ આગળ લઈ જઈ શકતા નથી. પરંપરા પર વજ્રપ્રહાર કરવો એ કુશળ ઈજનેરી કામ કરવા જેવું છે. સૈકાઓની મહેનત પછી ભલા થયેલા બંધને જમીનદોસ્ત કર્યા વિના સાંસ્કૃતિક પ્રવાહને નિર્બંધ કરવો એ ભગીરથ કાર્ય છે. આવા ઘડવૈયા વિવેકને ચૂક્યા વિના વિદ્રોહ જગાડે છે અને મગરનાં મોઢાં ફાડી આગળ વધતાં મોઝાંને નવનિર્માણની દિશામાં વાળી શકે છે. ભારતમાં જમાને જમાને આવા પુરુષો થયા તેની સાથે સૌરાષ્ટ્રનું લોકહૃદય પણ તાલ પુરાવતું આવ્યું છે. પોતપોતાના જીવનની વિવિધ વીણા પર તેમણે કેવું એકત્વનું મહાસંગીત રેલાવ્યું છે! માત્ર માનવ જ નહીં પણ પ્રાણીમાત્ર તેમની હિતચિંતામાં આવી ગયાં છે. આજે પણ સર્વભૂતહિતેરતઃ થવાનું—તેમનું વ્રત જોઈ આશ્ચર્ય મુગ્ધ બની જવાય.

મહેશ્વર પશુપતિ સોમનાથ તો સર્વ પ્રાણી સમુદાયના દેવતા, તેમને ચરણે ભૂત પ્રેત, નાગ બધાં

આશ્રય પામે. દત્ત અવધૂતને નિહાળીએ તો ગાય અને કૂતરાં તેમને વિંટળાઈ વળ્યાં છે. નેમિનાથના નામ સાથે જ કસાઈવાડેથી મુકત થતાં પશુઓ યાદ આવી જાય. ગોપાલ તો ગાયોનો રખેવાળ છે જ. પછી કરુણા-વતાર યુદ્ધનાં વચનો પણ આ પ્રદેશમાં પોતાની છાપ મૂકતાં ગયાં છે. શંકરાચાર્ય પછી ગૌરખ, કબીર, તુલસી, ચૈતન્ય જે જે મોઝાં બિછાવ્યાં તેની સાથે અહીં પણ જુવાળ બિઠ્યો છે. અને ભારતના આત્મ-ધનમાં ઉમેરો કરતી સૌરાષ્ટ્રની પોતીકી પુંજ અનુકૃતિની નથી, સ્વીકૃતિની છે. અનુકરણમાં તો પોતાની પાચન-શક્તિ કામ કરતી નથી. જ્યારે સ્વીકારમાં મૂળ ભાવને વાગોળી, પચાવી આત્મસાત કરી જીવંત રીતે વહેતો કરવાનો રહે છે. ભારતીય મહાપુરુષોની વાણી અને જીવનકાર્યના સૌરાષ્ટ્રે કેવા પડછંદા પાડ્યા છે અને અહીંના સપૂતોએ ભારતના પ્રાંતે પ્રાંતે કેવા પડછંદા જગાડ્યા છે તે અભ્યાસનો વિષય છે. ગઈ કાલની જ વાત કરીએ તો પ્રણામી સંપ્રદાયના મૂળ પુરુષ પ્રાણનાથ સ્વામીની સમન્વય સાધના અને મહર્ષિ દયાનંદનો વિશુદ્ધ વૈદિક ઉદ્દેશોપ-એ બંને છોડા વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રે ભારતનો હિંડોળો ઝુલાવ્યો છે.

શુરુ નાનકને નામે આપણે ત્યાં ગવાતું એક ભજન ઉતારી વિશાળ ભારત સાથે તાર મેળવતા સૌરાષ્ટ્રના એકતારાનો અણકાર સંભળાવતો બઈ:

સિતાર બન્યો સારો,
ઝરે રે સાતમે ઝારો,
એને તુરતે સુરતે નીરખો.
બોલે આવનથી બારો.
(સાખી)

સાચે સુથારે કોરિયો, ઠારી પોતાનું કામ,
દાંડી માથે પાટી જડાવી, ગમે ગમે રચાયાં ગામ,
એનો વગાડનારો છે વિવેકી રે,
હંસની સામે દિયે હોકારો.
(સાખી)

પાંચ પચીસ મળી કરીને, દેહનો બાંધ્યો દુવારો,
બિચા સૂર, મટી ગઈ રજની,
પછે સાંસે ભયો સુવારો,

સિન્ધુ સભ્યતાકાલીન ધર્મ અને ધાર્મિક માન્યતા

છોટલાઈ અત્રિ

૧ પ્રાસ્તાવિક

સિન્ધુસભ્યતાને સમગ્રપણે લેતાં તત્કાલીન ધર્મ અને ધાર્મિક માન્યતાઓ અંગે કશો નિઃશંક નિર્ણય થઈ શકે એમ નથી. તત્કાલીન પુરાવશોધો ઉપરથી થયેલાં કેટલાંક સંદિગ્ધ અનુમાનો ઉપર અને તત્સભ્યતાધારી તમામ લોકો અંશતઃ કે બહુશઃ સમાન-ધર્મી હશે એવાં ખીજાં અનુમાન ઉપર આધાર રાખી, 'જ્ઞાત ઉપરથી અજ્ઞાત'ના તાર્કિક નિયમ મુજબ લૌગી-લક સૌરાષ્ટ્રના આ સભ્યતાના લોકોના ધર્મ અને ધાર્મિક માન્યતાઓ અંગે કેટલાંક અનુમાન થઈ શકે.

આ સભ્યતાકાળની સૌરાષ્ટ્રની વસાહતોમાંથી મળેલાં પુરાવશોધોમાં ધાર્મિક માન્યતા તરફ નિર્દેશ કરતાં પ્રતીકો નહિવત્ છે. અન્યત્ર મળી આવેલાં પ્રતીકો ઉપરથી કશું અસંદિગ્ધ અનુમાન કરવામાં કેટલીક મુશ્કેલી આવે છે :

(૧) ધર્મ અથવા ધાર્મિક માન્યતાનું સ્પષ્ટ સૂચન કરવાની તેમની અક્ષમતા.

(૨) તત્કાલીન સમાજની ધર્મ-સાપેક્ષ અને ધર્મ-નિરપેક્ષ માન્યતાઓ વચ્ચે ભેદાભેદ કરવાની હાલની તકે અશક્યતા.

(૩) આ પ્રકારનાં બધાં જ અવશોધો બધે જ સ્થળેથી મળતાં ન હોઈ, અસંદિગ્ધ સાધારણીકરણની અસાધ્યતા.

(૪) સમૂહગત અને વ્યક્તિગત ધર્મ કે ધાર્મિક માન્યતા વચ્ચે ભેદાભેદ હોવાની શક્યતા.

(૫) ધર્મના તાર્કિક, કર્મકાંડયુક્ત અને વ્યાવહારિક તત્વોને અલગ કરી જેવા-જણવા માટે પુરાવશોધોની અક્ષમતા, અને

(૬) વર્તમાન ધર્મશાસ્ત્રોની સાંદર્ભિક પૃષ્ઠ-ભૂમિમાં પ્રાચીન ધર્મ વિષયક માન્યતાઓની મૂલવણીની અગ્રાણતા.

તેમ છતાં આ સભ્યતાસૂચક પુરાવશોધોમાં સર્વ સ્થળે જેવા મળતી કેટલીક સમાનતાને કારણે તે લોકોની કેટલીક ધાર્મિક માન્યતામાં પણ કશીક સમાનતા હશે જ એવા અનુમાનપર આધાર રાખીને કામચલાઉ વિચારણા, કહો કે દલીલો જ, થઈ શકે. એવું જ ખીજું કામચલાઉ અનુમાન આપણા પ્રાચીન સાહિત્યમાં આવતા કેટલાક ઇતિહાસમૂલક ઉલ્લેખો અને આ સભ્યતા સાથે સંકળાયેલા કેટલાક પ્રશ્નો વચ્ચે શક્ય સંકલન કરીને પ્રાપ્ત થતા નિષ્કર્ષ ઉપરથી બાંધી શકાય.

વ્યક્તિગત ધર્મ કે ધાર્મિક માન્યતાઓ અંગે પુરાવશોધોના આધારે અનુમાન થયાં છે તેથી અહીં પ્રથમ જાતિગત કે સમૂહગત ધર્મ અંગે પુરાસાહિત્યિક વારસાના સંદર્ભમાં વિચારણા કરવી અભિપ્રેત છે. સિન્ધુસભ્યતાના સ્ત્રોતસ્થાન સમી મુખ્ય વસાહતોના નાશ માટે સર મોટીમર વ્હીલરે ઈન્દ્રને જવાબદાર ગણેલ છે. આ માન્યતાના તથ્યાતથ્ય વિચારણીય છે. સિન્ધુસભ્યતાવાળી પ્રજા કઈ જાતિની હતી તે અઘાપિપર્યન્ત અનુત્તર રહેલો પ્રશ્ન પણ આ સાથે સંકળાયેલો છે.

૨ સિન્ધુ સભ્યતા અને અમુરો

‘આર્ય’ સંજ્ઞા ગુણવાચક અને ‘દેવ’ સંજ્ઞા જાતિવાચક હોવાની માન્યતા હવે બંધાતી જાય છે. દેવ-સભ્યતા મહાભારતકાળમાં પ્રચલિત અને ગૌતમ-બુદ્ધના સાધનાકાળ સુધી અંશતઃ પણ જીવિત હોવાના પુરાસાહિત્યિક પુરાવા મળે છે. ઈન્દ્રાદિ દેવો જોડે ચંદ્રવંશી આર્યો, ઈલાના વંશજો એલોને ગાઢા સંબંધો હતા. અમુરો અને ચંદ્રવંશી આર્યો વચ્ચે કુમેળ હતા. દેવાસુર સંગ્રામ ઉપરથી અનુમાની શકાય કે તેઓ બન્નેની સભ્યતા પ્રતિસ્પર્ધી હતી. આ સંદર્ભમાં સિન્ધુસભ્યતાધારી વસાહતો અમુરોની હોય તો જ ઈન્દ્ર તેનો નાશ કરે એમ અનુમાની શકાય. અમુરો અને

દાનવો નગરનિર્માણ અને વાસ્તુવિધાનના બાહોશ તજજ્ઞો હતા. (પાણ્ડવકૃત રાજસૂય યજ્ઞમાં જલસ્થલ રચના કરનાર મયદાનવ દાનવકૂળનો હતો, દારકાનું નવનિર્માણ કરનાર વિશ્વકર્મા અસુર કૂળનો હતો, ખુદ યાદવો પણ અસૂરોત્પન્ન હતા અને વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ ઈન્દ્રપૂજન બંધ કરાવી હતી.) સિંધુસભ્યતાકાલીન નગર-રચનાનો આમ અસુરો સાથે મેળ ખેસતો હોઈ ઈન્દ્રે તેમાંની કેટલીકનો વારંવાર કે અનેકવાર નાશ કર્યો હોય તે બનવા ભ્રેમ છે. આ સંયોગમાં ચંદ્રવંશી કે અન્ય આર્યો અને અસુરો સમાનધર્મી હોવાનો સંભવ નથી. આર્યો મૂર્તિપૂજક નહોતા. અસુરો હતા. સિંધુસભ્યતા પણ મૂર્તિપૂજક હતી, તેથી પણ તે અસુરોની હોવા સંભવ છે.

૩ અસુર-ધર્મ-તત્વ-દર્શન

ધર્મના તાર્કિક પાસાંની બાબતમાં અસુરો સૂર્યવંશી અને ચંદ્રવંશી બંને આર્યોથી જુદા પડતા હતા. અસુરો કાંઈક હકયોગીમાં ખપે તેવા તપસ્વી હતા. તેમના તપનો હેતુ આધ્યાત્મિક નહિ, પણ ભૌતિક હતો. સંભવ છે કે આવા ‘તપ’નો અર્થ ‘વૈજ્ઞાનિક સાધના’ જ હોય, જે સમય જતાં બદલાઈ ગયો હશે. પ્રકૃતિને માતા માની તેને પૂજવાને બદલે તેનાં રહસ્યો પામી તેના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવવા ‘તપ’ દ્વારા તેઓ મથતા. આ માટે દેવસભ્યતાનું આધિગ્ન્ય અનુકરણ કરવાની કે ઈશ્વરના અવતારોને ‘દેવ’ માની પૂજવાની આવશ્યકતા તેમને લાગ્યે જ જણાઈ હશે. પરંજિતનો નિરાદર કરવાની અને વિજેતાનો આદર કરી તેને ઉચ્ચાસને ખેસાડવાની, તેનું અનુકરણ કરવાની આપણી પરંપરા છે. પોતાનાં આવાં ભૌતિકવૈજ્ઞાનિક તત્વદર્શનને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક માર્ગે ન લઈ જનાર અસુર કૂળો કાળક્રમે દેવ અને આર્ય સભ્યતાના સંયુક્ત હલ્લા સામે ટક્કર નહિ ઝીલી શક્યા હોય, બ્યારે સમય જતાં તેમાંથી અનેકાએ પોતાના ભૌતિક દ્રષ્ટિબિન્દુને આધ્યાત્મિક બાજુએ વાળ્યું પણ હશે. સભ્યતાના સમાગમની જેમ ધર્મવિષયક માન્યતાઓનો સમાગમ પણ અવશ્યંભાવી જ છે. આનું સચ્ચોટ ઉદાહરણ છે અસૂરમૂળના યાદવકુલોત્પન્ન વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણ. દેવસભ્યતા સ્વીકાર્યા વિના દેવોનો અને તેમના વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાનનો સાધન

તરીકે ઉપયોગ કરીને કુટિલનીતિવિશારદ આ વિભૂતિએ ભૌતિક હેતુઓ માટે ‘તપ’ આચરીને, પોતાના તત્વ-દર્શનનો કાણુ જરાક જ બદલીને આધ્યાત્મિકતાનું જે ઉચ્ચતમ શિખર પ્રાપ્ત કર્યું તે અદ્વિતીય છે. અહીં વ્રહ્માસ્મિ ની આહમી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કર્યા બાદ જ તેઓ અર્જુનને કહી શક્યા હશે:

સર્વધર્મોન્ પરિત્યજ્ય, મામેકં શરણં વ્રજ ।
અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો મોક્ષથિશ્યામિ મા શુચ ॥

તેમના પૂર્વગામી કાઈ અસુરે આવાં વેણુ ઊચ્ચાર્યા હોત તો? ખેર, આ સર્વોચ્ચ ભૂમિકાની અનુભૂતિના મૂળમાં અસુરોની આરંભિક ભૌતિક સિદ્ધિ-માટેની સાધનાનાં બીજ ન જ હોય એમ કેમ બને? દેવસભ્યતા કે અવતારવાદને ન માનવું એટલે અધાર્મિક અનાધ્યાત્મ એવું સમીકરણ તો પાછળથી ચંદ્રવંશી આર્યોના વંશભ્રમે જ ખેસાડેલું જણાય છે. મૂર્તિપૂજક અસુરોના આર્યો અને દેવો વિરોધી હોવા છતાં આને આપણે મૂર્તિપૂજક, દેવપૂજક, અવતારપૂજક, ભૌતિક લાભાલાભ માટે અનેક ગતાગત લકત-જ્ઞાની-યોગીના આરાધક છીએ અને છતાં આધ્યાત્મિક ભૂમિકાની અનુભૂતિની વાતો પણ કરીએ છીએ તેમાં અસુર સભ્યતાના પણ અંશ શું મેળૂદ નથી?

૪- સમય-વિચાર :

સિંધુ સભ્યતાનો સમયગાળો પુરાતાર્કિક દ્રષ્ટિએ સાપેક્ષ સમય નિર્ધારણ પદ્ધતિ મુજબ ઈ. સ. પૂર્વે ૨૫૦૦ થી ઈ. પૂર્વે ૧૫૦૦નો માનવામાં આવતો પરંતુ ઈ. સ. ૧૯૪૯ દરમિયાન “કારબન-૧૪” નામના વાયુના, સળેવ પદાર્થોના “મૃત્યુ” બાદ તેમાં રહેલા, અંશ ઉપરથી સળધિત પદાર્થ કેટલા વર્ષ પહેલાં ‘જીવિત’ હતો તે બાજુવાની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિનો આધાર થતાં અને જુદી જુદી સિંધુ સભ્યતાકાલીન વસાહતોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી અવશેષોની તે રીતે ચકાસણી થતાં આ ગાળો હવે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ ઈ. સ. પૂર્વે ૨૩૦૦ થી ઈ. સ. પૂર્વે ૧૭૫૦ સુધીનો માનવામાં આવે છે. (આ બંને સમયકેન્દ્ર ઉપર સંપૂર્ણ આધાર રાખવામાં ધણા લયસ્થાનો છે

જેની ચર્ચા અહીં અગ્રસ્તુત છે.) મહાભારત યુદ્ધના સમય માટે સર્વમાન્ય નિર્ણય હજી સુધી થયો નથી. ઈ. સ. પૂર્વે ૩૧૦૧ થી ઈ. સ. પૂર્વે ૮૫૦ સુધીમાં અલગ-અલગ સમયાંકન થયેલાં છે. પરંતુ વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણના યુગમાં ઢાઈને ઢાઈ ઈન્દ્ર હતા, પૂષા વગેરે દેવજાતિના લોકો પણ હતા, શ્રી કૃષ્ણે અનેક અસુરોનો (હા, પોતાના બલભાઈઓનો જ, અને અતે યાદવા-સ્થળીનો સમૂહ આંતર હત્યાકાંડ પણ તેમની જ ઈચ્છાથી થયેલ હોવાનું પણ આપણાં જ પુરાણો કહે છે) નાશ કરેલો તેથી અસુર સભ્યતા પણ હતી. આ અસુરોની સભ્યતા જ સિંધુ સભ્યતા હોવાનો સંભવ લવિધ્યમાં વધુ સંશોધનથી સાચો પડે અને ઉપર્યુકત જાતિઓની સમકાલીનતા સિદ્ધ થાય તો સમયાંકનનો પ્રશ્ન પણ ફેર વિચારણાની સરાણે ચઢશે. હાલ માનવામાં આવતાં સમયાંકન સનાતન ન હોઈ કાલવ્યુતક્રમ દોષનો સંભવ નથી.

૫- ધર્મની ત્રિપથગા

ધર્મ સંજ્ઞામાં સામાન્ય રીતે ત્રણ બાબતોનો સમાવેશ થાય : તત્ત્વદર્શન અથવા આધ્યાત્મિક ભૂમિકા, કર્મકાંડ અને વ્યક્તિગત માન્યતાઓ. સિંધુ સભ્યતાવાળા લોકો અસુરો જ હોય તો વ્યક્તિગત માન્યતાઓ અને દેશકાળભેદે કર્મકાંડભેદ સિવાયની બાબતોમાં સર્વત્ર, અન્યત્ર અને સૌભૂમિમાં, તેમનાં ધર્મનાં મૂળતત્ત્વો લગભગ એક સરખા હશે. ધર્મના તત્ત્વ-દર્શનનો વ્યવહારમાં થતો વિનિયોગ તો વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ વિલિન હોય એમ બને. તેથી ધર્મના મૂળતત્ત્વોની બાબતમાં સૌરાષ્ટ્રના અસુરો અન્યથી ભિન્ન હોવાનો સંભવ નથી.

૬- ધર્મસ્થળો :

ધર્મ કે તેના ઢાઈ અંગનો વિચાર કરીએ ત્યારે તત્કાલીન ધર્મસ્થળો અંગે પણ થોડી વિચારણા ઈષ્ટ છે. આ અંગેના પણ સૌરાષ્ટ્રમાંથી સ્પષ્ટ પુરાવા મળતા નથી, તેથી સાધારણીકરણના ન્યાયે અનુમાન ઉપર આધાર રાખવો પડે. મોહન-જો-દડોના આમ જનતાના રહેણાંકવાળા વિસ્તારના દક્ષિણ ભાગમાં બે થી ત્રણ ધર્મસ્થળો હોવાથી શંકા છે,

પરંતુ તેનું ચિત્ર બહુ સ્પષ્ટ થયું નથી. ઈ. સ. ૧૮૬૮-૬૯માં રાજસ્થાનના ગંગાનગર જિલ્લાના કાલીબંગા ગામ પાસે થયેલ ઉત્ખનનમાં અગ્નિકુંડ અને તેને ફરતાં કાચી ઈંટના બાંધકામના અવશેષ મળી આવેલ. આ સ્થળેથી રહેણાંકના મકાન મળેલ નથી. તેથી આ જગ્યાએ ધર્મસ્થાન હોવાનું અને તેનો સંબંધ અગ્નિપૂજા સાથે હોવાનું અનુમાની શકાય. આવા અગ્નિકુંડ લોથલમાંથી મળેલ છે પણ કચ્છના સૂરકોટકામાંથી મળેલ નથી.

૭-ધર્મસામગ્રી

સિંધુસભ્યતાકાલીન ભાગ્યે જ ઢાઈ ટિંબો એવો હશે જેમાંથી સચ્છિદ્ર મૃતિકાપાત્રના કીકરાં ન મળ્યાં હોય. આ પાત્રોનો સાચો ઉપયોગ હજી સુધી પુરાવિદોને અજ્ઞાત છે. દક્ષિણભારતની એક આદિવાસી જાતિમાં આવાં પાત્રોમાં હાલ ધૂપ કરવામાં આવે છે. મોહન-જો-દડોમાં મળેલાં આવાં અનેકમાંથી ફક્ત એક પાત્રમાં જ રાખ અને કાલસા મળેલા. સિંધુસભ્યતા-કાલીન લોકો શક્તિ પૂજામાં માનતા. નવરાત્ર પ્રસંગે આપણી બાળાઓ જેને માથે લઈને ઘેરઘેર ગીતો ગાવા ધૂમે છે અને ઘરમાં માતાજીની સ્થાપના પાસે પણ આપણે જેની સ્થાપના કરીએ છીએ તે ગરબાને અને આ સચ્છિદ્ર મૃતિકાપાત્રોને કાંઈ સંબંધ હશે કે કેમ તે હાલની તકે કહી શકાય એમ નથી.

આવી જ બીજી સામગ્રી છે માટીમાંથી બનાવી નિંભાડામાં પકવેલી ત્રિકાણાકાર (છેડા ગોળાકારે વાળેલા) ચકતીઓ. પુરાવિદોની સ્થિતિ કંફોડી હતી. તેમણે પુરાવા ઉપરથી જ અનુમાન કરવું પડે. અનુમાનમાં જ્ઞાત ઉપરથી અજ્ઞાતમાં જવાય. આવી ચકતીઓ શરુઆતમાં મોટેભાગે ગટરને કાંટેથી મળેલી. તે થયો પુરાવો. લઘુ-શુરુ શંકા-નિવારણ બાદ શુદ્ધિ અર્થે (ક્યાંક શૌચના ધાર્મિક નિયમ તરીકે, ક્યાંક જળતંત્રીને કારણે), જ્ઞાત ત્રિવાજ મુજબ પત્થરોનો ઉપયોગ થાય છે, તેથી આ અજ્ઞાત બાબત પણ તે કામ માટેની માની લેવામાં આવી ! નહિતર કાંઈ ગટરને કાંટેથી મળે એટલી દલીલ ઉપર અનુમાનનો આધાર હોય ! (આ વસાહતોમાં પાણીની તંત્રી નહોતી તે વાત ધ્યાન બહાર રહી ગઈ હશે !)

પરંતુ પાછળથી આવી ચઢતીઓ ધર્મસ્થળેથી, ખાસ તો અગ્નિકુંડે આસપાસથી મળી આવી છે, તેથી તેમનો સંબંધ ધર્મવિધિની સામગ્રીને લગતો હશે એમ હવે માનવામાં આવે છે.

૮ વ્યક્તિગત ધાર્મિક આન્યતાઓ

સિન્ધુ સભ્યતાના અને તેના ધર્મના અનેક તત્ત્વો હાલ આપણામાં છે. તેથી આપણી ધર્મવિષયક માન્યતાઓની જે જે બાબતનાં મૂળ હાલમાં અજ્ઞાત હોય, કે મૂળ માટે જે કોઈ ભળતી દંતકથા કહેવાતી હોય તેવી બાબતનાં મૂળ, વધુ સંશોધન બાદ સિન્ધુ-સભ્યતામાં મળી આવવા વધી ખરી. હાલમાં આપણે ધાર્મિક અનુષ્ઠાનનો સંકલ્પ કરતી વખતે ઈષ્ટદેવતા, કુલદેવતા, સ્થાનદેવતા, ગ્રામદેવતા આદિનું સંરણ કરીએ છીએ. આજનો આપણો સાંપ્રદાયિક ધર્મ ગમે તે હોવા છતાં આ બધા દેવોને નમન કરીએ છીએ, દરેક પેટાજાતિમાં વિવિધ અવટંક-કુળ-દીઠ અલગઅલગ કુળદેવ કે કુળદેવી હોય છે, અને છતાં દરેકના પોતાના ઈષ્ટદેવ અલગ હોય છે અને લૌતિક લાભાર્થે ઈષ્ટગુરુ પણ કયાં નથી હોતા? સૌરાષ્ટ્રમાં વસતા કાન્યકુન્જ બ્રાહ્મણો માટે કહેવાય છે :

કાન્યકુન્જા : દ્વિજા : શ્રેષ્ઠા : ।

ન ચૈવા : ન ચ વૈષ્ણવા : ॥

આંતર શાક્ત્યા : વહિર્જૈવા : ।

સમામચ્ચે ચ વૈષ્ણવા : ॥

આવા અંદરખાનેથી શક્તિપૂજક કાન્યકુન્જેમાં દીવે અર્થાત્ દિવેદી અવટંકધારીઓની કુળદેવી નગ્ન છે ! તેને વસ્ત્રો ધારણ કરાવે તો કુળનું સત્યાનાશ કાઢી નાખે ! વસ્ત્રો ન પહેરવા પાછળ અહીં અપ્રસ્તુત એવી દન્તકથા માન્ય રાખવા કરતાં મને આ પ્રથાના મૂળ સિન્ધુસભ્યતાકાલીન નગ્નસ્ત્રીપૂજમાં જોવાં વધારે ગમે !

૯ પ્રતીકપૂજ

વિવિધ સ્થળોએથી પ્રાપ્ત થયેલ ધર્મ કે ધાર્મિક માન્યતાસૂચક પુરાવશોભામાં માટીની પકવેલી મૂર્તિઓ ઉપરાંત મુદ્રા ઉપર અંકિત થયેલાં પ્રતીકો મુખ્ય છે. ક્રમશઃ જોઈએ :

૧- પશુપતિ-શિવ-પૂજ

પ્રાપ્ત થયેલ મુદ્રાઓમાં અંકિત થયેલ શ્રોષ્ઠ પ્રતીકોમાં પશુપતિની ગણના થાય છે. જે શિંગડાંવાળો, ત્રિશળાકાર વિશિષ્ટ મુકુટ, બંને બાહુમાં પોંચાથી ખભા વલયાવરણ, સંભવતઃ કોઈપ્રકારના આસન ઉપર ભૂમિ-સ્થ દેહચાષ્ટિ, ક્યારેક ત્રિમુખ તો ક્યારેક એક મુખ, ચોગી-શી મુખચ્છટા, આસપાસ હાથી, વાઘ, ગેડો, ભેંસ અને હરણ કે બકરાં આદિ પશુઓ. સાચા અર્થમાં પશુપતિ, પ્રજનો આધાર પશુ ઉપર માટે પ્રજપતિ ! તે સર્વદા કલ્યાણકારી જ હોય માટે શિવ ઋગ્વેદના રુદ્ર અને સિન્ધુસભ્યતાના શિવ વચ્ચે ભેદ-ભેદની ચર્ચા અત્રે ઈષ્ટ નથી. પાછળથી તેમની વચ્ચે અદ્વૈત થતાં આપણા મહાદેવમાં ઉભયના ગુણોનો સુમેળ કરવામાં આવ્યો હશે. આર્યોએ જિભા કરેલાં દેવોના કૂળશીલ આપણે જાણીએ છીએ. તેથી જ મહાદેવની નાત-જાત માત-પિતા, કુળ-શીલ આદિ બાબતો અત્યર્થ મનાઈ હશે.

૨- માતૃપૂજ

માટીની પકવેલી સ્ત્રીમૂર્તિઓમાં મોટાભાગની દિગમ્બરા છે, કોઈને કટિસૂત્ર અને લઘુઃઅધોવસ્ત્ર હોય છે. વૃતાકાર જ્ઞાનસ્તની આ પ્રતિમાઓ કારીગરીની દ્રષ્ટિએ ગ્રામ્ય હોવા છતાં ઠીક ઠીક પ્રચલિત જણાઈ છે. સગલાં સ્ત્રીની બાળક સાથે સ્ત્રીની પ્રતિમાઓ પણ મળી છે. આને માતૃપૂજ, શક્તિપૂજના પ્રતીકરૂપે માની શકાય. શિવપૂજ સાથે ચાલી આવતી શક્તિપૂજ —એ જ આપણને શિવ અને શક્તિ વચ્ચે તત્વતઃ અભેદ માનવાનો લઘ્ય સાંસ્કૃતિક વારસો આપ્યો હશે.

૩- પશુપૂજ

પશુપતિની પ્રતિમા સાથે આવતાં પ્રાણીઓ ઉપરાંત એક શૃંગી (બળદને મળતું પણ ગદર્ભ તરીકે પણ ઓળખાવાતું), ગેડો, ગૌર, ભેંસ વૃષભ, વાઘ, હાથી અને મધર આદિ પ્રાણીઓની સ્વતંત્ર મુદ્રાઓ પણ ધાર્મિક બાબતો જોડે સંકળાયેલ માનવામાં આવે છે. આમાં ગાય નથી તે નોંધનીય છે.

આમાંનાં કેટલાંક પશુઓ માનવમુખી, કેટલાંક બહુપશુમુખી અને બાકીનાં એક મુખી છે. આમાંથી

ખે અનુમાન થઈ શકે: પશુપૂજક સમુદાયનું અસ્તિત્વ અને ઈશ્વરનો સાકારીકરણમાં પશુમાંથી માનવદેહ તરફ પ્રગતિ.

૪- વૃક્ષપૂજન

ધાર્મિક માન્યતાઓમાં વૃક્ષનું પણ મહત્ત્વ સ્વીકારાયું હોય એમ કેટલાંક પ્રતીકોમાંથીયેલ વૃક્ષાંકનો ઉપરથી સમજાય છે. પીપળાની નવપર્ણયુક્ત શાખા હેઠળ, ડાળીની ખંતે બાજુ વ્યવસ્થિત અને કલાત્મક ઢંગથી ગોઠવેલ એકશ્રુગીના ખે મુખ, નિશ્રુગી દેવ ઉપર છવાયેલ વૃક્ષ, કે પછી વેદિકાથી રક્ષિત સ્વતંત્ર વૃક્ષના ચિત્રણો ઉપરથી વૃક્ષપૂજનનું અસ્તિત્વ અનુમાની શકાય,

૫- વરુણપૂજન

સિન્ધુસભ્યતામાં પાણીને આપાયેલ મહત્ત્વ નોંધનીય છે. મોહન-જો-દરોમાં મળી આવેલ વિશાળ જળકુંડ, મોટાભાગના ઘરમાં પ્યાઉ અને સ્નાયનની વિશિષ્ટ વ્યવસ્થા આદિ વરુણપૂજન તરફ અંગુલી-નિર્દેશ કરે છે.

૬- લિંગ-યોનિ પૂજન:

સિન્ધુસભ્યતાવાહકોમાં લિંગ અને યોનિની પૂજના હોવા ન હોવા વિશે અસંદિગ્ધપણે કશું કહી શકાય એમ નથી. નાના અને ક્યારેક ૬૧ સે. મી. જેટલી ઉંચાઈના ઓપદાર પથ્થરો અને એ જ પ્રકારના સચ્છિદ્ર પથ્થરોને જો ક્રમશઃ લિંગ અને યોનિ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે તો તેની પૂજન પણ પ્રચલિત હતી એમ માની શકાય. ત્રિશળાકાર મુકુટધારી પશુપતિની મુદ્રાંકિત પ્રતિમાઓમાં કેટલીક ઉર્ધ્વલિંગી છે તે ધ્યાનમાં લેતાં લિંગપૂજન અને તેથી જ યોનિપૂજનનું પ્રચલન હોવાનો સંભવ નકારી શકાય એમ નથી.

આમ હોય તો શિવપૂજન અને લિંગપૂજન બંને ઓછામાં ઓછાં સિન્ધુસભ્યતા જેટલાં પ્રાચીન તો ખરાં જ, અને તો, શિવની મૂર્તિપૂજને બદલે લિંગ-પૂજન, કહેડે શિવલિંગપૂજનનાં મૂળ પૈણ આ સભ્યતામાં શોધી શકાય. કોઈ અમુક સંપ્રદાય પોતાની ધારણા મુજબ જે ને 'પરમતત્ત્વ' માને તેને સૃષ્ટિનો સર્જક ગણે. સિન્ધુસભ્યતાવાહકોનું પરમતત્ત્વ શિવ, માટે તે

સર્જક. બીજા બાજુ વ્યાવહારિક દૃષ્ટિએ સ્ત્રી-પુરુષના વિશિષ્ટ અવયવોના સંલોગથી સર્જન થાય છે. આમાં નર-લિંગ છે સર્જક. માટે લિંગ પૂજન. સર્જક વચ્ચે ભેદ કેવો? માટે શિવ અને લિંગ વચ્ચે અભેદ અર્થાત-શિવલિંગ. આ જ ન્યાય માતૃપૂજન અને યોનિ પૂજન વચ્ચે અભેદકારી થયો હશે. બીજા બાજુ લિંગ અને યોનિના સંલોગથી જ સર્જન થતું હોઈ સામે પક્ષે શિવ અને શક્તિ વચ્ચે પણ અભેદ સ્વીકારાયો હશે. આ મનોધાર્મિક પ્રક્રિયામાં સિન્ધુસભ્યતાવાહકો કઈ ભૂમિકાએ પહોંચ્યા હશે તે હાલની તકે કહી શકાય નહિ, પણ આ પ્રક્રિયાનાં બીજા કોઈને કોઈ રૂપે તેમની પ્રતિકપૂજનમાં હશે તેમ અનુમાની શકાય.

સિન્ધુસભ્યતા પંજળ-સિંધમાંથી કચ્છ થઈ સૌરાષ્ટ્રમાં આવી હોવાની હાલ માન્યતા છે. કચ્છના સુરકોટડામાંથી લિંગ ગણાતી મૃતિકાનિર્મિત મૂર્તિઓ મળેલી છે. સિન્ધુસભ્યતા બાદના અને મૌર્યયુગની પહેલાંના આપણા સમય ઇતિહાસ માટે ધણું ધણું જાણવું હજી બાકી છે. સોમનાથ મુકામે નગરના ટિંબામાંથી સિન્ધુસભ્યતાને લગતાં અવશેષો મળ્યાં છે. ઉપર જણાવેલ વયલાગાળાનો ઇતિહાસ સુલભ થયે જ એ જાણવું રસપ્રદ થશે કે સિન્ધુસભ્યતાકાલીન ઉર્ધ્વલિંગી પશુપતિ અને અન્યત્ર ઈંચુની બીજા શતાબ્દીમાં તથા પ્રભાસપાટણ મુકામે સંભવતઃ ઈંચુની છટ્ટીથી તેરમી શતાબ્દી દરમિયાન પ્રચલિત પાશુપત સંપ્રદાયના ઉર્ધ્વલિંગી લકુલીશ વચ્ચે કોઈ સાંસ્કૃતિક વારસાગત સંબંધ છે કે કેમ.

૧૦. ઉપસંહાર :

એકંદરે જોતાં સિન્ધુસભ્યતાવાહકોના સમસ્ત જીવનનાં વિવિધ પાસાઓ ધર્મ સાથે અંશતઃ : પણ સંકળાયેલ હશે તેમ જણાય છે તેથી સમાજને ધારણ કરે તે ધર્મ એવી આપણા ધર્મશાસ્ત્રોની માન્યતા તરફ પળ બીજરૂપે પ્રચલિત હશે એમ માની શકાય. ગર્ભાધાનથી મૃત્યુતર વિધિ સુધીના આપણે સ્વીકારેલા વિવિધ સંસ્કારોમાંથી તરકાલીન સમાજમાં કે તેના અમુક ભાગમાં પ્રચલિત મૃત્યુતર સંસ્કારો અંગે, ભૂમિદહન સંસ્કારને કારણે થોડું જાણી શકાય છે, પરંતુ તેની પાછળ મૃત્યુતર જીવનની ભાવના હતી

કે કેમ તે કહી શકાય નહિ. આ લોકોને જો ધર્મપ્રેમી માનવા હોય તો તેનાં કારણોમાં મુખ્ય જણાય છે તેમનું અલ્પ આયુષ્ય. જેટલાં હાડપિંજરોનો અભ્યાસ થયો છે તે ૨૦ થી ૪૦ વર્ષની વચ્ચેનાં જણાયાં છે, મોટાભાગનાં ૩૦ની આસપાસનાં. અલ્પજીવી પ્રજાને ધર્મપ્રેમ જાગે અને જાતજાતની પૂજા પ્રચલિત બને તો તેમાં શું આશ્ચર્ય ?

ચાર-સાડાચાર હજાર વર્ષો પહેલાંની આ પરિપાટીમાંથી આપણને વારસામાં ધણું ધણું મળ્યું હશે અને કેટલીક બાબતોમાં આપણે એ જ પરંપરાવાદી પરસ્પર વિરોધી વિવિધ ધાર્મિક મનોભૂમિ

સંદર્ભગ્રંથ સૂચિ.

1. GORDON D. H. The Pre-historic Background of Indian Culture.
2. WHEELER Sir Mortimer The Indus Civilization.
3. શાસ્ત્રી, ડૉ. હ. ગં. ગુજરાતનો પ્રાચીન ઇતિહાસ.
4. દેશાઈ શંભુપ્રસાદ હ. પ્રભાસ અને સોમનાથ.
5. WHEELER Sir M.M Civilization of the Indus valley and beyond.
6. Indian Archaeology A Review 1968-69.
7. Somnath-1956
8. ગણપતિશંકર મંથન-૧. કર્ગ-કૃષ્ણ ૧
9. પંડ્યા અમૃત વસંત "સોમનાથની મહત્તા અને પુરાતનતા." અખંડ આનંદ માહે ઓગષ્ટ ૧૯૭૨.
10. સાંકળિયા ડૉ. હ. ધી. "સુર કોટડા ૪૦૦૦ વર્ષ પહેલાંનો કચ્છનો અને ભારતનો એક અદ્વિતીય કિલ્લો." પથિક માહે ફેબ્રુઆરી ૧૯૭૩
11. Joshi Jagat pati 'Exploration in kutch and Excavation at surkotda and New Light on, Harppan Migration." Journal of the oriental Institute, M. S. University Baroda. Vol XXII. Nos.1-2.
12. Rao S. R. Lothal and the Indus Civilization.

અનુ. પૃષ્ઠ ૪૪૨થી ચાલુ

એવો રોમે રોમે રમિયો રે,

તાંતે તાંતે તૂંહીકારો.

(સાખી)

ઈંગળા પિંગળા સુખગણા નારી,

તરવેણી ઘાટ તમારો,

ગગન મંડળમાં ગુંજ રહ્યો,

ધરણી માથે ધમકારો

એવો લોચનિયામાં લાગ્યો રે,

સુંદરવરનો સનકારો.

(સાખી)

ભાંચ-નીચ એક છે, આયાં બાંધ્યો છે ધાડો,

અનુરાઈ કરે સંસારમાં, ન્યાં છે એકાકારો,

નાનક કહે છે નીરજો,

લેજો બેઠો છે એને ભાજો.'

જગત્સાહિત્યમાં આજેપણ પ્રાપ્ય પ્રાચીનતમ ગ્રંથોમાં આદ્યસ્થાન વૈદિક (વેદને લગતા) સાહિત્યને અપાયેલું છે. અને તેમાં પણ ‘ઋગ્વેદ’ સંહિતાનો ગ્રંથ સર્વપ્રથમ એટલે કે જૂનામાં જૂનો, તેના વિશુદ્ધ-સ્વરૂપમાં ‘શ્રુતિ’ પરંપરાને લીધે જ આજે આપણને મળે છે.

વૈદિક સાહિત્ય અનેક શાખાઓમાં અસ્તિત્વમાં હતું. વૈદિક સાહિત્ય એટલે કે ચાર વેદ, તેમના બ્રાહ્મણ-ગ્રંથો, આરણ્યો અને તેમના જ ઉપનિષદો. લગભગ પ્રત્યેક પ્રસિદ્ધ ‘કુલપતિ’ સમાન ઋષિની પોતાની શાખા હતી, અને તે પ્રમાણે જ તેનું અધ્યયન-અધ્યાપન-યજ્ઞના કર્મકાંડ વગેરે થતા. આવી શાખાઓનું વિસ્તૃત વિવરણ ‘પુરાણ’ સાહિત્ય અને ચરણુવ્યૂહમાં મળે છે.

ભાષ્યકાર પતંજલિએ (ઈ. સ. પૂર્વે દ્વિતીય સદી) ઋગ્વેદની ૨૧ શાખાઓ, યજુર્વેદની ૧૦૧, સામવેદની ૧૦૦૦ અને અથર્વવેદની ૮ શાખાઓનો ઉલ્લેખ ‘પત્તશાહિક’માં કર્યો છે. પતંજલિએ નિર્દેશેલી આ ૧૧૩૦ શાખાઓમાંની મોટાભાગની અજો લુપ્ત થઈ ગઈ છે.

ઋગ્વેદની ઉપરોક્ત ૨૧ શાખાઓમાંથી ‘ચરણુ-વ્યૂહ’ની દૃષ્ટિએ મુખ્ય પાંચ જ છે. (૧) શાકલ, (૨) વાક્લ, (૩) આશ્વલયન (૪) શાંખયન (૫) માણ્ડૂકાયન.

આમાં પણ શાકલ શાખા એ મુખ્યતમ છે, તેના પ્રવર્તક ઋષિ એટલે કે શાકલ્ય, અને તેમની પરંપરામાં આજે પણ આપણને જે ઋગ્વેદ વિશુદ્ધરૂપમાં મળે છે. તે આ શાકલ્ય ઋષિનો જ. પ્રાચીનકાળમાં વેદનો અભ્યાસ ખાસ કરીને ઋષિઓના પ્રજ્ઞાંત આશ્રમમાં નદીકિનારે, કે સાગરકિનારે કે પર્વતોના ઉત્સંગમાં કે શાંત તપોવનમાં થતો, શ્રુતિ પાઠ પરંપરાથી. વેદાધ્યયન કરવામાં ઋક્ પ્રાતિશાખ્યમાં અનેક પ્રકારના પાઠનાં વિધાન છે, તેમાં મુખ્ય છે સંહિતાપાઠ-પદપાઠ-

ક્રમપાઠ જરાપાઠ-શિખાપાઠ અને ધનપાઠ.

આજે પ્રાપ્ય વિશુદ્ધ ઋગ્વેદના સંહિતાપાઠ અને પદપાઠના આદ્યપ્રણેતા એટલે કે ઋષિમુનિ શાકલ્ય.

પ્રોલેગોમિના (Prolegomina 381) નાંધ્યા મુજબ જે આપણને શાકલ્યનો પદપાઠ ન મળતો હોત તો ઋગ્વેદના સંહિતાપાઠને સમજવું લગભગ મુશ્કેલ આપણે માટે થઈ જત.

આ પદપાઠકાર શકલ્યમુનિના જીવનને લગતાં અથવા ઈતર ઘણા જ ઓછા ઉલ્લેખો આજે આપણને મળે છે. તેઓ વિદગ્ધશાકલ્ય તરીકે પણ જાણીતા છે. આ વિદગ્ધ શાકલ્યનો આશ્રમ સૌરાષ્ટ્રમાં (ચુરા-જૂમાં) આધુનિક પ્રભાસમાં અથવા તેની પાસે હતો. આ બ્રહ્મર્ષિએ (પૌરાણિક માન્યતા પ્રમાણે) નવસો વર્ષ સુધી શિવની આરાધના કરી હતી અને મહાન અને સૂત્રકાર થયા હતા. તેમને તેમના શિષ્ય યાજ્ઞવલ્ક્ય સાથે વિવાદ થયો હતો અને ઉગ્ર મતભેદ થતાં ગુરુની ઋગ્વેદ વિદ્યા ગુરુને પાછી ‘ઓઝી’ આપી. યાજ્ઞવલ્ક્યે તેમનો આશ્રમ છોડ્યો હતો. (વધુ માટે જુઓ ‘યોગીશ્વર યાજ્ઞવલ્ક્ય’-પ્રભાસ્કર-સન્સ્કૃતસાહિત્ય.) આમાં એક હકીકત સ્પષ્ટ છે કે વિદગ્ધ શાકલ્ય એ એક આશ્રમવાસી વેદજ્ઞ ગુરુ-‘કુલપતિ’નું નામ હતું અને તેઓ યાજ્ઞવલ્ક્યના સમકાલીન હતા. વિદેહ જનકની સલામાં આ યાજ્ઞવલ્ક્યને ઉચ્ચસ્થાન પ્રાપ્ત હતું. અને આના સંદર્ભે શતપથ બ્રા-૧૧.૬.૩૩; બૃહદારણ્યક ઉપ. ૩.૮.૧; ય-૧-૧૭ તથા જૈમિનીય ઉપ. બ્રા. ૫૨-૭૬ માં જોવા મળે છે, વિદગ્ધના પ્રસિદ્ધ અર્થ થાય છે વિદ્વાન, રસિક, રસજ્ઞ, પરિપક્વ, બળીતે ભરમ થયેલું વગેરે. લક્ષણથી અતિશય બળેલા, અંતરથી-દુઃખી એવો પણ થઈ શકે. એતરેય બ્રા. (૩.૪૩.૫)માં શાકલ શબ્દનો અર્થ શાકલ્યનો ઉપદેશ (pw) અથવા બોધણીગતી વિચારણા મુજબ એક જાતનો ‘સર્પ’ થાય છે.

શાકલ્ય—એટલે કે શકલને લગતો અથવા અપત્ય (1) શકલને લગતું કંઈ જ આજે પ્રાપ્ય નથી. હા. શાકલ એટલે કે મહાભારતકાલીન મદ્રદેશની રાજ-ધાની (શિયાલકોટ). (જુઓ. લગવદ્ગોમંડળકાશ. પૃ. ૮૨૯૮).

શાકલ્યનો ઉલ્લેખ પાણિનિની અષ્ટાધ્યાયીમાં પણ એક પ્રમાણરૂપ વ્યાકરણકાર તરીકે થયેલો છે. (લેખો શાકલ્યસ્વ । શાકલ્ય સ્થવિર તરીકે પણ એતરેય (૩. ૨. ૧. ૬) અને શાંખાયન (૭.૧૬) આરણ્ય-ક્રોમાં જોવા મળે છે, ફક્ત શાકલ્યનો ઉલ્લેખ તો તે આરણ્યકોમાં જ (૩.૧.૧; ૭.૧. અનુક્રમે) તથા નિરુક્ત (૬.૨૮)માં ઋગ્વેદના એક શિક્ષક તરીકેનો મળે છે. યાસ્કુ (નિ. ૬.૨૮) ઋગ્વેદ ૧૦.૨૯.૧.ની ઉપમા વને ન વાયો ની ચર્યા કરતાં પદપાઠકાર શાકલ્યે આપેલો પદપાઠ વને ન વા વો ની ચર્યા આપેલ છે. આમ શાકલ્ય એ એક જ પ્રસિદ્ધતમ પ્રમાણરૂપ પદપાઠ માટે યાસ્કના સમયમાં હતા, તે સાબીત થાય છે.

શાકલ્ય 'વેદમિત્ર' (મેક્સ મ્યુલર. HASL, 136 વિષ્ણુ, પુ. ૩.૪.૨૦) કે 'દેવમિત્ર' તરીકે પણ જાણીતા છે. કદાચ પ્રામાણિક વેદજ્ઞ હોવાથી તેઓ 'વેદમિત્ર' વિશેષણને પામ્યા હોય, તેમ માની શકાય.

ખીજ એ પુરાણ માન્યતા (ભ. ગો. કાશ. પૃ. ૮૨૬૮) પ્રમાણે સૌભરી (કે સૌભરિ?) ઋષિના પુત્ર છે. અને તેમણે પોતાની (ઋક્) સંહિતા પાંચ શિષ્યોને લખાવી હતી.

સૌભરિ એ કણ્વ વંશના એક ઋષિ છે. સૌભરી કાણ્વઃ અને તેઓ ઋ. ૮.૧૯ થી ૨૨, ૧૦૩ના દ્રષ્ટા છે. અને તેમનું નામ ઋગ્વેદ મંડળ ૮માં આઠવાંર ઉલ્લેખ પામ્યું છે. સૌભરીનો ઉલ્લેખ કયાંય મળતો નથી. તો શું શાકલ્ય સૌભરિ ઋષિના પુત્ર એક કાણ્વ : હતા ?

વેબર (Indian Literature 32, 33) વિદગ્ધ શાકલ્યને એક માની તેમને ઋગ્વેદના પદ પાઠકાર તરીકે જ ઓળખે છે. જ્યારે એલ્ડેનબર્ગ (Prol. 380. n.) વિચારે છે કે પદપાઠકાર શાકલ્ય એ બ્રાહ્મણયુગ કરતાં પછીના યુગના છે. જેલ્ડનરે મધ્યમમાર્ગ સ્વીકારી (VS. 3. 144-6) સંહિતા-કાર અને પદપાઠકાર શાકલ્યને એક માન્યતા છે.

આ બધી હકીકતો શાકલ્ય માટે ઘણી ચર્ચાઓ ઉત્પન્ન કરે છે—શાકલ્ય એક હતા કે અનેક ? શું સંહિતાકાર—પદપાઠકાર—વ્યાકરણકાર અને યાજ્ઞવલ્કય તથા ઉદાલક આશ્ણી જેવા પંડિત શિષ્યોના શાકલ્ય ગુરુ એક હતા ? કાળની દ્રષ્ટિએ આ પ્રશ્ન ઘણી વિચારણા માગી લે છે.

જતાં એક હકીકત સ્પષ્ટ છે જ. શાકલ્ય ઋષિ એક મુનિચિંતક હોવા જોઈએ. કારણ કે તેમનો પદપાઠ સંહિતાને ઓળવામાં એક માત્ર પ્રાચીનતમ પ્રમાણ છે. તેથી તેમને એક યુગપ્રવર્તક ઋષિ માનવામાં કંઈ વાંધો નથી. તેમણે પાઠોની પરંપરાથી પોતાની સંહિતાને સદીઓ સુધી જીવંત રાખી છે તેથી તેમને વિદગ્ધ કે સ્થવિર કે વેદમિત્ર શાકલ્ય તરીકે ઓળખાએ તો શું વાંધો ?

*

અનુ. પૃષ્ઠ ૪૫૩]

સ્વરૂપે કરી અને તેને ન્યોતિલિંગ કહ્યું.

લિંગ પૂજા સ્વીકૃત થઈ, લિંગના પણ અનેક પ્રકારો પ્રચલિત થયા અને તે સાથે શકરની ઉત્સવ અને શૃંગાર મૂર્તિઓ વિવિધ સ્વરૂપે ભારતનાં મંદિરોમાં અને પરદેશનાં મંદિરોમાં પાછળથી પ્રસ્થાપિત

કરવામાં આવી છે, તેની ચર્ચા અત્રે ન કરતાં માત્ર એટલું જ વિધાન કરવાનું રહેશે કે નિરાકાર ઈશ્વરની જો સાકાર પૂજા કે દર્શન કરવાનાં હોય તો લિંગથી ખીજ કાઈ રીતે તે થઈ શકે નહિ પણ તે લિંગ કુટુંબ હોવું જોઈએ.

શૈવ સંપ્રદાય અને લિંગપૂજા

શંભુપ્રસાદ હ. દેસાઈ

એતો એક સર્વજ્ઞાત અને સ્વીકૃત સત્ય છે કે આર્યો એકેશ્વરના ઉપાસકો હતા અને પંચતત્ત્વોને તેના પ્રતિક રૂપે માનતા. અનાર્યો એ કાલે પાપાણુ, વૃક્ષ, પર્વત આદિમાં શ્રદ્ધા ધરાવતા અને મૂર્તિ પૂજા કરતા. મોહનજો ડેરોમાંથી નીકળેલી મૂર્તિઓ ઉપરથી તે વિધાનને ટેકા મળે છે. અનાર્યો લિંગ જેવા આકારનું પણ પૂજન કરતા અને તેનાથી ઘુણિત થઈ આર્યોએ કહ્યું કે “મા શિશ્નદેવા અપિ યમગતં નઃ ॥ (ઋગ્વેદ-૧-૨૧-૫) અર્થાત શિશ્નાકાર દેવને માનનારા અમારાથી દૂર રહે.

પરંતુ આર્યો, અનાર્ય ઓંઓ સાથે લગ્નગ્રંથીથી જોડાયા અને કાળે કરીને તેનાં સંતાનો માતૃપક્ષની ધાર્મિક માન્યતાઓ આર્યકુળમાં લઈ આવ્યા અને જાણે અજ્ઞાણે, પ્રગટ, અપ્રગટ રીતે શનૈ શનૈ શુદ્ધ વૈદિક ધર્મની નિર્મળ ગંગાના પ્રવાહમાં અવૈદિક માન્યતાઓ એકમેક થઈ ગઈ.

વેદોમાં ઈશ્વરની અતિ ઊંચી કલ્પના છે. તે અકૃષ્ટ છે, અપાર છે, અજ્ઞેય છે, નિરંજન છે નિરાકાર છે. તેનું દર્શન તો માત્ર કલ્પનાથી જ થઈ શકે છે. અનાર્યોની ધાર્મિક વિધિઓ અને માન્યતાઓમાં સાકાર ઈશ્વર હોતા. તે દષ્ટિગોચર થતો અને સર્વ સમીપ હોતો. આર્યોને આ વાત સ્વીકાર્ય ન હતી. પરંતુ ઈ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ લગભગ કે તેનાથી પણ પછીથી અવૈદિક પૌરાણિક ધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ થયો અને તેમાં શંકર, વિષ્ણુ, સૂર્ય, શક્તિ આદિની પૂજનો પ્રારંભ થયો.

ઐતિહાસિક દષ્ટિએ વિચારીએ તો ઈ. સ. પૂર્વે ૧૫૦૦ આસપાસ ગ્રંથસ્થ થયેલા મહાભારતમાં શંકર, વિષ્ણુ, સૂર્ય, યમ વાયુ, અશ્વિનિકુમાર વગેરે દેવતાઓ કોઈ અજ્ઞાત સ્થળમાંથી આ દેશમાં સદેહે આવતા અને અહિંના લોકોને મળતા. પાંડવો દેવતાઓના જ પુત્રો હતા. અત્રિ ઋષિને ત્યાં ત્રણ દેવો

આવેલા અને દત્તાત્રય રૂપે જન્મેલા. અહલ્યાથી આકર્ષાઈ ઈંદ્ર પણ પૃથ્વી પર આવેલા. શ્રી કૃષ્ણનો જન્મ થતાં ગોકુલમાં શંકર તેનું દર્શન કરવા આવેલા આવી અનેક આધ્યાયિકાઓ અને આખ્યાનો પુરાણોમાં છે અને તે બધાં સત્ય માનીએ તો આજથી ૩૫૦૦ વર્ષ પહેલાં તો આ દેવતાઓ કૈલાસ, વૈકુંઠ કે અન્ય સ્થાનેથી ભારતમાં આવતા અને પાછા ચાલ્યા જતા. મહાભારતમાં શંકરનો ઉલ્લેખ એકથી વધારે વાર છે પણ તેના કોઈ મંદિરનો ક્યાંય નિર્દેશ નથી તેથી એમ સ્પષ્ટપણે માની શકાય કે, આ દેવતાઓ અને સવિશેષ શંકર હિમાલયની પેલે પાર રહેતા કોઈ મહાન રાજા તપસ્વી કે યોગી હતા અને તેમનું કુળ વંશપરંપરાગત તે નામે ઓળખાતું અને ન્યારે ન્યારે ભારતના રાજ્યોને આવશ્યકતા ઉપસ્થિત થતી ત્યારે તેની પાસે જઈ સહાય મેળવતા.

ગમે તે કારણે ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ થી ૧૦૦૦ આસપાસ તેમની શક્તિ નષ્ટ થઈ કે તેમના વંશનો ઉચ્છેદ થયો અને તેથી તેમનું ભારતમાં વારંવાર થતું આગમન બંધ થયું અને એ કાળમાં મહાભારતના ભયંકર વિનાશ પછી જે શંકર સંસ્કૃતિ વિકસી અને તેના પરિણામે વૈદિક ધર્મકાંડ અને સિદ્ધાંતો શિથિલ થઈ ગયા અને અવૈદિક માન્યતાઓ પ્રચલિત થઈ ત્યારે ચાર્વાક, કાપાલિ આદિ સંપ્રદાયો ઓનું પરિણમ થયું. વેદોને અનુસરતા અને ઉપદેશતા બ્રાહ્મણો તેની સામે ઝડપી રહ્યા પરંતુ પાખંડનું બધ સવિશય હતું અને તેનો પ્રચાર પણ પ્રબલ હતો તેથી વેદાનુયાયીઓની સંખ્યા ન્યુન થતી ગઈ. એવામાં બૌદ્ધધર્મનો ઉદ્ભવ થયો અને જેમ નવીન ધર્મ ત્વરિત પ્રસરી જાય છે તેમ પ્રસરી ગયો. બ્રાહ્મણો દીર્ઘ અને જટિલ ધર્મકાંડો, યજ્ઞો અને વેદાંતની શીઘ્રશૈલી લોકોને જેમના બંધનોમાં રાખી શક્યા નહિ અને બૌદ્ધધર્મની દીક્ષા લેતાં લોકોને રોકી શક્યા નહિ અને જેઓ બૌદ્ધ ન થયા તેઓ

અનાર્થ સિધ્ધાંતોમાંથી ઉદ્ધલવેલા પાખંડ મતોનું અનુસરણ કરવા પ્રેરાયા.

આવી પરિસ્થિતિમાંથી વેદ ધર્મને બચાવવા અને વેદોના રૂપતા નાવને તારવા કોઈ વચલા માર્ગનું સંશોધન આવશ્યક બન્યું અને રાજ્યાશ્રયથી વચિત થયેલા અને પ્રગ્નનો અનાદર પામેલા બ્રાહ્મણોએ એક મધ્યમ માર્ગ શોધ્યો અને તે અનાર્થ અને તે પાખંડ મતના દેવતાઓને વૈદિક સ્વરૂપ આપવાનો.

સ્કંદપુરાણના પ્રભાસખંડમાં આદિત્યોત્તિલિંગ સોમનાથની સ્થાપનાની કથા છે તેમાં જણાવ્યું છે કે જ્યારે શંકરે ચંદ્રમાને પ્રથમ લિંગ આપ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું કે અહીં હું અત્યારે ભૌરવેશ્વર નામે પુનઃ ઉત્થાન, હવેથી સોમનાથ તરીકે પ્રસિદ્ધ થઈશ.” પ્રભાસ-પાટણમાં હોળીના દિવસે, એક વિરાટ કાય ભૌરવ-નાથ નામની મનુષ્યાકારની અસ્થિલ મૂર્તિમાં મૂર્તિનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે તેની પૂજા થાય છે, આરતી ઉતારે છે અને ધૂળેડીના દિવસે તેના ઉપર હલ્દી કરી લાકડીઓ મારી તોડી પાડવામાં આવે છે. માત્ર તેનું લિંગ લઈ જવામાં આવે છે. આ પ્રસંગ ધણે સ્મર્યક છે. ભૌરવનાથની મળુયાકારની અસ્થિલ મૂર્તિ અનાર્થો કે પાંખડીઓ પૂજતા. આર્થોએ તે તોડી પાડી પરતું સમાધાન થોણ તેના લિંગનું સ્થાપન કરી તેની પૂજા સ્વીકારી અને તેને શિવ અને રૂદ્રના વૈદિક નામો આપ્યાં. આમ વૈદિક ધર્મના વિશાળ વર્તુળમાં અનાર્થ જાતિઓને સમાવી લઈ એક અપૂર્વ સમાધાન થોળવામાં આવ્યું અને નષ્ટ થતી વૈદિક ધર્મ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી.

વેદોમાં ‘શિવનો’ અર્થ શુભ કે કલ્યાણ એવો થાય છે. તેમાં કયાંય ‘શિવ એટલે ભસ્માંગવેપન વાળો જટા જૂટ, કમર વગાડતા રૂઢમાળ ધારણ કરનારા જોગીની કે નટરાજની કલ્પના નથી. વેદોમાં ‘રૂદ્ર’ શબ્દ પણ ઇશ્વરના રૂદ્ર સ્વરૂપ માટે વપરાયો છે. શતપથમાં “અગ્નિવૈ રૂદ્ર” એવો પ્રયોગ કરી અગ્નિ અને રૂદ્રને એક કહ્યો છે. અને અગ્નિના વાયુને અગ્નેય કહ્યા છે, એ પ્રમાણે સોમના વાયુને સૌમ્ય કહ્યો છે. અગ્નિ રક્ષ છે અને તેથી રૂદ્ર છે. સોમ

સ્નિગ્ધ છે તેથી શિવ છે અને તેથી સૂર્ય કે અગ્નિ અને ચંદ્ર કે સોમનો વિરોધાભાસી રૂદ્ર અને શાંતિદાતા સ્વરૂપો ઉપરથી એક ભવ્ય કલ્પના કરવામાં આવી અને તેને સદાશિવ અને રૂદ્રનાં નામો આપવામાં આવ્યાં.

આમ જે ઇશ્વર સર્જક છે, અને તે જ સંહારક છે તેમ આ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ કલ્યાણકારી પણ છે અને સંહારક પણ છે આથી અતિ ભવ્ય નિર્માણ, સુંદર અને સરસ કલ્પનાને મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપીને તે દેવને શિવ કહ્યો, શંકર કહ્યો કે શંકુ સદાશિવ કહ્યો અને એક સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ સિદ્ધાંત સ્થાપ્યો કે તેની આરાધના કરવાથી તે ફક્ત આપશે. પણ જો સારા કાર્ય કરવામાં આવશે તો તે શિવ હશે અને દુષ્ટકાર્ય કરવામાં આવશે તો તેનું સ્વરૂપ રૂદ્રનું હશે-સાચળાચાર્ય તેની સ્પષ્ટતા કરતાં કહે છે કે દ્વૈ હિ સદ્રસ્ય તન્ તવા ચોવરિષ્ટા દામ્નાયતે વા એવ યદગ્નિ તસ્યૈતે તનુયા : ચોરાડન્યા શિવ ચેતિઃ અર્થાત તેમાં ઘોર અગ્નિ અને શાંત રૂપ શિવ છે.

આ ભવ્ય અને જાંચી કલ્પનાના ફક્ત સ્વરૂપે શિવ પૂજનો પ્રારંભ થયો અને જોતજોતામાં ભારતના ચારે ખૂણામાં તો નહિ જ પણ દક્ષિણ અમેરિકા, અગ્નિ એશિયા, યુરોપ અને આફ્રિકા સુધી તેના ફેલાવો થઈ ગયો. પરંતુ આપણા દેશમાં હજી બને છે તેમ ત્યારે પણ અધાર યુગમાં આ શિવના નામ પાછળ પુરાણો, આખ્યાનો અને આખ્યાયિકાઓ લખાયાં તેમાં તેને ભોળો, ભંગેડી ચિતાભસ્મ લેપન કરનારો, રૂઢમાળ અને સર્પો પહેરનારો, સ્મશાનવાસી અને સમન્થે વગર સમન્થે જોને તેને વરદાન દેનારો, તેની પત્ની કે પુત્રને પણ ન ઓળખી શકે એવો ખાપ્પર લઈને ફરનારો બતાવી તેની પ્રભુતા દર્શાવવા જતાં લઘુતા દર્શાવી દીધી. શિવપુરાણ સ્કંદપુરાણ, ગણેશપુરાણ વગેરેમાં તો શિવની વિચિત્રતા અને છુદ્ધિહિન અને નિંદા વર્તનની કથાઓ આલેખવામાં આવી. કવિઓએ અને કથાકારોએ તે ઉપરાંત અનેક પ્રસંગો થોણ તેની ભારોભાર નિંદા કરી અને સામાન્ય પ્રજાએ નહિ પણ વિદ્વાનોએ પણ તે પુસ્તકો, આખ્યાનો

અને વાર્તાઓને સત્ય માની લઈ ઈશ્વરનાં સ્વરૂપની કહેલી આ મહાન કલ્પનાને નહિવત્ બનાવી દીધી.

હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે ઈશ્વરનાં શિવ અને રૂદ્ર સ્વરૂપની કલ્પના શા માટે લિંગમાં મૂર્તિમંત કરવામાં આવી. પાછળથી પ્રચલિત થયેલા પાખંડ મતોમાં સર્વ દેવોની મનુષ્યાકારે મૂર્તિઓ પૂજાય છે જ્યારે શિવનું લિંગ શા માટે !

અનાયો પશુપતિ જેવા સ્વરૂપને પૂજતા તેની આકૃતિ મનુષ્ય જેવી હતી. ઈ. સ. પૂર્વે આવી મૂર્તિઓ પૂજાતી પણ તે શંકરની હતી કે કેમ તે માટે વિદ્વાનો શંકા સેવે છે. ઈસુની પ્રથમ સદીમાં થયેલા પેશાવરના રાજા કનિષ્કની મુદ્રાઓ ઉપર આવી આકૃતિ છે, પણ ઈ. સ. ૧૫૦ થી ઈ. સ. ૩૫૦ વચ્ચે થયેલા ભારશિવ રાજાઓની મુદ્રાઓ ઉપર લિંગાકૃતિ છે. એટલે આગળ જેનું વર્ણન છે તે ભૈરવનાથનો પ્રસંગ ઈ. સ.ની પ્રથમ સદીમાં કે ઈ. સ. પૂર્વેની પ્રથમ સદીમાં બન્યો હોય અને ઈ. સ. ૧૫૦ લગભગ લિંગ પૂજા સ્વીકૃત થઈ ગઈ હોય.

લિંગ પૂજા માટે વિધર્મી વિદ્વાનોએ વગર સમજે કડક ટીકાઓ અને આલોચના કરી તે સાથે પરમાત્માની પ્રતિકૃતિ પાપાણમાં કોતરવી હતી તો લિંગાકાર શા માટે એ પ્રશ્ન પણ વિચારણા માગી લે છે. પુરાણોએ લિંગ પૂજાની હાસ્યાસ્પદ અને વિચિત્ર વાર્તાઓ જોડી કાઢી છે. લિંગપુરાણમાં પરમેશ્વર કોણુ એ પ્રશ્ને બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ વચ્ચે કલહ થયો અને તે સમયે એક અતિ પ્રકાશિત જ્યોતિર્લિંગ પ્રગટ થયું એવી વાર્તા છે, અને તે સાથે શિવ પુરાણમાં નાભીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ વચ્ચે અધિકારના પ્રશ્ને ઘેર સંગ્રામ થયો ત્યારે કાલાગ્નિ જેવું જ્યોતિર્લિંગ પ્રગટ થયું એવી કથા છે. સ્કન્દ પુરાણમાં બ્રહ્માની પત્ની સાવિત્રીએ શંકરને તેનું લિંગ ખરી પડશે એવો શાપ આપેલો તેની ક્લેશ્વૃતિ રૂપે બ્રહ્મણોના શાપથી લિંગનું પતન થયું એવી વાર્તા છે. આમ એક પણ પૌરાણિક કથામાં એકવાક્યતા નથી. માત્ર તેના લેખકોએ કલ્પનાનો સ્વેરવિહાર કરી આ પ્રશ્નને તર્કસિદ્ધ અને શુદ્ધિવાદથી ઉત્તર આપવાને

બદલે તેને વાર્તા સ્વરૂપ આપી દીધું છે.

શૈવ ધર્મની દ્રિષ્ટ્યથી જાન્યા સિદ્ધાંતો ઉપર રચાઈ છે. સોમનાથની સ્થાપનાની કથામાં સ્કન્દપુરાણ કહે છે કે શંકરે જે લિંગ ચંદ્રને આપ્યું તે કુકુટાંક એટલે કૂકડાના ઈંડાના આકારનું હતું. શ્રુતિ છે કે શરીર મંદિર તથા જીવ સદાશિવ છે. આત્મા અંગુષ્ઠવત છે. આત્મા તે જ પરમાત્મા છે અને પરમાત્મા અનાદિ અનંત છે. તો જ્યારે પરમાત્માનું સ્વરૂપ પથ્થરમાં પરિવર્તિત કરવું હતું ત્યારે વિચારતાં આત્મા તેના અંશ છે અને આત્મા અંગુષ્ઠવત છે. વળી પરમાત્મા અનાદિ. અનંત છે એટલે જેમ ઈંડાને આદિ કે અંત નથી જેમ તે બન્ને છેડેથી એક જ આકારનું છે અને જેમ તેનું કદ અંગુઠા જેટલું છે તેમ પરમાત્મા સ્વરૂપને સમજવું જોઈએ એ વિચારે શૈવ સંપ્રદાયના પ્રસ્થાપકોએ લિંગનું નિર્માણ કર્યું.

આયો અગ્નિપૂજક હતા. યજ્ઞોનું મહત્ત્વ વૈદિકકાલમાં અને તે પછી પણ હતું. યજ્ઞેન કલ્પતાં કહી ઈશ્વરની કલ્પના અગ્નિમાં કરી એટલે જ્યારે સાકાર ઈશ્વરની પૂજાનો પ્રારંભ થયો ત્યારે યજ્ઞના અગ્નિની ઉર્ધ્વગામી શિખાઓમાં ઈશ્વરની કલ્પના કરી કે અગ્નિ શિખાનું સ્થૂલ સ્વરૂપ પાપણમાં કંડાર્યું અને તેને શિવલિંગ કરી તેની પૂજા શરૂ કરી. ગીતા (અ. ૬. શ્લોક ૧૯) કહે છે કે

યથા દીપો નિવાતસ્યો નેંગતે સોપમા સ્મૃત : ।
યોગીનો યતચિત્તસ્ય યુજંતો યોગમાત્મન : ॥

અર્થાત્ જે પ્રકારે વાયુરહિત સ્થાનમાં સ્થિત દીપક ચલાયમાન નથી એ ઉપમા પરમાત્માના ધ્યાનમાં ગ્રસ્ત યોગીઓના જીતાયેલા ચિત્તની કહી છે : એટલે વાયુરહિત સ્થાનમાં સ્થિર દીપ જ્યોતિનું પાપાણુ સ્વરૂપ તે લિંગ છે. તેથી જ તેને જ્યોતિર્લિંગ પણ કહ્યું. શતપથ બ્રાહ્મણ (૧-૭-૩-૨)માં પણ અગ્નિનું એક સ્વરૂપ રૂદ્રનું છે એમ કહ્યું છે.

હવે જ્યારે પાપણમાં જ પરમાત્માની પ્રતિકૃતિ કરવી હતી ત્યારે તે પાપાણુ પણ અતિ મૂલ્યવાન હોવો જોઈએ તેથી સ્વયંપ્રકાશિત મણિની સ્થાપના લિંગ

દેવીપૂજા અને સૌરાષ્ટ્રના દેશ્ય દેવી-દેવતાં

(પરંપરા અને પ્રતીકો)

ખોડીદાસ પરમાર

આદિ માનવી દ્વારા પૂજાતી માતાઓ

જળ ખંખાર, જળમય પ્રલય અને આછેરા ઉગ્મસની રક્તિમાની ઓથે વિશ્વનિયંતાએ પૂજાતી ધરણીને ઓધારી, ધીર કરીને થાપી અને એ સ્થિરતાના થાવરમાંથી સરજનની પ્રક્રિયા આરંભી દીધી. અને નવસર્જનના નિયોડરૂપે આ નવખંડી ધરતીને માથે બે બળ સરજાણા, એક પુરુષ. બીજી પ્રકૃતિ. “નવખંડ ધરતીમાં બળ બે જણાં, ન્યાં છે નરને નાથ વધાવો રે આવીયા.”

પુરુષ અને પ્રકૃતિની બેસડીએ આ ધરણીને શણગારી દીધી. તેના એકમેકના સંગથી જીવનવેલ પાંગરી, પ્રહટી અને ચોખ્ખુંડ પ્રથમીની ચારે દશ્ય આ માનવકુલવેલ સાગરની જેમ ફરી વળી.

આ હોતો માનવજીવનના પરોઢનો પ્રથમ તબક્કો, માનવીયજીવનનો આદિમ કાળ. તે કાળનો માનવી પણ બીજાં પ્રાણી કરતાં વધારે છુધ્ધિસમતા ધરાવતો હતો, તેથી છુદ્ધિના મંડાણરૂપે વનજંગલ અને વેળાવેળાના વૃક્ષોના રહેઠાણ છોડી અંધારવેરી ગુફામાં વસતો થયો. ગુફાકાલીન જીવનમાં માની કૂખના જેવો જ અંધકાર હતો. તે કાળે શિથિલ એવી કૌટુંબિક ભાવના પણ તે કાળના માનવીના મનમાં તો હતી જ. તેનું ખંધન નર અને નારીનું જાતીય સ્વરૂપનું આકર્ષણ પણ હોઈ શકે. નરનારીના જાતીય સંયોગ પછી નવજીવનનું પ્રગટીકરણ થતું, જનેતાની કૂખેથી નવશિશુ પાંગરતું, તેના પ્રત્યે માતા પ્રેમ હૃદયમાંથી ફૂટી નીકળતો. પ્રગટતા અસહાય શિશુને માતા હૃદયના ઊમકળાથી ઉછેરતી, તેડીને ફરતી અને માતૃત્વત્વભર્યા ઉમળકાથી સ્તનપાન કરાવી તે બાળકને મોટું કરતી. આ ઉછેરના આલંબનમાં નર કરતાં નારીમાં માતૃત્વત્વની ‘ઉભા’ વધારે મહેરી જાહેલી નોઈ શકાય છે, અને સૌ પ્રથમ આ જ સ્થળેથી વિશ્વમાં માતૃભક્તિના મંડાણ મંડાયાં હશે. જેજનેતાએ જન્મ

આપ્યો, પાલન પોષણ કર્યું અને આ દુનિયાના દર્શન કરાવ્યાં તે શક્તિને માટે બાળકના મુખમાંથી પ્રથમ શબ્દ સરી પડ્યો હશે “મા” અને આમ માનવીને આવી “મા” પ્રત્યે અહોભાવ જાગ્યો અને તેની પ્રત્યેની ભક્તિ શરૂ થઈ.

જનેતાએ જન્મ આપી ઉછેર્યો મોટા કર્યો, પછીનું પાલન પોષણ તો પ્રકૃતિના આશરમાંથી જ માનવી મેળવતો થયો, આ તેની પોષક માતા બની-આમ બીજી પ્રકૃતિ માતા-ધરણી મા,

“મંગળવારે નમું રે મારી માતને

જેણે નવ માસ રાખ્યો આદ્ય,

રટણ કરો રામનું.

બુધવારે નમું રે ધરતી માતને

જેણે પડતો ઝીલ્યો મારો ભાર,

રટણ કરો રામનું.”

આમ જનેતાએ જન્મ આપ્યો, પ્રકૃતિમાએ પ્રાણબંધ શરીરનું પોષણ કર્યું, તેથી પોષકતત્વના આધારરૂપ પ્રકૃતિમાતાની પણ આદિ માનવે તે કાળે પૂજા શરૂ કરી દીધી. તેના પડઘો આજની દેશ્યવાણીમાં ય સંભળાય છે:

“ખૂંદી તો ધરતી અમે

અને વાઢી અમે વનરાઈ

વેણુકવેણુ સંતજન અમે

સાચરના નીર સાચરમાં સમાય.”

આમ આદિકાળનો માનવી જ્યારે ગુફાવાસી હતો ત્યારે તેના જીવનમાં બે દેવી માતાઓ પૂજાસ્થાને રહેલી નોઈ શકાય છે. એક જન્મ આપનાર જનેતા-બીજી જીવનનું પોષણતત્વ આપનાર-ધરણી મા.

આ જોતાં લાગે છે કે માતૃપૂજા અને પૂજ્યરૂપનો આકારરૂપના વળોટની શુદ્ધિ છેક આદિમ કાળની અંધારી અને ગર્ભ જેવી કુહરોમાંથી શરૂ

થાય છે. માનવી બુદ્ધિવાદી હોવાથી શ્યામ આંધકાર અને તેજોમય ઉજ્જ્વલ રૂપમાંથી, પ્રતિક ઋતુકાળના પ્રાગટ્યમાંથી, તેમજ આંતરિક મનોભૂમિમાંથી પ્રગટતા આનંદ, ખીક, શંકા તેમજ જાતીય આવેગના સંવેગમાંથી, કલ્પનાના મંડાણ કરી, તેણે દેવદેવીઓની કલ્પના આરંભી, તેનાં કલ્પનામંડિત પ્રતીકો ઉપસાવ્યાં. ધીમે ધીમે તેમાં કલાસર્જનનું સુડોળ રૂપ પ્રવેશતું ગયું અને પ્રતીકો અને આકારનું મૂર્તરૂપ અવતર્યું, આમ અમૂર્તમાંથી મૂર્તરૂપની પૂજા આરંભાઈ.

ધીમે ધીમે માનવકુલવેલ પાંગરતી ગઈ અને પર-પરિતરૂપે આરાધાતાં દેવદેવીઓમાં વિશેષતાઓ આરોપીત થઈ ગઈ, પછી તો કલામંડિતરૂપની ભરમાર, વીરનરતી કલ્પનામંડિત દંતકથાઓ, ખીકાળા ભૂતપ્રેત અને જદુમંતરની ચોટતી માન્યતાઓ ઉપસતી ગઈ, પૂજાતા પ્રતીકોના રૂપમાં કલાત્મક તેમજ અમૂર્ત અને ગૂઢ આકારનું નિરૂપણ થયું અને આકારોમાંથી સંજ્ઞાઓનું પ્રગટીકરણ થયું. આ સંજ્ઞાઓ સીધી સાદી હોવાથી ધીમે ધીમે સર્વદેશીય એકરૂપ બની ગઈ. જો કે પાછળથી જાતિ અને દેશભેદ તેમાં થોડુંધણું ભિન્નત્વપણું આવતું ગયું, પણ તેનું મૂલતઃરૂપ-વસ્તુ આકાર તો એક જ રહી ગયો. જેમકે ત્રિશુલ આકારમાં અમુક પ્રકારની શક્તિ કે માથા પરના શીંગડાં જે મોઢેં જે ડેરાં, મીસર દેશ મેસોપોટેમિયા વગેરે દેશના દેવદેવીઓના શીર પર જેઈ શકાય છે. (પાછળથી ભારતમાં શીંગડા અસૂરોને માટે આરોપીત થયા) તેમાં તેનું દેવત્વપણું સિદ્ધ થયેલું જેઈ શકાય છે. એટલે તેના સંજ્ઞા પ્રતીકો વગેરે.

આદિમ અવસ્થાની પૂજામાં જનેતાનું સ્થાન મુખ્ય હતું. સ્ત્રીતત્ત્વના બે પ્રતીકોને સંજ્ઞારૂપે નિરૂપીને તે બે તત્ત્વોનું પ્રાધાન્ય રીતે પૂજન થતું હશે તેવું અનેક બાળપણે પરથી કલ્પી શકાય છે. તેમાં એક યોનિતત્ત્વ અને ખીજું માતૃત્વરૂપ થાનેલા. પ્રથમ ખીજ સંવર્ધિત કરી, શન્યમાંથી મૂર્તરૂપે પ્રગટાવતું, માનવીને આ દુનિયામાં પ્રગટ થવાનું ઉદ્ભવ સ્થાન અને ખીજું પ્રાણમય જીવનને અમૃતરૂપે પોષણનું પય પાનાર માતૃ સ્થાન. આ બંનેના રૂપો, પ્રતીકો, અને સંજ્ઞાઓ

માતૃમૂર્તિમાં અગ્રીમ સ્થાને નિરૂપાયા છે. પ્રાગ-ઔતિહાસિક કાળની માતૃદેવતાની આકૃતિઓમાં યોનિ અને થાનને વિશેષ મહત્ત્વ અપાયેલ જેઈ શકાય છે. તે કાળની દેશ તેમજ પરદેશમાં સર્જાયેલ પત્થરની, હાડકાની તેમજ ધરાકૂટ (ટરાકોટા) અને લાકડાની મૂર્તિઓના કંડારમાં આ તત્ત્વ વિશેષ ઉપસેલું દેખાયું છે.

જનેતાના પૂજનરૂપના આકારોની પડછે ખીજું પૂજા સ્વરૂપ તે ધરતીમાતા પ્રકૃતિતત્ત્વરૂપનું છે. વૃક્ષ દેવતા-વન દેવી ફળ, મૂળ, ફૂલ, પાણી શિકાર વગેરે ભોજ્ય સામગ્રી આપી માનવીને જીવડે છે. તેને વૃક્ષ અને દેવીરૂપે કલ્પી ને પૂજી છે. આ ધરતી અને વનરાદેવી-વનમાતાનું પાછળથી મૂર્તિરૂપ કલ્પાયું છે, જે મોઢેં જે ડેરાની મુદ્રાઓમાં જેઈ શકાયે છીએ.

આમ પ્રાગઔતિહાસિક માનવીના મનમાં જન્મ, જીવન, મૃત્યુની ગૂઢતા, પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો, છાયા પ્રકાશનું પ્રાગટ્ય, માનસિક ચેતોવિચાર, કશાકની ભીતી, તેમજ મૃત્યુ જીવન અને જીવવાની અદ્ય જીજીવિષા વગેરે અનેક કારણોના જોડાણમાંથી અમુક તત્ત્વોની પૂજા આરંભાઈ. કાળે કરીને તેમાં સદ્ અસદ્ તત્ત્વોની ભાવના જન્મી, તે વિનાશકારીતાથી ખીધો, ક્ષેમ ઈચ્છવા તે પ્રતીકોમાં શ્રદ્ધા મૂકી પૂજવા લાગ્યો. વળી સર્વનિયંતા તેમજ આ વિશાળ પ્રકૃતિ તેને ટાણા-સર બધું જ આપતી તેથી તેની પ્રેમથી પૂજા આરંભી. આમ પ્રેમભાવ અને ભયમાંથી પૂજા અને પૂજનીય ઉદ્ભવ્યા.

પ્રથમ તળકડે દેવપૂજન કરતાં દેવીમાતાનું પૂજન પ્રથમ શરૂ થયું.

ધીમે ધીમે માતૃદેવી પછી મૃત્યુ, રોગ અને મહામારીના ઈલાજરૂપે ખીજનું અનેક દેવદેવીઓની મંડળરૂપોની ઉત્પત્તિ થઈ અને ધીમે ધીમે નીતિમત્તા અને તેનું ધોરણ સાચવવા ધર્મના પ્રવેશ થયો.

લોથલ અને મોઢેં જે દડોમાં દેવીપૂજા અને પ્રતીકરૂપો

ભારતીય અને આર્ય સંસ્કૃતિના શીરમોર રૂપ નદીતળની સંસ્કૃતિઓ મોઢેં જે દડો, લોથલ વગેરેમાં

પણુ પ્રથમ તબક્કે તો માતૃપૂજા તથા પ્રકૃતિપૂજા શરૂ થઈ હતી તેમ માનવાને કારણે મળે છે. પ્રાગ્-ઐતિહાસિક કાળની માતૃમૂર્તિઓના રૂપની પરંપરા અહીંની દેવીમૂર્તિમાં પ્રતિબિંબિત થાય જ છે. તેમાં કલાતત્ત્વ પણ ઉમેરાય છે.

તે કાળની લિપીમાં દેવીસૂક્તના કંઈ લખાણો વગેરે હશે કે કેમ તે હજી સુધી લિપી ન ઉઠેલવાથી અણુબણુ રહ્યું છે, છતાં અહીંની પૂજામાં જરૂર દેવીસૂક્તો વગેરે હશે જ, કારણ કે માતૃદેવી તો અહીં ઘેર ઘેર પૂજા સ્થાને હશે તેવું અનુમાનાય છે, વળી અહીં દેવીમૂર્તિ તેમજ પ્રતીકસંજ્ઞાઓની રચના પણ જોઈ શકાય છે. દા. ત. મોઢેં જો દડોમાંથી પ્રાપ્ત એક મુદ્રામાં ધ્યાનસ્થ યોગીની મૂર્તિ છે. તેના માથા પર ત્રણ ફણાવાળું ત્રિશુળ છે. આ ત્રિશુળ તે દેવીની સંજ્ઞારૂપ હશે તેવું કલ્પી શકાય, કારણ કે તેની અનુગામી સંસ્કૃતિમાં ત્રિશુળ પૂજા દેવીના પ્રતીકરૂપે થાય છે. અહીં સિંધુઘાટીમાં દેવી સર્વ રીતે સન્માનિત છે, તે આ યોગીના માથા પરનું ત્રિશુળ બતાવે છે વળી લોથલમાંથી ઘણી મોટી સંખ્યામાં પ્રાપ્ત થતાં ત્રિકોણ આકારે ઘડેલા માટીના ફેલાં તે દેવીમાના જ પ્રતીક છે. આજેય આવા લોકકાંના ફેલાં નીચલા-વણેમાં દેવીમાના પ્રતીકરૂપે પૂજાય છે.

મોઢેં જો દડો અને લોથલમાંથી પાકી માટીની ધરાદૃટ (ટરાકાટા)ની બે પ્રકારની નારી મૂર્તિઓ મળે છે: તેમાં એક પ્રકાર દેવીમાતાની મૂર્તિનો છે અને બીજો બાળકાને રમવાની રમકડાંની પૂતળાઓનો છે. દેવીમૂર્તિ અર્ધનગ્ન, કેડ ઉપર કટિમેલખા, માથે શીરોવેષ્ટનના વિવિધ કંડાર તેમજ દીપ ગ્રજલાવી શકાય તેવા માથે કે ખભે કોડિયાવાળી, ડોકમાં માળા બંધ બાંધી શકાય તેવા કાણા પાડેલી અસંખ્ય મૂર્તિઓ મળે છે. ઘર ઘરના ખંડિયેરોમાંથી મળતી હોવાથી તે દેવીમાતા તરીકે દરેક ઘરોમાં પૂજાતી હશે તેવી કલ્પના કરી શકાય. વળી હાથે ધરીને પકવેલી આ મૂર્તિઓના પાછળના ભાગે બહુ ધ્યાનથી કંડારો નથી તેથી તેને ગોખલામાં પધરાવીને પૂજતાં હશે. મોટાભાગે આ બધી જનેતા-માતાના રૂપની પૂજા હશે. કારણ લંગલગ આ મૂર્તિઓ નીચેથી નગ્ન સ્વરૂપા જ છે.

બીજા પ્રકારમાં એક મુદ્રામાં પીપળવૃક્ષની બે કાળીઓ વચ્ચે એક દેવી બેસી છે. તેને માથે શીંગડા છે. આ દેવી પ્રકૃતિનું પ્રતિનિધિત્વ રજૂ કરનાર કોઈ દેવી હોવી જોઈએ કારણ કે વૃક્ષ ફળ, મૂળ અનાજ આપનાર, શીંગડા-પશુરૂપે પોષણ આપનાર ગાય, વગેરેની સંજ્ઞા અને તે સર્વની વચ્ચે ધિરાજેલ દેવી તે પ્રકૃતિમાતા પોષણની દેવી કહી શકાય. * તે પ્રકૃતિ દેવી સામે માણસના મુખવટાવાળો બકરો બેસે છે, અને બીજા સાત સ્ત્રીઓ હારબંધ બેસી છે, તેથી અનુમાની શકાય છે કે પ્રકૃતિદેવી એ મુખ્ય અને બીજા ગૌણ દેવીઓ હશે. વળી બીજા એક મુદ્રા પરના તક્ષણમાં નારીની યોનિમાંથી વૃક્ષનો અંકૂટ ફૂટતો બતાવ્યો છે-તે પરથી આ દેવીના વનસ્પતિ-પ્રકૃતિ સાથેના સંબંધ હશે તેવું માની શકાય છે.

આ ઉપરાંત નારીની યોનિના પ્રતીક જેવા કાણાવાળા થોડાક આકારો મળ્યા છે. પુરુષના લિંગના પણ આકારો મળ્યા છે; તેના પરથી માત્ર અનુમાનાય છે કે અહીં યોનિરૂપ પૂજ્ય માતૃત્વરૂપે અને પ્રજોત્પતિના પ્રતીકરૂપે પૂજાતું હોય. આજે પણ નેપાલમાં અમુક સ્થળે આ પ્રથા પ્રચલિત રૂપે જોવા મળે છે,

ઋગ્વેદના સૂક્તોમાં યોનિ શિક્ષની ઉપાસના કરનાર અનાયોની નિંદા કરવામાં આવી છે, તેથી મનાય છે કે આઘ દેવી પૂજાઓમાં સર્જનના ગૃહ્ય અંગાના પ્રતીકા બનાવી તેમાં દેવત્વ અર્પી આવા પ્રતીકા પૂજાતાં હશે. તે જ આ બતાવે છે.

વળી યોનિ-લગ અને તેની આંતર રહેલો જીવગર્ભ-દીવડો-સંતાન, તે આંતરદીપ-જીવને કૃષ્ણે ધારણ કરનાર માતા,-લગવતીની અહીં વિશેષ પૂજા થતી હશે. એટલે લગવતી અને ગર્ભદીપ-ગરભ, દીવડો-ગરબો તે દેવી માના પ્રતીકની જોડાજોડ આજેય પરંપરાએ જોઈ શકાય છે. નવરાત્રના કાણા

* તે કાળે મીસર, મેસોપોટમીઆ વગેરેની સંસ્કૃતિમાં દેવ અને દેવીઓને શીંગડાવાળા કંડાર્યા હો. તે તેનું દેવત્વ મનાય છે. વળી મીસરમાં તો ચાંચવાળી પણ દેવીઓ છે. તેવી ભારતમાં પણ છે. તેવી ભારતમાં પણ છે. જેથી કે બલાકા શક્તિ વગેરે.

વાળા ગરબા-ગર્ભદીપ-અને ગર્ભ-જીવ-સંતાન ની જ શું સંજ્ઞા રૂપ નથી ?

વળી એક કાળે ક્રીટના ટાપુ તેમજ મેસો-પોટેમિયામાં એવી માન્યતા હતી કે કપોત મા દેવીનું સ્વરૂપ વહન છે. અમરનાથના શિવલિંગના કબૂતરની નેડી આજેય શિવ પાર્વતીના રૂપે લોકો તેને નમે છે. વળી આવી કપોતવાળી દેવીની ધરાકૂટની મૂર્તિઓ પણ મળી છે. Δ અને તેના દેશ્ય ગીતો પણ મળે છે.

“પારેવડાં જાજે અંબેમાના દેશમાં
આટલો સંદેશો લે લક્ષ્યમાં
પારેવડાં જાજે અંબેમાના દેશમાં”

**આર્યપ્રજામાં પૂજાતી દેવીઓ
અને તેનાં રૂપો :-**

વેદકાલીન આર્યો સ્વભાવે જ પ્રકૃતિ ચાહક અને પૂજક હતા. ઉધડતી રંગભરી ઉપાને વર્ણવતા શ્લોકો વેદની ઋચાઓમાંય સુંદર રીતે ગવાયા છે. વળી શક્તિ સ્વરૂપા દેવીઓના મંત્રો પણ વેદોમાંથી મળી આવે છે. સૂર્યાના વર્ણનમાં શક્તિનો પત્નીભાવ તેમજ વાફ સૂક્તમાં પણ શક્તિ સ્વરૂપનું સમર્થન થતું દેખાય છે. વળી લક્ષ્મીસૂક્ત તો ઋગ્વેદના પરિશિષ્ટમાંથી જ લેવામાં આવ્યું છે. + અહીંની દેવીઓના સ્વરૂપો વધારે સૂક્ષ્મ અને દૈવી રૂપના ઘડાતાં જાય છે. તેમાં વર્ણનની તેમજ તેના અલૌકિક તેજની અસ્મિતાને જ વધારે ગાવામાં આવી છે. અહીં ભૌતિક કરતાં તે વધારે સૂક્ષ્મ બનતી જાય છે. તેજસ્વીરૂપ ધારણ કરતાં દેખાય છે.

વળી વેદકાળ પછીના આરણ્યક, ઉપનિષદો બ્રાહ્મણ વગેરેમાં શક્તિ સ્વરૂપનો વિધવિધ રૂપે વિકાસ થયેલો જોઈ શકાય છે. આમ ઉપનિષદ, બ્રાહ્મણ, આરણ્યક વગેરેની દેવી વિષેની હકીકતોને સંબંધિત.

Δ 500 years of The art of India—page 10. by Mario Bussagli.

* જુઓ નર્મદાશંકર મહેતા કૃત. ‘શક્તિ સંગ્રહાય: પ્રકરણ પહેલું’.

કરી દેવી ઉપાસનાના સાંકેતિક સૂત્રો રચાયા. દેવીઓના વિધવિધ રૂપોની કલ્પનાઓ થઈ અને શક્તિ માર્ગે મોક્ષદાયિની બની રહી.

શક્તિ સંગ્રહાય એ દેવી પૂજનો માર્ગ બની રહ્યો. તેમાં પ્રધાન દેવ તરીકે શક્તિની જ ઉપાસના થવા માંડી. વળી જ્ઞાન અને યોગ માર્ગનો દેવી સંગ્રહાય સાર્થે ગાઢો સંબંધ હોવાથી યોગની ક્રિયાઓ દ્વારા જ્ઞાન શક્તિનો વિકાસ સાધી, આ શક્તિ સ્વરૂપ દ્વારા પણ મોક્ષપદ મેળવી શકાય છે.

શક્તિ સંગ્રહાયમાં દેવી મુખ્ય આરાધ્ય દેવ તરીકે બિરાજે છે. વળી તેમાંય પાછળથી બે માર્ગ વહી નીકળે છે. જેમ કે દક્ષિણ અને વામ એવા બે ભેદ પડે છે. દક્ષિણ પંથ ઉચ્ચતાગામી અને ઉન્નતકર થતાં વામપક્ષમાં લિન્નતા અને નિમન્તા આવી જતાં થોડો સ્થૂળ પણ ગણાએલ. પણ સર્વમાં કાલી એ પ્રધાનદેવી તરીકે આરાધાય છે. અને તેના ત્રણ વિલિન્ન સ્વરૂપો જુદી જુદી રીતે પૂજાય છે. સત્સ્વરૂપ સરસ્વતી, રજ્જ્-સ્વરૂપ લક્ષ્મી, તમસ્સ્વરૂપ કાલી.

**પૌરાણિક કાળમાં એ પરંપરા
અને દેવીપૂજના ઉદભવો**

પૌરાણિક કાળમાં પણ દેવીઓની પૂજા ચર્ચા કુલદેવી તરીકે તેમજ આદ્યશક્તિરૂપે થતી જોઈ શકાય છે. રામાયણમાં સીતા અંબિકાની પૂજા કરવા જાય છે. અને ત્યાં જ રામ સાથે દષ્ટાદષ્ટ મળે છે. તે લંકિની દેવી તે રાવણની લંકાની રક્ષા કરનાર નગરદેવી છે. કૃષ્ણકથામાં કૃષ્ણ સત્રાગિત સાથે લડવા જાય છે ત્યારે વાસુદેવે ભગવતી દુર્ગાનું આરાધન કર્યું હતું. કુંવારિકા ઋક્ષમણી દરિયાકાંઠે ભવાનીમાતાના દર્શન કરવા ગઈ ત્યાંથી તેને ‘કૃષ્ણ’ હરી ગયા. જસોદાની પુત્રી તેજસ્વી વીજશક્તિનું રૂપ ધારી ઊડી નીકળી તેનું તો દેશ્યગીતમાંએ સ્થાન છે.

“અંકાશ વીજળી થઈને રહીશ,

અંકાશ વીજળી થઈને રહીશ
તારો વેરી તને મારશે રે લોલ !”

આમ તે પુરાણકાળ સુધીમાં તો શક્તિસંગ્રહાય અનેક રૂપો દેવી શક્તિઓના તેજથી અમકતા બની

બધ છે. દેવીઓના રૂપો, તેના લક્ષણો તેમજ તેની કથા, આખ્યાયિકાઓ અને શક્તિ સ્વરૂપો અનેક રીતે ઝળહળી બેઠે છે.

ઈ. સ. પૂર્વના ઐતિહાસિક કાળની માતૃદેવીઓ

બુદ્ધ, મહાવીરના સમયની આસપાસ માતૃદેવીઓ અને ધરતીમાતાની વિધવિધ રૂપમંડનો વાળી ધરાકૂટની (પૃથ્વી માટીની) અનેક મૂર્તિઓ મળે છે. હાથે ઘડેલી, ભારે અંબોડાવાળી, નીચેથી નગ્ન સ્વરૂપા બધી જ આ દેવીઓ છે. તેમાં નંદનગઢ લોરિયામાંથી મળેલી સુવર્ણપત્ર ઉપર કંડાર કરી ઉપસાવેલી પ્રતિમા ધરિત્રી દેવીની છે. તે પાંખનું પ્રતીક પણ ઉપસાવેલું છે.

તે પછી નંદવંશ, મૌર્યવંશ કાળથી માંડીને શુંગવંશના નેજવા સુધી અનેક માતૃદેવીઓની ધરાકૂટની હાથે ઘડેલી, બીબાંથી પાડેલી, તેમજ ચાકડે ઉતારેલી અનેક મૂર્તિઓ મળે છે. આ મૂર્તિઓમાં શુંગકાલીન માતૃમૂર્તિઓમાં કલાતત્ત્વ વિશેષ પ્રકારે જોઈ શકાય છે. તેના શોભનમંડિત અલંકારો, શીરોવેષ્ટનની ખચિતતા, ભારે નિર્ભય અને પીન પયોધર વાળી આ દેવીઓ બહુ જ સુંદર છે. આ કાળે મૂર્તિમાં સુડોળતા, ઘાટ અને શોભનતત્ત્વનું અનેક રૂપ દેખાય છે. આ કાળે થયેલા નાટકકાર પાસે પણ પોતાની સંસ્કૃત નાટ્યકૃતિઓમાં તે કાળની દેવીઓના રૂપો વર્ણવ્યા છે; તેમાં માતૃશક્તિ દેવી શક્તિ ચાંડાલિની દેવી, યક્ષી દેવી વગેરે દેવીઓના સ્વરૂપો નિરૂપ્યા છે: “બાલ ચરિત” નાટકમાં દેવીશક્તિ અને ચાંડાલિનીને રજૂ કરી છે. તે અવિમારક નાટકમાં યક્ષિણીને રજૂ કરી છે. તે ઉપરાંત કુશાણ અને ગુપ્ત કાળમાં તે દેવી મૂર્તિઓ પત્થર અને આરસમાંથી શરુ થઈ ગઈ. અને તેના સ્વરૂપમાં પણ અનેકવિધતા આવી. માતૃદેવી, ધરિત્રીદેવી, દિવ્યશક્તિવાળી દેવી, યક્ષિણીદેવી, નાગદેવી, તેમજ નિકૃષ્ટ કક્ષાની દેવીઓ ચાંડાલિની વગેરે અનેક શક્તિરૂપ દેવીઓ ભારતીયક્ષેત્રમાં પ્રવેશ પામી ચૂકી છે.

આ ઐતિહાસિક કાળની માતૃમૂર્તિઓ દેવીઓ તે કાળના ખંડરોમાંથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળી છે. જેમકે લોરિયા, નંદનગઢ, અહિછત્રા, ભીટા, વિદિશા,

મથુરા, પાટલિપુત્ર વગેરેમાંથી વિધ વિધ રૂપશોભનની મૂર્તિઓ મળી છે.

તે કાળે દેવીપૂજન માત્ર ભારતીય લોકોમાં જ નહિ પણ શકક્ષત્રપ રાજ્ય અસયક્ષની સુવર્ણમુદ્રા પર પણ દેવી-ગજલક્ષ્મી છે. અહીં આ રૂપ ગ્રીક પરંપરાનું છે. વળી પ્રાચીન મધ્યકાળના મહામદ ઘોરી જેવા ઈસ્લામી બાદશાહનાં સિલ્લામાં ગજલક્ષ્મીનું લાંછન જોઈ શકાય છે. પ્રારંભના સુવર્ણયુગે તે વાઘેશ્વરી, લક્ષ્મી, મથુરાત્રિયા, અને ગંગા આ બધી જ દેવીઓના સુવર્ણ માષ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળે છે. આમ ભારતીય અને ભારતમાં આવેલું પ્રજા, ભારતમાં રિથર થતાં અહીંના દેવી-દેવતાં અપનાવતાં, તેના પૂજનતાં દેવીદેવતાં પણ ભારતીય બની જતાં, એક એક અતૂટ સંસ્કૃતિની સાંકળ જોડાયેલ થઈ જતી!!

યક્ષિણી, નાગ વગેરે ઉપદેવીઓ

શુંગ અને પછીના કુશાણકાળ ભારતીય સંસ્કૃતિ સંસ્કારનો નવ જાગરતિનો સમય છે. આ કાળે શિલ્પ, સ્થાપત્યમાં યક્ષ યક્ષિણીઓ, નાગદેવીઓ વગેરેને ઉપદેવી-દેવતા તરીકે પૂજનીય સ્થાન મળેલું સાંચી, ભારહૂત વગેરેના શિલ્પો અને ભારતના નાટકોમાંથી જોઈ શકીએ છીએ. યક્ષો પુલહન્નપિ અને પુલસ્ત્યન્નપિના સંતાનો છે. મહાભારતમાં તેને શુદ્ર દેવી દેવતા કહેલ છે. *

દુબેર યક્ષોનો રાજ્ય છે. તેની સભાના મણિમંત્ર અને મણિવરના સંતાનો શુદ્રકો (નીચલી કક્ષાની પ્રજા)માં યક્ષો-યક્ષિણી પૂજા સ્થાને હતા. કાળ વિતતાં ભારતની શુદ્ર ગણાતિ પ્રજામાં તેનો પૂજનવિધિ રહી ગયો. આજે પણ કચ્છમાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં સંધાર જાતિના કોળીઓ યક્ષને પૂજે છે. કચ્છમાં જખૌ બંદર છે અને રાપુરના ગઢ પાસે ૭૨ જખ (યક્ષ)નો અવકાશી છત્રનો થોડો છે: યક્ષો રિદ્ધિસિદ્ધિ આપનાર હોવાથી તેની પૂજા થતી.

યક્ષદેવીઓને કુદરત અને વનસ્પતિની સાથે સંલગ્નિત કરી લેવામાં આવી છે. જેમકે કદંબની યક્ષી,

* જુઓ ભારતવર્ષીય પ્રાચીન ચરિત્રકોષ. સિધ્ધેશ્વર શાસ્ત્રી કૃત. પૂના.)

પતાલીની યક્ષી વગેરે. ઉપરાંત આ કાળમાં નાગદેવી-દેવતાની પણ પૂજા થવા લાગી છે. શેષનાગ અને ખીન્ન નાગોને પુરાણોમાં સ્થાન મળી ચૂક્યું છે: શેષને તો દેવ-ખળદેવ, લઠમણરૂપે અવતારી પુરુષ સાથે સ્થાન મળી ચૂક્યું છે. ખંગાળમાં પૂર્વ મધ્યકાળમાં પૂજાતી ‘મનસા’ તે નાગજાતિની છે, તેની પ્રતીક સંજ્ઞા નાગોની છે. આમ શુંગ-કુશાણકાળથી જ ચોક્કસરૂપે પુરાણામી મા દેવીઓ, ધરણીમા અને યક્ષિણીઓમાંથી દેશ્ય લોકમાતાઓને સ્થાને પ્રસ્થાપિત થતી ગઈ હોય તેવું જરૂર અનુમાની શકાય છે. જેમકે પૂતના બાળકોનો સંહાર કરનારીને લોકોએ પૂજા રીઝાવીને બાળકોની લોકમાતા તરીકે સ્થાપી. ભાગવતમાં તેને બાળકોના નાશ કરનારી અને પક્ષીસ્વરૂપ ધારણ કરનારી કહે છે. ખંગાળની “મનસાદેવી” પ્રથમ ઉપદ્રવી પણ પાછળથી પૂજનીયા બની ચૂકી અને દેવોની ઘોખણ તરીકે સ્થપાણી. આમ ઈ. સ. પૂર્વની પ્રથમ સદીથી જ દેશ્ય દેવીઓને પૂજાતી સાંભળી શકાએ છીએ. ‘મૃચ્છ કટિક’ શુદ્રકૃતમાં માતૃપૂજનો નિર્દેશ છે. ચોક્કમાં માતાજીનો બલિ મૂકવાની પણ વાત છે. ઉપરાંત તે પછી સ્કંદશુપ્તના વિહારના લેખમાં માતૃકા પૂજનો પણ ઉલ્લેખ છે. વળી ચૌલુક્ય તેમજ કદંબરાજ્યો માતૃકાના ઉપાસકો હતા વગેરે ઉલ્લેખો મળે છે. x

માતૃ અને માતૃકાઓ

આ માતૃ-શબ્દ માતા-શક્તિ એ અર્થદ્વારા દેવીની ભાવ વ્યંજકતા સિદ્ધ કરે છે. વેદમાંથી ઉપા, અદિતી, સરસ્વતી, ભારતી, ઈંડા સિનીવાલી, રાકા, સૂર્યા ઇત્યાદિ દેવીઓના ઉલ્લેખ મળે છે Δ પણ તેઓ માતૃદેવીઓ તરીકે સંબોધાઈ છે. આ બધી માતૃદેવી સિવાય વળી માતૃકાઓ પણ ખીન્ન પ્રકારની દેવીઓ છે. તેની કુલ સંખ્યા સાતથી માંડીને નવ સુધીની જુદી જુદી રીતે થવા બળ છે. તેમાં મુખ્ય બ્રાહ્મી; માહેશ્વરી, કૌમારી, વૈષ્ણવી, વારાહી,

ચૈત્રી અને સાતમી ચામુંડાની ગણના થાય છે. આમાંની છ દેવીઓ દેવોની અર્ધાંગના છે અને સાતમી સ્વતંત્ર શક્તિ દેવી છે. આ દેવીઓ પોતાના તાત્ત્વિક ગુણના સત્ત્વથી જુદી જુદી રીતે આરાધાય છે. જેમકે સત્ત્વ, રજ્જ્મ, અને તમમની યથાયોગ્ય રૂપે પૂજા થાય છે. તેમાંથી થોડીક માતૃકાઓ મધ્યકાળમાં પરંપરિત રૂપે લોકજીવનમાં સ્થાન પામી દેશ્ય દેવી તરીકે પૂજાવા લાગી છે: જેવી કે વારાહી-વેરાઈમા સ્વરૂપે, ચામુંડા ચાવંડ માતા તરીકે વગેરે.

દેશ્ય દેવીઓની સ્થાપના પરંપરા

મૂળે ભારત તો અનેકવિધ સંસ્કૃતિ અને વિવિધ પ્રજાનો દેશ હોવાથી આ પ્રજાધર્મમાં અનેકવિધતા જોવા મળે છે. વર્ણો, વર્ણાંતરો, આ વેતુ, સ્થિર વગેરે પ્રજાસમુહોની જુદી જુદી જાતિ પ્રથાઓના ઘોળ અને વાડાઓની પુષ્કળતા અનર્ગળ છે. પ્રત્યેક કામ, જ્ઞાતિ અને કુળને તેની કુળદેવીઓ જુદી જુદી હોય છે. અહીં નામ રૂપ જુજવા હોવા છતાં અંતે તો હેમનું હેમ હોયે તેની જેમ સર્વ પૂજા માતૃશક્તિને જ અર્પણ થતી હોય છે. માતૃતેના નામ રૂપો જુદા છે. જેમકે જડેજ્ઞઓની આશાપુરા, ગોહિલોની ખોડિયાર, કપોળની સામુદ્રીમાતા (લક્ષ્મી) જે સુદરી નામથી પણ ઓળખાય છે. જેઠવાઓની સિંધવાઈ, બ્રહ્મક્ષત્રિયોની હિંગળા-જ, ખારવાઓની સિંધોઈ શિકોતરી ઇત્યાદિ દેવીઓ પૂજાય છે. આ બધી આઘશક્તિઓનું સ્થાન જુદા જુદા કુળોમાં મધ્યકાળથી મંડિત થતું જોઈ શકાય છે. અને તે કાળની આસપાસ જ ગ્રામ-શહેરો અને નદી કે સાગરને કડે આ આઘશક્તિઓનું સ્થાપન થયેલું નિરૂપી શકાય તેવું છે. આ દેવીઓ તેને પૂજતા કુળની સાથે પણ વહન કરીને જુદા જુદા સ્થળે ફરી છે. આમ મધ્યકાળે સૌથી વધારે દેશ્ય દેવી દેવલાની સ્થાપના થઈ છે. અને મૂર્તિ કે અમૂર્તરૂપે પૂજાની રહી છે.

આ બધી દેશ્ય દેવી શક્તિઓની વિશેષરૂપે મૂર્તિઓ નવી કંડારાઈ. માતૃ પ્રતીકરૂપે કે સંજ્ઞા આલેખથી તેની પૂજા શરૂ કરાઈ છે: કોઈ પણ પવિત્ર કાર્યોએ કે સ્વયં ઉદ્ભવિત અમૂર્ત આકારના શિલા

x જુઓ ભારતવર્ષીય ગ્રામીન ચરિત્રકાવ. સિધ્ધેશ્વર શાસ્ત્રીકૃત. પૂના.)

Δ જુઓ હિંદુમૂર્તિઓ. કનૈયાલાલ. ભા. દવે. પૃષ્ઠ ૨૫૨. ગુજરાત વિદ્યાસભા.)

પટને હિંગોળવર્ણા સિંદૂરથી રંગીને, મુખ ઉપર શોભન સન્નની, પીયળ, નેત્રો વગેરેની આભા ઉપજાવી દૈવી રૂપની મૂર્તિ તૈયાર કરવામાં આવે છે. પછી તેને ઘરેણું લુગડાંથી શણગારાય છે. આવી મૂર્તિ અમૂર્તરૂપની છતાં શક્તિના પ્રભાવ જેવી ભાસે છે. સિદૂરિયો વર્ણ માનવીના મનમાં શૌર્યની સતેજના ઉમેરી રોમાંચિત કરી દેતો હોવાથી દેવી દર્શન કરતાં માનવીને ઘણીવાર કમકમાટી આવી જાય છે.

ઉત્તરકાળની દેશ્ય દેવીઓ

અને સત્ત્વ સ્વરૂપો.

ઉત્તર મધ્યકાળમાં તો દેશ્ય દેવીઓના અનેક રૂપો આરાધના રૂપે પૂજતાં જોઈ શકાય છે. પરાપૂર્વની જે સાત્ત્વિક વૃત્તિની તેમજ શક્તિરૂપ દેવીઓ હતી તેની જગ્યાએ રાજસી અને તામસી વૃત્તિની માતૃઓની આ કાળે વિશેષ આરાધના થતી જોઈ શકાય છે. માતૃ-શક્તિને જુદી જુદી કામનાથી આરાધવામાં આવે છે. કોઈ રિક્તિ સિદ્ધિ માટે, કોઈને શેર માટીની ખોટ હોય તો તે દૂર કરવા, કોઈ ભૂત પ્રેતથી બચવા, કોઈ તંત્ર વિદ્યા કે જાદુ-મંત્ર સિદ્ધિની યાચના માટે અને કોઈ અદ્યક્ષ શક્તિની ઉપાસના માટેય દેવીની ઉપાસના કરે છે. ભૂવો માને પોઠિયો-માને નામે દાણાની ચપટી નાખે છે. લોહો વહેમ વમળમાં અટવાય છે. અને દેવીના નામે ઘણુંય થતું જાય છે.

આ દેશ્ય દેવી-દેવળના ગ્રામજનતામાં ખેવિલાગો બહુ સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે. (૧) સુરી શક્તિઓ. (૨) અસુરી શક્તિઓ.

સુરી શક્તિઓમાં આઘશક્તિઓ, માતૃત્વપદ આપનાર અને કલ્યાણવાંછુ અને મનોકામના સિદ્ધ કરનારી શક્તિરૂપ દેવીને આરાધાય છે : તેના નૈવેદ્યમાં ખીર, ચોખા, લાપશી, ફૂલોર અને શ્રીફળ જેવી ખાદ્ય વસ્તુઓનું ઝારણુ કરાય છે. મનોકામના પૂર્ણ થતાં આ વસ્તુઓ ધરાય છે. કોઈને પશુબલિ પણ ચડાવતો.

અસુરીદેવીને નીચલા થરના લોહો માને છે. તેને આસુરી શક્તિ તરીકે ઉપાસાય છે. તેને મેલી વિદ્યા, વશીકરણ કે સાધના માટે સિધ્ધ કરવા પ્રયત્ન

કરાય છે. તેને બલિ અપાય છે. તેમાં કોઈવાર નર-બલિ, પશુ, પંખી અથવા શ્રીફળનો ભોગ અપાય છે. આ દેવી મેલી અને ભયંકર સ્વરૂપા કલ્પવામાં આવે છે. તે તાંત્રિકની મનોકામના સિધ્ધ કરે છે.

આમ અનેક સ્વરૂપા દેશ્યદેવી દેવલાં સૌરાષ્ટ્રના ગામે ગામ જોવા મળે છે આ ખખ્ખારવંતી ભોમકાની પ્રજામાં ભમનારને ગામે ગામના પાદરના ઘેઘૂર વડલા હેઠે, જળ ઝીલણિયા તળાવકાની પાળે, કરાલ કરાડના વખંભર કોતરોમાં, વહેણે વળોટાતી નદીયુંના ઘુનાને કાઠે, ગાજતા સમૂંદરના મથાળે અને ત્રણ ગામના તરભેટે-જ્યાં પાવળું પાણીનીય સાધરુ નથી ત્યાં પણ સિંદૂરીઆ રંગે રંગેલી અને ચોટે દરડીએ મેઢેલી દેવીઓના દર્શન થશે.

દેશ્ય દેવી-દેવલાનું કાર્યક્ષેત્ર, પરંપરા, રૂપો અને તેની દંતકથાઓ :-

અનેકરૂપે પ્રકારે પૂજતા દેશ્ય દેવી-દેવલાના સૌરાષ્ટ્રમાં ઠેર ઠેર થાનકો જોવા મળે છે. તેના રૂપ, પૂજન, પૂજકો અને સ્થાનો પ્રમાણે તેના આ રીતે વિભાજો થઈ શકે ખરા :-

(૧) આઘશક્તિઓનાં સ્થાનકો :-

શક્તિસ્વરૂપા દેવીઓના વિધવિધ નામ રૂપના સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક સ્થાનકો છે. કરડી શિલાઓ, વખંભર કોતરો, મધરિયા ધૂનાઓ, રેતના દૂવા અને ઘેઘૂર વડલાની હેઠળ આ આઘશક્તિઓનાં સ્થાનો છે. તેની મૂર્તિના સ્વરૂપોમાં અમૂર્ત આકારમાંથી આભાસ સર્જી શોભનાથી શણગારી, સિંદૂર રંગી દરદાગીને મંડિત કરીને કેસરિયા ઊજળંતરૂપની આભા પ્રહટાવવામાં આવે છે. અથવા તો કરાલીય સ્થાને આ શક્તિ રૂપના પ્રતીક તરીકે કોઈ ગદ્ગદમદ્ગદ બથ્થડ શીલાને મથાળે તિલકસ્થાને ત્રિશુળ ખોડી, કે સિંદૂર રંગ્યા ત્રિશુળ અંકિત કરી, આવા પ્રતીકરૂપોને પણ પૂજવામાં આવે છે : દા. ત. જૂનાગઢમાં તોળાઈ રહેલો રાણકના થાપાવાળો પથ્થર. શિહોરનો હાથિયો પાણી વગેરે માથે આવા પ્રતીકો અંકિત કરેલાં જ છે.

આઘશક્તિ સ્વરૂપોના દેવીસ્થાનો સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક સ્થળે છે. જેમકે તાંત્રિયુધા ધરા માથે ખોડિ-

યાર, કતપુર પાસેના દ્વા માથે મા લવાની શેત્રુંજીના માથેડાઢંકે છુના માથે અયાવેજની ખોડિયાર, ચોટિલા માથે ચામુંડા, ગિરનારની ચોટલીની ટાય જેવી ટૂંક માથે મા કાળકા તથા મિયાણીના હર્ષદમાતા વગેરે પરંપરાથી પૂજતી આવશકિતઓ છે. ઉજળિયાત તેમજ કોટિયાવરણના બધા જ લોકો આ દેવીઓને આરાધે છે. આતવાર મંગળવાર લાપશીના નૈવેદ્ય ધરે છે, કોઈ વળી જીવ પણ ચડાવે ખરા. આવી શકિતઓ સર્વને રક્ષતી, આશીર્વાદ આપતી હાજરાહજૂર મનાય છે.

માતૃકાઓ અને જોગણીઓ :-

સનાતનીય હિંદુ સંપ્રદાયના ધાર્મિક દેવીની અર્ધાંગનાઓ તેમજ શકિત સ્વરૂપા દેવીઓ જેની સંખ્યા સાત, આઠ કે નવની જુદી જુદી રીતે ગણાય છે, તે સપ્તમાતૃકા તરીકે પૂજાય છે. આ દેવીઓની ગુણ પરંપરા સાત્ત્વિક, રાજસી, તેમજ તામસી પ્રકારની ગણાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પૂર્વ મધ્યકાળના વખતે તેની પૂજા પ્રચલિત હોવી જોઈએ. આવી માતૃકા-પીઠના અવકાશી ખુલ્લા થકા સૌરાષ્ટ્રના પશ્ચિમ કાંઠે ખાસ જોવામાં આવે છે. આ માતૃકાની પૂજાનો પ્રચાર સૌરાષ્ટ્રમાં ઉત્તર ગુપ્તકાળ અને વલ્લભીના મૈત્રેકાના કાળે હશે. આવા માતૃકાસ્થાનના સ્થળો પાસ્તર, ખોરિયા, શ્રીનગર, બિલેશ્વર, કુછડી, પોરબંદર, ઝોડેદર, પાતા વગેરે સ્થળે જોઈ શકાય છે* વળી ૬૪ જોગણીઓનું મંદિર સૌરાષ્ટ્રમાં તો કોઈ સ્થાને નથી તે કાળના લાટ પ્રદેશમાં નર્મદાને કાંઠે સુરપાણ પાસે બંધાયેલ છે. જોગણીઓના અંગસૌખ્યનું ભાસ્કર્ય અદ્ભુત છે.

(૩) માતૃત્વ અને જાતકની દેવીઓ :-

ચણા ચણા કે રાંદલ એ માતૃત્વની દેવી છે. તે સૂર્યની પત્ની છે. વેદકાળે પણ તે પૂજતી હતી વળી ઈ. સ.ની પ્રથમ સદીની આસપાસ ઈરાનની

આવેતું પ્રજ્ઞના આવન જાવન સાથે ફરીથી પાછી વિશેષરૂપે પૂજવા લાગી. પ્રથમ સદીમાં શક, ક્ષત્રિયો-મૈત્રેકાના સૂર્યપૂજન સાથે તે કાળે પણ, માતૃત્વની દેવી તરીકે તે વિશેષ પૂજવા લાગી. સૂર્યની અર્ધાંગના હોવાથી તેનું વાહન ઘોડો અને તેના સ્વરૂપની સંજ્ઞા પ્રતીકરૂપે બે લોટા અને નાળિયેર પરના મંડનરૂપે સજ્જાય છે. બધી દેવીને એકલી જ આરાધાય છે જ્યારે રાંદલ-સૂર્યને તો સળોડે જ તેડાને પૂજાય છે. તેને “રાંદલ તેડયા” કે રાંદલના લોટા શણગાર્યા કહેવાય છે.

શક, મૈત્રેકા અને ક્ષહરાત-ખરકોએ સ્થાનિક દેવી તરીકે તેનું સ્થાપન કર્યું છે. વલ્લભીના સૂર્યપૂજક મૈત્રેકોએ દડવાની રાંદલની સ્થાપના કરી હશે તેનું અનુમાની શકાય તેમ છે. વળી મધ્યકાળમાં ગોપનાથ પાસે ઉચડીના ખરક પટેલ રાંકાએ ‘રાંકાસરની રાંદલ’ની સ્થાપના કરી છે. આજેય તેના ઓરડા ખંદેર પાસે મોજુદ છે. રાંદલ વાંઝિયામેજી ભાંગનાર હોવાથી અધરણી અને લગ્ન વખતે તેને તેડવામાં આવે છે.

“વાંઝિયા રે આઈ, વાંઝિયા રે આઈ,
રોકયા મઢના ખાર,
વાંઝિયાને પૂતરાદેશે દડવની દાતાદે.”

ગીત અને તાળીઓ પાડતાં હંદબદ્ધ રીતે રાંદલનો ઘોડો ખૂંદાય છે. ખીર પોળીના નૈવેદ્ય ધરાવાય છે અને એકી ગોરણીઓને જમાડાય છે.

ખીજ બાળદેવી ષષ્ઠિ છે. તે જાતકના જન્મ-ક્ષર માંડનારી ભાગ્યવિધાત્રી છે, તેનું માનવામાં આવે છે. બાળકના જન્મની છટ્ટી રાતે છટ્ટીનું પૂજન કરાય છે. આ પૂજન સ્ત્રીમંડળ જ કરે છે તેમાં છટ્ટીની પૂજન સામગ્રીરૂપે એક કોરો કાગળ, પીપળાનું પાન ખરુની લેખણ, કંકુલરી કંકાવટી, સોપારી, રૂપિયો ચોખ્ખા વગેરેને પાટલા પર સુંદર રીતે ગોઠવે છે પછી દીવો પ્રગટાવી જાતકને કપડાંમાં ઢબૂરીને દીવા સાથે પગે લગાડે છે. વળી એવી લોકમાન્યતા છે કે છટ્ટીના દીવો જાતક જોઈ જાય તો કંતો બાકું

* જુઓ સૌરાષ્ટ્રના ખુલ્લા થાનકો. શ્રી. મણિભાઈ વોરા. ભર્મિનવરચના સપ્ટેમ્બર. ૧૯૭૧.

અથવા ત્રાંસી આંખવાળું થાય છે. રાત્રે વિધાતા લેખ લખવા આવે છે. ભતકના કપાળ ઉપર તે લેખ લખે છે. તેના લેખમાં કોઈ મેખ મારી શકતું નથી.* તે ભતકની ભાગ્ય વિધાતા તરીકે પૂજ્ય છે. દીલું બાળક બંધમાં રડે કે હસે તો તેને તેની વિધાતા રમાડે શેવરાવે છે, તેમ સ્ત્રીઓ કહે છે. છટ્ટીના નૈવેદ્યમાં છોકરો હોય તો લાપશી કરે છે, અને દીકરી હોય તો ચોખ્ખા રાંધે છે. છટ્ટીના નૈવેદ્ય માત્ર સ્ત્રીઓથી જ ખવાય છે. વિધાતા દેવી લોકનારીની કલ્પેલી દેવી છે. વિધાતા બ્રહ્માજી પરથી આ ભાગ્યદેવીની કલ્પના કરાઈ હશે તેવું લાગે છે. આ દેવી દેશ્યજીવનમાં સર્વત્ર સ્થળે પૂજિત થતી જોઈ શકાય છે :

(૪) દરિયાઈદેવી શિકૌતરી અને કૂળવધૂનું શિકૌતરું

સૌરાષ્ટ્રને વિશાળરૂપનો દરિયાકાંઠો હેવાથી તેને કાંઠે વહાણવટીઓની મોટી વસ્તી છે. દરિયા માથે સહેલકરનાર ખારવા અને વેપારીઓ દરિયાઈ દેવી “સિંધોઈ શિકૌતરી”ને માને છે. સિંધુ-દરિયાના, કોટર-વહાણની રક્ષા કરનારી દેવી તે સિંધોઈ શિકૌતરી. તેનું સ્થાન કાંતો દરિયાના ખડકાળ કોતરોની માથે અથવા ખડાના ભાડામાં હોય છે. ઘોઘાળંદર પાસેના કુડા ગામમાં શિકૌતરી માતાનું સ્થાનક છે : ઘોઘાના વણિકો તેમજ કોળી ખારવાની તે કુળદેવી તરીકે પૂજ્ય છે. તે મંદિરમાં વિરાજીત હોવાથી તેની મુખ-છખીની આભા આઘશક્તિઓની જેમ જ કંડારાય છે. અથવા ખડાના ભાડામાં તેનું સ્થાન હોય તો શિકૌતરીના પ્રતીકરૂપે લાક્ષરંગની જમણી, તેની માથે નાળિયેર અને માથે ગવનની ચૂંદડી ઓઢાડી શિકૌતરીનું સ્થાન સ્થાપવામાં આવે છે.

સિંધોઈમાતા વહાણના માથે શ્રી દેવી તરીકે ખીરાજમાન છે, લક્તો તેને બકરાનો બલિ ચડાવે છે, તેવી છીપાએ છાપેલી, માતાજીની પછેડીઓ-ચંદરવા તેના લક્તો માને પારે ચડાવે છે. વાણિયા તેને

લાપશીના નૈવેદ્ય ઝારે છે, તો કોળી-વગેરે ચોખ્ખાના નૈવેદ્ય ઝારી કોઈવાર બલિ પણ ચડાવે છે.

ખીજું “શિકૌતરું” તે કાંટિયાવરણમાં કોઈપણ જુવાન વહુઆરુ કમેતે મરે, જેમકે દરિયે ડૂબે, ઝેરુ આલડે, કમેત કરી મરે તેના પ્રેતાત્મા પોતાના ઘર ને-છોકરાંની આસપાસ ભમ્યા કરે, એવી આ વણીમાં માન્યતા છે. આ પ્રેતાત્મા કુટુંબની વહુઓને જ રંબડે છે, તેથી ધરના માણસો સુખશાંતિ માટે ભૂવા પાસે દાણાની ચપટી નખાવી કારણ બાળે છે, તેમાં કમેતે મરનાર વહુ જો હાથ કાઢે તો પછી ભૂવા રાવણિયાનું માંડલું ખેસારી મરનારને સવેતવામાં આવે છે. અને ધરના મુખ્ય બારસાખ માથે ગોખ કરી તેમાં તે મરનાર કુલવધૂના શિકૌતરાને ખેસારવામાં આવે છે. તેમાં નીચે લાલ મધરાશિયું તેની માથે નાળિયેર અને નાળિયેર માથે ચૂંદડી ઓઢાડે છે, આમ શિકૌતરાને ખેસાડે છે, તે ખેંઢી સ્ત્રીનો પતિ જ્યારે મરી જાય છે ત્યારે તે શિકૌતરાને તેના પતિની નનામીમાં સાથે નાખી દેવામાં આવે છે. કોઈપણ લખિયા વળગાડને “શિકૌતરાનો વળગાડ” એવી તો કહેવતે ય રૂઢ થઈ ગઈ છે.

વાળાકી કંઠાળની કોળીની સંઘવા વહુઆરુ આ રીતે કમેતે મરે ત્યારે કાંટિયા વરણની જેમ તે સ્ત્રીનું શિકૌતરું, ઘરમાં નથી ખેસાડાતું, પણ તેની ખાંભી ખોડવાનો તેઓમાં રિવાજ છે. શિકૌતરાની ખાંભીમાં સતીની ખાંભી જેવા જ પ્રતીકો જેમ કે બંને બાજુ સૂર્ય ચંદ્રની માંડણી અને નીચે કોઈ કોઈમાં લખાણ પણ હોય ખરું. પણ સતીની ખાંભીમાં જે કાટખૂણે હાથ હોય છે તેના કરતાં અહીં હાથની સંજ્ઞા જુદી રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે. તેમાં વચ્ચે વચ્ચે ઊઘાડી હથેળીવાળો એક પંજો, અથવા ઊઘાડા બંને પંજો કોતરેલા જોઈ શકાય છે. અને આ પરથી તે શિકૌતરાની ખાંભી છે તેવું કહી શકાય. વાળાકી કંઠાળમાં સરતાનપર, ગઢુલા અને કતપરમાં આવી અનેક ખાંભીઓ છે.

ઝીસના સિંધોઈ ટાપુ પરથી શિકૌતરી શબ્દ અને દેવી આવી તેવી એકે માન્યતા છે. વળી દંતકથા

* જુઓ વિક્રમ અને વિધાત્રીની લોકવાર્તા શ્રી. ઝવેરચંદ મેઘાણી

પ્રમાણે રા' નવધણ સિંધમાંથી જાહલને છોડવા ગયો ત્યારે શકતરૂપે શિકાતરીઓએ તેને પજવ્યો અને તે દેવીને મનાવીને તે આઠી સૌરાષ્ટ્રમાં લાવ્યો તેવી દંતકથા છે. આમ ૧૧ થી ૧૨ સદી સુધી આ દંતકથાનો ઉલ્લેખ આપણને લઈ જાય છે. મધ્યકાલીન રાસામાં પણ તેના ઉલ્લેખો છે તે વહાણવટાની દેવી છે.

૫-ગ્રામ દેવીઓ

ઘણી દેવીઓ તળપદ ગામની સાથે જ અસ્તિત્વમાં આવી હોય છે. જ્યારે જે તે ગામના તોરણ બાંધે છે ત્યારે તે દેવીનું સ્થાપન કરે છે. અથવા ઘણીવાર દેવીના નામ ઉપરથી પણ ગામનું નામ રખાય છે ખરું. જેમકે શિહોરની રક્ષિતા ગ્રામદેવી શિહોરીમાતા છે. તે ગોહિલો અને કંસારાની પૂજનીય દેવી છે. વળી વળાવડ ગામની વળાવડીમાતાનું મંથાનવાંચમાં છે. વળાવડી માતા દેવે બ્રાહ્મણોની કુળદેવી તરીકે પૂજાય છે. ભાવનગરના દરિયાના ભાઠા પાસે સ્થિત રૂવાપરી રુવાગામની સાથે જોડાયેલ છે. તે નાગરો તેમજ કુંભારોમાં પૂજનીય છે. તેની પણ એક દંત-કથા છે. જે વલભીના અંતિમ મૈત્રક કાળ સાથે જોડવામાં આવી છે. કે તે વલભીની કુંભારણ હતી, દયાધર્મી હતી તેથી ધૂંધળી નાથના શિષ્યને લોટ આપતી, ખીજું કોઈ કંઈ જ ન આપતું. શિષ્યને ઈંધણની ભારી વેચી ગુજરાન ચલાવતા ખભે ધારું પડ્યું. તે જોઈ ચિડાઈને ગુરુએ વલભીના પાપી લોકોને શાપી પટ્ટણું દટ્ટણું કરી દીધું. એક ડોશીને એતવીને ભાગવા કહ્યું તે ભાંગતાં રૂવા પાસેના દરિયા સુધી આવી અને પાછું જોતાં પથ્થરરૂપ થઈ દેવી રૂવાપરી તરીકે પૂજના લાગી.

(૬) બાળકોના રોગોની દેવીઓ:

બાળક તો દેવે દીધેલ ધરતું તેજ અને કુળનો દીવડો હોવાથી ધરમાં અગ્રસ્થાને બિરાજે છે. પણ જ્યારે જ્યારે રોગના વાયરા વળોટાય ત્યારે આછી પ્રતિકાર શક્તિવાળું બાળક જ રોગમાં ઝડપાઈ જાય છે. તેથી વિહ્વળ જનેતાઓ-બાળકની રક્ષા કાળે અનેક દેવીઓની માનતા માને છે, બાંધા રાખે છે. આ રીતે છેક મહાભારતકાળમાં પણ શિશુઓની માતૃકાના

ઉલ્લેખો મળે છે. તેમાં કાઠી, પતાલા, મિત્રા વગેરે કહેલ છે. △

શીતળા, ઓરી, અજબડા, નૂરખીખી જેવા ઓખા બાળકને જ સૌ પ્રથમ ઝડપી લે છે. તેથી તે ઓખાની કોઠા ગરમી નિવારવા અને બાળકનું ક્ષેમ વાંચવા શીતળામાતાની પૂજ કરવામાં આવે છે. શીતળા માતાજી તરીકે તો પૂર્વ મધ્યકાળથી પૂજતી આવી છે. મૂર્તિવિધાન પ્રમાણે સ્કંદપુરાણમાં તેના વિધાન માટે નોંધ આપી હોઈ, તેઓ નગ્ન ખર ઉપર ખેડેલાં બે હાથ પૈદા એકમાં સાવરણી અને બીજામાં કળશ તેમજ માથા ઉપર સૂપકું મૂકેલું હોય છે. *

મોટા ભાગે નીચલા થરના લોકોમાં તે વિશેષ પૂજાય છે. શ્રાવણ વદ સાતમને શીતળા સપ્તમી તરીકે સ્ત્રીઓ માને છે. તે દિવસે શીતળા અન્ન ખાતું એટલે તેઓ છૂંને દિવસે રાંધેલું વાસી ખાય છે. માથાબોળ સ્નાન કરી નીતરતી લટે શીતળામાતું પૂજન કરવા જાય છે. ગામનો બ્રાહ્મણ તાજી ભીની માટીમાંથી શીતળાદેવીની મૂર્તિ બનાવે છે. તેમાં કાંડીની આંખો અને જુવાર અને ચણાની દાળના શણગાર મંડન કરે છે. ચૂંદડી કે ઘટડીના ટૂંકડો ઓઢાડી બોરડીના વૃક્ષ નીચે બેસે છે. સ્ત્રીઓ બાજરો કે ઘઉંના લોટની કૂલેર અને શ્રીકૃષ્ણ લઈ શીતળામાતાના દર્શન આવે છે. બ્રાહ્મણ તેને પૂજ કરાવે છે. પછી સૌ ગાતાં ગાતાં ઘરે જઈને ઢેબરા ખાય છે. બપોરે કોરા માથામાં તેલ નાખતાં નાખતાં શીતળામાની વ્રત કથા માંડે છે. સાતમના સડદડિયાનીય વારતા કહી કોળ કરે છે. ખીજા દેવની જેમ શીતળાનો વાસો બોરડીના ઝાડમાં હોવાથી સ્ત્રીઓ બોરડી કોઈ દિવસ બાળત્રી નથી.

શીતળાને રોગની દેવી તરીકે લોકો પૂજતાં હોવાથી તેનું સ્થાન છેક ગામની બહાર દૂર સીમાડા પાસે હોય છે. નાની એવી ઈંટ ચૂનાની દેરડી ઊભી કરી શીતળાની મૂર્તિ તરીકે ચમકતી ચીરોડીનો

△ જુઓ મહાભારત વનપર્વ આરણ્યક ૧૮.

* જુઓ ગુજરાતનું મૂર્તિવિધાન. શ્રી કનૈયાલાલ ભા. દવે પૃષ્ઠ ૩૭૨.

મોટા ગદેડો દેવીના પ્રતીક તરીકે બેસાડે છે. ઉપર ચૂંદડી ઓઢાડે છે અને રોગમાં બાળકને ખોડખાંપણુ ન આવે તેથી માતાજીને માનેલા લાકડાના હાથ પગ, આંખો વગેરે શીતળાને ચડાવે છે. જેના મોટા ઢગ અહીં પડ્યો હોય છે.

નાના બાળકને મોટી ઉધરસ-ઉંટાંટિયું થાય તો પણ આવળમાની માનતા કરાય છે. લાવનગરથી દખણાદિ બાજુ ચારેક માઈલને અંતરે ખોરતળાવને કાંઠે, આવળ માતાનો ઓરડો છે. ઓરડા પાસે આવળમાના પ્રતીક જેવી ખીજડી ભસી છે. જેના બાળકને ઉધરસ થઈ હોય તેના મા કે બાપ તે ખીજડીની છાલનું એક છોડિયું ઉખેડે છે. વળી તે ખીજડીની કાળે બાંધેલ નક્કટી (નાક કપાઈ જતાં ખાલી બે કાણુ રહે, તેવા દેખાવવાળું એક સૂકા ફળનું એક ફાડિયું) લઈ ઉંટાંટિયાવાળા બાળકને કપડાના માદળિયામાં મઢીને તે બાંધે છે, એકી પખવાડિયે ઉધરસ મટી જતાં ત્યાં આવળમાએ જઈને છોડિયું અને નક્કટી પાછી મૂકી આવે છે. ભૈરા મંડળ રૂખડે જઈને ગાંઠિયા કે ફાફડા વહેંચીને ખાય છે.

કોઈને હડકાયું ફૂતરું કરડે તો હડકમોઈ માતાની માનતા મનાય છે. હડકમોઈના નામની દોરે ગાંઠવાળીને કરડનારને પહેરાવી દે છે. અને અમૂક પખવાડિયા પછી હડકમોઈ માતાજીની લાપશી કરવા બંધ છે. ત્યાં માતાજીના મઢ પાસે રમતું નાળિયેર મૂકી ત્યાં ઓરડામાં તેની ભૂઈ લાપશી આપે તે ખાઈ દર્શન કરીને પાછું અવાય છે. આ માનતાથી હડકવા થતો નથી એવું મનાય છે. રાંદલના દડવા પાસે તર પાળા ગામમાં હડકમોઈ માનું સ્થાન છે. તેની ભૂઈ ખખડખજ જેવી વૃદ્ધ ભરવાડ સ્ત્રી છે, દેવીનું પ્રતીક સિંહૂર રંગ્યુ લાકડાનું ફળું છે.

(૭) નીચલા સ્તરમાં પૂજતી દેવીઓ:

નીચલા થરના લોકો વાઘરી, વેડવા વાઘરી, ચીલડિયા બાવા, ચામડા, આડોડિયા, લંગી વગેરેમાં અસુરી દેવીઓને પૂજે છે. વિશેષતઃ વાઘરી વગેરે મેલડી માને પૂજે છે. મેલડી માતાનું ફણા આકારનું કે ત્રિકોણ આકારનું ખીજડાના લાકડામાંથી ધોડું

ફેરવું પૂજાય છે. તેના પર ઘીમાં કાલવેલો સિંહૂર ચોપડીને દેવત્વની આલાવાળું તે બનાવાય છે. માતાના સ્થાનકને મઢ કહેવાય છે. માને મઢે એકી નાળિયેરનું તોરણ બાંધવામાં આવે છે. લાવનગરના વિક્ટોરીઆ પાર્કને નાકે મેલડી માતાનું સ્થાનક છે. મેલડી માતાને જીવારના નાકા લાંગીને ખારો રાંધેલા ચીચડાનું નૈવેદ્ય ધરાય છે. કોઈ બકરો, ઘેટા, પાડો વગેરેનો બલિ પણ ચડાવે છે.

લંગિયા, રખેહર વગેરે લંગડી માતાને પૂજે છે. તે મેલીદેવી તરીકે મનાય છે. તેને પણ ભોગ ધરાવે છે. મધ્યકાળમાં આ દેવીને મહામારીરૂપે ઉલ્લેખતાં. તેને પણ નૈવેદ્ય અને ભોગ ધરાવે છે. આ દેવીઓ રીઝે તો ન્યાલ કરી દે અને ખીજે તો ધનોતપનોત કાઢી નાખે તેવું બધા વર્ણોમાં મનાય છે. આ લોકો પોતાની દેવી કોઈને લખાવે તો જેને તે લખાવી હોય તેવું મૃત્યુ થાય તેવી ગ્રામજનતામાં લોકમાન્યતા છે.

ઉપરાંત રખારીકામની દેવીની પૂજા ભરાય ત્યારે ચારે પક્ષાના રખારીઓ પૂજામાં ભેળા થાય છે. ભૂલો પાટે ચડે છે. સરજીનું ગાન માત્ર સ્વરથી ગવાય છે. જે સામગાનની યાદ તાજ કરે છે. લગ્નમાં માંડવા થી રાતે નોતરાતી અને પરણી આવ્યા પછી ઉઠાડવા જતી ઉકરડી શુદ્ધા પણ સ્ત્રીઓએ કલ્પેલી ગ્રામદેવી છે.

(૮) જળદેવકી કે જળઆઈનું સ્થાન :

જૂની ગ્રામતળની વાવો, કૂવા માથેના કોઠાઓ કે નદી તળાવને ચારે જળદેવકીનું સ્થાન હોય છે. તે સ્થળે ઘોળી ધન્ય જ માત્ર ફરકતી હોય છે. જળ-સ્થળનું દેશજી જીવનમાં ખૂબ જ મહાત્મ્ય છે. સીમંતિનીની અધરણી કરીને તેને પિયર લાવે છે ત્યારે રસ્તામાં પ્રથમ જે જળાશય નદી, કૂવો કે તળાવ આવે તેમાં અધરણિયાત પાઈ, સોપારી અને ચોખા નાખી જળદેવતાનું વળોટણ કરે છે. વળી સુવાવડ પછી સવા મહિને સ્ત્રી પ્રથમવાર જળઝારવા બંધ છે ત્યારે અધરણી વખતના કોરા લુગડાં પહેરી, ખેડું લઈ સાત સોપારી, સાત પાઈ અને સાત સૂતરના તાંતણા લઈને પાણી શેરડે પહોંચે છે. ત્યાં

એક પાઈ સોપારી અને સૂતરનો તાંતણા જળમાં પધરાવે છે, પછી પાણી ભરે છે. બાકીના છ, છએ સુવાસણોને વહેતી સરવાળી એટલે ધાવતાં બાળકની માને આપે છે. જળ ભરી, બાળકનું બાળોતિયું પલાળી સૌ ગાતાંગાતાં પાછા ફરે છે. આની પાછળનો સંદર્ભ તો એ જ કે હવે માતૃત્વની વહેતી સર રહે, અને ધાવણુ પણ અખૂટ જળની જેમ આવે તેનું મનાય છે. નીચેના ઘોળમાંય સીતાજીને આમ જળ ઝારતાં દેખાડયા છે.

“સવા માસ પૂરે થયે,

સીતા જળ ઝારવા જાય જો,

ઝેડું મેલ્યુ સરવર પાળે,

ઘંઢાણી મેલી આંખા ડાળે

ઝેઠાં તે ઝેઠાં જળ જ ઝારે.”

ગ્રામ પાદરની નદી રેલાય અને ગામ ઝાંપામાં જળ આવે ત્યારે ગામ પંડેલ આ જળદેવીને ચૂંદડી, મોડિયો અને ટચલી આંગળીએ કાપ મૂકી લોહીથી છાંટણા છાંટી જળદેવીને વધાવે છે અને તરત નદી ઉતરી જાય તેનું મનાયું છે.

મૃત્યુ પામેલા સ્વજનને, સાસરે જતી ઘેડીને જળાશય સુધી વળાવા જવાનો રિવાજ છે, તે તો શાકુન્તલમાંય લખ્યું છે.

(૯) વીરાંગના, સતી અને

સંત સાધ્વીની સમાધિઓ :-

નારી માત્ર વંદનીય છે. જીવનભર એક જ ભરથારને સેવનાર, કુટુંબને સુપેરે રક્ષનાર નારી સતી જ છે. આમ નારી માત્ર સતી જ છે. સતને પંથે પગ માંડનાર સતીઓ જ છે. પણ “સતી” શબ્દના પાછળથી જુદા જુદા સંદર્ભો થતાં ગયા છે.

ક્ષત્રિય વર્ગનો અથવા ઈતર કામનો કોઈ પણ પુરુષ વિરોધિત કાર્ય કરીને મૃત્યુ પામે અને તેની પાછળ તેની સ્ત્રી સત્ યડવાથી ચિતા ઉપર ચડીને બળી મરે તેને સતી કહેવાય છે. આવી સતીની ખાંભી ગામના પાદરમાં ખોડાય છે. સતીના પરચા કે સાચ ગામના પાદરમાં ખોડાય છે. સતીના પરચા કે સાચ ગામના પાદરમાં ખોડાય છે. સતીના પરચા કે સાચ ગામના પાદરમાં ખોડાય છે. સતીના પરચા કે સાચ ગામના પાદરમાં ખોડાય છે.

છે. પણ તે જે કુટુંબમાંથી સતી થઈ હોય તે કુટુંબના વશજો જ તેને વિશેષ રીતે પૂજે છે.

કોઈ નારી અન્યાય સામે કે પોતે નિર્દોષ હોવા છતાં કોઈ ખોટું આળ ચડાવે તેના સતને ખાતર, આત્મ બલિદાન આપી બળી મરે તેની પણ ખાંભી ખોડાય છે અને તેને પણ લોકો સતી તરીકે પાછળથી પૂજે છે. બુદ્ધિમાં એક બ્રાહ્મણીની આવી ખાંભી રસ્તાને કોઢે છે. અને ગ્રામલોકો તેને પૂજે છે.

ગામ પર પરદેશીનું પાળ ચડી આવે અને નારીશક્તિ તેની સામે ધીંગાણું કરતાં મરાય તો તેના વીરત્વનો પાળિયો ખોડાય છે, તેની પણ પૂજા થાય છે અને તે શ્રી સતી તરીકે પૂજાય છે.

આવા અનેક પ્રકારના સતીના પાળિયા, ખાંભી, સ્મારકો વગેરે ગામે ગામના પાદરમાં જોવા મળે છે. ગ્રામ સલાટે દેશ્ય હોય તે કંડારેલા હોય છે. મધ્ય કાળમાં ઓઝલ પડદાનો રિવાજ વિશેષ હોવાથી તે સર્વે સતી સ્ત્રીઓના સંજ્ઞા પ્રતીકરૂપે જમણા હાથ કાટખૂણા જેવો કંકણથી ભરપૂર કંડારેલો હોય છે અને તેની વરદ મુદ્રા જ હોય છે. તેના પર મથાળે સૂર્ય ચંદ્રના પ્રતીકો યાવચ્ચંદ્રદિવાકરૌની રૂઢ પરંપરા રૂપે કંડારાય છે. નીચે લખાણ ખોતરાય છે અને વચલી તકતીને ઘી સિંદૂર ચોપડીને રંગી દેવાય છે. આ એક જ પ્રતીક સતી અને શ્રી બંને માટે પ્રયોજાયું છે.

સતી સાધ્વીની સમાધિઓ :

સૌરાષ્ટ્રી દેશ્ય સંસ્કૃતિમાં અને સંત પરંપરામાં અપંગ, રોગી, દુઃખીઆરા અને ગૌસેવાને પ્રભુ સેવા જેટલું જ સ્થાન છે. સૌરાષ્ટ્રની સંત સાધ્વીઓએ શરીરના રોગી અને આબર મનના માનવીનેય સાજ નરવા કરી સત્ પંથે ચડાવ્યા છે. આવી આવી સત્ને માર્ગે ચાલનારી અનેક સતી સાધ્વીઓ સૌરાષ્ટ્રમાં થઈ છે. તેવી સાધ્વીઓની સમાધો પણ ઠેર ઠેર પૂજાય છે. જેવી કે અંબરમાં તોરીની, પરબવાવડીમાં અમર-બાઈની, પીપાવાવમાં સીતા માતાની, શિહોરમાં મોંઘીબાની વગેરેની સમાધો આજેય પૂજાસ્થાને રહી છે.

તેના પ્રતીકરૂપે તેની સમાધ માથે ડોર-છેડાવાળું કંમળ વેલનું ધર્યોળું કે કેસરિયા રંગની ચૂંદડી ઓઢાડેલ હોય છે. બાજુ સત્ ધર્મી નારી સોડ તાણીને સૂતી છે, હમણું આળસ મરડીને તે બેડી થશે તેવો આભાસ આ બેતાં થાય છે. આવી અનેક નામી અનામી સતી સાધ્વીઓએ અનેકને તાર્યા છે.

આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના નેસડે ગામડે વસતી ચારણ આઈઓ શક્તિ માતાના સ્વરૂપે ઓળખાણી છે. દુઃલાતા ખીજબેસ, પૂગતાં રીઝેલ ચારણ આઈ-ઓના સત્ રુપે પૂજતા થકાઓ, ધરણા અને ત્રાગાધી મંડિત થયેલી દેશો કે ખાંલીઓ બધે જ પૂજાય છે. વળી સાંઈનેહડી જેવી બેનને ખાતર વાળો દીકરાનું દાન કરે છે. નેહડી પુત્રને પુનર્જીવિત કરી પોતાની યાદી રૂપે વાળાઓને ઓળે ચોટલી રાખવા સૂચવે છે. તે પરંપરાની ગૂઢતા, પ્રતીકા હજી આજેય બેઈ શકાય છે. આ ઉપરાંત નિમકહલાસ પરુ-ઘોડીઓ વગેરેના દેશના સંભારણા પણ અહીં સૌરાષ્ટ્રમાં છે.

વરત વરતુલાની દેવીઓ અને તેના શોભન પ્રકારો:

વરત-વરતુલા એ ગ્રામનારી સમુદાયનો એક આગવો જ સંપ્રદાય છે. જેમાં મુખ્ય આરાધ્ય દેવી તરીકે શિવ અર્ધાંગતા પાર્વતી-ગૌરી છે. અપર્ણા શિવને પામવા જે તપ તપતી હતી તેનો ભાવનાનું આરોપણ લઈ કુંવારી કન્યાઓ મોળાવત કે મોળાકત કરે છે. અશાક-શુદ્ધ પાંચમથી પૂનમ દરમિયાન તે વ્રત કરે છે, મોળું એક જ અનાજ ખાય છે, ઉગ્ગરેડા બગરણુ પણ કરે છે અને પૂજા માટે ગૌરીના પ્રતીકરૂપ ગારાની ગોરમા કરી તેને કપાશિયાની આંખો ચોડી નાગલાની ચૂંદડી ઓઢાડી ગોરને પૂજે છે. અને પાંચ દિવસને અંતે તેનું જળમાં વિસર્જન કરી દે છે.

મેઢી ઉમરની સ્ત્રીઓ પણ ગૌરીને જ પૂજે છે. કુટુંબ સુખ માટે તે એવરત-શુવરત કરે છે. કાકાગોરની

પૂજા કરે છે, બળચોથને દિવસે સવત્સી ગાયની પૂજા કરે છે. આ સર્વ વ્રત વરતુલા પાછળની ભાવના વ્રત કરનારને રિક્તિ સિદ્ધિ અને અખંડહેવાતન દેવીમા અર્પે એ જ હોય છે.

નારીના દરેક વ્રત વરતુલા સાથે સરળ ગદ્ય-સ્વરૂપમાં કંડોરેલ વ્રત મહાત્મ્યની વાર્તા-કથાઓ તે દેશજ સાહિત્યમાં આ નારી દેવીઓનું મહત્ત્વનું પ્રદાન છે.

આ બધું છે સૌરાષ્ટ્રનું મોંઘુ મૂલુ દેવીનું વરદાન. તેની પાછળ ઇતિહાસ અને સામાજિક જનજીવનના વિકાસનો અને માનસનો આલેખ છે. આ બધાય દેવી-દેવતાં, પાળિયા, દેરડીઓ ઋતુઓના ટાઢ તડકાને વરસાદ ઝીલતા કાળની થપાટો ખાતાંય અડીખમ રૂપે-પણ ઘસાતાં પડતાં ભિસા તો છે જ. આ બધુંય ભૂંસાઈ બન્યું, કાળમાં ગર્ત થઈ બન્યું ત્યાં સુધીમાં તો કોઈ લોકધર્મી સંશોધક તેની દ્વિત્વે, ફોટો વગેરે લઈ કે લેવાડાની દસ્તાવેજી તરીકે કચકડામાં મઢી લે તો ઘણું સુંદર કામ થશે. અંતે તો નામ તેના નાથ જ છે ને! મહાકાળના ખપ્પરમાં સર્વ નામશેષ થઈ બશે. અંતમાં રહેશે વિશ્વનિયંત્રતા અને શૂન્યમાંથી સર્જન કરનારી જગન્માતા.

સંદર્ભગ્રંથ:

- (૧) ભારતીય ચિત્રકળા: શ્રી વાચસ્પતિ ગૈરલા.
- (૨) મોહો બે દડો : શ્રી. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી.
- (૩) ગુજરાતનું મૂર્તિવિધાન: શ્રી. કનૈયાલાલ ભા. દવે.
- (૪) Hindu culture and Personality. by, P. SPRATT.
- (૫) પ્રાગ ઐતિહાસિક ભારતીય ચિત્રકળા: શ્રી. જગદીશચંદ્ર ગુપ્ત.

(સૌરાષ્ટ્રમાં દ્વારકાનું ધાર્મિક મહત્વ)

પુષ્કરભાઈ ગોકાણી

પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ નદી કાંઠે પાંગરી છે. પણ નદી કાંઠે રહેતી પ્રજા બ્યારે નૌકાયાન બનાવતાં શીખી ત્યારે તે સમુદ્ર કંઠાળમાં પણ વસવા લાગી. ભારતમાં આર્યોની ક્રેટલીક શાખાઓ આવી રીતે સમુદ્ર દ્વારા પણ આવી. આર્યો બ્યારે સિંધુ સંસ્કૃતિની પાષાણ યુગીન પ્રજા સાથે સંઘર્ષ કરતા હતા, ત્યારે ક્રેટલાક આર્ય અને આર્યોતર લોકો આમ દ્વારકા મારફત ભારતમાં પ્રવેશ્યા.

પરદેશમાં ઈન્ડોશીઆ અને ગ્રાંધારમાં પણ દ્વારકા નામે નગરો હોવાના ઉલ્લેખ સાંપડે છે. ભારતમાં પણ સૌરાષ્ટ્ર સિવાય, તાલીમનાડુમાં (મન્નારગુડી) મારવાડમાં (ખેડ દ્વારકા) અને પંજાબમાં પણ દ્વારકા નામે નગરો વસેલાં છે. સૌરાષ્ટ્રનાં પાંચ સ્થળે દ્વારકા સ્થપાયાના પૌરાણિક ઉલ્લેખો છે. એમાં મહત્વનું કારણ સંભાળેલું છે. સૌ પ્રથમ ઓખા મંડળ (ઉપામંડળ)માં શ્રી કૃષ્ણે દ્વારકા વસાવ્યું ત્યારે દ્વારકાએ અભિનવ પ્રજાસત્તાક દ્વારા જે રાજકીય, સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક પ્રણાલીઓ પાડી તેના પરિમલ સૌરાષ્ટ્રમાં ફેલાયો અને તેથી જ મહત્વનાં જે સ્થળો ત્યાર પછી યાદવોએ વસાવ્યાં તેને તેઓએ દ્વારકા નામાભિધાન કર્યું. દ્વારકા એટલે તે સમયનું ભારતનું પશ્ચિમ દ્વાર. (Gateway of India).

દ્વારકાએ વિદેશી સંસ્કૃતિના વિનિયમ માટે આમ ભારતમાં એક માર્ગ બનાવી દીધો, જ્યાં સૌ પ્રથમ સુમેરીઅન સંસ્કૃતિના અવશેષ સમા પુણ્યજનો, આવીને વસ્યા હતા. તેમણે આ પ્રદેશને કુશ નામના તેમના નાયકના નામે કુશસ્થલી નામ આપ્યું હતું. ત્યારે આ પ્રદેશમાં આદિવાસીઓ, પ્રકૃતિના સ્વરૂપોને પૂજતા. શ્રી કૃષ્ણ અહીં આવ્યા તે પહેલાં પણ સૌરાષ્ટ્રમાં યાદવો આવીને વસ્યા હતા, અને તેમાં બાળ ગોપાલ કૃષ્ણની પૂજા પ્રચલિત હતી.^૧ ત્યારે

તેના રાજ રૈવત હતા. તેમણે કુશસ્થલી છતી લીધી હતી, પણ પાછળથી બહારથી પુણ્યજનો વિશાળ લશ્કર લઈ આવ્યા અને રૈવતને પોતાના પરદાદા શર્યાતિએ વસાવેલ આ સુરાષ્ટ્ર છોડી નાસી જવું પડ્યું. તેઓ પોતાના યાદવ બંધુઓ પાસે શુરસેન પ્રદેશમાં (મથુરા) આવીને વસ્યા અને શ્રી કૃષ્ણને આમંત્રણ આપી સૌરાષ્ટ્રમાં લાવ્યા. શ્રી કૃષ્ણે ભારતમાં ભૌતિકવાદી વિલાસી દુષ્ટ રાજ્યોનો પાંડવો દ્વારા નાશ કરાવ્યો અને ગીતા ઉપનિષદ દ્વારા ધ્વંશ પામેલ ધર્મને સજીવન કર્યો, તેમજ રાજ્યપ્રણાલીમાં પ્રજાસત્તાક ગણરાજ્ય સ્થાપ્યું. તેથી ભારતમાં દ્વારકા એક વિશિષ્ટ ધાર્મિક મહત્વ મેળવી શક્યું. આ દ્વારાવતી તે સમયે રતનાકર ઉપર જલમાર્ગનું રક્ષણ કરતું એક નૌકા મથક હતું. દેશ પરદેશમાંથી અગ્રુટ સમૃદ્ધિ-પરદેશ સાથેના વ્યવહારને કારણે દ્વારાવતીમાં આવી તેથી તેને પુરાણોએ સોનાની દ્વારકા^૨ તરીકે વર્ણવી છે. શ્રી કૃષ્ણે સંસાર સરસા રહી રાજયોગ દ્વારા-ધર્મ ફલ ત્યાગ દ્વારા જીવન સફલ કરવાનો ધર્મ દર્શાવ્યો. તે જ સમયે શુરસેન પ્રદેશના શૌરીપુરમાં જન્મેલા તેમના પિતરાઈ ભાઈ નેમિનાથ^૩ દ્વારકા આવીને વસ્યા હતા.

પેઠી પહેલાં થયાં, પણ તેમના માતા પિતાનું નામ વસુદેવ અને દેવકી હોઈ, કાલક્રમે તેનું ચરીત્ર યુગાવતાર ગીતાકાર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે ભળી ગયું. તેની પૂજા આભીરો પાસેથી યાદવ શ્રોષ્ઠ સાત્વત લાવ્યા હતા. સાત્વત શ્રી કૃષ્ણના ૧૫ પેઠી પહેલાં થએલાં પૂર્વજ.

(૨) વિષ્ણુ પુરાણ, હરિવંશ, સ્કંદપુરાણ, ભાગવત.

(૩) તેમણે રૈવતાચળમાં તપ કરેલું. આજે ઓખા-મંડળમાં રાજલ વીજલનું દહેજ છે (રાજમતી તે નેમિનાથના વાગદત્તા હતા અને તેમણે પણ નિશ્ચિત મૂલક લેન ઉપાસના કરી હતી) અને ધરડા પર્વતમાં રૈવતધાર નામનું શિખર આવેલું છે. જે દ્વારકાની

(૧) ભાગવતના બાલગોપાલ કૃષ્ણ શ્રી કૃષ્ણથી પંદર

તેમણે શ્રી કૃષ્ણના પ્રવૃત્તિધર્મથી વિપરીત શાસ્ત્ર સંમત નિવૃત્તિ ધર્મ સ્વીકાર્યો અને નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી, અને જૈન ઉપાસનાને ધાર્મિક મહત્ત્વ આપ્યું. ભારતના બે મુખ્ય ધર્મને આમ દ્વારકામાંથી પુનઃજીવન મળ્યું. ત્યારે હજુ ભારતમાં મૂર્તિપૂજા આવી નહોતી. ઋષિઓના શાપ પામેલા શ્રીકૃષ્ણપુત્ર સામ્ય પોતાને શરીરે નીકળેલ ૪ કોઠ સમાવવા દ્વારકાથી ઈરાન (આર્યાન્) ગયેલા અને ત્યાં નિહાળી પુત્ર મગધ દ્વારા સૂર્યશક્તિથી કોઠ મીટાવી શક્યા એટલે તેઓ મગ લોકોને ઉપામંડળ-દ્વારાવતી લાવ્યા હતા. ત્યારે ઉપામંડલ હાલના દ્વારકાથી પ્રભાસ સુધી વિસ્તરેલું હતું. અને ત્યાં વિવિધ યાદવ પ્રજાઓ અને વિદેશીઓ વસતા હતા. ત્યારે ઈરાનના કિનારા સાથે દ્વારાવતીને મોટા વ્યવહાર હોતો. તેથી જ તો ત્યાંના (અફગાની-સ્તાનમાં આવેલા) લોહિતપુરના રાજવી બેનીપાલ (બાણાસુર)ની પુત્રી ઉપાને અનિરુદ્ધ પરણ્યો હતો. તેથી આ પ્રદેશ ઉપામંડલ કહેવાયો. ભારતમાં આમ દ્વારકા મારફત સામ્ય દ્વારા સૂર્યપૂજા પણ આવી અને એ સૂર્યપૂજા દ્વારા (ભારતમાં જૈન પરંપરાની સ્પર્ધામાં) મૂર્તિપૂજા શરૂ થઈ. તેથી આજે પણ ભારત-ભરમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણી મોટી સંખ્યામાં સૂર્યમંદિરો મળી આવે છે. દ્વારકાના આ ઉપામંડળના હાલના પ્રદેશમાં પણ ૧૫ સૂર્યમંદિરો મળી આવ્યાં છે.

ભારતમાં વ્યાપેલા મુખ્ય ધર્મોમાં જૈન અને વૈષ્ણવ ધર્મનાં મૂળ જાંડા જિતારવામાં દ્વારકાએ

માફક ગિરનાર સાથે ગુચવાઈ ગયા છે.

(૪) આરંભડા, ગઢેચી, શિવરાજપુર, કચ્છીગઢ, કટ્યાણપુર, પ્રાસણવેલ, વસઈ, ગુહાદિત્ય, સુવર્ણતીર્થ, દ્વારકા, સીતાકુંડ, ધ્રેવાડ, મેરીપર, મઢી, કુરંગા એમ ૧૫ સૂર્યમંદિરો.

(૫) દુર્વાસા ઋષિની મસ્કરી કરતાં શાપ વહોરી સામ્ય રોગી થયા હતા.

(૬) પ્રાસણવેલ (તાલુકો દ્વારકા)માં પ્રાચીન મગ દહેજ હાલ તેની શાખ પૂરાવે છે.

મોટા ફાળો આપ્યો છે. મૂર્તિપૂજાની શરુઆત પણ દ્વારકાથી થઈ. બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ (અધ્યાય ૧૦૩-૧૦૪)ના ઉલ્લેખ મુજબ ઈ.સ. પૂર્વે આઠમીથી ચોથી સદી સુધીમાં મહર્ષિ પાણીની, કાત્યાયન અને યાજ્ઞવલ્ક્યે ગીતાકાર શ્રીકૃષ્ણના પાવનકારી ચરણોથી રજેટાએલી દ્વારકાની ધૂલી માથે ચઢાવવા યાત્રા કરી હતી. ભારત સમ્રાટોએ દ્વારકાને પોતાનું નૌકામથક બનાવેલું હતું. સિકંદરનો નૌકા કાફલો તેથી જ સિંધના દક્ષિણ કિનારાથી આગળ વધી શક્યો નહોતો.

ઈ. સ. પૂર્વે ૧૫૦૦ વર્ષની આસપાસ શ્રીકૃષ્ણ થયા ત્યારે જે ભગવદ્દાસ્ય રાજ્યસભા ખંડ (હાલ લાડવા દહેરુ) હતો તે સમુદ્રથી ૩૫ ફૂટ જાંચાઈએ હોઈ દ્વારકા સમુદ્રમાં ડૂબેલી ત્યારે તે ડૂબ્યો નહોતો. ત્યાં જ શ્રીકૃષ્ણની સ્મૃતિમાં તેમના પ્રપૌત્ર વજ્રનાભે એક સમાધિ જેવું બનાવ્યું હતું, જેની ઉપર કાલક્રમે વૈશ્રવ રાજ્યોએ મંદિર બનાવ્યું અને સમય જતાં તે મંદિર વિકસતું, વિકસતું જાંચુ થતું ગયું. ઈ. સ.ની ખ્રીષ્ટ સદીમાં ત્યાં વાસુદેવ ખીજા નામે રાજને ગિરિનગરના રાજ રુદ્રદામન સાથે લડાઈ થઈ; દ્વારકા જીતાઈ પણ વાસુદેવ ખીજાની મહારાણી ધીરાદેવીના ભાઈ શાતકર્ણી પૂણ્ડ્રમાવીએ રુદ્રદામનને હરાવ્યો અને વૈષ્ણવ ધર્મ સ્વીકારાવ્યો, જેની શાખ આપતા પંખાળા ગ્રીકશિલ્પો મંદિરમાં ઘણા મળી આવે છે. ત્યાર પછી મૈત્રકાનું રાજ્ય આવતાં દ્વારકામાં સૂર્યપૂજા સાથે શિવપૂજા પણ ફાલી. અહીં કેટલીક જગ્યાએ ટાંકાઓ ખોદતાં મળી આવેલા માટીના કમંડોમાં શિવલિંગ અને નંદી સ્પષ્ટ કંડારાએલા મળી આવે છે. બાણાસુર શિવપૂજક હતો તેથી તેની પુત્રી અને શ્રી કૃષ્ણની પૌત્રવધુ ઉપા શિવપૂજાને જરૂર દ્વારકામાં લાવી જ હોય ! તેથી તો દ્વારકાની ઉત્તરે સાત માઈલે નાગેશ્વરનું જ્યોતિર્લિંગ હાલ પણ યાત્રીઓને આકર્ષી રહેલ છે. આ જ્યોતિર્લિંગ વિષે અન્ય દંતકથાઓ પણ મળે છે. પણ શિવધર્મના ૧૨ મુખ્ય ધામોમાં દ્વારાવતી એક છે તેથી દ્વારકાએ શિવધર્મને પણ

(૭) આજે પુસ્તકાલયમાં તે સમયનો મૂળવાસરથી મળી આવેલ રૂદ્રસેનના ૧૨૨મા વર્ષનો ઉલ્લેખ કરતો બ્રાહ્મી લિપિમાં લખાયેલ લેખ સચવાયેલા છે.

વિકસાવ્યો હતો. શ્રી શંકરાચાર્ય પાસે હાલ રહેલ તેજસ્વી નીલમનું બનેલું શ્રી ચંદ્ર મૌલીશ્વરનું શિવલીંગ શ્રીકૃષ્ણ સેવ્યું હતું તેમ વિગતો મળી આવે છે. થોડો સમય અહીં જોનારું પ્રયત્ન વર્યસ્વ થતાં આજના ત્રૈલોક્ય સુંદર જગત મંદિરમાં શ્રી પાર્શ્વનાથની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠિત થયેલી-જે હાલ જનમનગરના જૈન મંદિરમાં જળવાયેલી છે. દારકા સમુદ્રથી નીચાણના વિસ્તારમાં રહી હોઈ તે જળ નીચે વારંવાર ડૂબી છે. જૈન આગમોમાં તે એક વખત બળી ગયાનો ઉલ્લેખ પણ મળી આવે છે. ઈસુની છઠી સાતમી સદીમાં ચાવડાઓએ દારકામાં રાજ્ય કર્યાની માહિતી મળે છે. તે સમય પછી જૈનનું વર્યસ્વ વધ્યું હશે. શ્રીમદ્ આદ્ય શંકરાચાર્યે અહીં દારકામાંથી આટલા ધર્મેને પોષણ મળેલું જોઈ પોતાનો પહેલો મઠ (શ્રીમંડનમિશ્રને શાસ્ત્રાર્થમાં હરાવી) અહીં સ્થાપ્યો અને મંડનમિશ્રના વિદ્વષિ અર્ધાંગી સરસ્વતીના દાનમે તેને 'શારદામઠ' નામ આપ્યું. તેમજ અહીં શિવ અને વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના વિવાદનો સમન્વય કર્યો. તે સમયે દારકામાં શક્તિપૂજન^{૧૨} પણ હતી.

શ્રી શક્તિના બાવન મુખ્ય પીઠોમાં અહીં રુક્મિણી^{૧૩}, અભય^{૧૪} અને ધરાના^{૧૫} ત્રણ શક્તિપીઠ^{૧૬} આવેલા છે, તેમજ દારકાધીશના દેવકીજીના મંદિર પાછળ આ શક્તિશિલ્પો મળી આવે છે તેથી પણ દારકામાં શક્તિપૂજન હશે એમ જણાય છે. અહીં રુક્મિણીના મંદિર ઉપર તો ઘણા સંલોગશિલ્પોનો એક થર કંડારાયેલો છે. બ્યારે મુખ્ય મંદિરમાં આવેલ શ્રી ત્રિવિક્રમજીના મંદિર ઉપર પણ આવા મૈથુન શિલ્પો શાક્ત અને વામપૂજની ત્યારે વ્યાપકતા હશે

(૮) ડૉ. સાંકળીઆએ ઈ. ૧૯૬૩ માં કરેલા ઉત્ખનનના આધારે જણાવ્યું છે કે પ્રથમ દારકા હાલના દારકાથી ૩૬ ફૂટ નીચે વસેલું હતું, અને ઈસુ પછી ૭ વાર ડૂબ્યું અને નવું વસ્યું હતું.

(૯) દારકાની ઉત્તરે આ મંદિર છે.

(૧૦) આ બંને મંદિરો ખેટ શંખોધારમાં છે.

(૧૨) ભદ્રકાળી માતાજીની સ્થાપના શ્રીમદ્ આદ્ય શંકરાચાર્યે દારકામાં કરી હતી. તેમજ દારકાની દક્ષિણપૂર્વે હરંસિધ્ધનું પીઠ પણ છે.

તેમ દર્શાવે છે. ઈસુની ૧૨ મી સદીમાં રુક્મિણીના મંદિરને હાલનો ઘાટ મળેલો છે તેથી સોલંકીઓના રાજ્યકાળ પહેલાં અહીં શાકતોનું વર્યસ્વ હશે એમ માની શકાય. શ્રી આદ્ય શંકરાચાર્યે પંચાયતનની પૂજનો સ્વીકાર કરાવ્યો ત્યારે તેમાં શિવ અને શક્તિની પૂજન પણ સ્વીકારાવી હતી એટલે ત્યાર પછી શાકતમતને બળ મળ્યું હશે. ગુપ્તોએ જેમ વિષ્ણુપૂજને વિકસાવી તેમજ સોલંકીઓએ શિવપૂજને^{૧૭} વિકસાવી હતી. મીનળદેવી મોટા સંઘ લઈ દારકાની યાત્રાએ ઈસુની બારમી સદીમાં આવ્યા હતા તેના ઘણા ઉલ્લેખો મળે છે.

સોલંકી પછી સૌરાષ્ટ્રમાં મુસલમાનો આવ્યા. તેઓ દારા દારકા પ્રદેશમાં એવા મોટા ઉપદ્રવ થયા નથી. ફક્ત બંદરી વ્યવહારને કારણે મુસલમાનો હજ કરવા માટે દારકા બંદરનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા હતા. તે સમયે ઓખા મંડળમાં મુસલમાનોની વસ્તી વધી. ખેટ શંખોધારમાં તેઓનું યાત્રાનું સ્થળ હાજીકરમાણીની દરગાહ તેની ગવાહી પૂરે છે.

પંદરમી સદીના અંતમાં અહીં ભાગવત ધર્મને દબ કરવા શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી આવ્યા હતા. અહીં છ સ્થળોએ તેમણે ભાગવત^{૧૮} પારાયણ કર્યું હતું.

ખેટ શંખોધારમાં આવેલ શંખ તળાવ પાસે ખોદકામ કરતાં એક બૌદ્ધસ્તુપ મળી આવેલો જેની ઉપર શ્રી શંખ નારાયણનું મંદિર છે. ત્યાંથી કેટલીક બૌદ્ધ મૂર્તિઓ મળી આવેલી.^{૧૯}

આમ દારકા ભારતમાં ધર્મ પ્રસારનું કેન્દ્ર બન્યું હતું. તેથી જ તેનો ચાર ધામમાં અને સાત-પૂરીમાં એમ બેવડો ઉલ્લેખ હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં કરાયો

(૧૧) હાલ ઓખા મંડળમાં આવી મહાગુણજી અને ગુંસાઈજીની છ ખેડકા છે.

૧. ખેટ શંખોધાર, ૨. ગોપી, ૩. દારકા, ૪. બરડીઆ પાસે સામ્ય લક્ષમણા મંદિર નજીક ૫. ભાવડા, ૬. પીંડારા.

(૧૩) શ્રી. ક.ના જોષીની માહિતીના આધારે.

(૧૫) વસઈ શ્રી કનકેશ્વરના શિવમંદિરો બંધાયા (સં. ૧૨૬૧)

છે. દ્વારકા વ્યાપાર માટે પરદેશીનું ભારતનું પ્રવેશદ્વાર હતું તે સંસ્કૃતિ માટે પણ તે વાહક બન્યું. આસિ-રીઅન રાજ બેનીપાલની પુત્રી ઉષા વિદેશી નૃત્ય-કલાને દ્વારકાથી ભારતમાં લાવી. જેમાં કૃષ્ણની રાસ કલા ભળી, સંગીત અને વાદન ભળ્યા. દ્વારકાએ આમ ભારતની સાંસ્કૃતિક ગંગોત્રી બની રહ્યું. તેથીજ અહીંની આદિબ્રહ્મ આહર, મેર, સતવારા વગેરેમાં આ નૃત્ય અને સંગીત આજ સુધી જળવાઈ રહ્યાં છે.

દ્વારકા જ્યોતિષ શાસ્ત્રનું પણ એક વિદ્યાધામ હતું. દ્વારકાના પ્રખ્યાત જૈન મુનિ શ્રમણાચાર્યના ભાઈ અહીંથી પહેલી સદીમાં ગ્રીસ ગયેલા તેથી તેમજ જૈન ધર્મ તેમજ સ્વીકારેલો નહિ તેથી લોકો તેને યવનાચાર્ય કહેતા. તેનો “યવજ જ્ઞાતક” નામે ગ્રંથ પ્રાચીન વેદાંગ જ્યોતિષના આધારે લખાયેલો અને આ સંશોધન ગ્રંથ આજે પણ પ્રમાણભૂત ગણાય છે.

આ દ્વારકાએ સૂર્ય, જૈન, વૈષ્ણવ, શૈવ, શાકત એમ પાંચ મહા સંપ્રદાયો વિકસાવ્યા છે. અહીં પ્રજ્ઞસત્તાક રાજ્યપ્રણાલીનો આરંભ થયો છે. અહીંથી ભારતે પરદેશ સાથે સંબંધો બાંધ્યા છે, વ્યાપાર, વ્યવહાર અને શ્રીને આપ્યા છે.

અહીં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે ગીતા ઉપનિષદ રચવાની પ્રેરણા મેળવી છે. અહીંથી ભગવાન આઘ શંકરાચાર્યે મા શારદાનો પ્રવાહ વહેવડાવ્યો છે. અહીં તેથી જ મૂર્તિમંત લક્ષ્મણસ્વરૂપનું સાંસ્કૃતિક નિવેદન થયું છે.

દ્વારકાના ધાર્મિક મહાત્મથી આકર્ષાઈ, મહાન ભક્તો, આચાર્યો અને પ્રવાસીઓ અહીં આવ્યા છે. અહીંથી જ યાદવો દેવગીરી, (મહારાષ્ટ્ર), સિયામ, થાયલેન્ડ, અને ઈરાન ગયા ત્યાં તેણે રાજ્યો સ્થાપ્યાં છે, વિષ્ણુપૂજા પ્રવર્તાવી છે તેથી તે સર્વ સ્થળે દ્વારાવતી નગરીઓ આવેલી છે.

અહીં આઘ શંકરાચાર્ય પછી (ઈ. સ. ૭૮૮-૮૨૦), ભક્ત શ્રી સગાળશા (૯૦૦), મૂળરાજ સોલંકીના પિતા અને કાકા (૯૩૦) શ્રી રામાનુજ-ચાર્ય (૧૧૩૦), રાજ્ય માતા મીનળદેવી (૧૧૦૦)

(૧૪) શ્રી જયમલ્લ પરમાર— આપણી લોક સંસ્કૃતિ

શ્રી મધ્વાચાર્ય (૧૧૯૯-૧૩૦૩), સંત જ્ઞાનેશ્વર (૧૨૭૫-૧૨૯૯), સંત નામદેવ મહારાજ (૧૩૦૦), પર્વત મહેતા (૧૩૭૭) સંત કબીર (૧૪૦૦) સ્વામી રામાનંદાચાર્ય (૧૪૧૦, પીપા ભગત (૧૪૧૧), શ્રી નરસિંહ મહેતા (૧૪૩૦), ગુરૂ નાનક (૧૫૦૦), મહાપ્રભુ શ્રી ચૈતન્યજી (૧૫૧૧), શ્રી વલ્લભાચાર્યજી (૧૪૭૯-૧૫૩૧ સુધીમાં ત્રણ વખત), શ્રી ગોવિંદ સ્વામી (૧૪૯૧), સંત તુલસીદાસ (૧૫૩૪), શ્રી મીરાબાઈ (૧૪૯૯), ઈસરદાસ (૧૫૪૦), શ્રી ગુંસાઈજી વિઠ્ઠલનાથજી (૧૫૫૭), સમર્થગુરૂ રામદાસ (૧૬૦૮), જમરાવળ અને હળવદના માનસિંહજી (૧૫૬૦), રઘુનાથજી મહારાજ (૧૫૭૧), દામાજીરાવ ગાયકવાડ (૧૭૭૦), અહલ્યાબાઈ (૧૭૭૩), કર્નલ ટોડ (ઈતિહાસકાર) (૧૮૨૩), રણમલજી (૧૮૪૭), પંડિત હરિવલ્લભદત્તજી (૧૮૮૦), શ્રી સયાજીરાવ મહારાજ ગાયકવાડ (૧૯૦૩), પછી ધણીવાર, ડૉ. રાજેન્દ્રપ્રસાદ (૧૯૫૧), શ્રી સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણન (૧૯૬૧), શ્રીમતી ઈન્દિરાજી (૧૯૬૯) જેવી વિભૂતિઓએ દ્વારકાના ધાર્મિક મહાત્મથી આકર્ષાઈ દ્વારકાની યાત્રા કરી છે. ઈસુ પહેલાં ૧૫૦૦ વર્ષથી આજ સુધી કરોડો યાત્રીઓ દ્વારકા યાત્રા કરી ગયાં અને દર વર્ષે લગભગ એ લાખ યાત્રીઓ દ્વારકા આવે છે.

હાલ અહીં શ્રી અભિનવ સચ્ચિદાનંદતીર્થ શંકરાચાર્યજીએ ફરી ધાર્મિક સંશોધન માટે અને સરસ્વતીની આરાધના માટે ભારતીય સંશોધન મંદિર, શ્રી શારદાપીઠ આર્ટ્સ કોલેજની અને શ્રી દ્વારકાધીશ સંસ્કૃત એકેડેમીની સ્થાપના કરી છે. શ્રી ગોપાલવરુદ્ધ પાઠકજીના હસ્તે અત્રે વેદભૂવન સ્થપાયું છે, અને શ્રીમન્નારાયણજીના ગવર્નર રાજ્ય દરમ્યાન દ્વારકાનો સાચો વિકાસ કરવા શ્રી જયસુખલાલ હાથીના નેતૃત્વ હેઠળ એક સમિતિએ એક રિપોર્ટ આપ્યો છે જે દ્વારકાના સાચા ધાર્મિક મહત્ત્વને સ્થાપવા ભારત સરકારને માર્ગદર્શન આપે છે.

દ્વારકાક્ષેત્રમાં શ્રી કૃષ્ણસંધના મંદિર સમુહ ઉપરાંત, વસઈમાં જૈન વસહિડાઓ, શ્રી કનકેશ્વરના પ્રાચીન મંદિરો, (સં ૧૨૬૧) નાગેશ્વરનું જ્યોતિર્લિંગ,

ગોપીમાં મહાપ્રભુજીની ખેઠક, સુવર્ણતીર્થમાં ઉતુખજો, ખરડીઆમાં સંખલક્ષ્મણનું મંદિર, દ્રેવાડનું સૂર્યમંદિર, ધ્રાસણુવેલનું મગદહેરું, ખેટના શ્રી કૃષ્ણપ્રભુની મહારાણીના મંદિરો અને અલયાપીઠ જેવા જેવા છે.

દ્વારકાએ ભારતમાં પંચ મહાધર્મો વિકસાવી ધર્મની પ્રવાહીતા-સર્વતે સમાવી લેવાની ઊંડી સૂઝ-ખતાલી છે; દ્વારકાનું^૧ ત્રૈલોક્ય સુંદર જગતમંદિર અને મહાપ્રભુજીની ખેઠક^૨ સમગ્ર ઓખામંડળમાં પ્રસરેલાં ૧૯૫થી વધારે સૂર્યમંદિરો,^૩ રક્ષિમણી, અલયા, ધરા, હુણાઈ, ચંદ્રલાગા, ભદ્રકાલી. આદીના પ્રાચીન શાકતમંદિરો^૪ શ્રી નાગેશ્વરનું જ્યોતિર્લીંગ અને ચંદ્ર-મૌલીશ્વરનું અપૂર્વ નીલમલિંગ સિવાય અને સિધ્ધેશ્વર, કનકેશ્વર, ઓખેશ્વર, ભડકેશ્વર, ઈન્દ્રેશ્વર આદી વ્યાપક પ્રાચીન શિવમંદિરો અને તે મતમાં મૂર્તિપૂજા સ્વીકારાઈ તેની ગવાહી આપતું દક્ષિણામૂર્તિ મંદિર^૫ અને અત્રેથી પગ કરી ગએલ જૈન ધર્મના અવશેષ સમા રાજસવીજલના દહેરાં તથા જમનગરમાંની જૈન મૂર્તિ

તેની ગવાહી આપે છે. વેદકાળમાં પૂજાતાં અગ્નિ, વરુણ અને વાયુ જેવા પ્રાકૃતિક દેવો પણ અહીં પાછળથી મૂર્તિરૂપે પૂજાતાં, તેનાં ચક્રનારાયણ, સમુદ્રનારાયણ આદી મંદિરો આજે પણ છે. પુરુષાર્થના ચાર આયામો ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષને અહીં નવા અલિગમ પ્રાપ્ત થયા છે. ઉપર જણાવ્યા મુજબ^૧ ધર્મમાં વિવિધતા છતાં સહિષ્ણુતા^૨ અર્થ એટલે પ્રજ્ઞસત્તાક રાજ્ય પ્રણાલી અને નૌકા વ્યવહારદ્વારા આયાત નિકાસ વ્યાપાર^૩ કામમાં ઊપાનું નૃત્ય; શ્રી કૃષ્ણની ખંશી અને રાસ તથા શાકતમાં ધર્મસભર કામવિધિ અને^૪ મોક્ષ માર્ગમાં શ્રી ગીતા ઉપનિષદ દ્વારા કર્મ સન્યાસ-કર્મફલત્યાગની સંસાર સરસા રહીને અનાસક્ત રહી મોક્ષ મેળવવાની અભિનવ પ્રણાલી દ્વારા દ્વારકાએ ભારતને અને વિશ્વને વિશાળ અર્થમાં-જેને લીધે સર્વ કાંઈ વિવિધ રૂપ ધારી રહ્યું અને પોષાઈ રહ્યું છે તે માનવ ધર્મનું-પ્રખુદ્ધ દર્શન આપ્યું છે. આપ સૌને તેના દર્શન કરવા અમારું ભાવલીનું નિમંત્રણ છે.

[પૃષ્ઠ ૪૭૫થી ચાલુ]

અને ભાવ બૃહસ્પતિને સોમનાથના ગંડ તીર્થેશ્વરપદે સ્થાપિતે તેમને બ્રહ્મપુરી નામનું એક ગામ દાનમાં આપ્યું હતું. ભાવ બૃહસ્પતિની શાખાના છ આચાર્યો પ્રભાસ પાટણમાં થયા હતા. પાશુપત સંપ્રદાયના આ આચાર્યો પરમવિદ્વાન અને બ્રહ્મજ્ઞાનના ઉપાસકો હતા. એમના પ્રયત્નોથી સોલંકી-વાઘેલા યુગમાં પ્રભાસમાં અનેક પ્રાસાદો, મંદિરો, વાવો, મઠો, કૃષ્ણાઓ તથા સ્થાપત્યનાં ઘણા કાર્યો થયાં હતાં. જેની વિગતવાર નોંધ અમોએ શ્રી કૃષ્ણસ ગુજરાતી સભા ત્રૈમાસિકના મહોત્સવ ગ્રંથ મુખર્ષી ઈ. સ. ૧૯૪૯માં 'ગુજરાતના પાશુપતાચાર્યો' શીર્ષક લેખમાં કરી છે. ગુજરાતના છેલ્લા રાજા કર્ણદેવ વાઘેલાના સમયમાં ઉતુખખાને સોમનાથના મંદિરનો વિ. સં ૧૩૫૫ (ઈ. સ. ૧૨૯૯)માં ધ્વંસ કર્યા પછી સોમનાથના પાશુપત સંપ્રદાયના આચાર્યોનું શુભ થયું તે વિષે કાંઈ ઐતિહાસિક માહિતી ઉપલબ્ધ થઈ નથી.

તેરમી શતાબ્દીનાં અંતિમ વર્ષ પર્યંત સોમનાથના સ્થાનમાં ચડતી પડતીના ચમકારાઓ જોતો જોતો વિદ્યમાન રહ્યો હતો. અને પ્રભાસના સોમનાથના સ્થાન માંથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની ભવ્ય પ્રેરણા સૌરાષ્ટ્રની પ્રજાને જ નહિ પણ ભારતના પ્રત્યેક પ્રાન્તમાંથી પ્રભાસની યાત્રાએ આવનારાં યાત્રાળુઓ અને પ્રવાસીઓને આપતો રહ્યો હતો એટલું જ નહિ પણ પ્રભાસ પાટણમાં બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપદેશ આપવાના વિદ્યા કેન્દ્રનું કાર્ય કરી રહ્યો હતો. એમાં કંઈ સંશય નથી. સોમનાથના મંદિરનો પુનરુદ્ધાર થયો છે અને સોમનાથના સ્થાનમાં સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય કરવાની સોમનાથ વિશ્વસ્ત મંડળની ભાવનાને મૂર્ત સ્વરૂપ આપતી શુભ શરૂઆત સંસ્કૃત વિદ્યાલયથી થઈ છે. સ્વયં જ્યોતિ ભગવાન સોમનાથની કૃપાથી એ વિદ્યાલય ભવિષ્યમાં સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે અને તે સાથે સોમનાથના પ્રાચીન ગૌરવને ઉજ્જવલ કરનારાં આધ્યાત્મિક કેન્દ્રનું કાર્ય કરવા શક્તિમાન ધાય એવી અંતરની મહેચ્છા સાથે લેખનું સમાપન કરું છું.

સોમશર્માએ શરૂ કરેલો પાશુપત સંપ્રદાય ઈ. સ. ની

સોમનાથ અને પાશુપત સંપ્રદાય

હરિશંકર પ્રભાશંકર શાસ્ત્રી

શૈવ સંપ્રદાયોમાં મૂર્તિ અને લિંગ પૂજનું મહત્વ વિશેષ માનવામાં આવ્યું છે. પૃથ્વીના ઘણા પ્રદેશોમાં પ્રાચીન પ્રાગૈતિહાસિક યુગમાં શિવલિંગની પૂજા પ્રચલિત હતી. મોહિ-જે-ઢેરા અને હડપ્પાના અવશેષોમાં ઉત્ખનન સમયે એ બંને નગરોમાં શિવની મૂર્તિ અને લિંગ પૂજા થતી હોવાનાં ઘણાં પ્રમાણો પ્રાપ્ત થયાં છે. શિવની આ પૂજા આર્યોની નહિ કિન્તુ આર્યોત્તર જાતિઓની હતી એમ તજ્જો સ્પષ્ટ રીતે માને છે. એ કાળે કયા પ્રકારના ધર્મ કે સંપ્રદાયો પ્રવર્તતા હશે તેના વિશે કાંઈ વિશેષ સ્પષ્ટતા, થઈ નથી પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ કે ભારતનાં પ્રાચીન સ્થાનોમાં પ્રાચીન પ્રાગૈતિહાસિક યુગમાં શિવ પૂજા પ્રચલિત થઈ ચૂકી હતી. પાશુપત મોહિશ્વર કે વૈષ્ણવ ભાગવત જેવા સંપ્રદાયો પ્રાચીન કાળમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યા પરંતુ મોહિ જે ઢેરા કે હડપ્પાની શિવપૂજા સાથે આનો કંઈ સંબંધ નથી એમ તજ્જો માને છે. પ્રભાસક્ષેત્ર શિવપૂજનું પ્રાચીન કેન્દ્ર અને જંદર હોવાથી પ્રભાસમાં પણ ઘણા પ્રાચીનકાળમાં શિવ-પૂજનું કેન્દ્ર સ્થાપિત થયું હતું.

વૈદિક સાહિત્યમાં રુદ્ર-શિવની ઉપાસનાને લગતાં પ્રમાણો હોવા છતાં એમાં મૂર્તિ કે લિંગ પૂજા વિષે કાંઈ પ્રમાણો મળતાં નથી. વેદમાં લિંગ પૂજકાને આર્યોના શત્રુઓ માનવામાં આવ્યા છે. સ્વ. શ્રી દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રીએ “શૈવધર્મનો ઇતિહાસ”માં સ્પષ્ટ રીતે ઉપરોક્ત મતનું પ્રતિપાદન કર્યું છે અને મહાભારત કાળમાં આર્યોમાં શિવલિંગની પૂજાનો પ્રચાર નવો નવો શરૂ થયો હતો અને વૃં સંના આરંભની આસપાસનાં વર્ષોમાં સાદી શિવ ભક્તિમાંથી શિવની મૂર્તિ અને લિંગને પૂજનારો પાશુપત સંપ્રદાય (ઉદ્ભવો) હતા એમ જણાવ્યું છે. ક્ષત્રિયો શિવ ભક્તો હતા. અને ગુપ્તયુગમાં એ મત પાશુપત કે મોહિશ્વરના નામથી વિશેષ પ્રસિદ્ધ થયો હતો.

શિવપુરાણમાં પાશુપત સંપ્રદાય પ્રવર્તક

આચાર્યોને ભગવાન શિવના અવતાર માનવામાં આવ્યા છે. શિવનો અવતાર માનવામાં આવેલા અઠાવીસ પાશુપતાચાર્યો અને પ્રત્યેક આચાર્ય ત્રાર ત્રાર શિષ્યોનાં નામો નોંધવામાં આવ્યાં છે. વાયુપુરાણ, બ્રહ્માંડ પુરાણ, લિંગ પુરાણ તથા પાશુપત સંપ્રદાયને લગતાં શાસ્ત્રો અને મહાત્મ્યના ગ્રંથોમાં પણ પાશુપત સંપ્રદાયના આચાર્યો અને એમના શિષ્યો વિશે ઘણી હકીકતો નોંધવામાં આવી છે. આ સર્વ પાશુપતાચાર્યો અને એમના શિષ્યો સિદ્ધ સાંભવ યોગીઓ હતા. અને તેઓ સપ્તર્ષીક પણ હતા. પાશુપત સંપ્રદાયમાં યોગ દ્વારા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી એમ માનવામાં આવ્યું હતું.

શિવનો અવતાર માનવામાં આવેલા એ અઠાવીસ આચાર્યો કયા કયા સમયમાં અને કયાં કયાં હશે એને વિષે ઐતિહાસિક કાંઈ હકીકત પ્રાપ્ત થઈ નથી તેમજ તે આચાર્યોના સળંગ ઇતિહાસ આલેખી શકાય તેવાં સ્પષ્ટ પ્રમાણો પ્રાપ્ત થયાં નથી. પૌરાણિક અનુશ્રુતિ અને ધર્મશાસ્ત્ર તથા મહાત્મ્યના ગ્રંથોના આધારે સત્તાવીસમા પાશુપતાચાર્ય સોમ શર્મા અને અઠાવીસમા પાશુપતાચાર્ય ભગવાન લકુલીશનો સમય સુનિશ્ચિત થઈ શક્યો છે.

પ્રભાસક્ષેત્ર તો પાશુપત સંપ્રદાયના ઉદ્ભવ થયા પહેલાંનું આર્યોનું પવિત્ર તીર્થ મનાઈ ચૂક્યું હતું અને મહાભારતકાળ પહેલાં પ્રભાસની તીર્થ તરીકેની ખ્યાતિ પ્રસિદ્ધ થઈ ચૂકી હતી. મહાભારતમાં પ્રભાસને અગ્નિતીર્થ તથા સોમતીર્થ તરીકે ઓળખાવ્યું છે અને પ્રભાસમાં અગ્નિ સન્નિહિત છે એમ નોંધવામાં આવ્યું છે. પ્રભાસક્ષેત્રનું નામ પ્રભાસ પડવાનાં જે કટલાંક કારણો સ્કંદપુરાણના પ્રભાસખંડમાં નોંધવામાં આવ્યાં છે. તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સરસ્વતી અને સાગરનો સંગમ અને તેને કારણે તથા પ્રભાસમાં સૂર્યપૂજા થતી હોવાને કારણે તથા પ્રભાસના બ્રહ્મવેતા બ્રાહ્મણોની વાણીના ઘોષને કારણે આ

ક્ષેત્રનું' નામ પ્રભાસ થયું હોય તેમ જણાય છે. પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એમના મોટાભાઈ બલરામે યાદવાસ્થળીનાં યુદ્ધ પછી દેહત્યાગ કર્યો હોવાના કારણે એનું મહાત્મ્ય ધણું જ વધી જવા પામ્યું હતું. પ્રભાસમાં સૂર્યપૂજા, શિવપૂજા અને વિષ્ણુપૂજા પ્રચલિત થઈ હતી. અને આ બધા સંપ્રદાયોનાં પ્રભાસમાં મંદિરો અને સ્થાનો હોવાનાં કારણે પ્રભાસ એના ખરા અર્થમાં ભાસમાન થયેલું ક્ષેત્ર હતું અને એનું પાવિત્ર્ય પણ અધિક માનવામાં આવ્યું હતું. પ્રભાસ શૈવ ધર્મનું પણ પ્રાચીન કેન્દ્ર હતું. મહાભારતમાં પણ તેને અગ્નિતીર્થ અને સોમતીર્થ કહેવામાં આવ્યું છે. આપણા કેટલાક વિદ્વાનો અગ્નિમાંથી શિવ લિંગની પૂજાનો ઉદ્ભવ થયો હતો એમ માને છે. પ્રભાસ ખંડમાં સોમનાથનું એક નામ કાલાગ્નિ રુદ્ર હતું એમ જણાય છે અને કાલાગ્નિ રુદ્ર નામના ભૌરવ પણ હોવાનું નોંધ્યું છે. પાશુપત સંપ્રદાયમાં કાલાગ્નિ-રુદ્રની ઉપાસના થતી હતી. મૃત્યુંજય, કાલાગ્નિ રુદ્ર અને સોમનાથ એ નામો એક બીજાના પર્વાય રૂપે હોવાથી શિવલિંગના નામનો એક પ્રકાર છે. સોમનાથનું સોમનાથ નામ પ્રસિદ્ધ થયા પહેલાં તેનું નામ ભૌરવેશ્વર કે ભૌરવનાથ હોવાનું પણ પ્રભાસખંડમાં નોંધ્યું છે. આ ઉપરથી તે કાળે પાશુપત સંપ્રદાયમાં ભૌરવની પૂજા હતી એવો તર્ક ઈતિહાસકારો કરે છે. પરંતુ સોમનાથનાં બીજાં જે નામો આપ્યા છે તે શિવ લિંગનાં જ હોય તો ભૌરવેશ્વર પણ શિવલિંગનું જ નામ હોવાનો સંભવ વિશેષ છે. ભૌરવને ઈશ્વર માનવામાં આવ્યા હોય તો એ ભૌરવના ઉપાસ્ય મહાદેવને ભૌરવેશ્વર કહ્યા હોય તેમાં કાંઈ ખોટું લાગતું નથી એટલે સોમનાથના શિવલિંગનું નામ જ ભૌરવેશ્વર હતું એમ માનવું જોઈએ. આ બધી હકીકતો પૌરાણિક મહાત્મ્યની લાગે છે. આ હકીકત લક્ષમાં રાખવા જેવી છે.

સોમનાથનું પ્રથમ મંદિર ક્યારે બંધાયું અને પ્રાચીન પ્રભાસ ક્ષેત્ર પાશુપત સંપ્રદાયનું એક મહત્વનું શૈવતીર્થ કેમ થયું તેનો વિચાર કરીએ તો મહાત્મ્યની આ બધી વાતો કટપલેદની હોવાથી ઈતિહાસના પ્રતિ પાદન ગાટે વિચાર કરવા જેવી લાગે છે.

સોમનાથનું પ્રથમ મંદિર સોમે (ચંદ્ર) દક્ષ

પ્રજાપતિના શાપમાંથી મુક્તિ મેળવવા બંધાયું અને સોમે જે મંદિર બંધાયું તે સોમનાથ નામથી વિખ્યાત થયું આ કથા કેટલાંક સામાયિકો અને વર્તમાનપત્રોમાં ઘણીવાર પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ હોવાથી એનો વિશેષ ઉલ્લેખ કરવાનું યોગ્ય લાગ્યું નથી.

સોમનાથનાં મંદિરમાં અને મંદિરની આસપાસમાં અને તેના પાયાનાં ખોદકામમાંથી પ્રાપ્ત થયેલાં પાત્ર-ખડોના આધારે સોમનાથનું પ્રથમ મંદિર ઈ.સ.ના પ્રારંભનાં વર્ષોમાં બંધાયું હોવાની વાત સ્વીકારવામાં આવી છે. પરંતુ પ્રથમ મંદિરનો નિર્માતા કોણ અને તે મંદિર ક્યારે નષ્ટ થયું અથવા તેના શુભોદ્ધાર કે પુનરુદ્ધાર કરીને તે જ સ્થાને દ્વિતીય મંદિર કોણે અને ક્યારે બંધાયું. તેના વિષે કાંઈ સ્પષ્ટ પ્રમાણો પ્રાપ્ત થયાં નથી. ભારતમાં વિખ્યાત થયેલું મંદિર પ્રસિદ્ધિમાં આવતાં અવસ્ય કેટલાંક વર્ષો તો વ્યતીત થયાં હોવાં જોઈએ, કારણ કે એ સમયમાં આજનાં જેવાં પ્રચાર અને પ્રસિદ્ધિનાં આધુનિક સાધનો વિઘ્નમાન ન હતાં કે જેથી આજની વાત આવતી કાલે જ સમગ્ર દેશમાં અને વિદેશોમાં પણ પ્રસિદ્ધ થઈ શકે.

હવે સોમનાથનું પ્રથમ મંદિર ક્યારે બંધાયું અને તેનું સોમનાથ નામ કેમ પડ્યું તેના વિષે વિચાર કરીએ. પ્રભાસપાટણમાં ઈ.સ.ની પહેલી શતાબ્દના પહેલા કે બીજા ચરણમાં થયેલા સોમશર્માને શિવના સત્તાવીસમા અવતાર તરીકે ગણાવ્યા છે. શ્રી જીવનલાલ અમાને 'સ્વાધ્યાય' પુ. ૫ અંક ૩ જમાં પ્રસિદ્ધ કરાવેલા લેખ 'શુન્દરાતના મુખ્ય શૈવાચાર્યો' શીર્ષક લેખમાં સોમ શર્માના સમય પહેલી સદીના પહેલા કે બીજા ચરણમાં થયો હોવાનું સ્વીકાર્યું છે. અને તેમના અક્ષપાદ, કણાદ, ઉલૂક અને વત્સ નામના ચાર શિષ્યો પણ સિદ્ધયોગીઓ અને સમર્થ વિદ્વાન હોવાની નોંધ કરી છે. શ્રી રસિકલાલ છો. પરીખ અને શ્રી. હરિપ્રસાદ ગં. શાસ્ત્રીએ સંપાદિત કરેલા 'શુન્દરાતના રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ' ગ્રંથ બીજાના ત્રીજા ખંડના અન્તે આપેલાં પરિશિષ્ટમાં જણાવ્યું છે કે પ્રભાસ-પાટણમાં શૈવધર્મની સોમ સિદ્ધાન્ત નામે એક શાખા સોમ શર્માએ શરૂ કરેલી, તેઓ પુરાણોમાં રુદ્રશિવના સત્તાવીસમા

અવતાર તરીકે અને લકુલીશ અઘ્વાસીમા અવતાર તરીકે આલેખાયા છે. કાલગણુનાની દષ્ટિએ આ સોમશર્મા અને લકુલીશના પિતામહ સોમશર્મા એક હોવા સંભવ છે. પ્રભાસના સોમનાથની ઉત્પત્તિ હાલ સોમ (ચંદ્ર) દ્વારા સમન્વવવામાં આવે છે, પરંતુ મૂળમાં એ આ સોમ (સોમશર્મા)ને લઈને હોઈ શકે પુરાણોમાં સોમશર્માના ચાર શિષ્યો ગણાવ્યા છે. અક્ષપાદ, કણ્ણાદ, ઉલૂક અને વત્સ.

એ જ ગ્રંથના ત્રીજા ખંડમાં પૃ. ૨૯૩માં જણાવ્યું છે કે પ્રભાસ પાટણના ઈ. સ. ૧૧૬૯ની એક લેખ અનુસાર સોમે પ્રભાસમાં સોમનાથનું સોનાનું મંદિર બંધાવ્યું. શિવની આરાધી ત્યાં પોતાની પદ્ધતિ -સંપ્રદાય સ્થાપી તથા એ સ્થાન પાશુપતોને અર્પણ કર્યું. પૌરાણિક ઉલ્લેખો પણ કહે છે કે શિવે પોતે પ્રભાસમાં સોમ શર્મા રૂપે આવી આ મંદિર બંધાવ્યું હતું. આ બંને પરંપરાઓ સંકલિત કરતાં એમ સૂચિત થાય કે સોમ અથવા સોમ શર્મા નામે ઐતિહાસિક વ્યક્તિ થઈ હોય જેણે પ્રભાસમાં સોમ સિદ્ધાંત પ્રવર્તાવ્યો હોય. સોમનાથના ખંડેર મંદિરના ઉત્ખનન વખતે એના પાયામાંથી મળેલાં ડીકરાં વગેરે પ્રાચીન-તર સ્થાનની વાતને પ્રત્યક્ષ સમર્થન આપે છે.

પૃથિક માસિકને સૌરાષ્ટ્ર અંક જેમાં 'સૌરાષ્ટ્રના અલિલેખોમાં શિવમંદિરો' શીર્ષક મારા એક લેખમાં સોમનાથ વિષે ચર્ચા કરતાં મેં સોમ શર્મા દ્વારા સોમનાથના પ્રથમ મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું એવું જે અનુમાન કર્યું હતું તેની શ્રી રસેશ જમીનદારે 'સ્વાધ્યાય' માં પ્રસિદ્ધ કરેલા" સોમનાથનું પ્રથમ મંદિર ક્યારે બંધાયું?" શીર્ષક લેખમાં સોમનાથનું પ્રથમ મંદિર ઈ.સ. ની પહેલી સદીના પૂર્વાર્ધમાં થયાનું સ્વીકાર્યું છે. એટલે મેં પ્રથમ કરેલા અનુમાનને ઉપરોક્ત ગ્રંથ અને લેખો દ્વારા સમર્થન મળ્યું અને મારો એ તર્ક સાચો નીવડ્યો એ ઘણા આનંદની વાત છે.

સ્વ. શ્રી રત્નમણિરાવ બી. બોટે "સોમનાથ" નામના ગ્રંથમાં સોમ સિદ્ધાંત વિષે ચર્ચા કરતાં દક્ષિણ ભારતમાં પાશુપત સંપ્રદાયના સિદ્ધ યોગીઓ જે સોમ વિદ્યા દ્વારા સિદ્ધ થતા અને મોક્ષનું સાધન પ્રાપ્ત

કરતા એની વિસ્તાર પૂર્વક ચર્ચા કરી છે તેમાં જણાવ્યું છે કે વેદમાં શિવ અને રુદ્રપૂજના ઉલ્લેખો છે. સોમનાથનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી એમ મનાતું આવ્યું છે. પરંતુ ઋગ્વેદના નવમા મંડલમાં ખિલ સૂકતોમાં એક મંત્રમાં સરસ્વતી સાથે સોમેશ્વરનો ઉલ્લેખ છે તે આ પ્રમાણે :-

યત્ર ગંગા ચ યમુના ચ યત્ર પ્રાચીતરસ્વતી
યત્ર સોમેશ્વરો દેવસ્ત્રત્ર મામૃતં કૃ ધીન્દ્રા યેન્દ્રો
પરિસ્ત્રવ ॥ ઋગ્વેદ ૯-૧૧૩-૫

ખિલસૂકત પર લખતાં એનો સમય ઈ. સ. ની શરૂઆત અને મહાભારતના ત્રીજા સ્તરના લંખાણથી કદાચ પહેલાં સોમનાથ-સોમેશ્વરનો ઉલ્લેખ મળે છે. એ ઋચાનો મંત્ર સોમવિદ્યાના જાણકાર ડાઈ સિદ્ધ સાંભવ યોગીએ પ્રયોજ્યો હશે એમ પણ સ્વ. શ્રી રત્નમણિરાવ બોટે એ જણાવ્યું છે.

ઉપર જણાવેલાં પ્રત્યેક પ્રમાણોથી સુસ્પષ્ટ થાય છે કે પ્રભાસ પાટણમાં સોમનાથનું પ્રથમ મંદિર ઈ. સ.ની પહેલી શતાબ્દનાં પ્રથમ કે બીજાં ચરણમાં બંધાયું હતું અને ત્યારથી જ પ્રભાસ સોમનાથમાં પાશુપત સંપ્રદાયનું એક મહત્વનું આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર સ્થપાયું હતું. અને આ કારણથી દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ સ્તોત્રમાં તેની ગણના 'સૌરાષ્ટ્રે સોમનાથ' ચ' ને પ્રથમથી જ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ તરીકે કરવામાં આવી છે.

સોમશર્માના ચાર શિષ્યો પૈકી અક્ષપાદને ન્યાયસૂત્રોના રચયિતા અને કણ્ણાદને વૈશેષિક દર્શનના રચયિતા તરીકે ગણવામાં આવ્યા છે. અક્ષપાદની પહેલાં મહર્ષિ ગૌતમે ન્યાય સૂત્રોની રચના કરી હતી. મહર્ષિ ગૌતમ અને અક્ષપાદ એ બંને એક જ વ્યક્તિ હોવાનો તર્ક પણ કરવામાં આવ્યો હતો અને એમના વિષે દંતકથા પણ પ્રચલિત થઈ હતી. સ્વ. પ્રા. શ્રી જીતેન્દ્ર જેટલી તથા પ્રા. શ્રી વસંત પારેખ સંપાદિત 'તર્ક ભાષા' (દ્વિતીયાવૃત્તિ બન્યું. ૧૯૭૩)ની પ્રસ્તાવનામાં ઉપરોક્ત બાબતની લંબાણ ચર્ચા કરતાં જણાવ્યું છે કે મહર્ષિ ગૌતમ અક્ષપાદની પહેલાં થઈ

ગયા હતા અને તેમણે રચેલાં ન્યાય સૂત્રોનું પુનઃ સંસ્કરણ અક્ષપાદે કર્યું હતું. ન્યાય અને વૈશેષિક દર્શન બંને દર્શનો સમાનતંત્રી છે. બંનેના ઉદ્ભવ સ્વતંત્ર રીતે થયો હોવા છતાં પ્રારંભે તેઓમાં પારસ્પરિક વિનિમય દેખાય છે. વાત્સાયન તો બંનેને અન્યોન્યના પૂરક માને છે. ઇત્યાદિ વિસ્તાર પૂર્વક ચર્ચા કરવામાં આવી છે જિજ્ઞાસુએ એ ચર્ચા અવશ્ય વાંચવા જેવી છે.

સોમશર્માએ પ્રાચીન પ્રભાસતીર્થને પાશુપત સંપ્રદાયનું કેન્દ્ર બનાવીને ત્યાં સોમનાથના મંદિરનું નિર્માણ કરાવ્યું તથા સોમસિદ્ધાન્તની સ્થાપના કરીને પ્રભાસને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું પ્રધાનતીર્થ બનાવ્યું હતું. એમના બંને મહાયોગી શિષ્યો અક્ષપાદ અને કણ્ણદે ધર્મને લક્ષમાં રાખીને અનુક્રમે ન્યાયદર્શન અને વૈશેષિક દર્શનના ભવ્ય વારસો ભારતીય જનતાને આપ્યો એ પ્રભાસક્ષેત્રનું જેવું તેવું ગૌરવ નથી. ઉપરોક્ત કારણથી પ્રભાસક્ષેત્ર અને સોમનાથનું સ્થાન ભારતીય જનતાના આધ્યાત્મિક તીર્થ તરીકે ગણના પામ્યા હતા. ગુજરાતમાં શૈવ ધર્મનો સારી રીતે વિકાસ થયો હતો. પ્રભાસખંડનો આ નીચે જણાવેલો શ્લોક એ દષ્ટિએ વિચારવા જેવો છે. :-

પ્રકૃષ્ઠા ભારતી વાહ્ની વિપ્રોક્તા શ્રુયતે ધ્વનિઃ ॥
અથવા તેન દેવેશ પ્રભાસમિતિ કીર્તિતમ્ ॥

ભાવાર્થ :- બ્રહ્મવિદ્યા સંબંધી ઉત્તમ પ્રકારની વાણી (સરસ્વતી)નો ધ્વનિ સાંભળવામાં આવે છે એ કારણથી આ ક્ષેત્રનું નામ હે દેવેશ પ્રભાસ થયું છે. એમ મહાદેવ પાર્વતીને કહે છે.

સોમશર્મા એ સ્થાપેલો સોમસિદ્ધાન્ત કાળે કરીને નખળો પડ્યો હતો. એટલે એ પ્રાચીન સંપ્રદાયનો પ્રચાર કરવા માટે ગુજરાતમાં આવેલું કારવણ જેનું સંસ્કૃત નામ કાયાવરોહણ અથવા કારોહણ કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાં ઈ. સ. ની બીજી શતાબ્દીમાં સોમશર્માના પુત્ર વિશ્વરૂપને ત્યાં શિવના અઢાવીસમા અવતાર તરીકે ભગવાન લકુલીશનો પ્રાદૂર્ભાવ થયો હતો. લકુલીશે બાળવયમાંથી પાશુપત સંપ્રદાયની દિક્ષા લીધી હતી. અને પૂર્વના સંસ્કાર બળે તેઓ મહાયોગી થયા હતા.

એમના ચાર શિષ્યો કુશિક, ગર્ગ, મિત્ર અને કાર્ણ્ય નામે થયા હતા. તેઓ પણ મહાવિદ્વાન યોગીઓ હતા. ભગવાન લકુલીશ અને એમના શિષ્યોના પ્રયાસથી પાશુપતધર્મ ભારતની ચારે દિશાઓમાં માન્ય થયો હતો. એટલું જ નહિ પણ પાશુપત સંપ્રદાયના પ્રવર્તક તરીકે લકુલીશને માનવામાં આવ્યા હતા. અને ભારતનાં ઘણાં સ્થાનોમાં લકુલીશની મૂર્તિની પૂજા પણ કરવામાં આવતી હતી. લકુલીશને નકુલીશ કે લકુરીશ પણ કહેવામાં આવ્યા છે. લકુલીશ પ્રભાસપાટણમાં આવીને રહ્યા હતા. પ્રભાસ પાટણમાં ત્રિવેણી સંગમ પાસેના સિદ્ધનાથ મહાદેવનાં મંદિર પાસે (ચાસપાસમાં) ભગવાન લકુલીશનું મંદિર હતું. જે સર્વથા નષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ એ મંદિરની લકુલીશની ખંડિત પૂજ્યામૂર્તિ ત્યાં રાખવામાં આવી છે. અને યાત્રાળુઓને એ માર્કડ-મુનિની મૂર્તિ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. પ્રભાસમાં લકુલીશના ચારે શિષ્યોનાં નામથી કુશિકેશ્વર, ગર્ગેશ્વર, મૈત્રેયેશ્વર અને કૌરુણ્યેશ્વરનાં શિવાલયો અથવા તો એમનાં નામોના શિવલિંગોની પૂજા પણ પ્રાચીનકાળમાં થતી હતી. વર્તમાન સમયમાં એનો કાંઈ પત્તો મળતો નથી. સોમશર્માથી શરૂ થયેલ પાશુપત સંપ્રદાયે ચડતી પડતીના ચમત્કારો જોયા હતા અને કાંઈ પણ રીતે એ સંપ્રદાય ટકી રહ્યો હતો. એમ માન્યા વિના ચાલે એમ નથી.

ગુજરાતમાં ચૌલુક્યવંશનું રાજ્ય મૂળરાજ સોલંકીએ સ્થાપ્યું ત્યારથી કચ્છ તથા ગુજરાતમાં પાશુપત સંપ્રદાયના આચાર્યો હતા એમ ઇતિહાસ કહે છે. સિદ્ધરાજ જયસિંહના માલવવિજય પછી ગર્ગ શાખાના એક પરમ તપસ્વી અને મહાયોગી આચાર્ય શ્રીમદ્ ભાવ બૃહસ્પતિ ઉન્નૈનથી અણુલીલવાડ પાટણમાં આવીને રહ્યા હતા. સિદ્ધરાજને એમણે સોમનાથના મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાની પ્રેરણા કરી હતી. પરંતુ સિદ્ધરાજ મૃત્યુ પામ્યો જેથી ભાવ બૃહસ્પતિએ કુમારપાલને સોમનાથ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરવાનો ઉપદેશ કર્યો જેથી કુમારપાલે ભાવ બૃહસ્પતિને પોતાના ગુરુ તરીકે માન્ય કર્યા, તેમની પૂજા કરીને તેમની મારફત સોમનાથના મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો. કુમારપાલ સોમનાથનું મંદિર જોઈને પ્રસન્ન થયો હતો.

(એક પરિચય)

શંભુભાઈ હ. દેસાઈ

પુરાણકારે, લેખકોએ કવિઓએ, પ્રવાસીઓએ અને યાત્રિકોએ જેનાં ક્ષણે ક્ષણે બદલાતાં પરમ સૌંદર્યની અસીમ પ્રશંસા કરી છે, વનસ્પતિશાસ્ત્રના વિદ્વાનોએ જેની વનસ્પતિની વિપુલતા અને વિશિષ્ટતા ઉપર વર્ણનો લખ્યાં છે, પુરાતત્ત્વવિદોએ જેનાં મંદિરો અને શિલાલેખોની અપાર સ્તુતિ કરી છે, જેના ઉપર અનેક કવિઓએ તેના સૌંદર્યથી આકર્ષાઈ અવિરત કાવ્યધારા વહાવી છે, જેના ઉપર અસંખ્ય યોગીઓ, સંતો, સિદ્ધો અને સાધુઓએ તપશ્ચર્યા અને યોગ સાધના કરી છે, જેની ગુફાઓ અને ગેબી ગવહરોમાં અદ્ભુત અંધારીઓ વસ્યા છે, જેના ઉપર અદાર ભાર વનસ્પતિ ફળ ફૂલ અને વૃક્ષો પથરાઈ ગયાં છે, જેનો નિર્મળ અને મિષ્ટ જળના અસંખ્ય સ્રોતો નિરંતર પલાળી રહ્યા છે તે ગિરિવર ગિરનાર સોરઠની શાલા અને સૌરાષ્ટ્રનું ગૌરવ છે.

સી. એમ. નામનો એક અંગ્રેજ ઈ. સ. ૧૮૭૭ ના 'કલકત્તા રિવ્યુ'માં લખે છે કે, "આ મહાન અને પ્રાચીન પર્વતને ભુદ્ધિપૂર્વક જેમનો તેમ રહેવા દીધો છે તે જ યોગ્ય છે અને આપણે ઈચ્છીએ કે તે તેવો ને તેવો જ રહે. જો તેના ઉપર વિશેષ ઈમારતો બાંધી કરવામાં આવશે કે આધુનિક સભ્યતાનો ત્યાં પ્રવેશ થવા દેવામાં આવશે તો જરૂર આપણે દીલગીર થવાનો પ્રસંગ આવશે."

સંજન જૂનો, મહા તપસ્વી જેવો, આ મહાન પર્વત, એક યોગીનું સ્વરૂપ ધારી જૂનાગઢની પૃષ્ઠે અડીખમ બેસી રહી સહસ્રો વર્ષોથી શક્તિ, પ્રેરણા અને બલ આપી રહ્યો છે.

ગિરનાર પર્વતનો પૂર્વકાલમાં રૈવત, રૈવત, રૈવતક, ઉન્નયંત ઉન્નયંત વગેરે નામેથી પરિચય આપવામાં આવ્યો છે, અને અનેક લેખકોએ આ બધાં નામો એક જ પર્વતનાં છે તેમ માની લીધું છે.

હરિવંશ, વિષ્ણુ પુરાણ વગેરે ગ્રંથોમાં રૈવતનું

દ્વારકા પાસે સામીપ્ય દર્શાવ્યું છે અને એ સામાન્ય સમજની વાત છે કે જ્યારે દ્વારકા સમુદ્રમાં વિલિન થયું ત્યારે રૈવત પણ સાગરના જળમાં લુપ્ત થયો. સંભવ છે કે તે પ્રસંગ પછી ગિરનારને રૈવત કહ્યો હોય અથવા ત્યારે પણ તેનું નામ રૈવત હોય. ઘણા વિદ્વાનો ગિરનારનું નામ રૈવત છે અને રૈવત દ્વારકા પાસે હતો તેથી દ્વારકા જૂનાગઢ પાસે હતી તેવો ભ્રમ સેવે છે. પણ સ્કંદ પુરાણના પ્રભાસ ખંડ અંતર્ગત ગિરનાર મહાત્મ્ય આપ્યું છે. પ્રભાસ ખંડના ૯૦મા અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે "રૈવતાચળના ઘાટ વનમાં થઈ ભવનાથ જવાય છે અને ત્યાંથી ઉન્નયંત પર્વત દષ્ટિગોચર થાય છે તેનાં નૈઋત્યે બોરદેવી અને વાયવ્યે સરોવર છે" પ્રભાસમાં સર્વિશેષ સ્પષ્ટતા કરતાં કહે છે કે "રૈવતાચળ વસ્ત્રાપથ ક્ષેત્રમાં લાંબો થઈ ધણી જગ્યામાં પડેલો છે અને ઉન્નયંત તથા કુસુમ પર્વતોનું નિર્ણિત સીમામાં છે".

ઈતિહાસની દષ્ટિએ ગિરનારનો ઉલ્લેખ ઈ. સ. ૧૫૦ ના રૂદ્રદામાના અભિલેખમાં ઉન્નયંત નામે કરવામાં આવ્યો છે. મારી નમ્ર માન્યતા મુજબ સ્કંદ પુરાણનો પ્રભાસ ખંડ ઈસુની સાતમી સદી આસપાસ લખાયો તેમાં આપેલાં ગિરનાર મહાત્મ્યમાં તેને રૈવત, રૈવતાચળ કહ્યો છે પણ તે સાથે 'ગિરનાર' 'ગિરિનારાચલ' એવાં પણ નામ આપ્યાં. આ ગિરિ માળાના અન્ય પર્વતોના નામો, ઉન્નયંત, કુસુમ વગેરે આપ્યાં છે. જૈન મહાત્મ્યમાં પણ રૈવત અને ઉન્નયંત નામો આપવામાં આવ્યાં છે. એ સર્વનો એક સાથે વિચાર કરતાં ગિરિનારાચલ યા ગિરિનારની પર્વત માળામાં ઉત્તર તરફનો પર્વત કુસુમ, દક્ષિણનો રૈવત તથા મધ્યમાં આવેલો પર્વત ઉન્નયંત નામે ઓળખાતો. ઈસુની બારમી સદીમાં શ્રી. વિજય સેન સૂરી રચિત રૈવતગિરિ રાસમાં અને તેરમી સદીમાં શ્રી વિનયચંદ્રે રચેલી નેમિનાથ ચતુષ્પાદિકામાં ગિરનારને 'ગિરનારહ' કે ગિરનારી

કહ્યો છે. મુસ્લિમ શાસકોએ જૂનાગઢનું નામ પંદરમી સદીમાં “કિલ્લાએ ગિરનાર” કે “કિલ્લેએ ગિરનાર” પાડી દઈ જૂનાગઢને ગિરનારથી ઓળખ્યું.^૫

ગિરનારની મહત્તા ધાર્મિક દૃષ્ટિએ ઘણી મોટી આંકવામાં આવી છે. જૈન ધર્મના શ્વેતાંબર મૂર્તિ-પૂજકો અને દિગંબરો ગિરનારને અતિ પવિત્ર તીર્થ ગણે છે. જૈન મહાત્મ્ય^૬ અનુસાર બાવીસમા તીર્થકર નેમીનાથ સહસ્રવી વર્ષા પર્વે ત ગિરનાર ઉપર વસ્યા. તેની સાધ્વી અને પવિત્ર પત્ની રાજુલ - પણ અહિં રહ્યાં. આ મહાત્મ્ય પ્રમાણે નેમીનાથ ભગવાન યદુકુળ-માં જન્મેલા યદુના પુત્ર શરીના પુત્ર શીરના પુત્ર અંધક વૃણિના યુવરાજ સમુદ્ર વિજયના નેમીનાથ કુંવર હતા. તેણે શ્રી કૃષ્ણને પોતાના બળવાન બાહુને વાળવા કહેતાં તે વાળી શક્યા નહિ પરંતુ શ્રીકૃષ્ણે જ તેને ઉગ્રસેનનાં પુત્રી રાજમતી બેઠે લગ્ન કરાવી આપ્યાં. આમ જૈન મહાત્મ્ય અનુસાર નેમીનાથ ભગવાન, શ્રી કૃષ્ણના કુટુંબી અને સમકાલિન હતા અને તેથી જ્યારે શ્રી કૃષ્ણે કંસનો વધ કરી તેના શ્વસુર જરાસંધનો ક્રોધ વહોરી લીધો ત્યારે મધુરા ત્યાગી સૌરાષ્ટ્રમાં આવી વરયા અને અદ્ભુત તપ કરી સમુદ્રાધિપતિને આરાધી દ્વારકા નગરીનું નિર્માણ કર્યું. જૈન મહાત્મ્ય અનુસાર ગિરનાર ઉપરનાં અંબાજી પણ અંબિકા નામનાં બ્રાહ્મણ સ્ત્રી હતાં અને તપો-બળથી દેવી થયાં. તેણે નેમીનાથ ભગવાનની આદેશના લીધી અને તેથી ગિરનારનાં અધિષ્ઠાયાિકા દેવી થયાં.

સ્કંદપુરાણના પ્રભાસખંડ અંતર્ગત આવેલા ગિરનાર મહાત્મ્ય અનુસાર ગિરનાર ક્ષેત્ર દશ દશ ગાઉના પરિઘના પ્રમાણવાળું કહ્યું છે અને પર્વતો-નો પાંચ યોજનનો વિસ્તાર છે. આ મહાત્મ્ય ઉલ્લેખ્યંત, કુમુદ અને રૈવતકની તેની લાક્ષણિક શૈલીમાં, ઉત્પતિની વાર્તા આપે છે પણ તેની ભૂગોળગુણવર્તા તે કહે છે કે ગિરનારમાં આનંદ કાલરોધ, સનક, વૃષ, નીલ, કુંભ, ગૌતમ, કૃષ્ણ, રૂદ્ર, કુંજર કાલમેધ વગેરે અનેક પુણ્ય સ્થળો અને વિવરો છે. તે ગિરનારનું વર્ણન આપતાં કહે છે કે ગિરનાર શિવલિંગાકાર છે તથા તેનાં ભૌરવ, ગજપદ, રામાનંદ, ગંગાખ્ય, ખર્ષરાખ્ય,

મહાશૃંગ, અંબિકા, ગૌતમખ્ય, ગુરુશખર, કાલિકા-શિખર, અધીરાંખ્ય, શ્રી ચક્ર વગેરે શિખરો અને સિંહ, વિજય, કમલ, ત્રિલોચન, અશ્વત્થામા, કુબેર, મહામોદ વગેરે શૃંગો છે. ગિરનાર ક્ષેત્રમાં મહાત્મ્ય અનુસાર રેવતીકુંડ, રૈવતાચલ, રવીવાર, રેવતી અને રાધા દામોદર નામે પાંચ રકાર છે.

આ બધાં શિખરો, શૃંગો અને સ્થાનો આજ પણ જેમનાં તેમ છે પણ તેનાં નામોનું પરિવર્તન થઈ ગયું છે.

ગિરનાર પર્વતના જુદાં જુદાં શિખરો હોવા છતાં તથા તે દરેક દૂકના જુદાં જુદાં નામો હોવા છતાં સામાન્ય રીતે આખો પર્વત આજે ગિરનાર નામથી બળીતો છે અને જેના ઉપર મંદિરોનો સમૂહ છે તે પર્વત ગિરનાર તરીકે જ ઓળખાય છે.

ગિરનાર ઉપર જવાનો માર્ગ આજે તો ભવનાથ પાસેથી શરૂ થતો સોપાન માર્ગ છે, પરંતુ ઇતિહાસ કહી જાય છે કે તેનો મૂળ માર્ગ તો પૂર્વ તરફ હતો અને તે ગિરનારની પાછળ ઊતરતો બીજો માર્ગ હનમાનધારા, જટાશંકર થઈ ઊતરતો હતો.

ગિરનાર ઉપર પ્રથમ સોપાન કાણે અને ક્યારે બાંધ્યાં તેનું કોઈ સ્પષ્ટ પ્રમાણ ઉપલબ્ધ નથી પરંતુ પ્રબંધ ચિંતામણિ^૭ અને પ્રભાવક ચરિત્ર અનુસાર ઈ. સ. ૧૧૫૨માં કુમારપાળે પગથિયાં બાંધવા શ્રી વાગ્સદૃને આજ્ઞા આપી અને તેણે બન્ને બાજુએ ૬૩ લાખનો ખર્ચ કરી સોપાન માર્ગ બાંધ્યો. કુમારપાળ પ્રબંધમાં આ સોપાનમાર્ગ સુરાષ્ટ્રના અધિકારી રાણીંગના પુત્ર આત્ર કે આમડે બંધાવ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ છે. કુમારપાળ પ્રતિબોધ, કુમારપાળ ચરિત્ર અને કુમારપાળ પ્રબંધ આ કાર્યનો યશ આત્રને આપે છે. વિ. સં. ૧૨૨૨ના શિલાલેખ પણ આ કથનને પુષ્ટી આપે છે. કુમારપાળ પ્રતિબોધ કહે છે કે જ્યારે કુમારપાળ ગિરનાર ચડી શક્યો નહિ ત્યારે તેણે શ્રીપાલના પુત્ર સિદ્ધપાલની સૂચનાથી આત્રને સોપાન માર્ગ બાંધવા આજ્ઞા કરી. ગમે તેમ હોય પણ પ્રથમ સોપાન માર્ગ ઈસ્ટની બારમી સદી પૂર્વે બંધાયો હતો અને કુમારપાળે નવેસરથી બીજો

બાંધ્યો કે સમરાધ્યો તે સ્પષ્ટ છે. તે પછી વિ. સં. ૧૬૮૩માં આ સોપાન માર્ગ દીવના સંધે કરાવ્યો અને ફરીથી ઈ.સ. ૧૬૨૭માં તેનું સમારકામ થયું, ઈ.સ. ૧૮૮૯માં જૂનાગઢના તત્કાલિન દીવાન રા.બ. હરિદાસ વિહારીદાસ દેશાઈએ ચીફ મેડીકલ ઓફીસર ડૉ. ત્રિભોવનદાસ મોતીચંદ શાહના સહકારથી એક લોટરી ઊભી કરી તેની આવકમાંથી તળેટીથી અંબાજી સુધી પગથિયાં બંધાવ્યાં. તારીખે સોરઠ ઈ.સ. ૧૮૨૦ લગભગ સંપૂર્ણ થઈ તેમાં તેના વિદ્વાન લેખક લખે છે કે અંબાજી સુધી ૧૦૬૯ અને ગૌમુખીથી હનુમાનધારા સુધી ૯૬૮ પગથિયાં છે એટલે એ જ્ઞાન થાય છે કે જૂનાં પગથિયાં જિંદા અને મોટા માપનાં હશે પણ પગથિયાં હતાં ખરાં અને તેની જગ્યાએ ઈ.સ. ૧૮૯૯માં નવેસરથી પગથિયાં બંધાયાં.

ગિરનારની ઉર્ધ્વગામી યાત્રા આનંદદાયક અને આલ્હાદક છે. તળેટીથી સોપાન માર્ગ ઉપર ચડતાં બંને બાજુએ પાંડવ ડેરી, હનુમાન વાલુની આંબલી, ઘોળી ડેરી, કાળી ડેરી વગેરે સ્થાનો વટાવતાં, ભરથરીની ગુફા આવે છે અને તેની પાસે જ માળી પરબ છે. ત્યાંથી ચડાણ મુશ્કેલ બને છે પણ સ્વચ્છ અને આરોગ્યપ્રદ શુદ્ધ હવા અને આકર્ષક, આનંદદાયક, નૈસર્ગિક સૌંદર્ય આ ચડાણને સરળ બનાવી દે છે. ગિરનાર ઉપર રાહોએ બાંધેલા ઉપરકોટના સિંહદ્વારમાંથી પ્રવેશ કરતાં જ જૈન મંદિરો દષ્ટિગોચર થાય છે.

ઉપરકોટને દેવકોટ પણ કહેવામાં આવે છે. અહિંના તીર્થનાયક નેમીનાથ ભગવાન છે અને તેથી મુખ્ય મંદિર પણ તેનું જ છે. મંદિર ફરતો બહારનો રંગમંડળ, ચોક અને નિજમંદિર, સ્થાપત્ય અને કલાનાં સુંદર નમુના જેવાં છે. પ્રતિમાજી પણ શ્યામ અને મનોહર છે. આ મંદિરની ભમતીમાં યક્ષ આદિની કુલ ૨૧૮ નેટલી મૂર્તિઓ છે. આ દેરાસર વિ.સં. ૬૦૯માં કાશ્મીરવાસી રતનશા નામના શ્રાવકે બંધાવ્યું હોવાનું કહેવાય છે અને સિદ્ધરાજ જયસિંહના રાજઅમલમાં તેના સુબા સાબજી વિ.સ. ૧૨૮૫-

માં તેનો જીર્ણોદ્ધર કરાવ્યો તેમ એક શિલાલેખ કહી બળ છે.

શ્રી નેમીનાથજીના દેરાસર પાસે જ અદ્યતન કે જેને લોઢા ઘડીવટ્ટો કહે છે તેની વિરાટ પ્રતિમા છે. નેમીનાથજીના મંદિરમાં વિ.સં. ૧૩૩૦, વિ.સં. ૧૩૩૫, વિ.સ. ૧૩૩૯, અને વિ.સ. ૧૫૧૧ના શિલાલેખો છે તે પ્રમાણે રાહ માંડલિકે આ મંદિર સુવર્ણના પતરાંથી મઢાવ્યું હતું અને અર્જુનદેવ વાઘેલાના સમયમાં, મેવાડા સુતાર ગામના પુત્ર હરિપાલને મંદિરોના લેખો કોતરવાનો હક્ક વંશપરંપરા આપ્યાનો ઉલ્લેખ છે.

આ મંદિર પાસે જગમાલ ગોરધનનું દહેરં અમીઝરા પાર્શ્વનાથનું મંદિર અને મેરકવશીનું દેરાસર અમીઝરા પાર્શ્વનાથની પ્રતિમામાંથી અમૃત ખિંદુ ઝરે છે. મેહકવશીનું દેરાસર સિદ્ધરાજના સમયનું છે. તેની સમીપે સગરામ સોનીનું સોળમી સદીમાં બંધાવેલું અને માનસંગ લોજરાજનું શ્રી સંલવનાથનું દેરાસર છે. તેની સમીપે સૂર્યકુંડ, કુમારપાળે બંધાવેલું ચોથા તીર્થંકર અભિનંદનનું મંદિર અને નંદીશ્વર છે.

પરંતુ સૌથી કલાત્મક અને ક્રોધ કારીગીરીવાળાં મંદિરો તો વસ્તુપાલ તેજપાલનાં મંદિરો છે. ઈ.સ. ૧૨૩૨થી ઈ.સ. ૧૨૪૨ વચ્ચે બંધાયેલા શ્રી પાર્શ્વનાથજીનાં આ મંદિરો સ્થાપત્યના અપ્રતિમ નમૂનાઓ છે. આ મંદિરોમાં વિ.સં. ૧૨૮૮ના જ શિલાલેખો છે અને સાતમો વિ. સં. ૧૨૯૯નો છે છે તેમાં આ મંદિર બંધાવ્યાની વિગતો છે. ૮-૯

વસ્તુપાલના મંદિરો ઉપરાંત અહિં, સંપ્રતિ રાજનું બંધાવેલું શ્રી નેમીનાથ ભગવાનનું દહેરં, વિ. સં ૧૭૦૧માં પ્રતિષ્ઠિત કરેલ શ્રી ચંદ્રપ્રભ પ્રભુનું દેવાલય, હાથીકુંડ, શ્રી. શાંતિનાથજીનું દેવાલય અને રાજુલ ગુફા યાત્રિકા અને પ્રવાસીઓને આકર્ષે છે.

જૈન શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક સંઘના વહીવટ નીચેના આ મંદિરો છે તેમ દિગંબરી સંઘના પણ દેરાસરો છે. મોટા દેરાસરજીના મૂલ નાયક શ્રી નેમીનાથજી છે અને નાના દેરાસરમાં પણ મૂલ નાયક તે જ છે. પરંતુ ઉભય પક્ષે શ્રી પાર્શ્વનાથજી છે. આ

દેરાસરો હુમડના દેરાસરો કહેવાય છે. તેમાં પણ સિંહ સંવત ૫૮ (ઈ.સ. ૧૧૭૨)નો એક શિલાલેખ છે.

જૈનોનાં વૈભવશાળી, સમૃદ્ધ અને સુરક્ષિત દહેરાઓના સમૂહને મૂકી આગળ ચાલતાં હિન્દુઓનાં દેવસ્થાનો ભીમકુંડથી શરૂ થાય છે. એક માર્ગ એક તરફ સાતપુડાની ગુફાઓ તરફ જાય છે જેના ઉપર જૂનાગઢના લોકપ્રિય અને પુનિત સંત બ્રહ્મચારી રામાનંદજીના નિશ્ચયને મૂર્તિમંત સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત કરતી જટાશંકરી ધર્મશાળા છે. એક તરફ ગૌમુખી ગંગા, ગૌમુખમાંથી અવિરત વહેતા સ્વચ્છ અને શીતલ જલ વાળા કુંડ ઉપર નામ પામેલી જગ્યા છે. તેનાથી થોડે દૂર રામાનુજ સંપ્રદાયની પથ્થરચટ્ટી નામની જગ્યા છે. ઈ.સ. ૧૮૮૬માં આ જગ્યા ઉપર પાષાણુનો પ્રપાત થયો હતો અને તેના આચાર્યનો તેમાં દેહાંત થયો હતો તેની સમીપે, જ્યાંથી પડી આત્મઘાત કરવાથી રાજપદ મળે તેવી પ્રચલિત માન્યતાથી પ્રસિદ્ધ થયેલો ભૈરવજપ છે. વિ.સ. ૧૯૨૮-માં એક વ્યક્તિએ આત્મઘાત કરતાં જૂનાગઢ રાજ્યે એક આજ્ઞા દ્વારા તેના કાર્યને પ્રતિબંધિત બહેર કરેલું.

ભૈરવજપ પાસે ઈ.સ. ૧૮૨૪માં ગિરનારમાં આવીને વસેલા યોગી સેવાદાસજીની પ્રસિદ્ધ જગ્યા છે અને ત્યાંથી જૂના સોપાન માર્ગે ઊતરી શેષાવન, ભરતવન, હનુમાનધારા વગેરે સ્થળે જવાય છે. અહિંથી પૂર્વાભિમુખ ગિરનારની મનોહર અને સુંદર વનશ્રીનાં દર્શન થાય છે. હનુમાનધારાનું એક નામ હનુમાન દ્વાર છે અને તે ઉપરથી માની શકાય કે ગિરનારના પુરાણા માર્ગનું તે પ્રવેશ દ્વાર હશે.

ઉપર ચડી પાછા આવી દક્ષિણ તરફ જતાં સાચાકાકા અને સીતા મઢીની જગ્યાઓ વટાવી 'જય ગિરનારી'નો નાદ જેના નામે ગાજે છે તે અંબાજીનું પ્રસિદ્ધ મંદિર આવે છે. તેની પાસે જ ગુરૂ ગોરખનાથનો હુણો, કમંડલકુંડ, અનસુયા અને ગુરૂ દત્તાત્રેયની ટૂંકા છે. ચીથર બોરડી, ઓઘડ અને કાલકાની ટૂંકા પ્રતિ જવા સોપાન માર્ગ નથી તેથી તે સ્થાનોએ પહોંચવું મુશ્કેલી ભરેલું છે.

ગિરનારની યાત્રા શ્રદ્ધાળુ અને ભાવિક યાત્રિક

સંપૂર્ણ કરી ધન્યતા અનુભવે છે. પણ પુરાતત્ત્વવિદ્, ઇતિહાસજ્ઞ અને વૈજ્ઞાનિક પણ ગિરનાર ઉપર તેના પગલાં માંડી, દષ્ટિ સ્થિર કરી ધણું જ્ઞાન અને માહિતી મેળવી જાય છે. ગિરનારની તળેટીમાં બોરદેવી અને ઈંટવાના સ્થાનોમાંથી ક્ષત્રપ યુગના અવશેષો, ગુફાઓ આદિ વિપુલ પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થયા છે. અહિં બૌદ્ધ-કાલના વિહારો અને ગુફાઓ હતા અને બુદ્ધને સાંગ વર્ણવે છે તેમ સાધુઓ રહેતા. વનસ્પતિશાસ્ત્રના અભ્યાસીઓને ગિરનાર ઉપરથી અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ મળે છે અને ભૂરતર શાસ્ત્રીઓ તેના ગ્રેનાઈટ, ક્વાર્ટ્ઝ, ગારનેટ અને અખરખ બેઠેને તેની રચના માટે વિચાર કરતા થઈ જાય છે.

શ્રી. નથુરામ શર્મા, કવિ સમ્રાટ ન્હાનાલાલ કવિ, શ્રી ગજેન્દ્ર પ્રસાદ, શ્રી મનમુખલાલ અવેરી, શ્રી ઈન્દુલાલ ગાંધી વગેરે અનેક આધુનિક કવિઓએ ગિરનારને તેમનાં કાવ્યોમાં અમર કર્યો છે અને એક સાહિત્યકારે તો તેના ઉપર દુહાઓ અને છંદોમાં વહાલ ઢાળ્યું છે. રાણકદેવીની વાર્તામાં, દાદવા દાતારની વાર્તાના દુહામાં, રૂપકબાવાના ગીતમાં ગિરનારને વર્ણવ્યો છે, એટલું જ નહિ પણ 'શિશુપાલ વધ'માં કવિ માલે એક જ પંક્તિમાં ગિરનારની મહત્તા ગાઈ તેના સૌંદર્યનું વર્ણન કર્યું છે. ૧૦

દृષ્ટેપિ શૈલઃ સમુદ્ધર્સુરારેર પૂર્વવદ વિભ્રમય માત્તાન ।
ક્ષણે ક્ષણે યન્નવતાંમુપૈતિ તદેવરુચં રમણીયતાયાઃ

જાણે ન જોયો કદી હોય પૂર્વે વિન્નિમત મુરારી શૈલ
એમ નિરખે ॥ ક્ષણે ક્ષણે નૂતનતા ધરે જે તે શુદ્ધ રૂપ
છે રમણીયતાનું. આ છે સ્વર્ગન જૂનો ગિરિવર ગિરનાર. ૧૧

સંદર્ભ સૂચિ

૧. સૌરાષ્ટ્ર એન્ડ ધી હીલ ઓફ સોરઠ. સી. એમ. કલકત્તા રિવ્યુ. ઈ.સ. ૧૮૭૭

૨. પ્રભાસખંડ-ગુજરાતી ભાષાંતર. વે. પૂ. ગોરાલાઈ રામજી

૩. હિસ્ટોરિકલ ઈન્સ્ક્રિપ્શન્સ ઓફ ગુજરાત. શ્રી જી. વ. આચાર્ય

અનુ. પૃષ્ઠ. ૪૮૬

સંસ્કૃતના એક પ્રસિદ્ધ સુલાપિતમાં જણાવ્યું છે કે વર્ણમાલાનો કોઈ અક્ષર મંત્ર નથી એવું નથી— બધા જ વર્ણો મંત્ર છે પણ અમુક સ્થિતિએ પહોંચેલા—સાધકમાંથી સિદ્ધ બનેલા મહાપુરુષોને તેમાં મંત્રનું દર્શન થાય છે—બીજાઓને તો તે સામાન્ય વર્ણો જ લાગે છે. સંસ્કૃત વર્ણમાલાનો આરંભ અ થી શરૂ થાય છે અને અંત હ થી આવે છે. આમ અહં આત્મસત્તામાં જ સર્વ મંત્રો છે. આત્મા સર્વાધ્યક્ષ અને સર્વપ્રકાશક તથા સર્વવિદ્ હોવાથી આત્મા બધા જ મંત્રોનું પ્રભવ-સ્થાન છે.

મંત્ર વિષે એક બીજી વિચારવા જેવી વાત એ છે કે આકાશને આપણા ન્યાયશાસ્ત્રમાં ‘શબ્દગુણ’-વાળું બતાવ્યું છે. બોલાયેલા અને નહિ બોલાયેલા બધા જ શબ્દો આકાશમાં સ્થિત કરીને રહેલા છે. એ શબ્દ તરંગોને ગ્રહણ કરવા માટે આપણી પાસે રીસિવિંગ સેટ જોઈએ. પ્રાચીન કાળના ઋષિઓ યાંત્રિક રીસિવિંગ સેટથી અજ્ઞાત હશે પણ અંતઃકરણને જ તેઓ અતિશય શક્તિશાળી અને તેજસ્વી બનાવતા કે તેમનાં અંતઃકરણ આકાશમાં રહેલા મંત્રોને વ્યવસ્થિત અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી ગ્રહણ કરી શકતા. તેમનાં અંતઃકરણ ગ્રંથીઓથી સુક્ત, સ્વસ્થ, સૌમ્ય, સત્વગુણી, વિશુદ્ધ અને સંયમી હતાં. વળી વિશિષ્ટ સાધના પદ્ધતિઓથી તેમણે પોતાનાં અંતઃકરણોને તીવ્ર—એકાગ્ર બનાવેલાં. પરિણામે અન્ય પ્રાકૃત મનુષ્યોને સામાન્ય લાગતા શબ્દો કે વર્ણો આ મહાપુરુષોને ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ સિદ્ધ કરી આપનારા લાગતા એટલું જ નહિ પણ ભગવાનને પણ પ્રત્યક્ષ કરી આંખ સામે નવાવનારા લાગતા.

મંત્ર એટલે બોલવું—વાતચીત કરવી. મંત્રોની નિયમ મુજબ સાધના કરવાથી મંત્રો જડ બનવાને બદલે ચૈતન્ય બની સાધક સાથે વાતચીત પણ કરતા. અથવા મંત્રોપાસના દ્વારા ગૂઢ સ્થળોએ રહેલા

શક્તિશાળી સિદ્ધો કે શક્તિઓ સાથે સાધક વાતચીત કરી શકતો. આવા મંત્રોના ચાર પ્રકારો છે. (૧) વૈદિક (૨) પૌરાણિક (૩) તાંત્રિક (૪) ગાનુક. વૈદિક મંત્રોમાં દરેકમાં ઋષિ, છંદ, દેવતા અને વિનિયોગ હોય છે. જેમકે પ્રખ્યાત ગાયત્રી મંત્રના વિશ્વામિત્ર ઋષિ, ગાયત્રી નામનો છંદ, સૂર્યનારાયણ અથવા પરમાત્મા દેવતા અને ધર્માર્થ કામમોક્ષ સિદ્ધિ તેનો વિયોગ છે. વૈદિક મંત્રોનાં અનુષ્ઠાનનાં તેના ઉદ્ધાત, અનુદાત, સ્વરિત એવા જિઝ્યારણોમાં સાવધાન રહેવું પડે. ત્વષ્ટા નામના પ્રજાપતિએ ઈંદ્ર સાથેના વૈમનસ્યને કારણે “ઈંદ્રને મારનાર” શત્રુ મેળવવા યત્ન કર્યો પણ “ઈંદ્ર શત્રુર્વર્ધસ્વ” એવા ઉચ્ચારણમાં સ્વરભેદ થવાથી મંત્રોનો અર્થ બદલાઈ જતાં ઈંદ્રને મારનાર શત્રુ—પુત્ર થવાને બદલે વૃત્રાસર—નામનો પુત્ર થયો જે ઈંદ્રના હાથે મર્યો. મંત્રોનું જ્ઞાન જ હોવું પૂરતું નથી પણ પ્રયોગાત્મક વિજ્ઞાન પણ જાણવું જરૂરી છે. કેટલીક વાર અપૂર્વ જ્ઞાનવાળું મન્ત્રાનુષ્ઠાન અવળું ફળ આપે છે. જ્યાં જ્યાં મંત્રના અર્થ ઇત્યાદિ હોય ત્યાં અર્થ સહિત અનુષ્ઠાન જ કરવું જોઈએ અન્યથા સારાં ફળ આપનારા ને સારા ઉદ્દેશવાળા મંત્રો અવળું બોલવાથી વિપરીત ફળ આપે છે. જેમકે ‘દુર્ગા સપ્તશતી’ની આગળ ચંડી કવચ, અર્ગલા અને કીલકના પાઠ કરવા જોઈએ. આ ચંડી કવચ શરીર અને મનની સંપૂર્ણ રક્ષા કરનારું ને પરિવારની પણ રક્ષા કરનારું છે પણ માવો રક્ત મૈત્રવી મારી પત્નીનું ભૈરવી રક્ષણ કરો” એમ બોલવાને બદલે કોઈ મજાતુ બોલે તો મંત્રનું ફળ ભક્ષણ કરનારું જ મળે. મંત્રાનુષ્ઠાનમાં ભાવ જોવાતો જ નથી—ક્રિયાની શુદ્ધિ જ જોવાય છે. આમ છતાં નિર્દોષ મંત્રોમાં ભૂલ થાય તો વાંધો નથી. દેવી ભાગવતમાં “ઐ” બીજનું અનુસ્વાર વિના જ “ઐ” એવું ઉચ્ચારણ કરનાર સત્યતપા મુનિને ભગવતી પ્રસન્ન થઈ સરસ્વતી રૂપે જિહ્વાએ વસ્થા તેવી કથા છે. જ પરંતુ અમારો એવો આગ્રહભર્યો ને અનુભવ પર રચાયેલ અભિપ્રાય કે વૈદિક મંત્રો સી-

ઓએ અથવા મંત્રાનુષ્ઠાનની સાવધાની ન રાખનારે પ્રયોગમાં ન લેવા.

પુરાણોક્ત મંત્રમાં ઋષિ, છંદ, દેવતા, વિનિયોગ બળુવા આવશ્યક નથી. તેમાં પણ આ બધું હોય છે ખરું પણ તેમાં આનું જ્ઞાન બંધનકર્તા નથી. તાંત્રિક મંત્રમાં વિધિપુરઃસરની દીક્ષા હોવી અતિશય જરૂરી છે. ગારુડ મંત્રોમાં પણ પરંપરિત દીક્ષા હોવી જ જોઈએ. વળી આ દરેક પ્રકારની ઉપાસનામાં કેટલાક નિયમો હોય છે તે સાધકે પાળવા જ જોઈએ. જેમ કે વૈદિકમંત્ર જપ કરનારે સંખ્યાવંદનાદિ ચીવટથી કરવા પડે. નીચેના કેટલાક સામાન્ય નિયમો લગભગ દરેક મંત્રાનુષ્ઠાનમાં જરૂરી છે :

(૧) નિત્ય કર્મો અવશ્ય કરવા પડે. (૨) નિત્ય ચોક્કસ સંખ્યામાં મળેલ મંત્રો જપ કરવો પડે. (૩) ગ્રહભોજના સમયમાં કે અમુક ખાસ મંત્રોમાં કાળીચૌદશ અથવા નક્ષી કરેલા દિવસે અમુક જરૂરી સાધના અને જપ કરવા પડે. (૪) દૈવી અને સાત્ત્વિક મંત્રોમાં સત્ય બોલવું, બ્રહ્મચર્ય પાળવું અનુષ્ઠાનમાં અનિવાર્ય ગણાય છે. (૫) મંત્રના અક્ષરોની સંખ્યા જેટલા લક્ષ મંત્રોનો જપ થયા પછી જ મંત્ર સિદ્ધ થાય. (૬) શરૂઆતનાં અમુક પુરશ્ચરણો તો મંત્રશુદ્ધિને ચિત્તશુદ્ધિ માટે જ હોય છે, પછીનાં અમુક અનુષ્ઠાન મંત્ર મેળવેલ શુરુની પ્રસન્નતા માટે જ હોય. તે પછીના પુરશ્ચરણો જ મંત્ર સિદ્ધ કરનારા બને. (૭) મંત્રના પુરશ્ચરણ પછી તેનો દશાંશ હોમ, માજન, તર્પણ બ્રહ્મભોજન પણ અતિશય આવશ્યક છે. (૮) મંત્ર શુપ્ત હોય છે—તે કોઈને પણ બતાવી શકાય નહિ. મંત્ર, શુરુ, ઈષ્ટદેવ, માળા અને જે આસન પર બેસી મંત્ર જપ કરવામાં આવે તે કોઈને બતાવાય કે કોઈના સ્પર્શમાં આવે નહિ તેનું ધ્યાન રાખવું પડે. (૯) લક્ષ્યાલક્ષ્ય વિવેક પણ સાધકમાં અતિ જરૂરી છે. (૧૦) પ્રાયશ્ચિત્ત—તાવ, વીંછી, સર્પ, ભૂતપ્રેત ભિતારવાના મંત્રોનો પ્રયોગ કરતા જોઈએ તેમ તેમ કૂતરારે શેટલા, પારેવાને બર, અગ્નિમાં હોમ વગેરે શુરુએ દશવિલાં પ્રાયશ્ચિત્તો કરવાં જ પડે.

હવે આ નીચે કેટલાક મંત્રો અનુષ્ઠાન વાચકોના લાભાર્થે આપવામાં આવે છે. આ મંત્રો કલ્યાણ પ્રાપ્તિ

કરાવનારા, ભક્તિ કે મોક્ષ આપનારા છે. તે સિવાયના ગારુડ મંત્રો અહીં આપતા નથી કે તાંત્રિક મંત્રો પણ અહીં આપવા યોગ્ય નથી.

(૧) સૂર્યગાયત્રી અથવા બ્રહ્મગાયત્રી :

ૐ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ।
ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્ ॥

સવા સવા લક્ષનાં બને તેટલાં અનુષ્ઠાન નિયમ-સર કરવાના હોય છે.

(૨) વાસુદેવ ગાયત્રી :

ૐ નમો ભગવતે તુભ્યં વાસુદેવ ધીમહિ ।
પ્રથુમ્નાયાનિરુદ્ધાય નમઃ સંઠર્ષણાય ચ ॥

પાંચ લાખનું કે દસ લાખનું અનુષ્ઠાન કટકે કટકે કરી શકાય.

(૩) કામ ગાયત્રી :

કામદેવાય વિદ્મહે પુષ્પ બાણાય ધીમહિ ।
તન્નોડનંગઃ પ્રચોદયાત્

સવાલક્ષનાં અનુષ્ઠાન - ૩૬૧ ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ-શારીરિક સુખ-ઔશ્વર્ય

(૪) શિવગાયત્રી :

ૐ તત્પુરુષાય વિદ્મહે મહાદેવાય ધીમહિ ।
તન્નો રુદ્રઃ પ્રચોદયાત્ -

સવા સવા લક્ષનાં બને તેટલાં અધિક અનુષ્ઠાન, વિદ્યા અને મોક્ષ માટે બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે થાય છે.

(૫) ગણેશ ગાયત્રી :

ૐ એકદંતાય વિદ્મહે વક્રતુંડાય ધીમહિ ।
તન્નો દન્તી પ્રચોદયાત્ ॥

સવા પાંચ લક્ષનું અનુષ્ઠાન કુલ મળીને કરવું વિધન-ઉદ્વેગ રોગ નાશ, ચિત્તશાંતિ માટે કરાય છે.

(૬) શક્તિ સમારંધન મંત્ર :

નમો દેવ્યૈ-મહાદેવ્યૈ શિવાયૈ સતતં તમઃ ।
નમઃ પ્રકૃત્યૈ ભદ્રા્યૈ નિયતાઃ પ્રભુતાસ્મ તામ્ ॥

સવા લક્ષનાં બને તેટલાં અનુષ્ઠાન-સર્વ કામના સિદ્ધિ માટે કરાય છે.

(૭) નવાણું મંત્ર :

ૐ ઐં હ્રીં ક્લિં ચામુંડાયૈ વિશ્વે
સર્વા સર્વા લક્ષ્મીના યતે તેષાં વધુ અનુષ્ઠાન.
લગવતીની પરમકૃપા સર્વમંગલ, ભોગ-મોક્ષ પ્રાપ્તિ
વગેરે માટે થાય છે.

(૮) કૃષ્ણ મંત્ર :

ૐ ક્લિં કૃષ્ણ :
સર્વ મનોરથ સિદ્ધિ-પાંચ લાખથી વધુ અનુષ્ઠાન.

આ સિવાય ખીજ પણ અનેક મંત્રો અને
સ્તોત્રમંત્રો છે. સરસ્વતી પ્રસન્નતા અને વિદ્યા પ્રાપ્તિ
માટે “આહ્વા સરસ્વતી સ્તોત્ર” છે તે શુક્લ, કૃષ્ણ
બન્ને પક્ષમાં ત્રયોદશીના દિવસે ૨૧ વાર જપવાનું હોય
છે, અને ઉપવાસ કરવાનો-આ સ્તોત્ર અમોઘ ગણાય છે.

કૃતલાઠ મંત્રો ગુરુ પરંપરા પ્રાપ્ત છે-ન્યારે
કૃતલાઠ ગમે ને માણસ પુસ્તકમાંથી વાંચીને પણ જપી
શકે છે. તાંત્રિક મંત્રોમાં ઐં, હ્રીં, ક્લિં, સૌં,
વગેરે ખીજ આગળ પાછળ હોય છે. આ ખીજનો
અર્થ શબ્દકોશ પ્રમાણે કરો નથી થતો પણ તેનું કૃપા
અમોઘ હોય છે. ક્લિં ખીજને કામખીજ અથવા
કામરાજ ખીજ કહેવાય છે-સાધકને ઇન્ટેલ અથવા
ઇન્ટેલિજન્ટ તરફ સમાકર્ષણ કરી તેનાં વાસના ખીજો
અથવા કામના ખીજોને બાળવાની શક્તિ આ ખીજમાં
છે. “ઐ” ખીજને વાગખીજ કહે છે. વાગખીજ સર-
સ્વતીની કૃપા વરસાવે છે. શાસ્ત્ર જ્ઞાન, કવિત્વશક્તિ,
વાદ જય, મેધા શક્તિ વાગખીજથી પ્રાપ્ત થાય છે.
વાગખીજમાં અવિદ્યાનાશ કરીને જ્ઞાનવિદ્યા પ્રદાન
કરવાની શક્તિ છે.

હ્રીં ખીજ, મંત્રરાજ કહેવાય છે. તેમાં મનને
પ્રસન્નતા, શીતળતા, એકાગ્રતા આપવાનું અપાર
સામર્થ્ય ગણાય છે.

આ ખીજોને અગ્નિખીજ, ચન્દ્ર ખીજ, અને
સૂર્ય ખીજ પણ કહેવાય છે. હ્રીં ખીજ છે. ઐં ખીજ
સૂર્ય ખીજ અને ક્લિં ખીજ અગ્નિ ખીજ છે. ચન્દ્રનો
સંબંધ મન સાથે છે. અષ્ટમીના દિવસે મનની અર્ધ
કલા હોય છે. શક્તિ અષ્ટમી વ્રત કરીને અર્ધ મનને
લાગવતીના ચરણારવિદેમાં સમર્પે છે. શક્તિની
પરિભાષામાં અમાવાસ્યા મનની લગવતીમાં પૂર્ણ

સમાધિ છે-તે દિવસે શક્તિ ઉપાસકો બહિરંગ પૂજન
કરતા નથી પણ પૂર્વ અદ્વૈત લાવથી માનું યજન
કરે છે. કૃષ્ણ પક્ષની ચતુર્દશીમાં મનની અને ચન્દ્રની
અર્ધમાત્રા અવશિષ્ટ રહે છે. આ અર્ધમાત્રા જ
વિશ્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, સંહારનું મૂળ કારણ અને
અન્યકત પ્રકૃતિ છે. તેથી કૃષ્ણપક્ષની ચતુર્દશી કૃ
અષ્ટમી શક્તિનો મોટો ઉત્સવ છે. તેમાં જ મંત્રનું
ઉત્પત્તિલન થાય છે.

સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર ત્રણ યુગો જુદી મોટા
લાગતા મંત્રો સહજમાં સિદ્ધ થતા પણ કલિયુગના
રજોગુણી તમોગુણી મનુષ્યો તેનો દુરુપયોગ ન કરે
તે માટે શિવજીએ તે બધા જ મંત્રોનું કીલન એટલે
જેમ કમાડમાં આગળિયો દઈ ખીલો ધરખી દઈએ
તેમ કરી દીધું છે એટલે મંત્ર જપ પૂર્વે તેનાં
ઉત્પત્તિલનની વિધિ કરવી પડે છે. આ માટે જુદી જુદી
પદ્ધતિઓ છે. એક પદ્ધતિ વર્ણમાલા પદ્ધતિ છે તેમાં
મંત્રને મૂંઝી આગળ પાછળ લોભ વિલોભ વર્ણજપ
થાય છે.

મંત્રજપમાં ‘ન્યાસ’ પણ મહત્વની ક્રિયા છે.
ન્યાસનો અર્થ શરીરને દિવ્ય મંત્ર મથ બનાવવાનું છે.
બધી જ ઉપાસનાઓમાં અદ્વૈત લાવ પ્રધાન છે.
“દેવો ભૂત્વા દેવં યજેત્” દેવ બનીને દેવની આરાધના
કરવી. એથી આકાશમાં રહેલા મંત્રોના વર્ણોને સાધક
પોતાના અંગોમાં સ્થાપિત કરે તેનું નામ ન્યાસ.
ન્યાસના મુખ્ય ત્રણ પ્રકારો છે. (૧) ઋષ્યાદિન્યાસ
જેમાં ઋષિ, ઇંદ્ર, દેવતા અને વિનિયોગનો ન્યાસ,
મસ્તક, મુખ, હૃદય અને સર્વાંગમાં અનુક્રમે ન્યાસ
થાય છે. (૨) અંગુષ્ઠાદિ ન્યાસ :- તેમાં અંગુષ્ઠ,
તર્જની, મધ્યમા, અનામિકા, કનિષ્ઠિકા અને કરતલ
પૃષ્ઠ હાથના પાછળના ભાગમાં ન્યાસ થાય છે. આ
પછી (૩) હૃદયાદિ ન્યાસ થાય છે. તેમાં હૃદય, મસ્તક,
શિખા, ત્રણનેત્રમાં અને કવચમુદ્રાથી ન્યાસ થાય છે.
આ સિવાય પણ ન્યાસના અંતર્માતૃકા અને બહિર્માતૃકા,
તથા પોદાન્યાસ થાય છે પણ આ બધી મંત્ર દીક્ષા
લીધા વિનાના મનુષ્યોને સમજની શકાય નહિ.

મંત્રના જપ માટે માળા બદલાવી શકાય નહિ.
વચ્ચેની દોરી તૂટી જાય તો નવી દોરી પડેલી શકાય

પણ મણકા એના એ જ રહેવા જોઈએ; કારણકે અમુક સંખ્યાના મંત્ર જપ કરવાથી માળાના મણકામાં પણ ચૈતન્ય પ્રવેશે છે.

મનુષ્યે તે જ રીતે માળાને ગામુખીમાં રાખી મંત્ર જપ કરવો જરૂરી છે. કારણકે ગમે તે માણસ તેને સ્પર્શ ન કરે, ગમે તેવી જગ્યામાં માળા મૂકાય નહિ અને ટ્રાણુ કેટલી માળા કરે છે તે દ્રાઈ જોઈ શકે નહિ આવા વિવિધ પ્રયોજનો તેનાથી સિદ્ધ થાય છે.

વિજ્ઞાનનો નિયમ છે કે એ પરસ્પર વિરોધી શક્તિઓથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન થાય છે. જપ કરનાર મનુષ્યમાં જપ કરવાથી અમુક શક્તિ માની હતો કે ધનભાર ઉત્પન્ન થાય છે તેનો સંયોગ અવકાશમાં રહેલા મંત્રના વર્ણતરંગો સાથે થતાં સાધકમાં વિદ્યુત તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે. આ જપથી થતી શક્તિ જમીનમાં ચાલી ન જાય માટે એકલી જમીન પર બેસીને કે એકલા લાકડાના પાટલા પર બેસીને મંત્ર જપ કરવાનો નિષેધ છે. જપ અથવા ધ્યાન માટે બિનનું આચન, મૃગયમ કે દર્ભાસન હોવા જરૂરી છે તે આ જપના વિજ્ઞાનને દર્શાવે છે.

મંત્રના જેમ શાસ્ત્રને ધ્યાનમાં રાખીને વૈદિક, પૌરાણિક વગેરે પ્રકારો અગાઉ જણાવ્યા તે જ પ્રમાણે અક્ષરોની સંખ્યા પરથી અથવા વધારે મોટું હોય તો સ્તોત્ર મંત્ર વગેરે પ્રકારો છે. “ૐ નમઃ શિવાય” એ પંક્તિ મંત્ર છે. તે “ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય” દ્વાદશાક્ષર મંત્ર છે. કોઈ ત્ર્યક્ષર, દશાક્ષર, અષ્ટાદશાક્ષર વગેરે મંત્રો હોય છે. લગભગ મોટા ભાગના હિન્દુ-મંત્રોના જનક શિવ પાર્વતી છે. મંત્રના જપના ત્રણ પ્રકાર છે:

(૧) વાચિક જેમાં જપનો મંત્ર સામે બેઠેલી વ્યક્તિ સાંભળી શકે છે.

(૨) ઉપાંશુ જેમાં હોઠ ફફડે છે પણ મંત્રનો સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર સંભળાતો નથી.

(૩) માનસ-જેનાં જપ, શરીર ગમે ત્યાં હોય પણ મનમાં અખંડપણે ચાલ્યા જ કરે છે. આ પદ્ધતિના છેલ્લા અજપાજપમાં તો જપ ચાલે છે એવા ખ્યાલ વિના પણ જપ સ્વાભાવિક રીતે જ થયા કરે

છે. સામાન્ય રીતે ઉપાંશુ જપ સર્વ સાધારણ માટે સારો ગણાય કારણ કે વાચિક જપમાં થાક લાગે ને મંત્ર ગુપ્ત ન રહે. માનસ જપમાં મન આડાઅવળા વિચારે ચડી જવાનો સંભવ રહે છે. બ્યારે ઉપાંશુમાં જપનો ખ્યાલ રહે છે ને મંત્રની ગુપ્તતા પણ સચવાય છે. માનસ જપ તો ઉત્તમાધિકારીઓ માટે જ છે. મંત્રનો જપ ગુપ્તપણે ને સ્તોત્રનો જપ મોટા અવાજથી પ્રગટપણે થાય તે ઉત્તમ ગણાય. પરંતુ સ્તોત્રમંત્રના જપમાં પણ ગાવા જેમ બોલનાર (ગાયન ગાતો હોય તેમ), ખૂબ જ ઉતાવળે બોલનાર, સ્તોત્ર બોલતાં હાથ પગ અથવા મસ્તક હલાવતાં હલાવતાં ગાનાર, અધમ પાઠ કરનારા ગણાયા છે.

મંત્રની ઉપાસના સાથે ઈષ્ટદેવનું ધ્યાન આવશ્યક ગણાય. મનમાં ધ્યાન થાય, મુખમાં જપ થાય, એ સાથે ચાલે તો શીઘ્ર ફળ પ્રાપ્તિ થાય છે. મંત્રજપ કરનારે સર્વનું કલ્યાણ ઈચ્છવું, હિંસા-ક્રોધથી દૂર રહેવું. મંત્રોમાં જો કે શત્રુને ઉચ્ચાટન કરનારા, શત્રુનાશ કરનારા, સ્તંભન કે મોહન કરનારા મંત્રો પણ છે. છતાં બંને ત્યાં સુધી આવા રાગદ્વેષમાં પડવું હિતાવહ નથી. માત્ર પ્રાણસંકટ અથવા આજીવિકા છીનવાઈ જતી લાગે ત્યારે પોતાના સ્વળચાવ માટે આવા પ્રયોગો કરી શકાય. પણ એક વાત સાધકે હમેશાં યાદ રાખવાની હોય કે આપણા મનમાં અન્ય વ્યક્તિઓ માટે જેવા સંકલ્પો કરવામાં આવે છે તેના તેવા જ શુભાશુભ પ્રતિ સંપદનો સામેની વ્યક્તિમાં પણ થાય જ છે. વળી જે ઈષ્ટદેવને આપણે માનીએ કે પૂજીએ છીએ તે સામેની વ્યક્તિમાં પણ અંતર્યામી રૂપે રહેલો જ છે તેથી આપણે શત્રુનો દ્વેષ કરતા નથી પણ આપણા ઈષ્ટદેવનો જ દ્વેષ કરીએ છીએ. આમ છતાં શત્રુની અસહ્ય પીડા હોય ત્યારે ઈષ્ટદેવ પાસે તેનું અકલ્યાણ ઈચ્છ્યા સિવાય માત્ર પોતાનું દુઃખ દૂર કરવા જ પ્રાર્થના કે મંત્રાનુષ્ઠાન કરવાથી દુઃખ મુક્તિ અથવા સંકટ નાશ યોગ્યસપણે થાય છે.

સાધક અવશ્ય યાદ રાખે કે મંત્રનો સાચો ઉપયોગ ઔશ્વર્ય કે ભોગ પ્રાપ્તિમાં નથી પણ જ્ઞાન અને તે દ્વારા પરમતત્ત્વ પર પરમ પ્રેમની પ્રાપ્તિમાં કે મુક્તિ ઈચ્છનારને માટે મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં જ છે.

સંકલન: પ્રા. જનાર્દન જ. દવે

હિંદુ, જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મ સંપ્રદાયો કર્મના સિદ્ધાંતને માને છે. મનુષ્યને થતાં સુખ દુઃખો, શારીરિક પીડાઓ, માનસિક ઉપાધિઓ પૂર્વજન્મનાં સારાનરસાં કર્મોનું પરિણામ છે. મનુષ્યનાં શરીરના વિવિધ અંગો સાથે કાલપુરુષની કલ્પના કરવામાં આવી છે. બ્રહ્માંડની રચનાનો નાનો નકશો મનુષ્યનું શરીર છે. પૃથ્વીના વિષુવવૃત્તની જેમ આકાશને પણ વિષુવવૃત્ત છે. ઈન્દ્રિયોથી દેખાતું વિશ્વ તો સ્થૂળ જગત છે. સ્થૂળ જગતથી પર એક અતીન્દ્રિય જગત પણ છે. ભારતીય ઋષિઓ સ્થૂળ પદાર્થોની પાછળ ચૈતન્ય સત્તાનું દર્શન કરી શકતા. સ્થૂળ તત્ત્વનું નામ અધિભૂત છે. પણ અધિભૂતની પાછળ જે ચૈતન્ય શક્તિ કામ કરે છે તેને અધ્યાત્મ કહે છે. આ અધ્યાત્મ સત્તા ધરાવનાર એક વ્યક્તિ-સત્તા પણ તેની સાથે જ હોય છે. મનુષ્યોની પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો પાછળ પણ અધ્યાત્મ અને અધિદૈવ તત્ત્વો હોય છે. શરીરના આ સ્થૂળ, સૂક્ષ્મ અને દેવતા ત્રણ તત્ત્વો પરસ્પર સંબંધ ધરાવે છે. જેમકે સૂર્યદેવતા મનુષ્યના મસ્તિષ્કમાં રહેલા ભુક્તિતત્ત્વ સાથે સંકળાયેલ છે. સૂર્ય અધિદૈવ, મસ્તિષ્ક અધિભૂત અને ભુક્ષિ અધ્યાત્મ. ચંદ્ર નામનું દેવતા તત્ત્વ મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલા મન સાથે સંકળાયેલ છે.

જેમ માનવ શરીરોમાં અધિભૂત અધ્યાત્મ અને અધિદૈવ છે તેમ સૂર્યનું મંડળ તે સ્થૂળ તત્ત્વ, ઉષ્ણતા અને પ્રકાશથી પ્રેરકત્વ એ તેનું અધ્યાત્મ અને સૂર્યમાં રહેલા હિરણ્મય ક્ષેત્ર, હિરણ્મય વસ્ત્રવાળા દેવ તે તેનું અધિદૈવ તત્ત્વ. નવે ગ્રહોમાં આ પ્રમાણે સ્થૂળ, ચૈતન્ય અને પુરુષાકાર દેવતા સંકળાયેલા રહે છે.

નવે ગ્રહોની ઉપાસના કરનાર તેનાં પુરુષાકાર તત્ત્વ, તેના વાહન, વસ્ત્રો, આયુધો, તેના પ્રદેશ અને ગમતાં દ્રવ્યો સાથે મંત્રને બાંધે અને તે પ્રમાણે આરાધના કરે તે વિષમ પરિસ્થિતિમાં આવી ઉપાસનાથી જરૂર લાભ થાય છે. હવે આપણે દરેક ગ્રહોના વિષે વિચારીએ.

(૧) સૂર્ય:— સર્વ ગ્રહોનો આધિપતિ છે. તેઓ કશ્ચ જોતના ક્ષત્રિય છે. કલિંગ દેશના સ્વામી છે. જવા પુષ્પ જેવો લાલરંગ છે. લાલ રંગના વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, બન્ને હાથમાં કમળ છે. તે અતિશય તેજોમય છે. તેનો પુરાણોક્ત મંત્ર છે.

જપાકુસુમ સંકાશં કાશ્યપેયં મહાવૃત્તિં ।
તમોરિં સર્વપાપહનં પ્રણુનોસ્મિ દિવાકરમ્ ॥

(૨) ચંદ્ર: રસ અને જલતત્ત્વના અધિપતિ છે. ત્રિયંક રથમાં બેસી સુમેરુની પ્રદક્ષિણા કરે છે. ચંદ્ર સ્વેત રંગના છે. અત્રિગોત્રના છે. દૂધની જેવાં ધવલ વસ્ત્રો, ઘોળા રંગના મોટાં મોટીની માળા પહેરે છે. અમૃત ઝરતાં અંગોવાળા છે. તેમનાં નામ:—સુધા-મૂર્તિ, સુધાહસ્ત, સુધાકર, સોમ, કુમુદપ્રિય, શશી, ચન્દ્રમા, રોહિણીપતિ, આત્રેય, ઈન્દ્ર વગેરે.

પુરાણોક્ત મંત્ર :

દધિશંખ તુષારાલં ક્ષીરૌહણ્યં સંભવં ।
નમામિ શશિનં સોમં શંભોઃકુટ ભૂષણમ્ ॥

ચંદ્રમાને પ્રસન્ન કરવા બૃહસ્પતિગ્રંથનાં ગ્રંથના ૨૮ નામોનું સ્તોત્ર છે તેનો પાઠ કરવો. તાંત્રિક મંત્ર:— ઝઙ્ઙ ઓંકલીં સોમાય નમઃ

(૩) મંગળ: ગ્રહોમાં અત્યંત શક્તિશાળી, શસ્ત્રીર, પરાક્રમ આપનાર, ઋણમાંથી મુક્ત કરનાર પણ યુદ્ધ અને કલહકંકાસ કરાવનાર, જન્મકુંડલીમાં પુરુષ કે સ્ત્રીને પાઘડીએ કે ઘાટડીએ હોય તો અનર્થ-કારક મંગળ મહારાજને પૃથ્વીના પુત્ર ગણ્યા છે. મંગળ મહારાજ ભરદ્વાજ ગોત્રના ક્ષત્રિય છે. અવાંત પ્રદેશના સ્વામી અગ્નિ સમાન રક્તવર્ણના, રક્તવસ્ત્ર ને રક્તમાળા ધારણ કરનાર, બકરાના રથ પર બેસનારા છે. તેમનાં નામો:—અંગારક, શક્તિધર, ધરાપુત્ર, લૌભ, કુમાર, ધનપ્રદ, ઋણહર્તા, લોહિત, કુજ, વૃષ્ટિકર્તા, વૃષ્ટિહર્તા વગેરે છે.

પુરાણોક્ત મંત્ર:-

ધરણીગર્ભસંભૂત વિદ્યુત્કાંતિ સમપ્રભં
કુમારં શક્તિહસ્તં તં મંગલં પ્રણુમામ્યહમ્

સ્કંદ પુરાણમાં અંગારસ્તોત્ર છે તે બૃહદ્
સ્તોત્ર રત્નાકરમાં છે તેનો પાઠ કરવાથી મંગળ
મહારાજ પ્રસન્ન થાય છે.

તાંત્રિક મંત્ર:- ૐ હ્રીં શ્રીં મંગલાય નમઃ

(૪) બુધઃ અત્રિ ગોત્રના, મગધ દેશના સ્વામી
છે. શરીરનો રંગ પીળો છે. ચાર હાથવાળો છે તેમાં
ઢાલ, ગદા, તલવાર ને વરદાન મુદ્રા છે. પીળાં વસ્ત્રો
પહેરે છે. સ્વભાવથી અતિ સૌમ્ય છે. સિંહ વાહન-
વાળો છે. બુધ મહારાજ લગલગ સૂર્યની સાથે જ
હોય છે. જન્મકુંડળીમાં સૂર્ય બુધ યુતિ મોટે ભાગે
હોય છે. તેમનાં નામો:-બુધ, રૌહિણેય, સૌત્ય, જ્ઞાની-
નાયક, ગુણુજ, નક્ષત્રેશ, દયાકર, બુદ્ધવર્ધન વગેરે છે.

પુરાણોક્ત મંત્ર:-

પ્રિયંશુકલિકાશ્યામં રૂપેણ પ્રતિમં બુધં
સૌમ્યં સૌમ્યગુણોપેતં તં બુધં પ્રણુમામ્યહમ્

પદ્મપુરાણમાં બુધના પચીશ નામોનું સ્તોત્ર છે
તે બૃહદ્ સ્તોત્ર રત્નાકરમાં છે તેનો પાઠ કરવાથી
પ્રસન્ન થાય છે.

તાંત્રિક મંત્ર:- ૐ ઐં શ્રીં શ્રી બુધાય નમઃ

(૫) ગુરુ-બૃહસ્પતિઃ દેવોના ગુરુ, કર્મ-
જ્ઞોમાં સર્વોત્તમ, બ્રાહ્મણો અને અન્ય શાસ્ત્રજ્ઞોને સુખદાયી
બૃહસ્પતિ અંગિરા ગોત્રના બ્રાહ્મણ છે. પીળા રંગના,
પીતાંબરધારી, ચાર હાથોમાં રુદ્રાક્ષની માળા વરદાન,
શિલા અને દડ ધારણ કરનારા, કમલાસન પર બેઠા
છે. સિંધુ દેશના અધિપતિ છે.

પુરાણોક્ત મંત્ર:-

દેવાનાં ચ ઋષીણાં ચ ગુરુ કાંચન સન્નિભં
બુદ્ધિભૂત ત્રિલોકેશં તં નમામિ બૃહસ્પતિમ્ ॥

તાંત્રિક મંત્ર:- ૐ ઐં કલીં બૃહસ્પતયે નમઃ ।

તેમનાં નામો:-ગુરુ, સુરાચાર્ય, વાગીશ, તારા-
પતિ, આંગિરસ, લોકગુરુ, નીતિજ વગેરે છે.

(૬) શુક્રઃ દૈત્યોના ગુરુ ભૃગુગોત્રના બ્રાહ્મણ,
ભોજકટ દેશના અધિપતિ શ્વેતવર્ણના, પરમતપસ્વી,
પરમ વિદ્વાન, શુક્રાચાર્યજી શ્વેતરંગના છે. કમળ પર
બેસે છે. ચાર હાથમાં રુદ્રાક્ષમાળા, વરદાન, શિલા, દંડ
ધારણ કરે છે. તેમનાં નામો છે:-શુક્ર, કવિ, ઉશનસ,
કવિ, નીતિજ, નીતિકૃદ્ધ, ભાર્ગવ, કુન્દવલ્લ, શુકલ-
ભૂષણ, વેદ વેદાંગ પારગ.

પુરાણોક્ત મંત્ર:-

હિમકુંદમૃણાલાલં દૈત્યાનાં પરમં ગુરું ।
સર્વશાસ્ત્ર પવકતારં ભાર્ગવં પ્રણુમામ્યહમ્ ॥

તાંત્રિક મંત્ર:- ૐ હ્રીં શ્રીં શુકાય નમઃ ।

સ્કંદ પુરાણમાં સાત શ્લોકનું શુકસ્તોત્ર
બૃહદ્સ્તોત્ર રત્નાકરમાં છે તેનો પાઠ કરવાથી શુકદેવ
પરમ પ્રસન્ન થાય છે.

(૭) શનિઃ મોટાભાગના મનુષ્યો જેનાથી
ગભરાય છે તે શનિ મહારાજ તેમની પીડાદાયક
દશામાં શારીરિક, માનસિક અને આર્થિક ત્રણે રીતે
બેહોલ કરી મૂકે છે તેવી જ રીતે ઘણીવાર સ્થાનવૃદ્ધિ
કરનારા પણ છે. કશ્યપગોત્રના શ્વર છે, આપણા
સૌરાષ્ટ્રના અધિપતિ છે. કાળા રંગના કાળાં વસ્ત્રો ધારણ
કરનારા, ગીધ પર બેસનારા, વરદાન, ધનુષ, બાણ
અને શુલ ધારણ કરનારા છે. શનિ મહારાજનાં નામો
છે:- શનૈશ્વર, છાયાસુત, ભાસ્કરનંદન, સંવર્તક,
સૌરી, રવિનંદન, મંદગતિ, શુષ્કોદર, કૃષ્ણ,
વિશાલાક્ષ, યમ.

પુરાણોક્ત મંત્ર :

નીલાંજનસમાભાસં રવિપુત્રં યમાચરં ।

છાયામાર્તકસંભૂતં તં નમામિ શનૈશ્વરમ્ ॥

તાંત્રિક મંત્ર :-

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં શનૈશ્વરાય નમઃ ।

ભવિષ્ય પુરાણનું શનૈશ્વરસ્તવરાજ બૃહસ્તોત્રરત્નાકરમાં છે. તેનો પાઠ કરવાથી શનિદેવ પ્રસન્ન થાય છે.

(૮) રાહુ : માત્ર મસ્તક સ્વરૂપમાં કલ્પાયેલા પશુ ઉપાસના માટે સંપૂર્ણ દેહવાળા રાહુ ધણા વિકટ, ભયંકર છે. પૌઠીનસગોત્રના શુદ્ર છે, મલય દેશના અધિ-પતિ છે, સ્થામ રંગના, સ્થામ વસ્ત્રો ધરે છે, સિંહ પર બેઠેલા છે. ચાર હાથામાં તલવાર, ઢાલ, વરદાન, ને શસ્ત્ર ધારણ કર્યાં છે.

પુરાણોક્ત મંત્ર :

અર્ધકાર્ય મહાવીર્યં ચંદ્રાદિત્ય વિમર્દનં ।
સિંહિકા ગર્ભસંભૂતં તં રાહુ પ્રણમામ્યહમ્ ॥
તાંત્રિક મંત્ર : ૐ હ્રીં રાહુવે નમઃ ।

સ્કંધપુરાણમાં રાહુના નામમંત્રોનું એક સ્તોત્ર છે તે બૃહદસ્તોત્રરત્નાકરમાં છે. તેનો પાઠ કરવાથી રાહુ પ્રસન્ન થાય છે.

રાહુના અન્ય નામો છે : દાનવમંત્રી, સિંહિકાનંદન, અર્ધકાય, સદાક્રોધી, કાલદષ્ટિ, કાલરૂપ, રક્તનેત્ર, મહોદર, ગ્રહરાજ, સુધાપાત્રી વગેરે.

પૃષ્ઠ ૪૭૯થી ચાલુ

૪. ડૉ. હરિવલ્લભ યુનીલાલ ભાયાણી.

ખ. અરેબીક એન્ડ પર્શીયન ઈન્સ્ક્રીપ્શન્સ
ઓફ સૌરાષ્ટ્ર. શં. હ. દેશાઈ ઈ. સ. ૧૪૧૩-૧૪૭૨
ના ફારશી શિલાલેખો (અપ્રગટ)

ક. ગિરનાર મહાત્મ્ય. શ્રી દો. પુ. બરોડીયા.

ગ. પ્રબંધ ચિંતામણિ ભાષાંતર. શ્રી દુ. કે. શાસ્ત્રી

(૯) કેતુ : જમિનિ ગોત્રના શુદ્ર છે. કુશ દ્વીપના અધિપતિ છે. ધૂમાડા જેવો રંગ ને તેવા જ વસ્ત્રો પહેરે છે. ગીધ વાહન છે. બે હાથ છે. એકથી વરદાન આપે છે, બીજામાં ગદા ધરી છે. તેમના નામ છે : કેતુ, કાલ, ધૂમ્રકેતુ, લોકકેતુ, સર્વકેતુ, ભયપ્રદ, રૌદ્ર, રુદ્રપ્રિય, કુરુકર્મા વગેરે.

પુરાણોક્ત મંત્ર :

પલાશપુષ્પસંકાશં તારકાગ્રહમસ્તકં ।
રૌદ્રં રૌદ્રભકં ઘોરં તં કેતુ પ્રણમામ્યહમ્ ॥

તાંત્રિક મંત્ર : ૐ હ્રીં કેતવે નમઃ

સ્કંધપુરાણમાં કેતુના પચ્ચીશ નામોનું સ્તોત્ર બૃહ-સ્તોત્રરત્નાકરમાં છે તેનો પાઠ કરવો.

નવગ્રહોની શાંતિ માટે આંગળીનો સ્પર્શ થાય તેમ નીચેનાં રત્નો પહેરવાથી અનુકૂળતા થાય છે.
સૂર્ય=માણુક, ચંદ્ર=ખેતી, મંગળ=પ્રવાલ, બુધ=પન્ના,
શુક્ર=પોખરાજ, શુક્ર=હીરો, શનિ=નીલકાંતમણી,
રાહુ=ગોમેદ, કેતુ માટે વૈદૂર્ય.

૮. હિસ્ટોરિકલ ઈન્સ્ક્રીપ્શન્સ ઓફ ગુજરાત
શ્રી ગિ. વ. આચાર્ય

૯. સ્વાધ્યાય વસંત યંચમી અંક. ઈ. સ.
૧૯૬૮. શ્રી છો. મ. અત્રિ

૧૦ શિશુપાલ વંધ. કવિ માધ.

૧૧ જૂનાગઢ અને ગિરનાર (અપ્રગટ) શં. હ.
દેશાઈ. જૂનાગઢ એન્ડ ગિરનાર (અંગ્રેજીના) શં. હ.
દેશાઈ.

*

મહાભારતકાર ધર્મનું સારભૂત લક્ષણ આપતાં જણાવે છે કે :

શ્રેયતાં ધર્મ સર્વસ્વં શ્રુત્વા યૈવા વધાર્યતામ્ ।

આત્મનઃ પ્રતિકુલાનિ, પરેષાં ન સમાચરેત્ ॥

કોઈ પણ વ્યક્તિને પોતાના સ્વાર્થી હેતુઓ સિદ્ધ કરવા અન્ય કોઈ પણ પ્રાણીને પ્રતિકૂળ હોય તેવું વર્તન કરવાનો હક નથી.

પુરાણોમાં સૌરાષ્ટ્ર

સંકલન: પ્રા. જનાર્દન જ. દવે

સંસ્કૃતમાં લખાયેલ પુરાણસાહિત્ય અત્યંત સમૃદ્ધ અને વિશાળ છે. સામાન્ય જનતા તો આ બધા જ સાહિત્યને ‘પુરાણ’ એવા એક જ નામથી ઝાળખે છે પણ તેમાં ત્રણ વિભાગો છે. (૧) મહા-પુરાણ (૨) પુરાણ (૩) ઉપપુરાણ. ઉપપુરાણોને બાદ કરતાં પુરાણની સંખ્યા અઠારની છે. મહાપુરાણ અથવા ભગવતપુરાણ વિષે બે મતભેદો છે. શાકતસંપ્રદાયના લોકો શ્રીમદ્ ભગવતી ભાગવત અથવા દેવી ભાગવતને જ ભાગવત મહાપુરાણ કહે છે જ્યારે બીજા લોકો ખાસ કરીને વૈષ્ણવો અને સ્માર્તો બાર સ્કંધના કૃષ્ણચરિત્ર જેમાં પ્રધાન છે તેવા પરીક્ષિત શુકદેવ સંવાદને જ ભાગવત મહાપુરાણ કહે છે.

પુરાણ શબ્દ તિરસ્કાર અને સ્તુતિવાચક બંને અર્થોમાં વપરાય છે “જૂનાં શાસ્ત્ર પુરાણોને સળગાવી દો” એમ કહેનાર વર્ગને એ બહુ નથી કે પુરાણોનો નાશ થતાં સંસ્કૃતિના સચવાયેલા અતિશય મૂલ્યવાન અંશોનો નાશ થશે અને ભારતના વિવિધ પ્રદેશોના રીતરિવાજો જનશ્રુતિઓ, વૈચારિક વારસો, અને ચરિત્રોનો નાશ કર્યા પછી નવાં સર્જાનાં તો આટલાં ઉત્તમ બની શકશે પણ નહિ. †

નીચેના પુરાણો અઠાર પુરાણોમાં મુખ્ય ગણાય છે અને તેની સાથે તેની શ્લોક સંખ્યા પણ દર્શાવી છે. નારદપુરાણમાં આ વિગતો દર્શાવી છે.

(૧) વિષ્ણુ પુરાણ	૨૩ હજાર
(૨) વાયુ પુરાણ	૨૪ હજાર
(૩) ભાગવત	૧૮ હજાર
(૪) નારદ પુરાણ	૨૫ હજાર
(૫) માર્કંડેય	૯ હજાર
(૬) આગ્નિ પુરાણ	૧૫ હજાર
(૭) ભવિષ્ય પુરાણ	૧૪ હજાર
(૮) લિંગ પુરાણ	૧૧ હજાર
(૯) વારાહ પુરાણ	૨૪ હજાર

(૧૦) સ્કંદ પુરાણ	૮૧ હજાર
(૧૧) કૂર્મ પુરાણ	૧૭ હજાર
(૧૨) મત્સ્ય પુરાણ	૧૪ હજાર
(૧૩) ગણેશ પુરાણ	૧૮ હજાર
(૧૪) બ્રહ્માંડ પુરાણ	૧૨ હજાર
(૧૫) બ્રહ્મ પુરાણ	૧૦ હજાર
(૧૬) પદ્મ પુરાણ	૫૫ હજાર
(૧૭) બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ	૧૮ હજાર
(૧૮) વામન પુરાણ	૧૦ હજાર

પુરાણોનાં પાંચ લક્ષણો છે. (૧) સર્ગ (૨) પ્રતિસર્ગ (૩) વંશવર્ણન (૪) મન્વંતરવર્ણન (૫) વંશાનુચરિત. દૂંકમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, વિનાશ બ્રહ્મ અને તેનાથી થયેલ દશ વિદ્ય સૃષ્ટિ, સૂર્ય ચંદ્ર વંશના રાજાઓનાં અને ઋષિઓનાં ચરિત્રો પુરાણોમાં આવે છે. ભગવતી ભાગવત-દેવી-ભાગવતમાં સર્ગ પ્રતિસર્ગોદ્દિનાં નિર્ગુણ મહામાયાનું સ્વરૂપ, તેનાં મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી મહાસરસ્વતી રૂપે અવતારો, ચંડ મુંડાદિના વધ વગેરે જીદા અર્થો આપવામાં આવ્યા છે.

આવા સમૃદ્ધ સાહિત્યમાં સૌરાષ્ટ્ર વિષેનાં તથ્યો, વર્ણનો, કથાઓનું સંકલન કરવા માં સ્વતંત્ર-પણે એક ગ્રંથની રચના થઈ શકે. તેના નાના લેખમાં સમાવેશ કરવો મુશ્કેલ કાર્ય છે. આમ છતાં કેટલાક મહત્વના પુરાણોમાંથી સૌરાષ્ટ્રનું વિહંગાવલોકન આપણે કરશું. પુરાણોમાં સૌરાષ્ટ્ર વિષેના ઉદ્દેશો મુખ્ય બે વિભાગોમાં વહેંચી શકાય.

(૧) સારાષ્ટ્રની નગરીઓ, તીર્થો, ભગવતસ્વરૂપો વગેરેનાં વર્ણનો અને તેના મહિમા કે ઉત્પત્તિની કથાઓ.

(૨) સૌરાષ્ટ્રમાં થયેલ ઐતિહાસિક કે અવતારી મનુષ્યોનાં ચરિત્રો.

સ્કંદપુરાણમાં સૌરાષ્ટ્ર :-

પુરાણોમાં સૌરાષ્ટ્ર વિષે સારા પ્રમાણમાં

ઉલ્લેખો સ્કંદ પુરાણમાં મળે છે. સ્કંદ પુરાણમાં સાત ખંડો છે (૧) માહેશ્વર, (૨) વૈષ્ણવ, (૩) બ્રાહ્મ, (૪) કાર્તી (૫) અવન્તી (૬) નાગર (૭) પ્રભાસ. બધા પુરાણો કરતાં સ્કંદ પુરાણની વિશિષ્ટતા એ છે કે તેમાં ભારતના વિવિધ પ્રદેશોનાં સ્થાન મહાત્મ્યો જ લેખકના ધ્યાનમાં મુખ્યપણે છે. કથાઓ તો તેના સંદર્ભોમાં આવે છે. વળી સ્કંદ-કાતિકના તીર્થો કે કથા તેમાં થોડા જ પ્રમાણમાં છે પણ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને શિવનાં જ ચરિત્રો-તીર્થો વિસ્તારથી વર્ણવાયાં છે. આ સાત ખંડોમાંથી ‘પ્રભાસ ખંડ’માં સૌરાષ્ટ્રનું સવિસ્તર વર્ણન છે.

પ્રભાસખંડ-તીર્થ મહિમા :-

બ્રહ્માંડમાં સાડાત્રણ કરોડ તીર્થોમાંથી પ્રભાસ ‘ગુપ્ત’-‘દિવ્ય’ તીર્થ છે. પ્રભાસનું શિવલિંગ અગ્નિ મંડળ મંડિત છે. તેમાંથી જ ઈચ્છા જ્ઞાન ક્રિયા શક્તિઓ પ્રગટ થઈ છે. સોમનાથનું શિવલિંગ પહેલાં સ્પર્શ લિંગ હતું. દરેક બ્રહ્માના સમયમાં તેનાં નામો બદલાય છે. અત્યાર મુધીમાં મૃત્યુંજય, કાલાગ્નિરુદ્ર, અમૃતેશ, અનામય, કૃત્તિવાસ અને ભૈરવનાથ નામો પછી અત્યારના શતાનંદ નામના બ્રહ્માના સમયમાં સોમનાથ નામ છે. સોમેશ્વર ચાર દિશાના ભૈરવોમાંથી પશ્ચિમ ભૈરવ છે. ચંદ્રને ક્ષય રોગ લાગુ પડ્યા પછી સોમેશ્વરની ઉપાસનાથી ક્ષય રોગ મટયાની કથા આપી છે. ચંદ્રે કૈલાસપર્વત જેવું જિયું ને સ્ફટિક ધવલ મંદિર બનાવી બ્રાહ્મણોને ઉપાસના સોંપ્યાની કથા આપી છે. કૈલાસ પર્વત પાસે સ્વયંપ્રભા નગરની ગંધર્વસેના નામની કન્યાને સૌંદર્યના અતિ અભિમાનથી ક્રોધ થયાની અને સોમનાથની આરાધનાથી ક્રોધ મટયાની વાત છે.

પ્રભાસની યાત્રા બ્રાહ્મી, વૈષ્ણવી, રૌદ્રી ત્રણ પ્રકારની છે. વૈશાખ ચતુર્દશીના દિવસે બધાં જ તીર્થો પ્રભાસમાં આવે છે. પ્રભાસમાં બ્રહ્મા ૨૪ તત્ત્વો સાથે, વિષ્ણુ ૨૫ તત્ત્વો સાથે અને શિવજી ૩૬ તત્ત્વો નિવાસ કરે છે. દક્ષિણ સમુદ્રથી ઉત્તરમાં કારવેશ્વરી સુધીના જે ભાગ છે તે ત્યાંના અધિષ્ઠાતા સૂર્યનારાયણની પ્રભાથી ચમત્કૃત છે માટે સમગ્રક્ષેત્રનું નામ “પ્રભાસ” છે.

પ્રભાસનાં મંદિરો-દેવતાઓ :-

સરસ્વતી, હિરણ્યા અને સાગર સંગમમાં સ્નાન-બ્રહ્મનો મહિમા છે. પાસે દેવમાતા, ભંગીશ્વર, નાગસ્થાન વર્ણુવેલાં છે. કપદી નામના ગણપતિ, કપિલેશ્વર, ભૈરવેશ્વર, સૂર્ય, દશરથેશ્વર, સાવિત્રી, દૈત્યસૂદન વિષ્ણુ, યોગેશ્વરી વગેરે તીર્થો છે. પ્રાચી સરસ્વતીમાં સ્નાન, તીર્થશ્રાદ્ધ અને મરણનો મહિમા છે.

પ્રભાસતીર્થના દેવોની કથાઓ :

ચંદ્રના ક્ષયરોગ નિવારણ અને સ્વયંપ્રભાના ક્રોધ નિવારણની કથાઓ ઉપર ઉલ્લેખી. પ્રભાસના સોમેશ્વરનાં દર્શનથી અસંખ્ય જીવોને મુક્તિ મળતી જોઈ દેવોએ શિવજીને પ્રભાસ તીર્થ અને શિવલિંગ ગુપ્ત રાખવા વિનંતિ કરી-પણ તેમણે અસામર્થ્ય બતાવતાં દેવોએ ઉમાને કંઈક કરવા વિનંતિ કરી. ઉમાએ કપદી નામના ગણપતિને સોમેશ્વર તીર્થમાં મોકલી આપ્યા. તેમણે સોમનાથના યાત્રાળુઓને વિદન કરવાનું શરૂ કર્યું.

રાજ દશરથે અપુત્ર હોવાથી પ્રભાસમાં દશરથેશ્વર શિવની ઉપાસના કરી અને શિવે પ્રસન્ન થઈ તેમને રામ જેવા અવતારી પુત્ર થવાની કથા આપી છે.

વ્યવનમુનિ પ્રભાસમાં ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરતા હતા. શર્યાતિ રાજની પુગી સુકન્યાએ વ્યવનમુનિના નેત્રોમાં સળા ઘોંચી દીધી-પાછળથી સુકન્યાએ વ્યવનમુનિ સાથે લગ્ન કરીને તેમને અશ્વિનીકુમારો દ્વારા પુનઃયૌવન આપ્યાની કથા પણ મળે છે.

સત્યવાન અને સાવિત્રીની કથા ક્રોધ ન જાણવું હોય? સ્કંદ પુરાણના પ્રભાસખંડમાં નોંધ છે કે અશ્વપતિ રાજાએ પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં સાવિત્રી તીર્થમાં ઉપાસના કરતાં સાવિત્રી પ્રગટ થયાં જે રાજાને ત્યાં પુત્રી રૂપે જન્મ્યાં. આ પછી સત્યવાન-સાવિત્રીની કથા સવિસ્તર વર્ણવી છે.

પ્રભાસખંડમાં દ્વારકાતીર્થ મહિમા :

પ્રભાસખંડના પેટા વિભાગ દ્વારકાખંડમાં દ્વારકા મહિમા વગેરે વિસ્તારથી વર્ણવેલ છે. ભગવાન

શ્રીકૃષ્ણના પરમધામગમન પછી ઋષિઓ શ્રીકૃષ્ણના નિત્ય નિવાસ ક્યાં છે ? અને ધર્મેપાસના કરવા માટેનું શ્રેષ્ઠ સ્થળ પૂછવા બ્રહ્માજી પાસે ગયા. બ્રહ્માએ તેમને પ્રત્લોદજી પાસે મોકલ્યા. પ્રત્લોદજી ઋષિઓ પાસે દારિકાના મહાત્મ્યને વર્ણવે છે.

દારિકામાં સોળકલાઓ અને બારમૂર્તિઓ સાથે ભગવાન નિવાસ કરે છે. દારામતી મોક્ષપ્રદ છે. દારકા ભગવાનને અતિપ્રિય છે.

દારકા અને તીર્થસ્થાનો :

દારકામાં ભગવાનનું ત્રિવિક્રમ સ્વરૂપ છે. ત્યાં ગણપતિ, બલરામ, ગોમતી-ચક્રતીર્થ, મય સરોવર, રુકિમણી સરોવર, ગોપી તળાવ, વગેરે તીર્થો છે. પાસેના શંખોદ્ધાર બેટમાં શંખધારી નારાયણ ભગવાન વિરાજે છે.

દારકા યાત્રાની વિધિ :

દારિકાના યાત્રિકે રસ્તામાં વિષ્ણુસહસ્રનામ કે ભીષ્મ સ્તવરાજનો પાઠ કરવો. દૂરથી જ જાંચી ધનવાળા કૈલાસ શિખર સમા ઉન્નત ભગવન્મંદિરને જોઈ દંડવત કરવા. પછી પગ ધોયા વિના જ ગણપતિનાં દર્શન કરી નમસ્કાર કરવા-પછી બલરામજીને પ્રણામ કરવા જવું. આ પછી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ જ જોતો પરમાશ્રય છે તેવા ગોમતીજીમાં સ્નાન કરવું. કિનારે શ્રાદ્ધ કરવું. ચક્રતીર્થનાં દર્શન કરવા. રુકિમણી સરોવર, મય સરોવર, ગોપી તળાવ વગેરેમાં પણ સ્નાનાદિ કરવા. દારકામાં વૃક્ષચ્છેદન અતિશય પાપ છે.

દારકાતીર્થ વિષે કથાઓ :

આ નગરી પહેલાં કુશ રાજ્યએ સ્થાપેલી તેથી તેનું નામ કુશસ્થલી હતું. પછી દારિકા નગરી થઈ.

બ્રહ્માએ સનકાદિ મુનીશ્વરોને ઉત્પન્ન કરી તેમને પ્રજા ઉત્પન્ન કરવા આજ્ઞા કરી ત્યારે સનકાદિએ પ્રજા ઉત્પત્તિના કાર્યને બદલે ભગવાનનાં દર્શન માટે પશ્ચિમ સમુદ્ર તરફ ગમન કર્યું. ત્યાં સૌ પ્રથમ તેજરાશિ-રૂપ સુદર્શન સ્વરૂપ ભગવાન પ્રગટ થયા અને થોડી જ વારમાં નારાયણ સ્વરૂપે ભગવાન પ્રગટ થશે માટે તેમને સમર્પવા અર્ધજળ તૈયાર કરો એવી આકાશ

વાણી થતાં સનકાદિએ બ્રહ્માજીનું સ્મરણ કર્યું. બ્રહ્માએ ગંગાને બોલાવી “તું ગા-અર્થાત્ મારા દિવ્ય લોકમાં મને અભિમત-પ્રિય છે. માટે ગોમતી નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ વસિષ્ઠ ઋષિ પાછળ પશ્ચિમ સમુદ્ર પાસે જ” એવી આજ્ઞા કરતાં ગંગા વસિષ્ઠ ઋષિ સાથે ગોમતીજી રૂપે દારિકામાં પધાર્યા-સનકાદિએ તેમનું પૂજન કર્યું પછી ભગવાન નારાયણ પ્રગટ થયાની કથા વર્ણવી છે.

ભાગવતમાં ઉદ્ધવજી મથુરાથી વ્રજમાં ગયા તેની કથા છે. સ્કંદપુરાણમાં દારકામાંથી ઉદ્ધવ વ્રજમાં ગયાની કથા છે. ઉદ્ધવે કૃષ્ણ વિરહમાં વ્યાકુળ અને બેહોલ વ્રજ અને વ્રજંગનાઓને જોઈ, ગોપીઓએ શરૂઆતમાં જૂઠ્ઠાબોલા પ્રિયતમ કૃષ્ણના ઉદ્ધવને કપકો આપ્યો. ઉદ્ધવજીએ તેમને સાંત્વન આપી ભગવાનનો સંદેશ આપ્યો. ઉદ્ધવજી સાથે ગોપીજનો દારકામાં પધાર્યા અને મયદાનવ નિર્મિત સરોવરના કિનારે રહ્યા. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ત્યાં આવી ગોપીઓને સાંત્વન આપી પોતાના ગ્રેમની ખાતરી આપી. પાછળથી કૃષ્ણે ત્યાં ગોપી સરોવરનું નિર્માણ કરાવ્યું.

આવી અનેક કથાઓ સ્કંદપુરાણમાં આગળ કહ્યું તેમ રાજધાની કે ઐતિહાસિક નગરો કે સ્થળોનાં વર્ણનોને બદલે તીર્થ વર્ણન વધારે મોટા ભાગ રોકે છે. સ્કંદપુરાણના ઘણા સ્થાનિક યાત્રામહાત્મ્યો પાછળથી ઉમેરાયા હશે એવું સ્પષ્ટ લાગે છે.

શ્રીચંદ્ર ભાગવતમાં સૌરાષ્ટ્ર :-

પદા જ પુરાણોમાં ભાગવતનું સ્થાન અનન્ય છે. વૈષ્ણવો તેને ભગવાનનું નામ-સ્વરૂપ સમજે છે. “વિદ્યાની અવધિ ભાગવત સુધી છે” અને “વિદ્યાનની પરીક્ષા ભાગવતમાં થાય છે” એવા પ્રસિદ્ધ ઉદ્ઘારો છે. વળી ભાગવત ઉપર ઓઝામાં ઓછી ૧૦૮ ટીકાઓ લખાણી છે...તે સિવાય પણ સેંકડો ગ્રંથો ભાગવત પર લખાયા છે. આવા પ્રસિદ્ધ ભાગવત-શાસ્ત્રમાં સૌરાષ્ટ્ર વિષે કેવા ઉલ્લેખો છે તે જોવાનું રસપ્રદ નીવડે. સ્કંદપુરાણની જેમ ભાગવતમાં સૌરાષ્ટ્ર કે ભારતના કોઈ પ્રદેશો વિષે સ્વતંત્ર ખંડ નથી. પણ છટા છવાયા ઉલ્લેખો છે. ભાગવતમાં ભગવાનનું નિત્ય સાન્નિધ્ય પાંચ સ્થળોએ બતાવ્યું છે. તેમાં

મથુરા, મધુવન (વજ), દારિકા, શ્રીરંગધામ, પુલહા-
શ્રમ (ગંડકી પાસે) આ પાંચ સ્થળે આજે પણ
ભગવદ્દર્શન અધિકારીઓને થાય છે. આ પાંચ સ્થળોમાં
દારિકાનો સમાવેશ થયો છે. ભાગવતના નવમ સ્કંધમાં
સૂર્ય, ચંદ્ર વંશના રાજાઓનું સવિસ્તર ચરિત્ર છે.
આનર્ત અને રેવત :-

નારાયણથી પ્રજ્ઞાજ્ઞ થયા. પ્રજ્ઞાજ્ઞથી કશ્યપ
થયા. કશ્યપને અદિતિથી સૂર્યનારાયણ થયા. સૂર્યનારા-
યણને શ્રાદ્ધદેવ મનુ થયા. આ મનુ મહારાજના ઈક્ષ્વાકુ,
નૃગ, શર્યાતિ, દિષ્ટ, કુષ્ટ, કશ્પક, વગેરે જે ૧૦ પુત્રો
થયા તેમાં શર્યાતિ રાજા વલ્લીમાં નિવાસ કરતા
એવો પુરાણમાં ઉલ્લેખ છે. આ શર્યાતિ સૌરાષ્ટ્રના
પ્રદેશમાં રહેતા હશે એની સ્પષ્ટ સાબિતી એ છે કે
શર્યાતિના પુત્ર આનર્ત થયો. સૌરાષ્ટ્રના પ્રદેશનું
પ્રાચીન પૌરાણિક નામ આ આનર્ત પરથી જ
“આનર્ત” પડ્યું હતું. સ્કંદપુરાણે દારિકા-પ્રભાસની
આખી ભૂમિને “આનર્તી” કહી છે. આનર્તનો પુત્ર
રેવત થયો. આપણા ગિરનારનું પ્રાચીન નામ રેવતક છે
તે રેવત પરથી હોઈ શકે, આ રેવતે સુમદ્રમાં ‘કુશ-
સ્થલી’ (પાછળથી દારિકા) નગરી વસાવી.

સાપેક્ષવાદનો સિદ્ધાંત

રેવતના પુત્ર થયો કકુદ્ધમિ. તેને રેવતી
નામની કન્યા હતી. તેને કયા વર સાથે પરણાવવી એમ
પૂછવા તે રેવતીને લઈ પ્રહલોક્માં ગયો. ત્યાં ગંધ-
ર્વોનું સંગીત ચાલતું હોવાથી તેને ક્ષણવાર બેસવું
પડ્યું. ત્યારબાદ તેણે પ્રણામ કરી પોતાના આગમનનું
કારણ પ્રજ્ઞાજ્ઞને જણાવ્યું. પ્રજ્ઞાજ્ઞ હસી પડ્યા.
તેણે કહ્યું-“રાજન્. તમે જે વરનાં નામ લઈ આવ્યો છો
તે તો શું પશુ તેનમા પુત્ર, પૌત્રો, કે વંશનું પણ
અત્યારે નામનિશાન નથી. અત્યારે તો પૃથ્વી પર
દ્વાપર ચાલે છે તેમાં યદુવંશમાં શેષાવતાર બલરામને
તું તારી કન્યા પરણાવ.” આમ ભાગવતમાં સૌરાષ્ટ્રના
કકુદ્ધમિ-રેવતીના સંદર્ભમાં આઈન્સ્ટાઈનના સાપે-
ક્ષવાદનો સિદ્ધાંત ભાગવત આપે છે-પૃથ્વી અને પ્રહલોક્ની
કાળગણના સાપેક્ષ બતાવી છે.

દારિકા નિર્માણ

દસમસ્કંધના ઉત્તરાર્ધમાં મથુરા પર સત્તર

વાર જરાસંધના આક્રમણ નિષ્ફળ ગયા પછી અઢા-
રમી વાર જરાસંધને કાલયવને સંયુક્ત આક્રમણ કર્યું
ત્યારે શ્રીકૃષ્ણે સુમદ્રમાં બાર યોજનનું એક અદ્ભુત
નગર (દારિકા) વસાવ્યું જેમાં વિશ્વકર્માનું કારીગરી
કૌશલ્ય દેખાય છે. તેમાં ધરોની બાંધણીને અનુસરીને
રાજમાર્ગો, સામાન્ય માર્ગો અને રોરીઓ રચેલી
હતી. દૈવી વૃક્ષો ને વેલીઓવાળા ઉદ્યાનો ને વિચિત્ર
ઉપવનો હતા. સુવર્ણનાં શિખરોવાળાં સ્ફટિકનાં
ભવનો, દારો હતા. રૂપા અને પિત્તળના કાઢાઓ
હતા. મોટા મરક્ત મણિઓની જમીનવાળા સોનાના
ધરો ઉપર રત્નકલશો ચળકતા હતા. ત્યાં ઈંદ્રે સુધર્મા
સલા મોકલી હતી. આ દારિકામાં જ શ્રીકૃષ્ણે સત્ય-
ભામાને પ્રસન્ન કરવા પારિજાત વૃક્ષ સ્વર્ગમાંથી લઈ
આવેલા.

સુચકુંદની કથા :-

શ્રી કૃષ્ણે કાલયવનનો વિનાશ રેવતક (ગિરનાર)-
ની ગુફામાં સૂતેલા સુચકુંદ પાસે કરાવ્યો, અને સુચ-
કુંદને હવે પછીના જન્મમાં દ્વિજજન્મમાં પરમલક્ષિ
મળશે તેવું વરદાન આપ્યું. ભાગવતની આ વાતના
સંદર્ભમાં જનશ્રુતિ છે કે નરસિંહ મહેતા જ પૂર્વજન્મમાં
સુચકુંદ રાજા હતા-સુચકુંદ રાજા પર્વતની ગુફામાંથી બહાર
નીકળ્યા ત્યારે તેમણે આશ્ચર્ય જોયું કે પૃથ્વીપર મનુષ્યો,
પશુઓ, વનસ્પતિઓનાં કદ નાનાં બની ગયેલાં. આપણું
વિજ્ઞાન અને ઇતિહાસ પણ આ વાતની સાક્ષી આપે
છે કે પ્રાગૈતિહાસિક કાળમાં પ્રાણીઓ અતિ વિશાળકાય
હતા-ધીમે ધીમે તેના કદ ઘટતાં ગયાં.

અહીં દારિકામાં જ નારદે શ્રીકૃષ્ણનાં સર્વ
રાણીઓનાં ભવનોમાં દર્શન કરેલાં. દારિકામાં જ
સ્વમંતકચણિ લઈને અકુર કાશી ચાલ્યા જતાં બાર
વર્ષનો દુષ્કાળ પડેલો એવી પણ વાત છે. દારિકામાં જ
સુદામાનો સત્કાર કરી તેને ઔશ્વર્ધદાન કર્યાની, અને
બલરામે રેવતક પર્વત પર દ્વિવિદ નામના સમગ્ર પ્રદેશને
ત્રાસ આપનારા વાનરનો વધ કર્યાની કથા આપી છે.

શાલ્વનું સૌભાગ્ય (વેમાનદ્વારા સૌરાષ્ટ્ર

પર આક્રમણ :-

શિશુપાલનો મિત્ર શાલ્વ નામનો રાજા હતો.
તેને યાદવોએ પાળિત કરેલો તેથી પૃથ્વીને યાદવ રહિત

કરવા તેણે મૂઠી ધૂળ ફાટીને તપ કરી શંકર પાસેથી માયાવી સૌભ નામનું વિમાન મેળવ્યું. શ્રીકૃષ્ણ તે સમયે પાંડવો પાસે હતા. સૌભ વિમાન પર બેસીને શાલ્વે દારિકાનો વિનાશ કરવા માંડ્યો. પ્રદ્યુમ્ન વગેરે વીરો-યુવકોએ સામનો કર્યો ને બહાદુરીપૂર્વક લડ્યા. સત્યાવીશ દિવસ સુધી ધનધોર યુદ્ધ ચાલ્યું ત્યાં શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા અને તેમણે સૌભ વિમાન અને શાલ્વનો વિનાશ કર્યો. ભારતમાં કોઈ પણ સ્થળે વિમાની આક્રમણની વાત પુરાણોમાં સૌ પ્રથમ સૌરાષ્ટ્રના સંદર્ભમાં જ છે.

યાદવાસ્થળીની કથા :

સૌરાષ્ટ્રમાં યાદવો અતિ સમૃદ્ધ અને સત્તાશીલ હતા, પણ તેઓ ઉન્મત્ત થયેલા. આ યાદવોનો પણ વિનાશ કરવા માટે કૃષ્ણે સંકલ્પ કર્યો અને દારિકાના ઉપવનમાં એકવાર પધારેલા ઋષિઓની યાદવકુમારોએ જાંબવતીના પુત્ર સાંખને સ્ત્રીનાં વસ્ત્રો પહેરાવી મસ્કરી કરી. સાંખ શ્રીકૃષ્ણનો જાંબવતીથી થયેલ અતિશય સ્વરૂપવાન પુત્ર હતો. યદુકુમારોએ, “અમારા કૂળની આ ગર્ભવતી સ્ત્રીને પુત્ર કે પુત્રી શું આવશે ?” એવો પ્રશ્ન કરતાં-“આ સ્ત્રીને તમારા કુલનો સંહાર કરનાર મુશળ જન્મશે.” એવો શાપ આપ્યો. યદુકુમારો ગર્ભરાયા ને તેમણે યદુરાજ ઉગ્રસેનને વાત કરી. સાંખના પેટ પર બાંધેલ તાંસળી છોડતાં નીકળેલા મુસળનો ઝીણામાં ઝીણો ભૂકો કરાવી સમુદ્રમાં નાખી દીધો-વધેલો કટકો પણ સમુદ્રમાં ફેંકી દેવાયો. આ ભૂકો તણાતો તણાતો પ્રભાસના કિનારે એરકો નામના ધાસના રૂપમાં ઊગ્યો-કટકો માછલું ગળી ગયું-તે જરા નામના વ્યાધના હાથમાં આવ્યું. તેમાંથી નીકળેલ કટકાથી બાણનું ફૂલું બનાવાયું. દારકામાં અપશુકનો, ઉત્પાતો થયા. શ્રીકૃષ્ણે સૌને પ્રભાસ જઈ દાન, ધન-ભોજન કરાવવા કહ્યું. પ્રભાસમાં ધર્મકૃત્યો પછી વાદવિવાદમાંથી પહેલાં અસ્ત્રશ્ત્રો દ્વારા ને પછી હાથોહાથ અને છેલ્લે એરકા ધાસથી લડ્યા, મૃત્યુ પામ્યા. બલરામે સમુદ્ર કિનારે ને કૃષ્ણે પીપળાના વૃક્ષ નીચે દેહોત્સર્ગ કર્યો. દારિકા સમુદ્રે ફૂંપાડી.

બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણમાં સૌરાષ્ટ્ર :

બ્રહ્મવૈવર્તપુરાણમાં ઉપરનાં પુરાણોથી દાખ નવાં તથ્યો સૌરાષ્ટ્ર વિષે મળતાં નથી. હકિકતો એની એ જ છે. પણ દારિકા નિર્માણનું વિસ્તારથી વર્ણન કર્યું છે.

દારિકા નિર્માણ વખતે શ્રી કૃષ્ણ વિશ્વકર્મા અને ગરુડને સંભારે છે. સમુદ્ર પણ ત્યાં ઉપસ્થિત થયો. શ્રીકૃષ્ણે તેની પાસે સો યોજનનો વિસ્તાર માગ્યો ને તે પાછળથી અમુક સમય પછી પાછા આપવા પણ સ્વીકાર્યું, વિશ્વકર્માને શ્રીકૃષ્ણે વિસ્તારથી નગરીનો ખ્યાલ આપ્યો. વસુદેવજીનું સર્વતોભદ્ર પ્રકારનું નિવાસસ્થાન પણ તૈયાર કરવા કહ્યું. આ નગરમાં સર્વ શુભવૃક્ષો ઊગાડ્યા પણ આરા કરી, વિશ્વકર્માએ કયા વૃક્ષો મંગલ અને કયા અમંગલ તે પૂછ્યું. જવાબમાં શ્રીકૃષ્ણ જે વર્ણન કર્યું તે સંક્ષેપમાં નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) નાળિયેરી ગૃહસ્થોને ધન આપનાર છે. પૂર્વમાં કે ઈશાનમાં પુત્ર આપનાર થાય છે. (૨) આંબો વૃક્ષોનો રાજા છે. તે હરકોઈ સ્થળે શુભ અને સુખકારક છે. (૩) ખીલી, ફણસ, બિજોરું અને ખોરડી પણ શુભ કરનાર છે. ખીલી પૂર્વમાં વાવવાથી સંતાન આપનાર ને જમણી બાજુ રોપવાથી ધન આપનાર છે. (૪) જાંબુડો, દાડમડી, કેળ પૂર્વમાં વાવવાથી બંધુઓ અને ધરની જમણી બાજુ કે દક્ષિણ દિશામાં વાવવાથી મિત્રો આપનાર બને છે. સોપારીનું વૃક્ષ સર્વત્ર શુભદાયી છે. સ્વેતચંપો પણ ગમે ત્યાં રોપવાથી કલ્યાણપ્રદ થાય છે. (૫) વડ નગરમાં સારું વૃક્ષ પણ ધરમાં અશુભ છે. શીમળો અને આંબલી પણ અશુભ છે. (૬) આસોપાલવ, સરસોડો, કદબ, આદુ, લીલી સૂંઠ અને હરડે શુભ આપનાર છે.

શ્રીકૃષ્ણની દારિકા જેવા દેવો, બ્રહ્મા, શિવજી પણ આવે છે. દારિકા એક લાખ કીડા સરોવરો, ત્રણ લાખ સર્વતોભદ્ર ઉપવનો, નવ કિલ્લાઓ વાળી હતી. ઉગ્રસેનના રાજ્યાભિષેકનું પણ સવિસ્તર વર્ણન છે. દારિકા જેવા આવેલા દુર્વાસાનો સત્કાર અને વિવિધ ભવનોમાં તેમણે જુદી જુદી રાણીઓ સાથે જુદી જુદી

અનુ. પૃષ્ઠ. ૪૮૩

પ્રાચીન સૌરાષ્ટ્રમાં સોમનાથ પાશુપત મતનું અગત્યનું કેન્દ્ર હતું. ક્ષત્ર્યો અને મૈત્રકાના સમયમાં આ મતનો વિકાસ થયો હતો, પરંતુ સમય જતાં આ મત તેની ગૂઢ અને વિચિત્ર સાધના-પદ્ધતિને કારણે લોકપ્રિયતા ગુમાવતો ગયો. આજે સૌરાષ્ટ્રમાં પાશુપત મતને માનનારી-જાણનારી વ્યક્તિ ભાગ્યે જ મળી આવે છે. અહીં આ પ્રાચીન મત વિશે ટૂંકા પરિચય આપવો અભિપ્રેત છે.

પાશુપત મતમાં પાંચ પદાર્થો માનવામાં આવ્યા છે—કાર્ય, કારણ, યોગ, વિધિ અને દુઃખાંત.

કાર્ય—જે પદાર્થો પરતંત્ર હોય તેમને ‘કાર્ય’ કહેવામાં આવે છે. જીવ અને જડ બંને પરંતંત્ર (પરમેશ્વરને આધીન) હોવાથી તેમનો કાર્યમાં સમાવેશ થાય છે. જીવ અને જડ વિષયોમાં ફસાયેલો હોવાથી તેને ‘પશુ’ કહેવામાં આવે છે. જીવ બે પ્રકારના હોય છે—મળયુક્ત અને નિર્મળ. શરીરેન્દ્રિય સાથે બંધાયેલ જીવ મળ-યુક્ત છે. જ્યારે શરીરેન્દ્રિય-રહિત જીવ નિર્મળ છે.

કારણ—બધી વસ્તુઓના કર્તા, ધર્તા અને હર્તા તત્ત્વને ‘કારણ’ કહેવામાં આવે છે. મહેશ્વર જ ‘કારણ’ છે. મહેશ્વર એક હોવા છતાં ગુણ અને કર્મના ભેદો વડે અનેક રૂપ ધારણ કરે છે. તે સ્વતંત્ર, ઔશ્વર્યયુક્ત, આદ્ય, એક અને કર્તા છે. તે અનુગ્રહ-શક્તિ પણ ધરાવે છે. જ્ઞાન અને ક્રિયાની નિરતિશય શક્તિઓ ધરાવતા હોવાથી સર્વ શક્તિમાન મહેશ્વર ‘પતિ’ પણ કહેવાય છે. મહેશ્વરની ઈચ્છાથી જીવને ઈષ્ટ-અનિષ્ટ સ્થાન-શરીર, વિષયેન્દ્રિયો વગેરે મળે છે.

યોગ—ચિત્ત દ્વારા મહેશ્વર સાથે જીવનનો સંબંધ સ્થાપિત કરવાના સાધનને ‘યોગ’ કહે છે. યોગ બે પ્રકારના છે—ક્રિયાયુક્ત અને ક્રિયાહીન. ક્રિયાયુક્ત યોગમાં અક્ષરો અને મંત્રોના જપ તથા ધ્યાનાદિ ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ક્રિયાહીન યોગમાં અનુભવ કે તત્ત્વજ્ઞાન અને એકાંત ભક્તિનો સમાવેશ થાય છે. પાતંજલ યોગનું ફળ કૌવલ્યપ્રાપ્તિ છે,

જ્યારે પાશુપત યોગનું ફળ દુઃખ-નિવૃત્તિની સાથે-સાથ પરમ ઔશ્વર્ય પ્રાપ્તિ પણ છે.

વિધિ—વિધિ દ્વારા જ મહેશ્વરને પામી શકાય છે. વિધિના મુખ્ય અને ગૌણ એવા બે ભેદ છે. મુખ્ય વિધિને ‘ચર્યા’ કહેવામાં આવે છે. તેના વ્રત અને દ્વાર નામના બે પ્રકાર છે.

ભસ્મ-સ્નાન, ભસ્મ-શયન, ઉપહાર, જપ અને પ્રદક્ષિણા એ પાંચ વ્રત છે. સાધકે તેનું સુસ્ત-પણે પાલન કરવું અનિવાર્ય છે. લકુલીશે પોતાના શિષ્યોને ત્રિકાળ ભસ્મ-સ્નાનનો અને ભસ્મ-શયનનો ઉપદેશ આપ્યો હતો પાંચ વ્રતોમાં ‘ઉપહાર’નું વિશેષ મહત્ત્વ છે. હાસ, ગીત, નૃત્ય, હુકુદ્ધાર, નમસ્કાર અને જપ-આ છ ઉપહાર-ક્રિયાઓ છે. કંક અને ઝોષ વડે હા ! હા ! હા ! કરીને અટ્ટહાસ્ય કરવું, સંગીતના નિયમો અનુસાર મહેશ્વરના ગુણ ગાવા, નાટ્યશાસ્ત્રના નિયમાનુસાર હાવભાવ કરીને હાથ-પગ અને અવયવો હલાવીને નૃત્ય કરવું, જીભ અને તાળવાના સંયોગથી હુકુદ્ધાર કરીને બળદની માફક ભાંભરવું, સાષ્ટાંગ પ્રણિપાત કરવા અને જપ કરવા એ મહેશ્વરને રિઝવવા માટેની અગત્યની પૂજા-વિધિ છે.

દ્વાર-ચર્યાઓમાં છ ક્રિયાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે, જન્યત અવસ્થામાં ઉંઘતી વ્યક્તિના જેવી ચેષ્ટા કરવી, (કાથન), કંપ-વા થયેલી વ્યક્તિની માફક શરીરનાં અંગોને કંપાવવાં (સ્પંદન), ખોડંગાતા ચાલવું (મંદન), કોઈ સુંદરીને જોઈને પોતે પ્રેમસક્ત છે તેમ દર્શાવવા માટે કામીજન જેવી ચેષ્ટાઓ કરવી (શંગારણુ), લોકો જે કાર્યોની નિંદા કરતા હોય તેવાં કાર્યો અવિવેકી માણસની જેમ કરવાં (અવિતલ્કરણુ) અને પરસ્પર વિરોધી અને નિરર્થક વાતો કરવી (અવિતદ્ભાષણુ).

ચર્યાની સહાયક-વિધિને ગૌણ વિધિ કહેવામાં આવે છે. ભિક્ષાન ભોજન, ઉચિછટ ભોજન વગેરે પછી શરીર અપવિત્ર બનતું હોવાથી ભસ્મનું ‘અનુ-

સ્નાન' કરવું, પૂજન કર્યા પછી શરીર પર ભસ્મ ચોળવી અને મહેશ્વર પર ચડાવેલાં પુષ્પ-પત્ર (નિર્માલ્ય) અને લિંગ ધારણ કરવાં એના ગૌણ વિધિમાં સમાવેશ થતો.

દુઃખાન્તઃ— દુઃખાન્ત અંતિમ પદાર્થ છે. દુઃખાન્ત એટલે દુઃખ—નિવૃત્તિ (મોક્ષ). જીવ પાંચ પ્રકારના દોષ (મળ)થી બંધનમાં પડેલો છે, જેવા કે મિથ્યા જ્ઞાન, અધર્મ, સંકલ્પેતુ (વિપયાસક્તિના કારણભૂત વિષયસંપર્ક), ચ્યુતિ (રુદ્રતત્ત્વથી ચિત્તનું ચલિત થવું) અને પશુત્વ. ઉપર વર્ણિત યોગ અને વિધિના અનુશાન દ્વારા આ દોષો નાશ પામે છે. તેથી ભગવાન પશુપતિનો નૈસર્ગિક અનુગ્રહ થતાં જીવ આ કલેશમય સંસારમાંથી હંમેશને માટે મુક્ત થાય છે.

દુઃખાન્ત બે પ્રકારના છે: અનાત્મક અને સાત્મક. અનાત્મક દુઃખાન્ત એટલે દુઃખોની કેવળ આત્યંતિક નિવૃત્તિ. સાત્મક દુઃખાન્તમાં દુઃખ નિવૃત્તિ ઉપરાંત પરમૈશ્વર્યનો લાભ પણ મળે છે. એમાં જ્ઞાન-શક્તિ અને ક્રિયાશક્તિનો ઉદય થાય છે. જ્ઞાનશક્તિનો ઉદય થતાં મુક્તાત્માને દર્શન (સ્થૂળ—સૂક્ષ્મ બંધી વસ્તુઓનું જ્ઞાન), શ્રવણ (શબ્દ—સિદ્ધિ), મનન (બધા ચિન્ત્ય પદાર્થોનું અદ્ભૂત જ્ઞાન), વિજ્ઞાન (શાસ્ત્રોનું રહસ્ય—જ્ઞાન) અને સર્વજ્ઞત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. ક્રિયા-શક્તિનો ઉદય થતાં મુક્તાત્માને મનોજીવિત્વ (કોઈ પણ કાર્યને તત્ક્ષણ કરી લેવું), કામરૂપિત્વ (સ્વેચ્છાએ પૃથ્ક ૪૯૧ ચાલુ]

કીડાઓ કરતા કૃષ્ણને જોયા. આ વિગત ભગવતમાં નારદે કૃષ્ણનાં કહેલાં દર્શનરૂપે વર્ણવી છે.

ગણુતંત્રની ગૌરવ અને કલંક કથા:—

અન્ય પુરણોમાં પણ સૌરાષ્ટ્ર વિષે ઘણા ઉલ્લેખો છે. યયાતિ રાજાને શુક્રાચાર્યના શાપથી અકાળે વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થયેલી. પણ સાથે સાથે એવો પણ અનુગ્રહ હતો કે કોઈ પુત્ર પોતાની યુવાવસ્થા પિતાને આપે તો યયાતિ યુવાન બની શકે. યયાતિને યદુ, અનુ, દૃષ્ટ્ય, તુર્વસુ અને પુરુ નામના પાંચ પુત્રો હતા. યદુએ પોતાના યૌવનથી પોતાનો પિતા માતાને ભોગવે તે કીડ ન લાગવાથી ધર્મદષ્ટિથી ના પાડી. પરિણામે યદુના વંશમાં સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત નહિ થાય એવો શાપ મળ્યો. યદુના વંશમાં આથી ગણુતંત્ર પ્રથા હતી. અધકા, વૃષ્ણિઓ, દશહિ, ભોજલોકા, સાત્વતો

અનાંત રૂપ, શરીર કે ઈન્દ્રિયો ધારણ કરવી) અને વિકરણ ધર્મિત્વ (ઈન્દ્રિયોની મદદ વગર પણ બધા પદાર્થો જાણવા, કરવાનું સામર્થ્ય) પ્રાપ્ત થાય છે.

આમ પાશુપત મતના પાયામાં યોગ અને ચર્યા દ્વારા અંતે મનુષ્યને જ્ઞાન અને ક્રિયાની સિદ્ધિઓ મળે એવી વિચારસરણી રહેલી છે. આ મતની ઉપાસના પદ્ધતિ પર તેના ઉપાસ્ય રુદ્ર—શિવના સ્વરૂપનો વ્યાપક પ્રભાવ પડ્યો હોવાનું જણાય છે. પાશુપત મતમાં તમ અને યોગને વિશેષ મહત્ત્વ અપાયું છે. આથી એના અનુયાયીઓમાંથી કેટલાક વાયુ ભક્ષણ કરતા, કેટલાક જળ પર નિર્વાહ કરતા તો કોઈકે જળ જ કર્યા કરતા. કોઈ યોગાભ્યાસ દ્વારા મહેશ્વરચિંતન કરતા, તો કોઈ કેવળ ધૂમ્રપાન કર્યા કરતા. કોઈ ઉષ્ણતાનું સેવન કરતા, કોઈ દૂધ પીને રહેતા, કોઈ હાથનો ઉપયોગ કર્યા વગર પશુની માફક ખાતા—પીતા તો કોઈ પથ્થર પર અનાજ કૂટીને નિર્વાહ કરતા. કોઈ ચંદ્રનાં કિરણો પર, કોઈ જળક્રીણ પર, તો કોઈ પીપળનાં ફળો પર રહીને નિર્વાહ કરતા. કોઈ પાણીમાં પડ્યા રહેતા, તો કોઈ એક પગે ઊભા રહીને હાથ ઉપર ઉઠાવીને જળ કરતા.

પાશુપતોના આવા વિલક્ષણ આચારને લઈને તેઓ બીજા ધર્મો અને સંપ્રદાયોના ટીકાપાત્ર બનવા ઉપરાંત સામાન્ય જનતાની દષ્ટિમાંથી ઊતરી ગયા.

આ સર્વ યાદવો ગણુતંત્રમાં નામનો રાજા બનાવતા, પણ વ્યવસ્થા લોકતાંત્રિક હતી. મગધ દેશના સામ્રાજ્યવાદી જરાસંધની બે પુત્રીઓ અરિત, પ્રાપ્તિ કંસને પરણતાં કંસ પણ સામ્રાજ્યવાદી બની ગયો. કૃષ્ણે કંસને મારી મથુરામાં ને પછી દ્વારિકામાં ગણુતંત્ર પ્રથાની પુનઃસ્થાપના કરી. દ્વારિકા પ્રદેશમાં ગણુતંત્રના પક્ષે કૃષ્ણ જેવા યુગપુરુષે સામ્રાજ્યવાદ સામે પડકાર કરી અન્યાયી અને જૂઠ્ઠી શાસકોને લથડાવી આપી એ આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. પણ ગણુતંત્ર પ્રથાના સર્વ લાભોથી સમૃદ્ધ બનેલ યાદવ પ્રજા જ મદોન્મત થઈ સામ સામે આવી ગઈ અને સર્વનાશ પામી એ કલંક કથા પરથી આજે પણ સત્તા માટેની બેશરમ બેચતારણમાં પડેલા લોકો સમજે તો ઈતિહાસનો આ બોધપાક વ્યર્થ નહિ જાય.

હિન્દુ-દેવદેવીઓમાં અતિ લોકપ્રિય દેવ તરીકે ગણેશ-અથવા ગણુપતિનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. અદારે વર્ણના લોકો એક યાખીન સ્વરૂપે શ્રી ગણેશની પૂજા કરે છે અને તેનું મહત્ત્વ સ્વીકારે છે. દરેક શુભ કાર્યમાં, પછી તે વિવાહ હોય કે વાસ્તુ, ગણુપતિને પ્રથમ સમરવામાં આવે છે. ગમે તેવા ગરીબ ઘરમાં પણ ગણુપતિની નાનકડી મૂર્તિ અને તે માટેની ચોક્કસ જગા રાખવામાં આવે છે. આજે પણ ઘણાં ઘરોમાં સંધ્યાકાળે ગણુપતિ પાસે દીપ કર્યા પછી જ ઘરમાં દીવાળત્તી કરવામાં આવે છે. આમ ગણુપતિ-પૂજા એક એક પ્રકારની સંસ્કાર-પૂજા બની ગઈ છે. લોક-ખોલીમાં ગણેશના પ્રથમ પૂજનનું મહત્ત્વ એટલું વસી ગયું છે કે સારા કામની શરુઆત માટે કામના 'શ્રી ગણેશ કર્યા' તેમ ખોલાય છે.

હાથીનું મસ્તક ધરાવતા આ દેવની પ્રથમ પૂજા ક્યારે અને કઈ રીતે શરુ થઈ તે વિશે ચોક્કસ ઇહિતી મળતી નથી. જ્યારે વેદકાળના ઈતર દેવોમાં ગણુપતિ જાણી તરીકે આરાધાયા, સૂર્યની ઉપાસના ચાલુ હતી, તે વખતે શ્રી વગેરે દેવીઓ તથા સ્કંદ અને ગણેશ-ગણુપતિ-અથવા વિનાયક જેવા દેવોની પ્રારાધના થવા લાગી હતી તેમ શ્રી હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી નોંધે છે.^૧ ગણુપતિ પૂજનો કદાચ આ વહેલામાં વહેલો ઉદ્દેશ્ય છે. ત્યારબાદ યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિમાં ગણેશ અને તેની માતા અંગિકાની પૂજનું વર્ણન મળે છે.^૨ આમ છતાં આ દેવની ઉત્પત્તિ અંગેની કથા તો મહાભારત, મત્સ્ય-પુરાણ, વાયુ પુરાણ, વરાહ-મહાપુરાણ વગેરે પુરાણોમાંથી મળે છે.

શુન્દરાતી (રા. ભા. પ્રકાશિત) મહાભારતના એક સંપાદક શ્રી કરુણાશંકર શાસ્ત્રી નોંધે છે કે 'દેવોના નામોમાં એક નામ વૃંદારક પણ છે. આ

વૃંદ શબ્દ સમૂહ-વાચક છે જે ખૂબ સંઘળવાળા હોય તેને વૃંદારક કહેતા. દેવોના આવા અનેક સંઘો હતા. એક ગણુમાં રહેતા આ બધા દેવો 'ગણુશઃ' કહેવાતા. અથવા 'ગણુદેવ' તરીકે ઓળખાતા. ગણોમાં કેટલાક પેટા વિભાગો પણ હતા. આદિત્યાઃ દ્વાદશઃ પ્રોક્તાઃ જેવા શ્લોકમાં ગણોના પેટાવિભાગો સ્પષ્ટ રીતે જણાવા મળે છે. તે અનુસાર બાર આદિત્ય, દશ વિશ્વદેવ, આઠ વસુ, ઓગણ-પચાસ અનિલ, બાર સાધ્ય ને અગિયાર રુદ્ર એટલા ગણુના પેટા પ્રકાર હતા.^૩ આવા જ એક પેટા વિભાગમાં વિનાયક-ગણુનો ઉદ્દેશ્ય મળે છે.

આવા દરેક નાના યા મોટા ગણો પોતાના ગણુનું સુચારુ સંચાલન થાય તે માટે એક મુખી ચૂંટતા. ગણુશઃ કે સંઘશઃ રહેવાનું એટલે ખાનપાન, ઉપભોગ, વરવું, પરણવું, આદિ આ ગણુદેવો સંઘ સાથે કરતા. આવા દરેક સંઘના મુખીને ગણુપતિ કહેવાતા. કેટલાક ગણો નાના હોવાથી ગણુના મુખીઓ તમામ ગણુના ચોજ્ય સંચાલન માટે એક અધિનાયકની પસંદગી કરતા. જે 'ગણેશ' અથવા 'ગણાધિપતિ' તરીકે ઓળખાતા. ગણેશની આજ્ઞા વિના ગણો કંઈ કરી શકતા નહિ. ગણેશને તેના કાર્યમાં ગણુના મુખીઓ, અર્થાત્ ગણુપતિ મદદ કરતા. જે તેમને મદદ કરતા તેવા ગણોને ગણેશ મદદ કરતો. પણ જે તેને વિરોધ કરતા તેઓના કાર્યમાં મુશ્કેલીઓ અથવા વિઘ્નો પણ ઊભા કરતો. આથી જ ગણેશનું ખીજું નામ 'વિઘ્નહર્તા' ઉપરાંત વિઘ્નહર્તા પણ છે.^૪ સમય જતાં આ ગણુપતિ અને ગણેશ અથવા ગણાધિપતિ વચ્ચેની ભેદ-રેખા ઓછી થતી ગઈ. અને ગણેશ તથા ગણુપતિ એક જ વ્યક્તિ છે તેમ મનાવા લાગ્યું હશે.

૩. શાસ્ત્રી કરુણાશંકર ભાનુશંકર-મહાભારત- (સંપાદક) સસ્તું સાહિત્ય. પૃ. ૨૩૧

૪. શાસ્ત્રી કરુણાશંકર ભાનુશંકર સં. મહાભારત સસ્તુ. સા. આવૃત્તિ પૃ. ૨૩૧

૧. ડૉ. હરિપ્રસાદ ગં. શાસ્ત્રી; 'પ્રાચીન ભારત' ભા. ૧ પૃ. ૮૩

૨. ગૌ. હિ. ઓઝા. 'મધ્યકાલીન ભારતીય સંસ્કૃતિ'

‘મહાભારતના સાયસર્જક મહર્ષિ’ વ્યાસે પોતાના સર્જનને શબ્દ-દેહ આપવા માટે એક કુશળ અને બુદ્ધિશાળી લલિયાની માગણી બ્રહ્મા પાસે કરી હતી. બ્રહ્માએ એ કાર્ય માટે ગણપતિનું નામ સૂચવ્યું હતું. ગણપતિએ પણ પોતાની કલમ ન અટકે તેમ ભગવાન વ્યાસ જે લખાવતા રહે તો આ કામ કરવાનું સ્વીકાર્યું હતું. આ કથા પરથી એમ ક્ષાગ્રે છે કે લોકો પોતાનામાંથી અતિ બુદ્ધિશાળી અને તેજસ્વી વ્યક્તિને ગણપતિ તરીકે ચૂંટતા હશે. અને મહાભારતના સમય સુધીમાં ‘ગણપતિ’ એ વ્યક્તિ-વાચક સંજ્ઞા થઈ ગઈ હશે.

પુરાણોમાં ગણપતિની ભવિષ્યની કથા ધીમે ધીમે રહસ્ય ધારણ કરતી જાય છે. વિવિધ પુરાણોમાં અપાયેલ કથાઓ પણ એક બીજાથી તદ્દન ભિન્ન પડે છે. ‘પૌરાણિક કથા-કોષ’ના જણાવ્યા પ્રમાણે એક વખત ઉમા પોતાના શરીર ઉપર તેજ મર્દન કરતાં હતાં. ત્યારે તેણે અને શરીરનો મેલ પાણીમાં નાખતાં. પાણીમાંથી એક તેજસ્વી-કુમાર બહાર આવ્યો. અને ભગવાન શંકરે તેને પોતાના પુત્ર તરીકે સ્વીકાર્યો.^૧ આ પુત્ર તે ગણપતિ.

અશોકકુમાર મજમુદારે શ્રી ગણેશના જન્મ અંગે ટાંકેલી એક કથા પ્રમાણે ગણેશના જન્મ સમયે સૌ દેવો મહાદેવને વધાઈ દેવા આવ્યા હતા. પણ શનિ આવેલ નહિ. આખરે શનિનું આગમન થયું પણ તેની દષ્ટિ પડતાં જ કુમારનું માથું અદૃશ્ય થઈ ગયું. ગમે તેમ પણ એક હાથીનું મસ્તક લાવીને કુમારના ધડ ઉપર ચોંટાડી-દેવામાં આવ્યું ને ત્યારથી આ સૂંઢવાળા થયા.^૨ પોતાની વિરૂપતાથી તે ન શરમાય તે માટે દરેક શુભ પ્રસંગમાં સૌ તેનું પૂજન કરશે તેવું વરદાન તે પામ્યો.

ગણેશને સદૈવ શંકરના પુત્ર ગણવામાં આવ્યા છે. ગણેશની જન્મની એક અન્ય કથા પ્રમાણે ત્યારે ભગવાન શંકર તપ કરવા ગયા ત્યારે ઉમાએ અદૃશ્ય ન ક્ષાગ્રે તે માટે માનસ-શક્તિથી બે બાળકો પ્રાપ્ત કર્યા. તેમાં બાળક તે ગણેશ અને પુત્રી તે ઉમા. સંલોગોવશાત્ એક વખતે

સતી ત્યારે સ્નાન કરતાં હતાં ત્યારે ભગવાન શંકર ધરે પધાર્યા. પણ દ્વાર-પર ધ્યાન રાખવા બેઠેલા ગણેશે શંકરને ઘરમાં જતા અટકાવ્યા. ગુસ્સે થઈ શંકરે ગણેશનો શિરચ્છેદ કર્યો. પુત્રી ઉમા ગભરાઈને કોડીમાં પેસી ગઈ. સતી સ્નાન કરી બહાર આવ્યાં ત્યારે શંકરને સત્ય હકીકતનો ખ્યાલ આવ્યો. પરિણામે પોતાના અનુચરને રસ્તામાં પ્રથમ જે સામું મળે તેનું મસ્તક લાવવા કહ્યું. કમનસીબે હાથી સામે મળતાં અનુચર હાથીનું મસ્તક લઈ આવ્યો. પરિણામે ગજનન હાથીના મસ્તકવાળા થયા.^૩

વરાહ મહા-પુરાણમાં આ કથા જરા જુદી રીતે અને વિસ્તારમાં આપવામાં આવી છે. એક વખત દેવોએ રુદ્રને સદ-કાર્યોમાં વિઘ્ન-ઉત્પન્ન કરનારને શિક્ષા કરવા માટે સમર્થ-શક્તિને પેદા કરવાની વિનંતી કરી. આ વખતે રુદ્ર ઉમાના સાનિધ્યમાં બેઠેલા હતા. ત્યારે તેણે આકાશમાં એક રૂપ બેસાડ્યું. પૃથ્વી, જળ, તેજ અને વાયુનું આ સ્વરૂપ હતું. આકાશનું સ્વરૂપ શાથી નથી તે વિચારે રુદ્રે હસી પડ્યા. પૂર્વે પ્રાણી-ઓના શરીર જે પ્રકારનાં હોવાં જોઈએ તેવા જ પ્રકારના જ્ઞાનશક્તિયુક્ત આ પુરુષને રુદ્રે આકાશમાં બેસાડ્યો. ત્યારે સર્વ શુભાથી યુક્ત, બીજા રુદ્ર હોય તેવું, તે અતિ તેજસ્વી સ્વરૂપ, ક્રાંતિમાન મુખોવાળું મહા પ્રતિભાશાળી કુમાર સ્વરૂપે પ્રત્યક્ષ થયું. તે મહાન આભાર કુમારનું શ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ જોઈને તેને ઉમા નેત્રની પલક માર્યા વિના એકાદ્રશ્યે જોયાં કરતાં હતાં. સ્ત્રી-સ્વભાવ ચંચળ હોય છે તેમ માની નેત્રને મોહ ઉપજવનાર એ સુંદર કુમારને જોઈ મહાદેવ કુપિત થયા. અને તે પરમેશ્વર રુદ્રે ગણેશને શાપ આપ્યો. ‘હિ કુમાર, તમે હાથીના મુખવાળા, લાંબા પેટવાળા ને ઉંદરના વાહનવાળા થાઓ.’

આ કથા પ્રમાણે ત્યારબાદ રુદ્રે ધૂણવા માંડ્યું. રુદ્રનું શરીર ધ્રૂજવાને લીધે તેમના કંટલાક વાળ

૨. Ashok Majumdar, “The Hindu History” P. 138

૩. ‘વરાહ-મહાપુરાણ’, પૃ. ૫૯ (સ. સા.)

૧. પૌરાણિક કથાકોષ; ૫. નં ૧૮૧.

પાણીમાં પડ્યા. અને તેમાંથી હાથીના મુખવાળા, કાળા અને તમાકુના રંગવાળા અનેક વિનાયકો ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્માના કહેવા પ્રમાણે દેવોના કાર્યોમાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરનારને સજ્ન કરવા માટે મહાદેવે આ વિનાયકોને ઉત્પન્ન કર્યા છે. ત્યાર-પછી બ્રહ્માએ મહાદેવને વિનંતી કરી કે આ કુમારને વિનાયકના ઈશ બનાવો. 'તે ઉપરથી મહાદેવે કહ્યું: તમે વિનાયક છો. તમે વિઘ્નહર છો, તમારું નામ ગણેશ છે. વિનાયક ગણુના તમે ઈશ છો. સૂર્ય, અગ્નિ અને વાયુના અંશવાળા અને તેમની શક્તિને લીધે મોટા દેહને ધારણ કરનારા, પરાક્રમી પ્રચંડ અને કુર-દષ્ટિવાળા આ સર્વ વિનાયકો તમારા ભૂત્યો થશે. આપ દેવતાઓમાં યશ-કાર્યોમાં અગ્રપૂજા પ્રાપ્ત કરશો. આપની અગ્રપૂજા નહિ કરનારા સર્વજનોની કાર્યસિદ્ધિને આપ વિનાશ કરી શકશો.'^૧

ગણેશના જન્મની આ વિવિધ કથાઓ દ્વારા શંકર સાથે ગણેશનો સંબંધ સ્પષ્ટ થાય છે. આ ઉપરથી એવું અનુમાન પણ તારવી શકાય કે હિમાલયમાં વસતી કોઈ વિચિત્ર આકૃતિ ધરાવતી જાતિઓનું મિલન થયું હશે. ને એ જાતિના અધિપતિની સત્તા એટલી વ્યાપક બની હોય કે જેથી સ્થૂળ અર્થમાં તેની પૂજા થવા લાગી હોય. જે કાળાન્તરે પ્રતીક-પૂજામાં પલટાઈ ગઈ હોય. પછીના સંસ્કૃત સાહિત્યમાં અને ખાસ કરીને અનેક સુભાષિતોમાં ગણપતિની વિવિધ રીતે સ્તુતિ કરવામાં આવી છે. એક સુભાષિતમાં 'દન્તાચ્ચલેન ઘરણાતલમુન્નમય્ય-પાતાલ-કેલિષુ ઘૃતાદિ વરાહ-લાલમ્'^૨ 'જેમણે પોતાની દાંતની આણી વડે ધરતી ઊંચકી છે તેથી, જાણે કે ગણપતિ આદિવરાહની લીલા કરી રહ્યા છે.' તેનું વર્ણન છે. ગણેશના સ્વરૂપ અંગે તં નહઃ વપુષિ કુજ્જરં મુખે મનમહૈ કિમપિ તુન્દિલં મહ તથા ગણેશના રંગ અંગે ત્રિમુવનવિવ્ન ધ્વંસી કરિકલ્પઃ કશ્ચિદરુણિમા જયતિ' જેવા સુભાષિતો મળે છે.^૩

ગણેશની સ્તુતિ વિવિધ પ્રકારે કરવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે તાંત્રિક સાધના માટે પણ ગણપતિનો સાધનામંત્ર તથા ગણપતિ ગાયત્રીનો ઉલ્લેખ પણ મળે છે. ગણેશની સાધના માટે તંત્રશાસ્ત્રમાં કેટલાક મંત્રો આપવામાં આવ્યા છે. પુત્રપ્રાપ્તિ, કીર્તિ તથા સંપત્તિ માટે ગણપતિની સાધના કરવામાં આવે છે. આ વિધિ માટે લાદરવા સુદ ચોથનો દિવસ યોગ્ય ગણવામાં આવે છે. આ દિવસે ગણેશની સ્થાપના કરી, 'ૐ ગણપત્યયે તોવાય મુજંગાય વશ્દાય સર્વજનાય વહ્નિ પ્રિયાય નમઃ' એ મંત્રનો જાપ કરવામાં આવે છે^૪ ગણેશગાયત્રીમાં ધિમહિ રાષ્દ પછી તન્નોદંતિ રાષ્દ ઉમેરવામાં આવે છે. ૐ વક્તુંઢાય હુમ્ જેવા મંત્રો જાપ કરવા માટે સિદ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

ગણેશનો જન્મ-દિવસ લાદરવા સુદ ચોથ ગણાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં વૈશાખ સુદ ચોથ ગણેશ-ચોથ ગણાય છે. ગણપતિ ચોથ સાથે જોડાયેલી કિંવદંતી પ્રમાણે દેવોની સલામાં લાંબા પેટવાળા, મોટી સૂઠવાળા ને ઊંદર ઉપર બેઠેલા ગણપતિને આવતા જોઈ ચંદ્ર હસી પડ્યો. આથી ગણેશ ચંદ્રને શાપ આપ્યો કે, આજના દિવસે તારું મોઢું કોઈ નહિ જુવે' અને કદાચ આજ કોઈ ચંદ્ર-દર્શન કરશે તો તેના પર ચોરીનું આળ ચઢશે.' એમ કહેવાય છે કે શ્રીકૃષ્ણે ચંદ્ર-દર્શન કરતાં સ્વમંતક-મણિની ચોરીનું આળ તેના પર ચઢેલ.

ગણેશ-પૂજા વ્યવસ્થિત શરૂ થવાનો કોઈ ચોક્કસ સમય મળતો નથી. સામાન્યતઃ એમ મનાય છે કે 'ગણેશની પૂજા ઈસુની પાંચમી સદીની આસપાસ શરૂ થઈ હશે. ચોથી શતાબ્દી પૂર્વેની કોઈ ગણપતિની મૂર્તિ મળતી નથી. તેમ જ શિલાલેખોમાં પણ ઉલ્લેખ મળતો નથી. ઈલોરાની ગુફાઓમાં કેટલીક દેવીઓની મૂર્તિ સાથે ગણેશ દેખાય છે.^૬ આજ

૧ 'વરાહ મહાપુરાણ' પૃ. ૬૦

૨ સુભાષિત રત્ન ભાંડાગાર પૃ. ૩

૩ એજન પૃ. ૪

૪ નારદ મહાપુરાણ પૃ. ૪૮૩

૫ નારદ મહાપુરાણ પૃ. ૪૮૪

૬ ભાંડારકર રા.-ગો. "વૈષ્ણવીઝમ્ શૈવિઝમ્ એન્ડ અધર માર્છનર રીલીજિયસ સીસ્ટમ; પૃ. ૧૪૭

સ્થળે શુદ્ધ નં રહતી પાસે આવેલ ગણેશ શુદ્ધમાં લિંગોદ્ભવ મૂર્તિ ઈત્યાદિના ચિત્રો મળે છે.^૧ કદાચ એથી શતાબ્દી પૂર્વે ગણેશ અને શિવના સ્વરૂપ વચ્ચેની ભિન્નતા વ્યાપક બની ન હતી. કારણ કે ઈસુની બીજી સદીમાં થયેલા રાજા હુવિષ્કના સોનાના સિંકાના આગળના ભાગમાં રાજાનું ત્રીજા કે અર્ધા ભાગનું ઉત્તમાંગ છે ત્યારે સિંકાના પૃષ્ઠ ભાગ ઉપર મહાસેન-સ્કન્દ-વિશાખા- તથા ગણેશ જેવા ભારતીય દેવો દેખા દે છે.^૨ શ્રી હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી નોંધે છે તેમ અહીં ગણેશ નામના દેવ એ ગજનન-ગણપતિ નહિ, પણ ધનુર્ધર ત્રિપુરાન્તક શિવના સ્વરૂપે આવે- ખાયેલ છે.^૩ પ્રાચીન સમયમાં ગણપતિનું સ્વરૂપ નક્કી થયું ન હતું, ત્યારે ગણના ઈશ તરીકે શિવની ગણના થતી. ભારત બહાર મળેલી ગણપતિની મૂર્તિઓ ઘણીવાર શંકરના ચિહ્નનો ધારણ કરતી દેખાય છે. ઉદાહરણ તરીકે નેપાળમાં ગણપતિ ઉપર નાગ છે તો તિબેટ અને મોંગોલીઆમાં ગણપતિના હાથમાં ત્રિશુલ અપાયેલ છે. જ્યારે જાવામાં ગણપતિના ડોકમાં ખોપરીની માળા છે.^૪ Gettyના કથન પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં ગણેશ પૂજાય છે ત્યાં તેના પિતા શિવની ઉપસ્થિતિ વર્તાય છે.^૫

ગુપ્તકાલ દરમિયાન ગણેશની પૂજા પ્રસ્થાપિત થઈ હશે તેમ મનાય છે. છઠી સદીની આસપાસની ગણપતિની મૂર્તિઓ પ્રમાણમાં ઓછી, પરંતુ મળવા તો લાગે છે. આની થોડી મૂર્તિઓ ઉદયગિરિની ટેકરીઓમાંથી મળી આવી છે. છઠી શતાબ્દીની શરુઆતમાં થયેલા વરાહમિહિરે પોતાની ‘બૃહદ્-સંહિતા’ માં ગણેશ-પૂજનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.^૬ જે

૧. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી ‘પ્રાચીન ભારત’ પૃ. ૩૧૩

૨. એજન પૃ. ૧૦૪

૩. „ પૃ. ૧૦૪

૪. “Indian contribution to world thought & culture.” પૃ. 4

૫. એજન- ૫

૬. Indian contibution to world thought & culture P. 1

ખતાવે છે કે ગણેશ-પૂજા આના અગાઉના સમયથી પ્રચલિત હશે.

જો કે હિન્દુ-ધર્મમાં અન્ય દેવોની સરખા- મણીએ ગણપતિની પૂજા સહેજ મોડી દાખલ થઈ છે; પણ થોડા જ સમયમાં તે મહત્વનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લે છે. છઠી સદી પછીની જો કે ત્રણ સદીમાં તો ગણેશનું સ્થાન એટલું તો મહત્વનું બની જાય છે કે બૌદ્ધ અને જૈન-ધર્મમાં પણ ગણેશની પૂજા અપનાવી લેવામાં આવે છે.^૭

બૌદ્ધ-ધર્મના પ્રચારની સાથેસાથ ગણેશ પૂજનો પ્રચાર થવા લાગે છે. દક્ષિણ એશિયામાં ગણેશ હિન્દુ-ધર્મની મૂર્તિ તરીકે તો પૂર્વ એશિયામાં બૌદ્ધ-ધર્મની મૂર્તિ તરીકે સ્થાન પામ્યા છે.^૮ શરુઆતના સમયમાં બૌદ્ધો મૂર્તિપૂજક ન હતા. પરંતુ મહાયાન, વજ્રયાન સાધકોની જરૂરિયાત પ્રમાણે અનેક નવાં નવાં સ્વરૂપોની પ્રતિમાઓ ધડાઈ. તેમનાં કેટલાંય સ્વરૂપ શૈવ તથા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાંથી અપનાવાયેલાં છે. શરુઆતમાં તો શિવ, વિષ્ણુ, ગણેશ આદિ દેવ-દેવી-ઓનો પરાભવ કરતા બૌદ્ધ દેવો દર્શાવવામાં આવતા હતા^૯ દાખલા તરીકે ગણપતિને અપરાજિતા અને પર્ણશવરી જેવી બૌદ્ધ-દેવીઓ પોતાના પગ તળે કચરે છે.^{૧૦} તેવું શિલ્પ મળેલ છે પણ પછીના સમયમાં બૌદ્ધ-ધર્મમાં ગણપતિનું સ્થાન માનસર્યું બન્યું છે. સમગ્ર-એશિયામાં ગણપતિ પૂજનો પ્રચાર કરવાનું માન બૌદ્ધ-ધર્મના ફાળે જાય છે. તિબેટમાં મકોના દરવાજા ઉપર ગણેશને ક્રાંતરવામાં આવે છે.

ભારત અને ભારત બહાર સિંકોન, ખંભદેશ, જાવા, સુમાત્રા, જાપાન, મોંગોલીઆ, નેપાળ, તીબેટ, ચીન જેવા અનેક પ્રદેશોમાં ગણપતિની પૂજા પ્રચલિત હશે તેવી માન્યતાને સમર્થન આપતી ગણપતિની અનેક મૂર્તિઓ મળી છે. પશ્ચિમ-એશિયામાં અફઘાની-સ્તાનમાં પણ ગણેશ પૂજનો ઉલ્લેખ અને મૂર્તિઓ

૭. એજન પૃ. ૧

૮. એજન પૃ. ૨

૯. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી ‘પ્રાચીન ભારત’-પૃ.-૭૮

૧૦. એજન. પૃ. ૭૭

મળેલ છે. ગણપતિની આ મૂર્તિઓ અને ગણેશ-મંદિરો વિવિધ સ્વરૂપનાં મળે છે.

ભારતમાં ગણેશ-મંદિરોની સ્થાપના પશુ ગુપ્ત સમય દરમિયાન જ થઈ ગઈ છે. ઈ. સ. ૮૬૨ ના ઘાટિમાલાના સ્તંભ ઉપર શ્રી ગણેશની ચાર મૂર્તિઓ ચાર દિશામાં મુખ રાખી બેઠેલી મળી છે.^૧ અનુ ગુપ્તકાળમાં ગણેશની પૂર્ણ કદની પ્રતિમાઓ કાતરાયેલી મળે છે. સાધેસાથ ગણેશના અલગ-મંદિરો પણ બંધાવા લાગ્યાં હતાં. આમાં ઉત્તરેશ્વર ગૌરીશંકર તથા ગણેશના ખંડિત મંદિરો છે.^૨ આજ યુગનું અવર્તીન મહાબલિ-પુરમ નજીક આવેલ ઉત્તરના કુંગરોમાં કંડારાએલ વરાહ ગુફાની બાજુમાં ગણેશ-ચતુર્ કાતરાકામ મળી આવેલ છે. તેનું શિખર ત્રણ મળલાનું છે. અને ગભગૃહમાં પ્રથમ શિવલિંગનું હતું ત્યાં હાલમાં ગણેશની મૂર્તિ પથરાવેલ છે.^૩

દસમી શતાબ્દી પછી શિલ્પ-કૃતિઓ કદમાં તેમજ રૂપાંકનમાં મંદિર સ્થાપત્યનું વધારેમાં વધારે મહત્ત્વનું અંગ બનતા બન્યું છે. સુખ્યદેવ-પ્રતિમાના રૂપાંકનમાં ગ્રીક-શૈલીની ઓજસ્વિતા તથા ગતિશીલતા પ્રવેશે છે. ભુવનેશ્વરના બહારના ગોપધામાં કાર્તિકેય, ગણેશ તથા મહિપાત્રમંદિરની પૂરા કદની પ્રતિમાઓ આ સર્વ લક્ષણોને સવિશેષ દેખાડે છે.^૪ આમ છતાં ભારતમાં મળતી ગણેશ પ્રતિમાઓ કરતાં ભારત બહાર મળતી ગણેશની મૂર્તિઓ અનેક વિભિન્નતાઓ ધરાવે છે.

સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં ગણપતિના મંદિરોના ઉદ્ભવ મળે છે. પ્રાચીન-કાળમાં પ્રભાસમાં સોમનાથ પાસે કદર્પી -વિઘ્નેશ ગણપતિનું સ્થાન હતું. એ જ પ્રમાણે વરુણેશ્વર પાસે જળવાસ ગણેશ, નાના દરવાજા પાસે કદર્પી ગણેશ, અને ત્રીજા પુષ્કરમાં કુંભોદર ગણેશના મંદિરો છે. આ કુંભોદર ગણેશની મૂર્તિ હાલમાં જૂનાગઢના મ્યુઝીયમમાં છે.^૫ અગિયારમી

સદીમાં સહસ્રલિંગ તળાવની આસપાસ ગણેશ, કાર્તિકેય અને સૂર્યની દોરીઓ હતી.^૬ પછીના યુગમાં ગણેશ પૂજા ઘર-ઘર પથરાયેલ પૂજા બની ગઈ. ગણેશ પૂજા સાથે સંકળાયેલી એક કથા પણ ત્યાર પછીના યુગમાં મળે છે. આ કથા પ્રમાણે ભાવનગર વિભાગમાં તળાવ તાલુકામાં દેવલી-ઈસોરા નામે ગામ આવેલાં છે, તેની નજીક એક ટેકરી છે. તેના ઉપર શ્રી ગણેશનું એક મંદિર આવેલ છે. કહેવાય છે કે ગૌરીવ્રત નિમિત્તે સમુદ્રસ્નાન કરવા ગયેલી ચાર બહેનપણીઓ સમુદ્રમાં આ મૂર્તિ બેઠીને ઉપાડી લાવી. અને આ ટેકરી ઉપર સ્થાપના કરી. પાછળથી કાઈ સખાવતી શેઠે ત્યાં મંદિર ચણાવી આપ્યું. ઈસોરા ગામના બારેલ લોકોને આ સ્થાન માટે ભારે ભક્તિભાવ છે.^૭

ગુજરાત બહાર મધ્ય પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં ગણેશ-પૂજા પ્રચારમાં છે. મહારાષ્ટ્રમાં તો ગણપતિ મહોત્સવ ત્યારે ધામધૂમપૂર્વક યોજાય છે. ઘરે ઘરે ગણપતિની પથરામણી કરવામાં આવે છે. લગભગ આઠ દિવસ આ પૂજા-ચાલે છે. છેલ્લા દિવસે ગણેશની મૂર્તિનું વિસર્જન કરવામાં આવે છે. મોટાં મોટાં સરઘસ કાઢવામાં આવે છે. લોકમાન્ય તિલકના પ્રભાવે ગણપતિ-ઉત્સવ મહારાષ્ટ્રના રાજ્ય-વ્યાપી ઉત્સવ બની ગયો છે.

વિદેશોમાં મળતી ગણેશની મૂર્તિઓ પણ નોંધપાત્ર છે. આમ પિતળ ઉપર, ચારસપહાણ કે ચૂનાના પથ્થર ઉપર કાતરાએલી મૂર્તિઓનો સમાવેશ થાય છે. આમાં કેટલીક મૂર્તિઓ ભિન્નેલા, એટલા કે તૃત્ય કરતા ગણપતિની પણ મળે છે. નેપાળમાં ઈ. સ. ૧૩૮૦ ની સાલ ધરાવતી ગણપતિની મૂર્તિ મળે છે. તેમાં ગણેશ નાગ-છત્રી નીચે બેઠેલા દેખાય છે. આ મૂર્તિએ સર્પનું ચક્ષોપવિત ધારણુ કર્યું છે તથા સૂર્યના ક્યુરો પણ છે. તેમણે તૂટેલા દાંત, મીકાઈનો થાળ તથા કુહાડી

૧. ઓઝા ગૌ. હિ. મધ્યકાલીન ભારતીય સંસ્કૃતિ' પૃ.

૨. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી 'પ્રાચીન ભારત' પૃ. ૧૪૪

૩. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી પ્રાચીન ભારત. પૃ. ૨૯૪

૪. એજન પૃ. ૧૫૮

૫. શંભુપ્રસાદ દેસાઈ 'પ્રભાસ અને સોમનાથ' પૃ. ૪૮૦

૬. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી 'પ્રાચીન ભારત' પૃ. ૧૩૮

૭. નંદલાલ દેવલુક 'બૃહદ ગુજરાતની અસ્મિતા' પૃ. ૧૭૭

ધારણ કર્યા છે.^૧ સુભાષિતોમાં પણ ગણેશને ફળિવર
વૃત્તમાત્રઃ કહ્યા છે. તે પ્રમાણે ચંપા, કમ્બોડીયા વિગેરે
સ્થળોએ મળેલા ગણપતિને સર્પના આભૂષણો પહેરા-
વવામાં આવ્યાં છે. યોગશાસ્ત્રમાં કુંડલિની શક્તિ માટે
સર્પનું પ્રતીક સ્વીકારવામાં આવેલ છે. એમ કહી
શકાય કે આવી શક્તિ ઉપર વિન્ય મેળવનાર દેવોને
સર્પના આભૂષણો ચઢાવવામાં આવે છે.

મોંગોલીઆમાં નૃત્ય કરવા ગણપતિની મૂર્તિ
મળેલ છે.^૨ તેવી જ રીતે નેપાળમાં અને ઉત્તર-ભારતમાં
પણ નૃત્ય-કરતા ગણપતિની અનેક મૂર્તિઓ કે ચિત્રો
મળ્યાં છે. ચીન અને બ્રહ્મદેશ જેવા પ્રદેશમાં ગણપતિ-
ની મૂર્તિ પદ્મસન વાળી બેઠેલી મળે છે તો કમ્બોડીઆ,
ખેતોન, જાવા અને બાલી ટાપુમાં મળેલ ગણપતિ
બેઠેલી સ્થિતિમાં મળે છે. તેવી જ રીતે વાહનની
માખતમાં પણ લિન્નતા દેખાય છે. નેપાળમાં મળેલ
મૂર્તિઓના બન્ને પગ તળે બાંધેલ છે. તો હરઅંબા
સ્વરૂપ તરીકે જાણીતા તેના સ્વરૂપમાં સિંહવાહન
દેખાય છે. ઈ. સ. ૧૬૯૫માં રચાયેલ એક મૂર્તિમાં
સિંહને બદલે બાંધેલ છે. ચ્યુનીચના એક ચ્યુઝી-
સમાં મૂકાયેલ એક મૂર્તિના એક પગ નીચે બાંધેલ
તો ખીજ-પગ નીચે સિંહ દેખાય છે.^૩ તેવી જ રીતે
બ્રહ્મદેશમાં એક પેગોડામાંથી મળેલી ગણપતિની લાક્ષ-
ણિકતાવાળી મૂર્તિ મળી છે. આ મૂર્તિની સમક્ષ
મગરનું શિલ્પ છે. તેમજ મૂર્તિની ડાબી બાજુ
માછલી અને જમણી બાજુ અન્ય જળચર પ્રાણી
છે. આવી અન્ય મૂર્તિ કયાંય મળતી નથી કે એની
વિતરણ પણ મળતી નથી.^૪

મૂર્તિ વિધાનની અન્ય વિશેષતામાં એક
ગણપતિના મસ્તક અંગેની છે. એમાં કયાંક ગણેશની

સૂંઢનો વળાંક જુદી રીતે અપાયેલ છે. કમ્બોડીઆમાં
મળેલી મૂર્તિની સૂંઢ સીધી અને છેડે વળાંકવાળી મળે
છે,^૫ તો ખેતોનમાં મળેલ મૂર્તિમાં સૂંઢને બદલે
વરાહ જેવું લાંબુ મોઢું મળે છે.^૬ ચીન અને જાપાનની
શરુઆતની મૂર્તિના મસ્તક ઉપર કંઈ આભૂષણો
નથી. પણ આઠમી સદી પછીની મૂર્તિઓ ઉપર મુગટ
અને પ્રભાવલય નજરે પડે છે. એટલું જ નહિ પણ
જાપાનમાં મળેલ એક મૂર્તિને ત્રણ આંખ છે.^૭ ત્રિત્ર
ગણેશની મૂર્તિઓ જાપાન ઉપરાંત અન્ય દેશોમાંથી
પણ મળી છે.

ગણેશની મૂર્તિવિધાનની અન્ય વિશેષતા
તેમની ભુજા અંગે છે. ભારતમાં મોટે ભાગે ગણપતિ
ચતુર્ભુજ છે. ઘર-આંગણે કોતરાયેલા ગણપતિને બે
ભુજા હોય છે. વિદેશોમાં આમાં ફેરફાર થયા છે.
નેપાળમાં આઠ, બાર અને સોળ હાથવાળી ગણેશની
મૂર્તિઓ મળી આવેલ છે^૮ ચંપામાં મળેલ મૂર્તિને
ત્રણ હાથ છે.^૯ તો થાઈલેન્ડમાં મૂર્તિનું હસ્ત-વિધાન
વધારે ધ્યાન ખેંચે તેવું છે. ત્યાં ખભાથી કોણી સુધી
એક હાથ છે. બીજારે કોણી પાસેથી હાથ બે લાગમાં
વહેંચાઈ જાય છે.^{૧૦}

ગણેશની ભુજાની જેમજ તેના હાથમાં ધારણ
કરેલ આયુધો તથા અન્ય સામગ્રીમાં પણ ફરક દેખાય
છે. મોટે ભાગે એક હાથમાં મોદકનો થાળ તો ખીજ
હાથમાં પરશુ કે કુહાડી હોય છે. ગણેશ ભગ્ન-દંત
કહેવાય છે. તેના ખીજ હાથમાં ઘણી વખત પરશુને
બદલે લાંગેલો દાંત પણ હોય છે. નીચેના બે હાથોમાં
ઘણી વખત કમળ અને માળા હોય છે. તો ક્યારેક
પુસ્તક અને અમૃત-કુંડ હોય છે. અષ્ટભુજ મૂર્તિમાં

૫ Indian contribution to world
thought and culture p. 6

૬ એજન પૃ. ૮

૭ એજન પૃ. ૧૦

૮ „ પૃ. ૫

૯ „ પૃ. ૧૦

૧૦ „ પૃ. ૮

1 Indian contribution to world
thought & culture p-1

૨ Indian Contribution to world
thought & culture p. 6

૩ એજન પૃ. ૪

૪ એજન પૃ. ૮

હાથ વિવિધ મુદ્રાઓ ખતાવતા હોય છે. તિમેટ અને મધ્ય-ભારતમાંથી મળેલ ગણેશની મૂર્તિ વિવિધ મુદ્રાઓ ખતાવે છે. બ્યારે બેન્ડાકમાં પ્રાપ્ત થયેલ એક મૂર્તિના જમણા હાથમાં તાડ-પત્ર છે જે ગણેશની લહિયા તરીકેની દંતકથાને ટેકા આપે છે.

ગણપતિની સ્ત્રી-સ્વરૂપની પ્રતિમા ભાગ્યે જ મળે છે. ગુજરાતમાં પાટણ પાસેથી વિનાયકી-દેવીની એક મૂર્તિ મળી છે તો ત્રીજા અને ચીનમાં પણ વિનાયકી દેવીની પ્રતિમાઓ મળેલ છે. સિલોનમાંથી મળેલ ગણપતિની પૂજા હિન્દુ તથા મુસલમાનો પણ કરે છે.

ગણપતિની આ વિવિધ મૂર્તિઓ, ભારત બહારના પ્રદેશોમાં તેનું અસ્તિત્વ, તેની રચના અને સમય જોતાં ગણપતિ પૂજા ધણા લાંબા સમયથી પ્રચલિત હશે તેમ માનવું યોગ્ય છે. ગુપ્ત-સમય પછી ભારતમાં ગણપતિ-પૂજા વધારેમાં વધારે વિકાસ પામતી ગઈ છે. પ્રતિહાર અને રાષ્ટ્રકૂટના સમય દરમિયાન સપ્તમાતૃકાની સળંગ મૂર્તિઓ ધડાતી. તેમાં કાળે છેડે ગણપતિની મૂર્તિ છે.^૧

શિવાલયો, રામજી મંદિર-વગેરેમાં દારની નજીક ગણપતિની તથા હનુમાનની દહેરી હોય છે. ખૌદ મહના દાર આગળ પણ ગણેશને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. ગણપતિ સાત્ત્વિકતા અને છુદ્ધિમતાના પ્રતીક છે. શક્તિ સાથે સાત્ત્વિકતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ ભગવાનના દર્શન થઈ શકે તેમ સૂચવવાનો કદાચ તેનો ઉદ્દેશ હોય.

ગુપ્તકાળ પછીના સમયમાં ગણપત્યોની શાખાઓ પણ અસ્તિત્વમાં આવી હતી. શ્રી હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી નોંધે છે તેમ વૈશ્રવ, સૌર અને ગાણપત્ય ગુરુઓ પોત-પોતાના સાધકને દીક્ષા આપી શકતા.^૨ ગાણપત્યોની આ વિવિધ શાખાઓ દ્વારા ભારતમાં ગણેશની

પૂજાને વધારે વેગ મળ્યો હતો.

સાહિત્યકારોએ ગણપતિને છુદ્ધિના દેવ તરીકે સ્વીકાર્યા છે. સરસ્વતી અને ગણપતિની સ્તુતિ નાટકના પ્રારંભમાં મૂકવામાં આવતી. ‘માલતી માધવ’ જેવા નાટકમાં ગણપતિની સૂઢનું વર્ણન મળે છે. ગુજરાતનો પ્રખ્યાત આખ્યાન કવિ પ્રેમાનંદ ‘શ્રી ગુરુદેવ ને ગણપતિ, સમર્થ અંબા ને સરસ્વતી’ એમ કહી આખ્યાન લખવાનું પસંદ કરેલો. લોક-સાહિત્યમાં પણ ગણેશનું સ્થાન એટલું જ અદ્વિતીય આજે પણ રહ્યું છે. આપણાં લગ્ન-ગીતોમાં ગણેશને સૌ પ્રથમ સમરવામાં આવે છે. લગ્ન ઉપરાંત વાસ્તુ, ખાતમૂર્તિ, ગૃહશાંતિ, દરેક શુભ પ્રસંગોમાં ગણેશનું પૂજન પ્રથમ કરવામાં આવે છે. વેપારી પોતાના ચોપડામાં અને બાળક પાટીમાં શ્રી ગણેશાય નમઃથી શરૂઆત કરે છે. ફક્ત ઉચ્ચ ગણાતી કામ જ નહિ પણ પછાત ગણાતી કામમાં પણ ગણેશ જ માનવંતા દેવ છે. ભવાયાઓ ભવાઈની શરૂઆતમાં જ ‘દૂંદાળો દુઃખ ભંજણો, સદાય બાળે વેશ, પરથમ પહેલાં સમરિએ ગૌરીપુત્ર ગણેશ’ એમ કરી કામની શરૂઆત કરે છે. આ ‘દૂંદાળો દેવ’ એટલો તો લોકપ્રિય થયો છે કે ચોરોએ પણ ચોરી કરવાના પોતાના સાધનનું નામ ‘ગણેશીઓ’ રાખ્યું છે.

શાસ્ત્રોમાં ગણેશની બે પત્નીઓનો ઉલ્લેખ મળે છે. રિદ્ધિ અને સિદ્ધિના એ સ્વામી ગણેશ છે. ‘પ્રુદ શંકરની ઓળખ માટે, ‘સ્વયં મહેશ, તનયો મણેશ’ એવો શબ્દ-પ્રયોગ થયો છે. ગણેશનું દર્શન અતિ મંગલકારી લેખાય છે. તે માટે અભદ્ર વસ્તુ પાસે ગણેશની પ્રતિમાને સ્થાન આપવામાં આવે છે. જે ધરની સામે અન્ય મકાનનો કરો આવતો હોય તો કરામાં ગણેશ-ગોખલો અચૂક હોવાનો જ.

ભગવાન સાથે તેના લકટનું નામ ક્યારેક અભેદ-રીતે સંકળાઈ જાય છે. ગણપતિની સાથે તેના મહારાષ્ટ્રીયન લકટ ‘મોરિયા’નું નામ જોડાયેલ છે. ‘ગણપતિ દાદા મોરિયા’ એવી બાળકની બૂમમાં આ લકટનું તેના પ્રભુ પ્રત્યેનું સમર્પણ દેખાય છે.

૧. હરિપ્રસાદ ગ. શાસ્ત્રી ગ્રામીન ભારત. વ્યા. ૨-૫-૭૭

૨. હરિપ્રસાદ ગ. શાસ્ત્રી ગ્રામીન ભારત ભા. ૨ પ. ૭૨

ધડની સાથે મસ્તક તેમ સૌરાષ્ટ્રની સાથે ગિરનાર. ગિરનારમાં નાકને સ્થાને ગુરુ દત્તાનું શિખર છે. ઈ.સ.ની પાંચમી સદીમાં સમગ્ર ભારતવર્ષમાં બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મોનાં જે અનેક મિશ્રણ થતાં લાગ્યાં, તેમાંથી તંત્રવાદ, સિદ્ધવાદ અને કૌલવાદ અસ્તિત્વમાં આવ્યા. કહિને સાધનાને મહત્ત્વ પ્રદાન થયેલું હોઈ, ભેંકાર પર્વતોનાં દુર્ગમ શિખરો ઉપર અને અઘોર વનમાં એનાં થાનકો સ્થપાણાં. વિદ્વાનોમાં એવી માન્યતા પ્રવર્તે છે કે પહેલું વ્યવસ્થિત ‘તંત્ર શાસ્ત્ર’ આઘ શંકરાચાર્યના ગુરુના ગુરુ (ઈ.સ. ૭૨૫) શ્રી ગૌડપાદાચાર્યે ‘શ્રીવિદ્યારત્ન સૂત્ર’ રચ્યું તે છે. આ સમયે બૌદ્ધ-સિદ્ધો અને ‘સૌવ’માંથી નાથ-સિદ્ધો અલગ પડી રહ્યા હતા. લિન્ન લિન્ન ક્ષેત્રની અનેક વ્યક્તિઓ માટે વપરાતો ‘સિદ્ધ’ શબ્દ આ સમયે ‘સાંપ્રદાયિક’ સ્વરૂપને પામતો હતો. ‘નાથ’ની સ્પષ્ટતા જાહેરાત ઈ.સ. ૮૦૦ પછી થયેલી છે. આ લોકો દત્તાત્રેયને મહાન યોગી તરીકે ગુરુ સ્થાનના અધિકારી માને છે. નાથ-પરંપરા મુજબ મત્સ્યેન્દ્રનાથને, સાક્ષાત્ દત્તાત્રેયે જ ‘નાથસંપ્રદાય’ના આદેશ આપી કહિને યોગના પ્રકારો જણાવ્યા હતા. બૌદ્ધ-વજ્રયાની સિદ્ધાંતી યાદી-માંના ‘મીનપા’ તે જ મત્સ્યેન્દ્રનાથ છે-એવું પણ માનવામાં આવે છે.

ગિરનાર ઉપરનું દત્તાત્રેયનું સ્થાન સૌ પ્રથમ આ ‘નાથ-સિદ્ધો’ દ્વારા વિકાસ પામેલું જણાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દત્ત-ઉપાસનાનું એક માત્ર સ્થાન આ ગિરનાર જ છે.

ભગવાન દત્તાત્રેય

પિતા અત્રિ ઋગ્વેદના સૂક્તદષ્ટા ઋષિ છે. જનતાનો પક્ષ લઈને રાજ સામે લડત આપવા બદલ તેને કારાવાસમાં જવું પડેલું. ઋગ્વેદ ૫-૬૬ મુજબ લોકશાસિત રાજ્યના મહાન પુરસ્કર્તા તરીકે પ્રથમ કારાવાસ ભોગવનાર અત્રિ છે! ગ્રહણની સૌ પ્રથમ

માહિતી આપનાર ઋષિ તરીકે પણ ઋગ્વેદ ૫-૪૦, બ્રહ્માંડ ૩-૮-૭૭ અને હરિવંશ ૧-૩૧ અત્રિનો માનપૂર્વક ઉલ્લેખ કરે છે. ભાગવત અનુસાર કર્દમ પ્રજાપતિની કન્યા અને સમગ્ર પૌરાણિક સાહિત્યમાં મહાન સતી તરીકે ખ્યાતનામ અનસૂયા તેમની પત્ની હતી. આવા માતાપિતાથી દત્તાત્રેયનો જન્મ થયો.

પુરાણ કથાઓમાં દત્તજન્મ પરત્વે બે કથાઓ વિશેષ પ્રચલિત છે: એકવાર નારદે અનસૂયાના સતીત્વનું ગૌરવ કરતી કથા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશની પત્નીઓને કહી, ત્રણેય દેવીઓએ, અનસૂયાનું સત્ત્વહરણ કરવા અર્થે પોતપોતાના પતિઓને તૈયાર કર્યા. અનસૂયાના દ્વારે જઈને દેવોએ ભીક્ષા માગી. વિવસ્વત યજ્ઞને ભોજન કરાવવાની શરત ઉપર સતી અનસૂયાએ દેવોને બાલક બનાવી ગૃહસ્થ ધર્મ બળવ્યો. આ બાળ દેવભાર્યાઓ પતિદેવોની રાહ નિહાળે છે! આખર શ્રીમતીઓ અત્રિઆશ્રમે પધાર્યા, સ્વામીનાથોને ઘોડિયામાં હિંચોળાતા જોઈ આક્રંદે ચડ્યા અને “તમે મારી કૃપે અવતાર ધારણ કરો તો મૂળ સ્વરૂપ પ્રદાન કરું” એવી અનસૂયાની ઈચ્છા ઉપર ‘તથાસ્તુ’ કહી દેવદેવીઓ સ્વધામ સીધાવ્યા.

બ્રહ્માંડ: ૩-૮-૮૨, માર્કન્ડેય: ૧૬, અગ્નિ: ૨૦-૧૨ અને ભાગવત ૪-૧-૧૫,૩૩ મુજબ અનસૂયાને વિષ્ણુ અવતાર દત્ત, બ્રહ્માવનાર સોમ અને રુદ્રાવતાર દુર્વાસા નામના ત્રણ પુત્રો થયા. ‘પ્રાચીન ચરિત્ર દાશ’ કાર કહે છે: “પુરાણોમાં ત્રિમુખી દત્તના નિર્દેશ નથી.” (પૃ: ૨૬૧)

માર્કન્ડેય બીજી કથા આપે છે: પતિવ્રતા કોઠી સ્ત્રી, પતિ વેશ્યામાં આસક્ત, પતિની કામના પૂર્ણ કરવા કોઠી સ્ત્રી પોતાના ખર્ચે બેસાડી પતિને વેશ્યા દ્વારે મૂકી આવે! એક દિવસ અધારામાં ખર્ચે બેઠેલા પતિનો લટકતો પગ ઋષિને લાગ્યો અને ‘સવાર થતાં તારું મૃત્યુ થશે’ એવો શાપ મળ્યો. કોઠી

પતિવ્રતાએ સૂરજને ઊગવા ન દીધો ! સૂરજ વિનાની સષ્ટિ આકુલ વ્યાકુલ અને ત્રણેય મોટા દેવોએ ‘આમાંથી કંઈક રસ્તો કાઢવા’ અનસૂયાને વિનંતી કરી. સતીની સમજવટથી કોઢીએ સૂરજ ઊગવા દીધો, સ્વતંત્રતા તેના પતિને સજીવન કરી. અનસૂયાએ સષ્ટિરક્ષકનું કાર્ય પૂર્ણ કર્યું ! પ્રસન્ન થઈ દેવોએ ઈચ્છિત વર માગવા કહ્યું અને “ત્રણેય દેવો મારી દૂષે અવતરો” એવી અનસૂયાની ભાવનાનુસાર સોમદત્તાત્રેયદુર્વાસાના જન્મો થયા.

મહાભારત વનપર્વ, શાંતિપર્વ અને અનુશાસન પર્વમાં કાર્તીવીર્ય નામના રાજાએ કઠોર તપસ્યા કરીને દત્તાત્રેયને પ્રસન્ન કરેલાના ઉલ્લેખો છે, પણ અહીં દત્તનો ઉલ્લેખ એક ‘દેવ’ તરીકે છે. વિષ્ણુના અવતાર તરીકેના તેમનો પહેલો ઉલ્લેખ તો ઈ. સ. પછીના સાહિત્યમાં મળે છે. વાયુ, મત્સ્ય, બ્રહ્માંડ, હરિવંશ, ભાગવત અને બ્રહ્મપુરાણ. વિષ્ણુ-અવતારોની સૂચિમાં ‘દત્તાત્રેય’ને ગણાવે છે.

ઈ. સ.ની જાદી સદીમાં રચાયેલું માર્કન્ડેય પુરાણ દત્તાત્રેયનું યોગેશ્વર તરીકેનું આખ્યાન આપે છે. એકાંતવાસમાં રહેવા આહતા દત્તાત્રેયની આજુ-બાજુ અનેક મુનિકુમારો વીંટળાઈ વળે છે. તેમનાથી છૂટવા દત્તાત્રેયે સરોવરમાં ડૂબડી મારી, યોગશક્તિથી એક મુંદર સ્ત્રીને લઈને દત્ત જલ બહાર આવ્યા પણ મુનિકુમારોને દત્ત ઉપર અભાવ ઉત્પન્ન ન થયો ! સ્ત્રી સાથે દત્ત-મઘપાન કરવા લાગ્યા, પણ ‘જે યોગેશ્વર હોય તેને મઘપાન અને સ્ત્રીભોગના સંસર્ગથી દોષ લાગતો નથી’ એવા વિચારથી મુનિકુમારોએ દત્તનો ત્યાગ ન કર્યો. આથી પ્રસન્ન થઈને દત્તે તેમને તંત્ર-સાધનાના ઉપદેશ આપ્યો. ગિરનાર ઉપરનું દત્ત-સ્થાનક આ ‘યોગેશ્વર’ સ્વરૂપની પૂજા અર્થે, નાથ-સિદ્ધો દ્વારા ઊભું થયેલું સ્થાનક છે.

વિષ્ણુના અવતાર તરીકે દત્તનાં કાર્યોને નેઈએ તો : યજ્ઞક્રિયા સહિતના વેદોનું પુનઃસ્થાપન, ચાતુર્વર્ણ્યની પુનઃ સંઘટના, મ્લેચ્છ-અધર્મનો નાશ અને ‘ક્ષમા’ના આદર્શની મહાન સંસ્થાપના રહેલાં જણાય છે. ગોદા-વરી તીરે આવેલું ‘બ્રહ્મતીર્થ’ વેદજ્ઞાનના પ્રચાર અર્થે

દત્તાત્રેયે સ્થાપ્યું. ચાતુર્વર્ણ્યના સંરક્ષણાર્થે દત્તે પોતાના જીવનમાં બધા જ ક્ષત્રિય-શિષ્યો કર્યા. નર્મદા કિનારાનો એક રાજા કાર્તીવીર્ય જે ‘સહસ્રાજીન’ નામથી પણ પ્રખ્યાત છે, તેના દ્વારા દત્તે મ્લેચ્છોનો નાશ કરાવ્યો અને ‘ક્ષમા’ના આદર્શ ઉપર દત્ત-તત્ત્વજ્ઞાનનું મંડાણ થયેલું છે.

દત્તમતનું પ્રતિપાદન કરવા અર્થે અવધૂતો-પ્રતિપદ, બળાલોપતિપદ, અવધૂતગીતા, ત્રિપુરારહસ્ય અને દત્તતંત્ર-વિજ્ઞાનસાર નામના ગ્રંથો સ્વયં દત્તાત્રેયે જ લખેલા મનાય છે. ‘ભગવદ્ગોમંડળ’ દત્તાત્રેય શબ્દમાં જ દત્તનું તત્ત્વદર્શન સમાઈ જતું હોવાનું નોંધે છે. (પૃ: ૪૩૦૦) દત્ત-અ-ત્રય’ એમાં ‘દત્ત’ આપી દેવાનું, હોડી દેવાનું, ત્યાગી દેવાનું સૂચન કરે છે. ‘અ’ શબ્દનો પ્રતીક છે. ‘ત્રય’ દષ્ટાં, કર્તા, જ્ઞાતાના અર્થમાં યોગ્યેયો હોઈ દષ્ટાથી દષ્ટા, દશ્ય, દર્શન/કર્તાથી કર્તા, કરણ, કાર્ય/અને જ્ઞાતાથી જ્ઞાતા, જ્ઞાન, જ્ઞેય-ત્રણેયનું બન્ધાં ‘શબ્દ’ સર્જાય છે. ત્યાં પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું સ્વરૂપ રહેલું છે. આ ‘શબ્દ’ને પામવા માટે ‘ત્રય’ને ‘દત્ત’ કરવા નેઈએ, ત્રણનો ત્યાગ કરવો નેઈએ.

દત્તાત્રેયે પોતાની ઉત્તરાવસ્થા મસ્ત અવધૂત બનીને પસાર કરેલી. આ સમયના પર્યટનમાં તેમણે મુખ્યત્વે ગોદાવરીતીરે ‘બ્રહ્મતીર્થ’માં, પ્રયાગમાં ‘સિદ્ધા-યત્ર આશ્રમ’માં, કોલ્હાપુર પાસે પાંચાલેશ્વરમાં અને પશ્ચિમે ગિરનારના શિખર ઉપર વિહાર કરેલો. આ સમય દરમિયાન જુદે જુદે સ્થળે ગુરુદત્તે ચોવીસ પદાર્થોને પોતાના ગુરુ તરીકે અપનાવ્યા : પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, પાણી, અગ્નિ, ચંદ્રમા, સૂર્ય, કબૂતર-અજગર, સાગર, પતંગ, મધુકર, હાથી, કૂતરો, હરણ, માછલું, વેશ્યા, ગીધ, બાળક, કુમારી, ગાય, સર્પ, કરૌણિયો અને પ્રતિગિયું. થોડી આપનાર ગ્રંથોમાં થોડાંક નામોનો ફેરફાર આવે છે, પણ આ ચોવીસ પદાર્થો, ગુરુ દત્તાત્રેયે જીવનનું દેવું વ્યાપક દર્શન કર્યું છે તેની સાબિતી આપી બધા છે. પૃથ્વી ક્ષમાનું પ્રતીક હોઈ ગુરુ દત્ત એને પ્રથમ સ્થાન આપે છે, આથી બ્રહ્મ જેવા પુરાણો દત્તાત્રેયને વિષ્ણુના ક્ષમાપ્રધાન અવતાર માને છે : ભૂયો ભૂતાત્મનો વિષ્ણોઃ પ્રાદુભાવિ મહાત્મનઃ।

દત્તાત્રેય ઈતિ ખ્યાતઃ ક્ષમયા પરયા યુતઃ ॥ (બ્રહ્મ-પુરાણ : ૨૧૩-૧૦૬.)

દત્ત ઉપાસના કરનારાઓ

દત્તાત્રેયની ઉપાસના કરનારાઓમાં મુખ્યત્વે તાંત્રિક, નાથ, મહાનુભવ સંપ્રદાય અને દત્તસંપ્રદાય છે. વિષ્ણુના અવતાર લેખે દત્તની ઉપાસના ચાલી નથી. અર્વાચીન સમયના શિવ અને વિષ્ણુ મંદિરમાં દત્તાત્રેયની મૂર્તિ જોવામાં આવે છે પણ એનો સમય સો વર્ષથી આગળ જઈ શકે તેમ નથી. ભારતવર્ષમાં પ્રાપ્ત સૌથી પ્રાચીન-દત્તમૂર્તિ, દક્ષિણના બાદામી ગુફામંદિરમાં આવેલી છે. યોગાસનમાં બેઠેલી આ મૂર્તિના ચાર હાથોમાં અનુક્રમે શંખ, ચક્ર, વ્યાખ્યાન-મુદ્રા અને ચોથો હાથ ખોળામાં છે. બેઠકની નીચે નંદી, ગરૂડ તથા હિંસ ક્રોતરેલા હોઈ આને વિષ્ણુ અવતાર દત્તાત્રેય માનવામાં આવે છે. આ ગુફાઓ બાદામીના ચાલુક્ય વંશી રાજાઓમાંના મંગલેશ ઈ. સ. ૬૦૦ માં ક્રોતરાવેલી હોવાનું મનાય છે. મહાન આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આજે અત્યંત પ્રચલિત અને સહુને સુપરિચિત ત્રણ માથાવાળું દત્તાત્રેયનું સ્વરૂપ ન તો પુરાણોમાં મળે છે, ન તો કોઈ પ્રાચીન મૂર્તિમાં જોવા મળે છે. ઈ. સ. ૧૫૦૦ સુધીના એક પણ ઉલ્લેખ દત્તાત્રેયને ત્રણ મસ્તકવાળા બતાવતો નથી ! ઈ. સ. ૧૬૦૦ પછી દત્તને ત્રણ માથાં થયાં તેનો રસિક ઈતિહાસ આપણે હવે પછી જોશું.

તાંત્રિક અને નાથ-સિક્ધોએ દત્તાત્રેયના 'યોગેશ્વર' રૂપને ઉપાસ્યાનો ઉલ્લેખ ઉપર આવી ગયો. આ લોકો દત્તને 'શુરુ' તરીકે આરાધે છે. દત્તો લખેલ ગ્રંથોમાં જે 'દત્તાત્રેય ઉપનિષદ' છે, તેમાં તંત્ર અને અવધૂત સાધનાને લગતા મંત્રો સંપ્રદાયા છે. આ ઉપનિષદમાં ત્રણ ખંડ છે, જેમાંથી પ્રથમમાં મંત્ર-ચર્યા, બીજામાં દત્તમાલામંત્ર ને ત્રીજામાં ફલશ્રુતિનું સંકલન થયેલું છે. મંત્ર-ચર્યામાં 'દાં' ની એકાક્ષરી મંત્ર તરીકેની વિસ્તૃત ચર્યા છે. યોગસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરાવનાર મંત્ર તરીકે 'પડક્ષરી મંત્ર' આપવામાં આવ્યો છે. આ મંત્ર આ પ્રમાણે છે : "દાં ૐ હ્રીં, ક્લીં, જ્ઞૌ, દ્રાં." ઉપર નીચે જતા બે ત્રિકોણોના બહાર થતા ત્રિકોણોમાં આનો એકએક

અક્ષર લખી તાંત્રિકો એની આરાધના કરે છે. આ ઉપરાંત આઠ અક્ષરી, બાર અક્ષરી, અને સોળ અક્ષરી મંત્રોની ચર્યા આ વિભાગમાં થયેલી છે. બીજા વિભાગમાં ખાસ કરીને જૂત પિશાયને દૂર કરવાના તથા વશ કરવાના મંત્રો આપવામાં આવ્યા છે. ત્રીજા ખંડમાં સર્વસાધારણ ચર્યા છે, જેમાં 'દત્તગાયત્રી' વિશિષ્ટ સ્થાન ભોગવે છે. એ ખંડમાં 'દત્તગાયત્રી' આ પ્રમાણે આપવામાં આવી છે. :

દત્તાત્રેયાય વિદ્યહે । યોગીશ્વરાય ધીમહિ ।
તન્નો દત્ત : પ્રચોદયાત્ ।

આ મંત્રનો ઋષિ શંખર, હંદ ગાયત્રી અને દેવતા દત્ત છે

મહારાષ્ટ્રમાં ઈ. સ. ૧૨૬૩ માં જેની સ્થાપના થયેલી છે તે 'મહાનુભાવ-સંપ્રદાય'માં દત્તની ઉપાસના 'પરબ્રહ્મ' રૂપમાં થાય છે. દત્તાત્રેય એ બ્રહ્માવિષ્ણુ અને મહેશનો અવતાર નહિ પણ એ ત્રણેય દેવોથી પર મૂળ સ્વરૂપ-પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે એવી માન્યતાથી મહાનુભાવો દત્ત-ઉપાસના કરે છે. ભારત ભરમાં આજે માત્ર મહારાષ્ટ્રમાં જ દત્તાત્રેયને પ્રભુનું મૂળ સ્વરૂપ માનીને થતી ઉપાસના ચાલુ છે. મરાઠી સાહિત્યને સૌથી વધુ ગૌરવ પ્રદાન કરનાર 'અભંગ'ની શરૂઆત આ મહાનુભાવ સંપ્રદાય હેઠળ, દત્ત અને કૃષ્ણને મુખ્ય માનીને થયેલી છે. જ્ઞાનદેવ, નામદેવ, એકનાથ અને તુકારામ મહાનુભાવ-સંપ્રદાયના મહાન ભક્તો અને કવિઓ છે. દત્ત ઉપાસનાના પ્રત્યેક સ્થાન ઉપર ગવાતી "ત્રિગુણાત્મક ત્રૈમૂર્તિ દત્ત હા જળણા" આરતી એક-નાથે લખેલી છે.

મહાનુભાવ-સંપ્રદાયમાંથી જ પંદરમી સદીના પૂર્વાર્ધમાં નરસિંહ સરસ્વતી નામના માણસે 'દત્ત-સંપ્રદાય'ની અલગ સ્થાપના કરી. મહાનુભાવ દત્ત અને કૃષ્ણને સમાન મહત્ત્વ આપે છે, ત્યારે દત્ત-સંપ્રદાય માત્ર દત્તને જ પોતાના ઉપાસ્ય દેવ માને છે. આ દત્ત-સંપ્રદાયના મરાઠી મિત્રોએ જ દત્તાત્રેયને વધારાના બે મસ્તકો અર્પણ કરી, આજે જે છે તે ત્રણ શિર, આઠ હાથ વાળા દત્ત-સ્વરૂપની શરૂઆત કરેલી જણાય છે । આ સ્વરૂપની સૌથી વિશેષ પ્રચલિત કરાવવાનું માન

તુકારામને કાળે જાય છે. વેપાર કરતા ગરીબ સ્થિતિના મરાઠી-કણુખીને ત્યાં ઈ.સ. ૧૬૦૮માં તુકારામનો જન્મ થયો. કોઈ પણ-સંપ્રદાયમાં ન સમાઈ શકે તેવું વિશાળ ભક્ત હૃદય તુકારામને હતું. બ્રાહ્મણ-ધર્મના મહાન ઉપાસક આ સંતે સત્તરમી સદીમાં ભારત વર્ષને અનેક કાંટાઓમાં છિન્ન લિન્ન થઈ જતું જોયું. હિન્દુ એક મહાન સામ્રાજ્ય વેરવિખેર થઈ રહ્યું હતું, આરંગઝેબ ધર્મજંતૂની બન્યો હતો, બ્રાહ્મણ-ધર્મને હિન્દમાંથી હાંકી કાઢવાનું તેનું સ્વપ્ન માગ્ય મૂકતું હતું, સુરત અને મદ્રાસમાં અંગ્રેજોની કોડીઓ સ્થપાઈ ચૂકી હતી અને ઈ.સ. ૧૬૨૭માં શિવાજીનો જન્મ થયો. જુવાનીમાં પગલા પાડતાં તુકારામે બ્રાહ્મણ-ધર્મની એકતા સાચવવા દત્તાત્રેયના સ્વરૂપમાં સમન્વયની ભાવના નહાળી. જૈન, બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણને પરસ્પર જે દ્રેષ હતો તે હવે શૈવ અને વૈષ્ણવોમાં આવતો હતો. પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવો ‘શિવ’નું નામ ઉચ્ચારવામાં આલસહેટ જોતા હતા, શૈવો વાદ-વિવાદમાં પડી જનતા વચ્ચે અપ્રિય બની રહ્યા હતા. તુકારામને આ બંને બ્રાહ્મણ સંપ્રદાયોની એકતા જરૂરની લાગી. દત્તાત્રેય વિષ્ણુ અવતાર મનાતા હતા, શૈવોમાં પણ તેની ઉપાસના ચાલુ હતી એટલે દત્તને જ ‘સમન્વયાયે પ્રતીક’ માની તુકારામે એક જગજ્જર પ્રયત્ન આરંભ્યો. તેમની અસરથી જ રામદાસ અને રામદાસની અસરથી શિવાજી ‘રાષ્ટ્રીયતાના ઉદય’નો ભગવો નેજો લઈને આગળ આવ્યા.

‘બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેય એક છે’ એ વિચારનું પ્રતિપાદન કરવા અર્થે દત્તને ત્રણ મસ્તક, આઠ હાથમાં ત્રણેય પ્રમુખદેવતાં આયુધો, ફૂતરો અને ગાય જેવાં સામાન્ય રીતે લિન્ન પ્રાણીઓ અને ભક્તિથી તરખોળ અલગ દ્વારા દત્તાત્રેયની ઉપાસના આગળ ધરવામાં આવી. ગુજરાતમાં અખો ન્યારે દૈત અને અદૈતનો સમન્વય સાધતો હતો ત્યારે તુકારામ પોતાના ભક્તભાવ નીતરતા અલંગો દ્વારા દૂર પડી રહેલા શૈવો અને વૈષ્ણવોને એક કરી રહ્યા હતા.

દત્ત=સંપ્રદાય, ખ્રિસ્તીધર્મ અને શીખધર્મની જેમ, ગુરુ-પૂજનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારતો સંપ્રદાય છે. તેનું મુખ્ય તત્ત્વદર્શન ‘દત્તપ્રબોધ’ તથા ‘દત્તમાહાત્મ્ય’માં

વ્યક્ત થયેલું છે. તે મુજબ ગુરુભક્તિને મહત્ત્વ આપતી સણ્ણોપાસના અહીં સ્વીકાર પામેલી છે. ‘શ્રીગુરુદત્ત’ અથવા ‘ગુરુદેવદત્ત’નો જયઘોષ એમની શિષ્યપરંપરામાં જોવા મળે છે.

પણ દત્તાત્રેય કોઈ સંપ્રદાયમાં બંધાય એવું વ્યક્તિત્વ નથી. આણુ ઉપરનું ગુરુદત્તનું સ્થાન તથા ગિરનાર દત્તશિખર કોષ્ટ એક ધર્મના નેજા હેઠળનાં સ્થાનો નથી. ગિરનારના શિખર ઉપર જ મરાઠી સંત તુકારામ તથા ચૈતન્ય સંપ્રદાયના આદ્ય પુરુષ મનાતા રાધવ ચૈતન્ય કદિન તપ આચર્યો દત્તાત્રેયની કૃપા સંપાદન કરી ગયાના દાખલાઓ છે. અનેક ધર્મના અનેક સાધુઓ દત્તની આરાધના અર્થે લિન્ન લિન્ન સમયે ગિરનારને શરણે આવ્યા છે.

સાંપ્રદાયિક-અસાંપ્રદાયિક સર્વસાધુઓમાં દત્તની ઉપાસના અર્થે થોડીક સર્વ સ્વીકૃત સમજૂતી પણ પ્રવર્તે છે: જેમકે દરેક દત્તભક્ત માગશર સ્તંભ પૂનમને દત્તજયંતી તરીકે ઉજવે છે, મુખ્યત્વે દત્ત-પાદુકાને પૂજનસ્થાને સ્થાપે છે, અવગ્મીનકાળમાં દત્તમૂર્તિઓ આવી છે પણ પ્રાચીન પૂજન-પ્રણાલી દત્ત-પાદુકાની જ બાંધવા મળે છે.

*

સૌરાષ્ટ્રમાં દત્તાત્રેય-ઉપાસનાનું માત્ર એક જ સ્થાન કેમ છે ? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર સહેલાઈથી વાળી શકાય તેમ નથી. પ્રથમ વાત એમ છે કે દત્તાત્રેયે ન્યાં ન્યાં વિહાર કરેલો ત્યાં ત્યાં તેમનાં કેન્દ્રો ભીલાં થયાં, ખીજું-દત્ત અવધૂત યોગી છે એને ખેસવા લાયક વિકટ સ્થાન સૌરાષ્ટ્રમાં ઓછાં ખાલી હતાં. દત્ત આવ્યા તેની પહેલાં સૌરાષ્ટ્રને કુંગરે કુંગરે માતાજીનાં ખેસણા થઈ ચૂક્યાં હતાં, ઓખા-મિયાણી-સોમનાથ-દીવ નેવાં સ્થાનકોમાં શિવ, શક્તિ, વૈષ્ણવના વાવટા ફરકતા હતા. ત્રીજી વાત એ છે કે હજુ આજે પણ સૌરાષ્ટ્રના કોક ગુમ ખૂણે એનાં આસનો છૂપાઈને પડી રહ્યાં હોય !

*

લેખ પૂરો કરતાં પહેલાં ‘ભગવદ્ગોમંડળ’ ગિરનારના દત્ત-શિખર પ્રતિ વ્યક્ત કરેલી ચંકાનો જવાબ આપવાનું યોગ્ય ધારું છું : ભગવદ્ગોમંડળ પૃ : ૪૩૦૦ ઉપર નોંધે છે કે “દત્તાત્રેયની પૂજ કરવાનો

રિવાજ ગુજરાતમાં જણાતો નથી. ગિરનાર ઉપર જે દત્તાત્રેયનાં પગલાં માનવામાં આવે છે તે સંબંધી શંકા લેવાનું કારણ છે, કેમકે તે પાદુકાની પાછળના ભાગે એક જૈન મૂર્તિ કોતરેલી દેખાય છે અને નીચે એક અસ્પષ્ટ અક્ષરવાળો કદાચ ચાલુક્યકાલીન લેખ દેખાય છે. ખીજું કારણ એ છે કે ગુજરાતમાં અન્યત્ર દત્તાત્રેયનું સ્થાન કયાંય જોવામાં આવતું નથી.”

આવી જ જાતનો અવાજ ખીજા મિત્રો તરફથી પણ વારેવારે ઉઠાવવામાં આવે છે. ‘લગવદ્ગોમંડળે’ જે શંકા ઉઠાવી તેમાંથી આટલા પ્રશ્નો ફલિત થાય છે : ગુજરાતમાં દત્ત પૂજા ખીજે નથી, પાદુકાને પાછલે ભાગે જૈનમૂર્તિ છે, એક લેખ પણ છે. આ ઉપરાંત એક માન્યતા એવી પણ છે કે આ પગલાં નેમિનાથનાં છે.

મારા તરફથી આનો ક્રમશઃ ખુલાસો આ પ્રમાણે છે : ગુજરાતમાં ખીજે દત્ત-સ્થાનો નથી માટે આ પણ ન હોય એવી વાતમાં જરાય તથ્ય જણાતું નથી. માધવપુરમાં કૃષ્ણરુકિમણી મંદિર છે ખીજે કયાંય નથી એટલે શું માધવપુરનાં મંદિરને ‘નથી’ કહી શકાશે ? આખા પશ્ચિમ ભારતમાં કયાંય નથી અને સોમનાથ પાસે કડવાર ગામે વરાહ મંદિર છે એટલે એનો અસ્વીકાર થઈ શકાશે ? કડવારના મંદિરને દશાવતારનું માનીએ તોય ખીજે દશાવતાર નથી એટલે આની ‘ના’ પાડી શકાશે નહિ.

પાદુકાને પાછલે ભાગે જૈનમૂર્તિનો ઉલ્લેખ પણ વિચારવા જેવો છે. જૈનોમાં એવી માન્યતા છે કે નેમિનાથનો દેહવિલય આ શિખર ઉપર થયો અને તેથી પગલાં મૂકવામાં આવ્યાં છે. હવે જૈન પરંપરામાં દેહવિલયને સ્થાને પગલાંની સાથે ‘મૂર્તિ’ મૂકવાનો ચાલ મારી જાણમાં કયાંય નથી. જે પગલાંને નેમિનાથના માનો તો મૂર્તિ શા માટે ? નેમિનાથની સ્મૃતિમાં માત્ર મૂર્તિ જ મૂકવામાં આવી, પગલાં પાછળથી દત્ત-સાધુ-એએ મૂક્યાં એવો તર્ક કરવામાં આવે તો આપણે એ જોવું ઘટે કે ગિરનાર ઉપર જૈનોનો પહેલો પગ કયારે પડ્યો છે અને દત્તનું આગમન કયારે થયું છે ? એ તો સ્પષ્ટ છે કે કુમારપાળના સમયમાં જૈનો ગિરનાર ઉપર આવ્યા. ઈ.સ. ૧૧૪૨ના ડિસેમ્બરમાં કુમારપાળને રાજ્યાભિષેક થયો. (દુર્ગાશંકર) બ્યારે ખીજ

ખાજુ ‘ગુરુ દત્તાત્રેયનો ગિરનારમાં આશ્રમ છે’ એવો ઉલ્લેખ હરિવંશના વિષ્ણુપર્વમાં થયેલો છે. હરિવંશનો સમય ઈ.સ. ૪૦૦ થી ૬૦૦ નો માનવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત નિશ્ચિત રીતે સાતમી સદીમાં થયેલો મનાતો માધવ પણ પોતાના ‘શિશુપાલવંધ’ મહાકાવ્યમાં દત્તને વિષ્ણુ અવતાર ગણાવી, ગિરનારમાં તેનો વાસ હોવાની વાત ઉચ્ચારે છે. આ બધું જોતાં જૈનોથી લગભગ પાંચસો કે છસો વર્ષ પહેલાં ગિરનાર દત્તાત્રેયનું સ્થાન બની ચૂક્યો છે.

પાદુકા પાસેની જૈનમૂર્તિ

ગિરનારના દત્ત-શિખર ઉપરની મૂર્તિ ‘જૈન’ છે એવો નિર્ણય સૌ પ્રથમ કાણે જાહેર કર્યો તે મારી જાણમાં નથી. મારું નમ્ર માનવું છે કે ત્યાં આવેલી મૂર્તિને સર્વમાન્ય જૈન કહી શકાય તેમ નથી. જૈન-મૂર્તિના સર્વમાન્ય લક્ષણમાં તીર્થંકરનું ‘લાંછન’ આ મૂર્તિમાં જોવા મળતું નથી. જૈનો અને નેમિનાથની મૂર્તિ કયા કારણથી કહેતા હશે તે હું સમજી શકતો નથી. કારણ આ મૂર્તિમાં નેમિનાથની ઓળખાણ આપનાર તેનું લાંછન ‘શંખ’ કયાંય નથી. આ ઉપરાંત જૈનમૂર્તિનું ખીજું સર્વસામાન્ય લક્ષણ છાતી ઉપર શ્રીવત્સ ચિહ્ન પણ અહીં દષ્ટિગોચર થતું નથી. મૂર્તિને નજરોતનજર જોનાર હરકોઈ અભ્યાસી તુરત જ સમજી જશે કે આ મૂર્તિનું જરાય મૂલ્ય નથી, મૂર્તિવિધાનની એક પણ બાબત આમાં સચવાયેલી નથી. કોઈ નવરા માણસે અહીંતહી જોયેલી મૂર્તિનું પ્રાકૃત અનુકરણ કરેલું જણાય છે. લેખની બાબતમાં પણ મારું આ જ માનવું છે. આ બધું નવરા માણસના કાર્યથી કાંઈ વિશેષ નથી. દત્ત શિખર તરીકે ઓળખાતું શિખર અને પાદુકા નિશ્ચિતપણે દત્તાત્રેયનાં છે.

ઈ.સ. ૧૯૨૨માં છપાયેલાં ‘શ્રીદત્ત પ્રબોધ કલ્પદ્રુમ’ નામના પુસ્તકમાં મૂકાયેલી એક દત્ત-સ્તુતિ સાથે ‘દત્તાત્રેય-ઉપાસના’નું આ વિહંગાવલોકન પૂર્ણ કરીએ. ગુરુદત્ત આત્રેય ત્રૈમૂર્તિ અવતાર, અવધૂત સુખકાર ત્રૈગુણ્ય આધાર, આનંદવન^૧ સ્નાન, કરવીર^૨ ભિક્ષાન્ન, માહૂરકર^૩ શયન, સ્થિતિ બદ્ધિ ગિરનાર.

૧. કાશી ૨. કાલ્હણપુર ૩. એક ક્ષેત્રનું નામ.

સૌરાષ્ટ્રમાં હનુમાનપૂજા

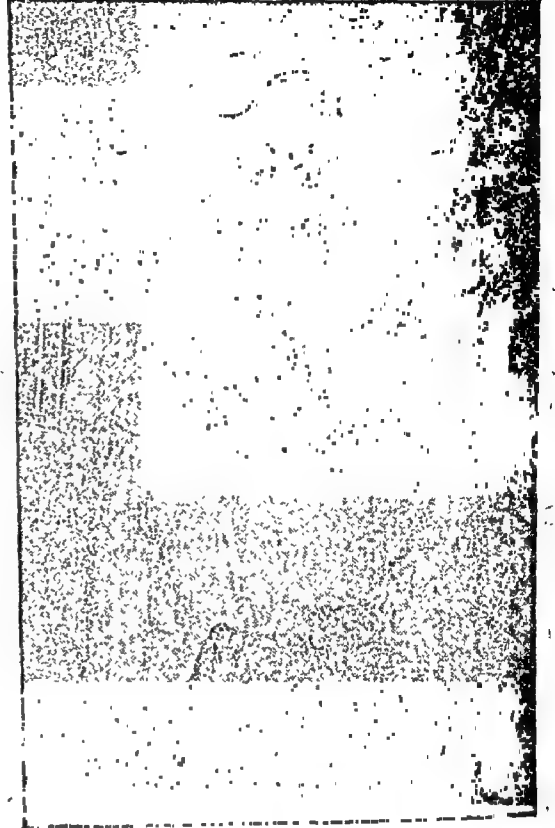
લેખક અને તસ્વીરકાર : ડૉ. હરિલાલ ગોહાની

લોકાકિત મુજબ તેમ જ રાસમાળામાં દંશવિલી પોરબંદરના મહારાણાઓની વંશાવલિમાં લખાયા મુજબ શ્રીરામ લંકા જીતીને અયોધ્યા પાછા ફર્યા પછી અયોધ્યામાં મોટા રાજદરબાર ભરવામાં આવ્યો. ભરત પાસેથી શ્રીરામે અયોધ્યાની ગાદી સંભાળ્યા પછી તુરત જ રામજીને ચુકમાં મદદ કરનાર બધા જ સેનાની અને સૈનિકોને યોગ્ય પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો. શ્રીરામે હનુમાનજીને અમુક ભેટ આપવા કહ્યું ત્યારે હનુમાનજીએ કહ્યું કે મારે આપની સેવા સિવાય બીજી કોઈ ભેટ જોઈતી નથી. આપ મને સદાયને માટે આપની સેવામાં રહેવા દો એટલી જ મારી માગણી છે.

શ્રીરામે હનુમાનજીની માગણી સ્વીકારી લીધી. પણ એટલી વાતથી રામજીને સંતોષ થયો નહિ એટલે તેણે હનુમાનજીના પુત્ર મકરધ્વજને સૌરાષ્ટ્રનું રાજ્ય સોંપ્યું. એ રાજ્ય સોંપ્યા પછી શ્રીરામે મકરધ્વજના રાજ્યની રાજધાની બનાવવા માટે હાલના પોરબંદર શહેરની પશ્ચિમ દિશાએ પાંચ માઈલ દૂર આવેલ એક સમતલ જગ્યાએ શ્રીનગર નામે એક નગર બંધાવી આપ્યું.

સૌરાષ્ટ્રના રાજ બન્યા પછી મકરધ્વજે પોતાના રાજ્યમાં તેના પિતા હનુમાનજીની પૂજા શરૂ કરી.

મકરધ્વજના પુત્ર મયૂરધ્વજે ઊર્ફે મોરધ્વજે પોતાના રાજ્યની રાજધાની શ્રીનગર રાજ્યને એક ખૂણે પડતું હોવાથી તેણે ઝાલાવાડની ઉત્તરમાં મોરબી નામે શહેર વસાવ્યું અને એ શહેરને પોતાના રાજ્યની બીજી રાજધાની બનાવી ત્યાં હનુમાનજીની પૂજા શરૂ કરાવી. સમય જતાં મયૂરધ્વજે ગુજરાતનો ઘણો પ્રદેશ જીતી લીધો. અને એ પ્રદેશનો યોગ્ય વહીવટ કરવા માટે તેણે પોતાના રાજ્યની પૂર્વ તરફની રાજધાનીનું એક શહેર વસાવ્યું. એ શહેરનું નામ ખેટકપુર રાખ્યું. સમય જતાં ખેટકપુર નામનો અપભ્રંશ થઈ ખેડા થયું. રાજ મયૂરધ્વજે ખેટકપુરમાં પણ હનુમાનપૂજાનો પ્રચાર કર્યો.

૧-હનુમાનજીની મૂર્તિ : દાસભાવ ગામ : ધાધલપુર : જિ. સુરેન્દ્રનગર

મયૂરધ્વજના પુત્ર તાલધ્વજે સૌરાષ્ટ્રના ગોહિલ-વાડ પંથકના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલ એક ટકરીની તળેટીમાં તાલધ્વજપુર નામે શહેર વસાવ્યું. અને ત્યાં હનુમાનપૂજા શરૂ કરી. સમય જતાં તાલધ્વજપુર નામનો અપભ્રંશ થઈ તળાવ બન્યું.

હનુમાનજીના વંશજ મકરધ્વજ પછી ધ્વજ-શાખાના સાત રાજાઓ થયા. તેના પછી એ જ પેઢીમાં કુમારશાખાના અડતાલીસ રાજાઓ થયા તેના પછી રાજશાખાના બાર રાજાઓ થયા, તેના પછી મહારાજ

શાખાના સત્તાવીસ રાજ્યો થયા. પછી મહર્ષવજની પંચાલુમી પેઢીએ જેડીજી નામે રાજ્ય થયા. આ જેડીજી રાજના વંશજે જેડવાઓ કહેવાયા. જેડીજી પછી તેના એકસો નવમા વંશજે રાણા પદવી ધારણ કરી. ત્યારથી એ રાજ્યો રાણા કહેવાયા. આ શાખાના રાજ્યોએ ભારતવર્ષ સ્વતંત્ર થયું ત્યાં સુધી પોરબંદરમાં રાજ્ય કર્યું.

ઉપર જણાવેલ મહર્ષવજના બધા જ વંશજોએ તેના આદિ પુરુષ હનુમાનજીની પૂજા જરી રાખી. આ કારણે લઈને ભારતમાં સૌથી વધારે હનુમાનપૂજા સૌરાષ્ટ્રમાં થાય છે. ખાસ કરીને શ્રીનગર, પોરબંદર, મોરબી, ખેડા, અને તળાજમાં હનુમાનજીની ઘણી મૂર્તિઓની સ્થાપના થયેલ જોવા મળે છે.

૨-હનુમાનજીની મૂર્તિ : ગંગવો કુંડ

ગામ : દેદાદરા : જિ. સુરેન્દ્રનગર

ઉપર જણાવેલ નગરોમાં ખાસ કરીને મોરબી શહેરમાં હનુમાનજીના જન્મની તિથિ ચૈત્ર સુદ પુનમ ઉપર આઠ દિવસ અગાઉથી હનુમાન ઉત્સવ જાળવવામાં આવે છે. અને એ ઉત્સવમાં મોરબીના લોકો ભાવપૂર્વક ભાગ લે છે.

શ્રીનગર, મોરબી, ખેડા અને તળાજમાંથી હનુમાનજીની પુરાણી મૂર્તિઓ મળી આવી છે, એ મૂર્તિઓ સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં પુરાણા સમયથી થતી હનુમાનજીની પૂજાના પ્રતિક સમી છે.

શિલ્પશાસ્ત્રના પુસ્તકોમાં હનુમાનજીને ગૌણ દેવ ગણ્યા છે. અને તેની મૂર્તિની સ્થાપના અમુક મંદિરોમાં ગાણુદેવ તરીકે થાય છે. આવી ગૌણુદેવ તરીકેની હનુમાનજીની હજારો પ્રતિમાઓ સૌરાષ્ટ્રમાં જોવા મળે છે. હનુમાનજીની ગૌણુદેવ તરીકેની પ્રતિમાઓ મોટે ભાગે શિવમંદિર, રામજીમંદિર, વિષ્ણુ મંદિર, સ્વામીનારાયણ મંદિર અને રજાની ભરવાડોના મંદિરોમાં જોવા મળે છે. ગૌણુદેવ તરીકેની હનુમાનજીની પ્રતિમાઓ કાં તો મુખ્ય મંદિરના અંતરાલમાં કે મંદિરના સભા-મંડપની આજુબાજુ બનાવેલ દેવકૃતિકામાં મૂકાયેલી જોવા મળે છે.

ઉપર જણાવેલ ગૌણ મંદિરો ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રમાં હનુમાનજીના ભવ્ય સ્વતંત્ર મંદિરો આવેલાં છે. આ પ્રકારનાં સ્વતંત્ર મંદિરોમાં અમરેલી જીલ્લાના ભૂરખિયા હનુમાનનું મંદિર, ભાવનગર જીલ્લાનું બિંછડી ગામનું હનુમાન મંદિર, તથા ભેંસલા હનુમાનનું મંદિર, ખોટાદ નજીકનું સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયનું સાળંગ-પુરના હનુમાનજીનું મંદિર વિગેરે ખૂબ જાણીતાં છે.

ફરના એટલે કે શિવજીના અગિયાર અવતારો ઉપરાંત હનુમાનજી પણ એક ફરંશ અવતાર ગણાય છે. હનુમાનજીનું ફરંશ સ્વરૂપ શિવજીમાંથી ઉપન્યુ હોઈને આ સ્વરૂપની ભૂતપિશાય વિગેરેમાં માનનારા લોકો આરાધના કરે છે. નીચલા થરના લોકો ભૂત પિશાય વિગેરે ન સતાવે તે માટે હનુમાનજીની પૂજા કરે છે અને ભૂતનો ડર લાગે ત્યારે હનુમાનજીના નામનો જાપ જપે છે. લોકમાન્યના મુજબ ફરંશ

૩-પંચમુખા હનુમાન : અઘોરી બાવાનું મંદિર

પાટણ : જિ. મહેસાણા

હનુમાનજીના નામનો જપ જપવાથી જપ જપનાર મનુષ્યને ભૂત, પ્રેત સતાવતાં નથી.

હનુમાનજી વાયુદેવના પુત્ર ગણાય છે. આ કારણને લઈને વાયુદેવે હનુમાનજીને લંકામાં જતી વખતે તથા લક્ષ્મણજીની મૂર્તિ દૂર કરવા માટે સંજીવની ખૂટી લેવા જતી વખતે આકાશમાં ઊડવામાં મદદ કરી હતી. કહેવાય છે કે હનુમાનજી તેના પિતા વાયુદેવનું સ્મરણ કરી રામેશ્વરથી ઊડીને સીતાજીને રાવણની અશોક વાટિકામાં સંદેશો આપવા ગયા ત્યારે માર્ગમાં આકાશમાં ઊડતા હનુમાનજીના વીર્યનું એક ટીપું સમુદ્રમાં પડી ગયું. એ ટીપું એક મગરી ગળી ગઈ એટલે મગરીને પેટે ગર્ભ રહ્યો. અને તેના કળરૂપે મગરીને પેટે હનુમાનજીના પુત્ર મહરચ્વજનો જન્મ થયો. જે પોરબંદરના જેઠા રાજાઓના મૂળ પુરુષ ગણાયા.

ઉપરની બાબતના અનુસંધાનમાં સોરાષ્ટ્રમાં એવી લોકશ્રદ્ધિ સંભળાય છે કે જેઠવા કુળના પોરબંદરના રાણાઓની કરોડનું છેલ્લું હાડકું થોડું બહાર નીકળેલું હોય છે. આ નિશાની એ કુળના આદિપુરુષ હનુમાનજીએ તેના વંશજોને અર્પણ કરી હતી તેમ કહેવાય છે.

ગુજરાતમાં વસતા વાયુને પોતાના કુળદેવ માનનાર વાયડા વાણિયાઓ તથા સોરાષ્ટ્રના પશ્ચિમ ભાગમાં વસતા વાયડા બ્રાહ્મણો વાયુદેવ ઉપરાંત હનુમાનજીના માતા વાયુપત્ની અંજનાદેવીનું પૂજન કરે છે. સાથેસાથ હનુમાનજીની પણ ગૌણદેવ તરીકે પૂજ કરે છે. આમ પોરબંદરના જેઠવાઓ હનુમાનજીને પોતાના મૂળપુરુષ રૂપે પૂજે છે, જ્યારે પશ્ચિમ સોરાષ્ટ્રમાં વસતા વાયડા બ્રાહ્મણો હનુમાનજીને વાયુદેવના પુત્ર માની તેની ગૌણદેવ તરીકે પૂજ કરે છે. મરૂત એટલે વાયુના પુત્ર માણ્ડિત એ હનુમાનજીનું ખીજું નામ છે. દક્ષિણ ભારતમાં હનુમાનજીનું માણ્ડિત સ્વરૂપ ઘણું જાણીતું છે. અને એ સ્વરૂપના સંખ્યાબંધ મંદિરો દક્ષિણ ભારતમાં જોવા મળે છે. દક્ષિણ ભારતનું ભાગ્યેજ કોઈ ગામ માણ્ડિતના મંદિર વિનાનું હશે.

રામાયણમાં હનુમાનજીને ખૂબ બળવાન, પ્રહાર્ય પાળનાર, સાહસિક, કસરતી અને રામજીના પરમ ભક્ત ગણ્યા છે.

હનુમાનજીના મૂર્તિવિધાન બાબત શ્રી તત્ત્વનિધિના પદમાં પાના ઉપર બે પ્રકારો વર્ણવવામાં આવ્યા છે. પહેલો પ્રકાર એક મુખવાળા હનુમાનજી અને બીજો પ્રકાર પાંચ મુખવાળા હનુમાનજી. એક મુખવાળા હનુમાનજીના મૂર્તિવિધાનમાં તેના વર્ણ સ્ફટિક જેવા સફેદ, મુખમંડળ વાનર જેવું, કાનમાં કુંડળ અને બે હાથ વડે નમસ્કાર કરતા કાતરવા લખાયું છે.

પંચમુખા હનુમાનની મૂર્તિ પાંચ મુખવાળી બનાવવા લખાયું છે. આ મૂર્તિનું પૂર્વનું મુખ વાનરનું, પશ્ચિમનું મુખ ગરૂડનું, ઉત્તરનું મુખ વારાહનું

દક્ષિણુ સિંહનું અને આકાશ તરફનું મુખ અથવા એટલે ઘોડાના જેવું કોતરવું તેમ લખાયું છે. પંચ-મુખા હનુમાનની મૂર્તિના દસ હાથ કોતરવા લખાયું છે. અને એ દસે હાથોમાં પ્રદક્ષિણા ક્રમ મુજબ ખડગ, ત્રિશૂળ, ખટવાંગ, પાશ, અંકુશ, પર્વત, વૃક્ષ, મુદ્રિકા, મૂંડ અને બાણ આપવા લખાયું છે. અને એ મૂર્તિના વર્ણ સુવર્ણ જેવો સોનેરી રાખવા લખાયું છે.

આખા સૌરાષ્ટ્રમાં નજર કરતાં હનુમાનજીની બે હાથ ધરાવતી સંખ્યાબંધ પ્રતિમાઓ જોવા મળે છે. આવી પ્રતિમાઓમાં મોટે ભાગે હનુમાનજીનું મોઢું વાનરના જેવું અને તેના એક હાથમાં ગદા અને બીજે હાથે પર્વત ધારણ કરેલો જોવા મળે છે. હનુમાનજીની મોટા ભાગની મૂર્તિઓની કેડ ઉપર ભંગિયો, તેના દેખાવ મજબૂત પહેલવાનના જેવો અને તેના પગ નીચે અસુરની મૂર્તિ કોતરાયેલી જોવા મળે છે. આ અસુર મૂર્તિને લોકો પનોતી કહે છે. પણ ખરેખર એ પનોતી નહિ પણ અસુરની મૂર્તિ હોય છે. હનુમાનજી બાળ બ્રહ્મચારી ગણાતા હોવાથી તેના પગ નીચે પનોતીની સ્ત્રી મૂર્તિ હોય એ વાત અંશકય છે. હનુમાનજીની મોટા ભાગની મૂર્તિઓ શુદ્ધ આલિદાસન નહીં પણ આલિદાસનના ઝોકવાળી કોતરાયેલી જોવા મળે છે. તેના એક પગ સહેજ વળેલો અને બીજો પગ અસુરને માથે મૂકેલો કોતરાયેલો હોય છે.

હનુમાનજી રામના સેવક તરીકેની મૂર્તિઓ દાસભાવે બે હાથ જોડેલી કોતરાયેલી જોવા મળે છે. આવી સંખ્યાબંધ મૂર્તિઓ સૌરાષ્ટ્રના હનુમાનજીના ગૌણ મંદિરોમાં નજરે પડે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાંથી મળી આવેલી હનુમાનજીની પંચ-મુખવાળી પ્રતિમા મયુરધ્વજના પુત્ર તાલધ્વજે વસાયેલ તાલધ્વજપુર યાને તળાબના સ્મશાન નજીક મૂકાયેલી છે. આ પ્રતિમા સોલંકીકાળની શરૂઆતની હોય તેમ કહી શકાય. આ પ્રતિમાના પાંચ મુખોમાં જન્મણી બાણ સિંહમુખ, ડાબી બાજુ ગરુડમુખ, સન્મુખ દર્શને વાનરમુખ, આકાશ તરફ અધના જેવું મુખ અને પાછળના ભાગે વરાહને મળતું મુખ કોતરાયેલ જોવા

મળે છે. આ મૂર્તિની કોતરણીમાં દસ હાથને બદલે ચાર હાથ કોતરાયેલા છે. અને તેના ચારે હાથોમાં પ્રદક્ષિણાક્રમ મુજબ ગદા, પર્વત, ધનુષ અને બાણ કોતરાયેલા જોવા મળે છે. આ મૂર્તિનો ડાબો પગ સીધો અને જમણો પગ વળેલો છે અને જમણા પગ નીચે દેખાયેલ અસુર હનુમાનજીને બે હાથ જોડી નમસ્કાર કરતો હોય તેમ કોતરાયેલો જોવા મળે છે. આ પ્રતિમા બે ફૂટ જેટલી ઊંચાઈ ધરાવે છે.

પંચમુખા હનુમાનજીની બીજી ભવ્ય પ્રતિમા પાટણના અઘોરી બાવાની જગ્યામાં એક દેરીમાં બેસાડેલી છે. સંવતના બારમા સૈકામાં કોતરાયેલી આ પ્રતિમા પાંચ ફૂટ ઊંચી છે. આ પ્રતિમાનું જન્મણી બાણનું મુખ સિંહના જેવું, સન્મુખ દર્શનનું મુખ વાનરના જેવું, ડાબી બાજુનું મુખ ગરુડના જેવું, પાછળનું જેવું મુખ વરાહના જેવું અને આકાશ તરફનું મુખ અધના જેવું કોતરાયેલ છે, આ પ્રતિમા દિ હસ્ત

૪-મારૂત-હનુમાન

ગામ : ભૂતિયાવાસણા : જિ. મહેસાણા

ક્રાંતરાયેલ છે. તેના એક હાથમાં ગદા અને ખીન્ને હાથે પર્વત ધારણ કરેલો દેખાય છે. ભારતવર્ષની પંચમુખા હનુમાનની પુરાણી પ્રતિમાઓમાં તળાબ તથા પાટણની પ્રતિમાઓ ઘણી જ અગત્યની ગણાય.

શિલ્પશાસ્ત્રનાં પુસ્તકોમાં હનુમાનજીની મૂર્તિ અંગે ઊપર જણાવેલ બાબતો સિવાય વિશેષ લખાયું નથી છતાં સૌરાષ્ટ્ર તેમજ ગુજરાતમાંથી હનુમાનજીની કેટલીક વિશિષ્ટ પ્રકારની પ્રતિમાઓ મળી આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના વઢવાણ તાલુકાના દેદાદરા ગામના ગંગાકુંડને કાંકે આવેલ એક દેરીમાં હનુમાનજીની મૂર્તિ મૂકાયેલી છે. આ મૂર્તિના એક હાથમાં કટાર અને ખીન્ન હાથમાં નાનકડું ત્રિશુળ જેવા મળે છે, અને મૂર્તિની પાછળ એક લાલો ક્રાંતરાયેલો દેખાય છે. હનુમાનજીના એક પગ નીચે બે હાથ જેડીને એક સેવક ખીરાળે છે.

સૌરાષ્ટ્ર તેમજ ભારતવર્ષના મહાદુર્ગના દરવાજાઓમાં કે દોઢીમાં ગણેશ, ભૈરવ, અને હનુમાનજીની મૂર્તિઓ મૂકાયેલી જેવા મળે છે. ઘણી જગ્યાએ ગઢના દરવાજાની બહારને ભાગે કે અંદરના ભાગે મૂકાયેલા ગવાક્ષમાં હનુમાનજીની મૂર્તિ જેવા મળે છે. જુનાગઢના ઊપરકાટના કિલ્લામાં દરવાજાની અંદર જતાં હનુમાનજીની મહાકાય મૂર્તિ જેવા મળે છે. આ પ્રકારની પ્રતિમાને રક્ષકદેવની પ્રતિમા કહેવામા આવે છે.

આમ સૌરાષ્ટ્રમાંથી દ્વિહસ્ત, ચતુર્હસ્ત, પંચમુખા, સેવક હનુમાન, રક્ષક હનુમાન તથા દેદાદરા જેવી વિચિત્ર પ્રકારની પ્રતિમાઓ મળી છે.

વાયુ પુત્ર, માર્ત હનુમાનની પ્રતિમા સૌરાષ્ટ્રમાંથી મળી નથી પણ પાટણ શહેરથી ચાર માઈલ દૂર આવેલ ભૂતિયા વાસણના ભૂતનાથ મહાદેવના મંદિરના દરવાજામાં હનુમાનજીના માર્ત સ્વરૂપની એક સુંદર પ્રતિમા મૂકાયેલી જેવા મળે છે. આ પ્રતિમાના એક હાથમાં માર્તનું આયુધ, ધ્વજ, ખીન્ન હાથમાં ગદા, ત્રીજા હાથમાં પર્વત અને ચોથા હાથમાં માળા જેવા મળે છે.

દક્ષિણ ભારતમાં માર્તની કાંસ્ય તેમજ,

પથ્થરમાંથી ક્રાંતરાયેલ પ્રતિમાઓ જેવા મળે છે. આ પ્રકારની પ્રતિમાના હાથમાં આયુધો હોતાં નથી, પણ હાથો આયુધોની સંજ્ઞા દર્શાવે છે. દક્ષિણ ભારતમાં કેટલેક સ્થળે રામ-તથા હનુમાન તેમજ રામ-લક્ષ્મણ ભરત શત્રુઘ્ન, સીતા અને હનુમાનજીની પ્રતિમાઓ એક જ સિંહાસન ઉપર ખીરાળતી જેવા મળે છે. કયાંક કયાંક આવી પ્રતિમાઓ હાથીદાંતમાંથી પણ ક્રાંતરાયેલી જેવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણી જગ્યાએ સાદા પથ્થરને સિંદૂર લગાડી તેનું હનુમાનજી તરીકે સ્થાપન કરેલું જેવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં હનુમાનજીના રક્ષક દેવ તરીકેના નામો સંકટ મોચન હનુમાન, ભીડભંજન હનુમાન વિગેરે પડાયેલાં છે. ગામના નામ ઊપરથી સારંગપુરના હનુમાન, જિત્તડીના હનુમાન, ભુરખિયા હનુમાન વિ. નામો પડાયેલ છે. સેવાનો તુરત જ બદલો આપનાર નામોમા હનુમાનજીનું રોકડિયા હનુમાનજીનું નામ જણીતું છે. સ્થળ દર્શક નામોમાં સાબલીવાવના હનુમાન, ફાટી પોળના હનુમાન, ખાંડીના પીપળાના હનુમાન મસાલિયા હનુમાન વિ. નામો પડેલ છે. હનુમાનજીની મૂર્તિના વિચિત્ર આકાર ઉપરથી તેમજ વસ્ત્ર પરિધાન ઉપરથી હનુમાનજીના નામો પડેલ છે. આવાં નામોમાં કાછડિયા હનુમાન લંગોટિયા હનુમાન વગેરે નામો જણીતાં છે.

બે હાથ ઊપર પહાડ ધારણ કરી આકાશમાં ઊડતાં હનુમાની એક પ્રતિમા ગુજરાતનાં સાબરકાંઠા જિલ્લાના દાવડ ગામમાંથી મળી આવી છે. સંવતના અગિયારમા સૌકામાં ક્રાંતરાયેલ આ પ્રતિમામાં હનુમાનજી બે હાથે પર્વત ઊપાડેલો અને ખીન્ન બે હાથ હનુમાનજી હવામાં ઊડતા હોય તેવી મુદ્રામાં ક્રાંતરાયેલ છે. આ મૂર્તિને જીડિયુયા હનુમાનનું નામ આપેલ છે.

હનુમાન પૂજા સૌરાષ્ટ્રની આમ જનતામાં ખૂબજ પ્રચલિત હોઈને ગ્રામ્ય પ્રાંતએ હનુમાનજીને લોકગીતોમાં વણી લીધા છે.

હનુમાનજી એમર ગણાય છે. તેથી સૌરાષ્ટ્રમાં રામાયણનું વાંચન થાય ત્યારે રામાયણ સાંભળવા મારે

હતુમાનજીનું આવાહન કરવામાં આવે છે. રામાયણ વાંચનાર પોથીની સામે નાનકડી ગાદી મૂકી રામાયણ વાંચતા પહેલાં હતુમાનજીનું આવાહન કરતા બોલે છે કે,
“કથા પ્રારંભ હોત છે; સુનો વીર હતુમાન,
પ્રેમ સાહત ગાદી ધર; પધારો પવન કુમાર.”

મહારાષ્ટ્રમાંથી સૌરાષ્ટ્રના ગાયકવાડી નગરોમાં કે ગામોમાં આવી વસેલ મહારાષ્ટ્રીયન બહેનો ગીત ગાતાં હતુમાનજીને સિપાઈ તરીકે સંબોધે છે.

ફિફ્કી ધાથી આવિયો રે હતુવો,
રામજીનો બડો સિપાઈડો.

સાથે વાનરનું લશ્કર લાવ્યો રે હતુવો,

રામજીનો બડો સિપાઈડો.

હતુમાનજીની આરતી વખતે કેટલાંક લોકગીતો ગવાય છે, તેમાં નીચેનું લોકગીત જાણીતું છે.

“તને ચડે છે, તેલ ને સિંદોર રે,
સમરૂં બજરંગી,

[૫૪ ૫૨૩થી ચાલુ]

છે. ખંભાતને લોકપરંપરા ભોગવતી કહે છે.^{૨૪} પરંતુ તે અંગે પૌરાણિક કથા, લેખ કે પ્રમાણભૂત સાહિત્ય મળતું નથી. પુરાણો કહે છે કે પાતાલમાં ભોગવતી નામે નદીને કાંઠે ભોગવતી નગરી હતી અને વાસુકી નામે એનો રાજા હતા. વૈદિક સરસ્વતીનું એક નામ ભોગવતી હતું. આ સરસ્વતી ધરતીકંપ કે અતિવૃષ્ટિને કારણે ફેરફાર પામી ક્યાંક લુપ્ત બની કે પ્રવાહ બદલી બેડી અગર તેના ટૂંકડા થયા. આજનો ભોગાવો એ ભોગવતીનું ખીજું નામ હોઈ શકે, અને એ વૈદિક સરસ્વતીનો એક ભાગ હોઈ શકે. ભોગવતીને કાંઠે નાગલોકોની ભોગવતી નગરી કાં ન હોય? ^{૨૫} પુરાણોમાં અતલ, વિતલ, નિતલ, ગર્ભાસ્તલ, મહાતલ, સુતલ અને રસાતલ એમ સાત પાતાલ કહ્યા છે. આ સાત પાતાલો પૈકી ગુજરાતનો સાગર કિનારો અગર તેનો એક ભાગ એક પાતાલ ગણાતું. પૌરાણિક વર્ણનોમાં

૨૪. જૂઓ: ખંભાતનો ઇતિહાસ : પૃ. ૨૧૭, ૨૨૦ મણિરાવ બેટે.

૨૫. જૂઓ: આપણી લોકસંસ્કૃતિ : જયમલ્લ પરમાર, પાન-૧૬

અંગનીનો જાયો હતુમાન રે,
સમરૂં બજરંગી,”

ગ્રામ્ય નારીઓએ હતુમાનજીને લગ્નના ધોળમાં પણ વણી લીધા છે.

“રામે તે ખીડાં ફેરવ્યાં રે,
ખીડાં કાઢ્યે નો ‘ઝાલ્યાં’ હાથ,
હતુમાને માર્યો ઠેકડો રે,
ખીડાં ઝાલ્યાં છે જમણે હાથ.
સુંદરવરની ચૂંદડી.”

આમ ગૌણદેવ, મુખ્યદેવ, રક્ષકદેવ, સેવકદેવ, વિગેરે તરીકે હતુમાનજી સૌરાષ્ટ્રના જીવનમાં વણાઈ ગયેલ છે. સૌરાષ્ટ્રના હરેક હિંદુધર્મી ક્ષાંટાઓમાં હતુમાન પૂજને મહત્ત્વ અપાયેલ છે. આ બધાં કારણો-સર હતુમાનજી તથા હતુમાન-પૂજા સૌરાષ્ટ્રમાં હિન્દુ ધર્મનું એક મહત્ત્વનું અંગ બનેલ છે.

કહ્યું છે કે પાતાલનગરીમાં બહુ ટાઢ કે તાપ નથી. એટલે એવો સમશિતોષ્ણ ગુજરાત અને કાઠિયાવાડનો દરિયા કિનારો ગણી શકાય.

સોલંકી સમયમાં ગુજરાતના એક પ્રધાને ગોગનારાયણનું એક મંદિર બંધાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે. ૧૧ મી બારમી સદીમાં ગોગનારાયણનું જુદું મંદિર બંધાય એટલે નાગપૂજનો પ્રચાર હોવાનું માની શકાય.

પ્રાચીન ગુજરાતમાં નાગ અને યક્ષની પૂજા સૌથી વધુ લોકપ્રિય હતી. ભરૂચથી ઉજ્જયીની જવાના નટપિટક નામે ગામમાં નાગપૂજ હતું.^{૨૬} આનંદપુરમાં યક્ષની નાગવલિકા (?) માં નાગની પૂજા થતી.^{૨૭}

પૌરાણિક ઉલ્લેખોની ચર્ચા કરતાં અને લોક-કથાઓ જોતાં ગુજરાત કાઠિયાવાડ અને કચ્છના પ્રદેશોમાં ખાસ કરીને નદી કિનારા નાગો અને અચ્ચરોના એક વખત વતન હતા. ત્યારબાદ કાળક્રમે આ બંધી ભતિઓનું હિંદુ વર્ણમાં નોંધાળખાય તેવી રીતે મિશ્રણ થઈ ગયું. કાઠિયાવાડમાં વસતા આહિર, રણારી અને કાકી નાગભતિમાંથી ઉતરી આવ્યા છે.^{૨૮}

૨૬. ૨૭. જૂઓ : એજન, પૃ. ૯૪

૨૮. ખંભાતનો ઇતિહાસ - ૨૨૦ મણિરાવ બેટે.

અદ્વૈતમત સંપ્રદાય : મઠ, મઠી અને અખાડાઓ

ગોસ્વામી મોહનપુરી ગોવિંદપુરી

ભારતીય સંસ્કૃતિનો પાયો વેદોક્ત આધ્યાત્મિક વિચારશ્રોણી ઉપર રચાયેલો છે પરંતુ આચારસંહિતાએ માનવ હંમેશાં સ્વતંત્ર રહ્યો હોઈ વેદના શાખાવાર સૂત્રો, સૂકતો, ઉપનિષદો અને સ્તોત્રોની રચના થતી રહી તેમ પરિવર્તન પામતો રહ્યો. વેદમાં નોંતી એવા આચાર-વિચારની નવી શૈલીઓ પણ તેણે ઊભી કરી. વેદોનો સાવ અસ્વીકાર કરનાર જૈનો પણ ભારતવર્ષમાં ઉત્પન્ન થયા. બૌદ્ધ-ખાસ કરીને જૈન આગમેની વિચારધારા સામે સીધી અને સરળ પણ બંધનયુક્ત વેદોક્ત વિચારધારા ઈ.સ.ની છઠ્ઠી-સાતમી સદીમાં વ્યાપક બની.

જૈન, બૌદ્ધ અને બ્રાહ્મણ-બધા ધર્મોમાં તંત્ર, વામાચાર ઠેર ઠેર પ્રસરી રહ્યા હતા ત્યારે એક મહાન પ્રખર વિદ્વાન કે જે બાલવયથી જ વેદપ્રમાણુ સિદ્ધ કરવા પ્રતિજ્ઞા લઈ ચૂક્યો હતો અને પોતાનું જીવન જાણે વેદપ્રમાણુ માટે જ ટકાવી રહ્યો હતો તે આ વખતે જૈન આશ્રમોમાં રહી ધર્માભ્યાસ કરી રહ્યો હતો. તેનું હૃદય વેદના ખંડનથી દ્રવતુ હતું, જૈન આચાર્યોએ તેને આશ્રમમાંથી દૂર કર્યો અને ખીજાયેલો યુવાન વેદપ્રમાણુ સિદ્ધ કરવા ગર્જના કરી ઊઠ્યો ! આ યુવાન તે કુમારિલ ભટ્ટ. વેદનું પ્રમાણુ સિદ્ધ કરવા તે પ્રાણનું બલિદાન દેવા પણ તૈયાર થયો. લોકોમાં તેના પ્રત્યે માન જાગૃત થયું પણ મોટાં માથાંઓ તેને સાંભળવા તૈયાર ન હતાં. એ સમયે કુંભમેળો ભરાવાનો હતો, જગતભરના સંત-સાધુઓ અને આચાર્યો ત્યાં આવવાના હતા, કુમારિલ ભટ્ટે આ મેળામાં ચર્ચા માટે ગર્જના કરી.

બ્રાહ્મણધર્મના રીઠા થઈ ગયેલા-વામમાર્ગીમાં ગળાડૂળ બનેલા મહાનનામધારી સાધુઓએ તેના તરફ ધ્યાન ન આપ્યું. યુવાનનું કાળજું કંપી ઊઠ્યું ! વેદ આજ્ઞાનું થતું ઉલ્લંઘન અને જૈન-બૌદ્ધનું વધતું જોર કુમારિલ સહન ન કરી શક્યો અને કુંભમેળામાં જ

યજ્ઞનો અગ્નિ શરીર ઉપર નાખી જીવતાં સળગ્યો ! હજારો બ્રાહ્મણ સાધુઓ કુમારિલના આત્મવિલોપનને જોઈ રહ્યા. 'વેદ ધર્મ' સાચો છે', 'વેદધર્મ' સાચો છે' ની ગર્જના કરતો કુમારિલ રાખ બની રહ્યો હતો ત્યારે ચારે બાજુ જામેલાં ટાળાંને વીંધતો એક બાલયોગી અહીં આવી પહોંચ્યો. એની કાંતિ જોઈને સાધુઓએ ડગલાં પાછા હઠ્યા. કુમારિલને! છેલ્લો તણખો! હજુ બાકી હતો ત્યાં એની દ્વારાખ લઈને, લલાટે અને મસ્તકે ચડાવતો આ બાલયોગી વેદના પ્રમાણુની સિંહગર્જના કરી ઊઠ્યો ! આ બાલયોગી તે શ્રીમદ્ આદ્ય શંકરાચાર્ય !

કુંભમેળામાં એક સનસનાટી ફેલાઈ ગઈ, ચારે વેદને સિદ્ધ કરવા શંકરે કમર કરી. એક વૃદ્ધ અનુભવી, જેને બ્રાહ્મણ ધર્મની સાચી મહત્તા હૃદયે વસી હતી, તે ગોવિંદપાદ આગળ આવ્યા અને શંકરના મસ્તકે હાથ મૂક્યો. શંકરને ગુરુ મળ્યા, ગુરુની આજ્ઞા માથે ચડાવી શંકર પોતાની કાર્યસિદ્ધિ અર્થે ભારતવર્ષની યાત્રાએ નીકળ્યા.

કુમારિલ ભટ્ટના કર્મકાંડ સાથે ઉપનિષદના જ્ઞાનકાંડનું સ્થાપન કરતા શંકર કાશીમાં આવ્યા. તે વખતે નવા વિચારની સ્થાપના અર્થે કાશી મુખ્ય વિદ્યા કેન્દ્ર મનાતું હતું. કાશીના પંડિતો સાથે ચર્ચામાં જે જીતે તે જ ધર્મનો નૂતન ઝંડો હોરાવી શકતું. કાશી અને આજુબાજુના સ્થાનોમાં વામમાર્ગ-વેદથી વામ બાજુના પંથો-શક્ત, પાશુપત, પંચરાત્રશૈવ, ગણપત્ય, ભૈરવ, જંગમ, જૈન, બૌદ્ધ વગેરે સાથે શાસ્ત્રાર્થ થવા લાગ્યો અને શંકરાચાર્યના વિનય દુઃખીઓ સમગ્ર ભારતવર્ષમાં વાગી રહ્યાં. શુદ્ધ થયેલા બ્રાહ્મણોએ શંકરને આચાર્ય નિમ્યા અને શંકરે અદ્વૈતમતનું પ્રતિપાદન કર્યું. જગજ્ઞ શિષ્ય સમુદાય સાથે ધક્કમસતા પૂરની જેમ હિન્દના ચારેખૂણે શંકર ફરી વળ્યા. માથું જીંચકતા જૈન અને બૌદ્ધને ડાગ્યા, વામમાર્ગીઓને શુદ્ધ કરી પોતામાં ભેળવ્યા. બૌદ્ધમાં

વ્યક્તિ તરીકે 'ઉત્તમ ચારિત્ર્ય'ના દર્શન થતાં 'બૌદ્ધ-સ્તુતિ' કરી, બૌદ્ધને શંકર ગણી ગયા. બૌદ્ધના સારા અંશો પોતામાં સમાવી લીધા, બૌદ્ધને પોતાના વિશાળ ધર્મમાં વિલીન કર્યો. જૈન ઇહજીવનનો તિરસ્કાર કરનાર અને મનુષ્યથી પર કોઈ મહાન શક્તિ નથી એમ નાસ્તિકમતના હોઈ, શંકરાચાર્યને મન એનું ઝાઝું મહેત્વ નથી લાગ્યું.

બ્રાહ્મણ ધર્મના-વેદ ધર્મના છૂટા છૂટા થયેલા અનેક ફાંટાઓને શંકરાચાર્યે એકત્ર કર્યા અને એક મહાન વ્યવસ્થા ભેલી કરી. આ વ્યવસ્થાને અમલી બનાવવા માહિષ્મતીના વિરાટ કેન્દ્રને જીતવાની જરૂર હતી. શંકર માહિષ્મતીનગરી આવ્યા, હજારો સાધુઓની વચ્ચે બ્રાહ્મણ કર્મકાંડના મહાન પુરુસ્કારકર્તા, કર્મકાંડી મંડનમિશ્રની સાથે શાસ્ત્રાર્થ શરૂ થયો. શંકર તેના મતનું પ્રતિપાદન ન કરી શકે તો સન્યાસનો ત્યાગ કરી મંડનના મત મુજબ ગૃહસ્થ બને અને મંડન પોતાના સિદ્ધાંતોનું સ્થાપન ન કરી શકે તો મંડન ગૃહત્યાગ કરી શંકરને અનુસરે. હિન્દુભરમાંથી મહાન વિદ્વાનો આ શાસ્ત્રાર્થ સાંભળવા એકઠા થયા.

દુનિયાના કોઈ ખંડમાં કદિય નો'તું બન્યું એવું યુદ્ધ ખેલાણું. ભારતીય બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિનો જ્ય જ્યંકાર આ અદ્વિતીય પ્રસંગથી ચારેબાજુ ગુંથ રહ્યો. બ્રાહ્મણમાંથી બૌદ્ધ અને જૈન બનેલા માણસો ફરી બ્રાહ્મણ તરફ આકર્ષાયા. ચર્યાગિ અંતે શંકર જીત્યા, મંડન હાર્યા, મંડને સન્યાસ સ્વીકાર્યો પરંતુ તેમ કરતાં તેમની પત્ના ઉદયભારતી આડે આવ્યાં. ઉદયભારતીએ શંકરને પડકાર્યા અને કામશાસ્ત્ર પર ચર્યાગિ આહવાન આપ્યું! ખાલ બ્રહ્મચારી શંકરે સમય માગ્યો અને ફરી ચર્યાગિ શરૂ થઈ તેમાં ઉદયભારતી હાર્યા અને હજારો સાધુઓના ફાંટા શંખોની વચ્ચે મંડનમિશ્ર સન્યાસી બન્યા. શંકરાચાર્યે તેમનું નામ-સુરેશ્વરાચાર્ય રાખ્યું અને બન્ને ગુરુ-શિષ્યોએ બહુ જ ઝપાટાપૂર્વક આખા ય હિન્દુસ્થાનને, બ્રાહ્મણધર્મના સાત તાબ-નર્મળ પીયૂષથી સજીવન કરી નાખ્યું.

બ્રાહ્મણ ધર્મની સ્થિરતા માટે શંકરાચાર્યે અદ્વૈતમતનું એક બંધારણ ઘડી કાઢ્યું. ચારે દિશામાં ચાર મહાન પીઠોની સ્થાપના કરી, આ પીઠ તેનાં

પેટામાં મઠ, મઠીઓ અને અખાડા ભેલા કરી-એક જગત્તર વ્યવસ્થાનું તંત્ર શંકરાચાર્યે ભેલું કર્યું. નાનામાં નાની વિગતોને ચોક્કસાઈ પૂર્વક શિષ્યોને સમજાવી બતીશ વર્ષની ઉંમરે શંકરાચાર્યે કૌલાસગમન કર્યું.

દશનામ સંપ્રદાય,

તેના મઠ, મઠી અને અખાડાઓ:-

શંકરે સ્થાપેલ અદ્વૈતમત સંપ્રદાયના બંધારણ વિશે લખાયેલી હસ્તપ્રતો પ્રાપ્ત છે. આ હસ્તપ્રતોમાં કાશી કામરુપ મઠમાં 'આમ્નાયસ્તોત્ર' બહુ પ્રાચીન મનાય છે. આ પ્રતમાં પ્રથમ મઠામ્નાયસ્તોત્ર, 'શ્રુગૌરિ' અને સમાપ્તિમાં "શ્રી શંકર ભાગવત પાદ્યાર્ય વિરચિત આમ્નાય સ્તોત્ર સંપૂર્ણ ॥" એવો પાઠ મળે છે. આને અનુરુપ પ્રતો નવદ્વિપ, કાશી, કામરુપ, લાહોર, પૂના, શંગેરી, મિરજાપુર વગેરે સ્થળોએ પણ પ્રાપ્ત છે. આ ઉપરાંત 'મહાનુશાસન' નામની એક પ્રાચીન હસ્તપ્રતમાં કુલ ૨૬ શ્લોકો મળે છે. આ સૌ પ્રતોમાં પ્રાપ્ત "મઠામ્નાય સેતુ" નામની હસ્તપ્રતમાં ભારતભરમાં આજે પ્રચલિત દશનામ સંપ્રદાય તેના મંઠ, મઠી, અખાડા વગેરેની કેવી રીતે વ્યવસ્થા કરવી તેના આદેશો જોવા મળે છે.

શંકરાચાર્યે સ્થાપિત ચાર મંઠ-પીઠના આચાર્યો કાણુ અને કાને આચાર્ય પદનો અધિકાર હોઈ શકે તેની વ્યવસ્થા ઉપરાંત કાશીના ત્રણ મઠ, જે શંકરાચાર્ય પહેલાં અદ્વૈતમતના યોગમાર્ગી મઠો હતા તેને ત્રણ પોતામાં સમાવી લઈ 'દશનામ નાગા સન્યાસી' તરીકે ચાલું રોખ્યા.-આ સૌની નીચે હિન્દુભરના અખાડાઓ-જનતાની વચ્ચે કામ કરવા અર્થે-અરિત્વમાં આવ્યાં.

મૂળમાં અદ્વૈત સંપ્રદાય, તેની અંદરમાં દશનામ-સંપ્રદાય અને તેના પેટા વિભાગો તરીકે મઠીઓ તથા અખાડાઓ-આ સૌમાં બે પ્રકારના મુખ્ય ભેદો જોવા મળે છે: પ્રથમ ભેદ: દિશામ્નાય મઠ-પીઠોનું સંચાલન કરતા દંડી-સન્યાસીઓ સન્યાસ લેતા બ્રહ્મચારી રહી મઠોમાં અભ્યાસ કર્યા પછી મ છે. બીજો ભેદ: જ્ઞાન ગોચર આમ્નાય સંચાલન કરતા નાગા સન્યાસીઓ અખંડ યુક્ત અવસ્થામાં હોય ત્યારે કુલમેળામાં નિ

કરાવી 'નાગા સંન્યાસી' બને છે. આ બન્ને પ્રકારના સંન્યાસીઓ, સંન્યાસ લીધા પછી પોતાના નામ પાછળ અમુક ચોક્કસ પદ-ઉપાધિ, જે શ્રીમદ્ આદ્ય શંકરાચાર્યે નક્કી કરી છે તે લગાવે છે. તીર્થ, આનંદ, અરણ્ય, પ્રકાશ, સરસ્વતી જેવી સંન્યાસી-ઉપાધિઓ અને પુરી, ગિરિ, ભારતી વગેરે દશનામી સંજ્ઞાઓ મૂળમાં શંકરાચાર્યના ચાર મઠ અને કાશીમાં પેલા ત્રણ મઠો સાથે સંકળાયેલી છે. આવા ગુરુ પરંપરા મુજબ જુદી જુદી ઉપાધિઓ લગાવતા સાધુઓ આજે ભારતભરમાં જોવા મળે છે.

દશનામ:-

સાધુઓના નામ સાથે જોવામાં આવતી આ દસીવહિ-દશનામ આ પ્રમાણે છે: તીર્થ, આશ્રમ, વન, અરણ્ય, ગિરિ, પર્વત, સાગર, ભારતી, સરસ્વતી અને પુરી. આ સાધુઓ વિશે નિર્ણયસિન્ધુ, ધર્મ-સિન્ધુ, વૈદ્યાનાથીય, વિશ્વેશ્વર સ્મૃતિ, ચતિધર્મનિર્ણય, ચંદ્રિકા પ્રભોધિની, પ્રવીણ સાગર આદિ ગ્રંથોમાં વિસ્તારથી દર્શાવાયું છે. શંકરાચાર્યે સ્થાપેલ દંડી સંન્યાસીની પરંપરા અને શંકરાચાર્યે પહેલાં પણ ચાલુ હતી તે જેનું પુનઃસ્થાપન શંકરને હાથે થયું તે નાગા સંન્યાસી પરંપરામાં મુખ્ય ભેદ એ છે કે શંકરે સ્થાપેલ મઠ-પીઠમાં 'આચાર્ય' પદે દંડી સંન્યાસી જ આવી શકે જ્યારે નાગા સંન્યાસી 'મહામંડલેશ્વર' પદ ઉપર આવે. બન્નેની સાધનામાં પણ થોડોક તફાવત છે: મીઠ-પીઠના આચાર્ય પદે આવેલા 'દંડી' જ્ઞાન-કાંડને જાતે રાખવાનો ધર્મ બળવે છે જ્યારે 'નાગા સંન્યાસી' પોતાના અર્પણમાં રહી 'યોગ સાધના' કરતા હોય છે. નાગા સંન્યાસીઓ શંકર પૂર્વે પણ 'યોગમાર્ગી' જ હતા. યોગમાર્ગી નાગા સંન્યાસીની મુખ્ય બાવન મઠીઓ આપણે ત્યાં હતી. આ બાવન મઠીઓમાંથી સત્તારીશ મઠીઓના આચાર્યો પોતાના નામ પાછળ 'નાથ' પદને ધારણ કરતા. શંકરાચાર્યજીના ગુરુ 'ગોવિંદપાદ' એના પૂર્વાશ્રમમાં 'ગોવિંદનાથ' હતા. 'ગોવિંદનાથ' તેના પ્રખ્યાત ગુરુ ગૌડપાદાચાર્યના સંપર્કથી 'ગોવિંદપાદ' બન્યા. આમ શંકરાચાર્યની ગુરુ પરંપરા નાથ 'અને પાદ'માં છે. ગૌડપાદાચાર્યે જોઈ નાગાજીનના શન્યામાંથી 'અદ્વૈતવાદ' જોલો કર્યો

તેને જ વધારે વ્યવસ્થિત સ્વરૂપે આપી શંકરાચાર્યે 'કેવલાદ્વૈત' તરીકે રજૂ કરેલ છે. (નાગા સંન્યાસીઓના 'નાથ' અને નાથ પંથીઓના 'નાથ' પણ અલગ છે.)

શંકરના સમયે જ ભારતમાં-સૌરાષ્ટ્રમાં પણ મેઘનાથ અને અપારનાથ પોતા-પોતાના વિશાળ શિષ્ય સમુદાય સાથે હયાત હતા, તે લોકોના શિષ્ય સમુદાય શંકરના 'અદ્વૈત દર્શન'માં લળી ગયો. આ બધી પરંપરા પણ પોતાની સ્થેજ સ્થેજ અલગ ખાસિયત સાથે આજે પણ ચાલુ છે.

રામદેવીર વગેરેના 'ગુપ્તપાટ'

'ગુપ્ત પૂજન' આદ્ય શંકરાચાર્યે જે ચક્રાજ શિવ, શ્રીવિદ્યા : શક્તિનું સ્થાપન કર્યું તેને જ અનુસરતા નજર આવે છે. આપણે ત્યાં-સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છમાં આને 'મહાકાલીના પાટ' કહે છે.

શંકરે પોતે સ્થાપેલી પરંપરામાં ભારતની ચાર દિશાઓમાં આવેલા ચાર મઠો મુખ્ય છે. સામાન્યતઃ દિશાઓની ગણના 'પૂર્વ' થી થાય છે પણ 'મઠ' ની ગણના પશ્ચિમથી થાય છે! આ વાત પશ્ચિમના, સૌરાષ્ટ્રના, દારકાના મઠમાં મઠ-પીઠનું બંધારણ 'મહામ્નાય સ્તોત્ર'-લખાયેલું છે તેની સાબિતી છે.

મહામ્નાય સ્તોત્ર

આ સ્તોત્ર મુજબ ચાર મઠોની વ્યવસ્થા આ પ્રમાણે છે : પશ્ચિમ દિશામાં દારકાક્ષેત્ર, ગોમતી તીર્થે શારદાપીઠ. આ પીઠમાં ભદ્રકાળી દેવી અને સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરી પોતાના 'વિશ્વસ્વરૂપ' નામના શિષ્યને 'તત્ત્વમસિ' એ મહાવાક્યને ઉપદેશ કરી 'સામવેદ' અર્પણ કર્યો. આમ - શારદાપીઠના પ્રથમ આચાર્ય તરીકે વિશ્વસ્વરૂપની નિમાણ ક થઈ. આ પીઠમાં સામવેદનો અભ્યાસ મુખ્ય લેખાયો. સામવેદનો અભ્યાસ કરતો આ પીઠનો શિષ્ય સમુદાય 'કીટવાર સંપ્રદાય' તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. અહીંથી અભ્યાસ કરી બહાર પડતો વિદ્યાર્થી પોતાના નામને છેડે 'સ્વરૂપ' ઉપાધિ (કીટી) ધારણ કરે છે. આવા બ્રહ્મચારીના હાથ નીચેનો 'શિષ્ય' 'તીર્થ' તથા 'આશ્રમ' પદ લગાવે છે. આચાર્ય, તેની નીચે બ્રહ્મચારી, તેની નીચે શિષ્ય-આ સૌનું ધર્મપ્રચાર ક્ષેત્ર સિન્ધુ, સૌત્રી, સૌરાષ્ટ્ર અને મહારાષ્ટ્ર નક્કી થયેલું છે.

શારદાપીઠના પીઠાચાર્ય તરીકે 'સ્વરૂપ' પદધારી આચાર્ય હોવાનો ચાલ છે પરંતુ 'સ્વરૂપ' સંન્યાસી ન મળે તો 'તીર્થ' યા 'આશ્રમ' નામધારી શિષ્ય બ્રહ્મચારી બની, સંન્યાસ લઈ આચાર્ય બની શકે. આ પીઠ ઉપર 'તીર્થ' તથા 'આશ્રમ' પદધારી સંન્યાસી પરંપરા આજે ચાલુ રહેલી જોવા મળે છે.

પૂર્વદિશામાં પુરુષોત્તમ ક્ષેત્રે, મહોદધી તીર્થે ગોવર્ધનપીઠ. આ પીઠમાં વિમલ્લાખ્યા દેવી અને જગન્નાથ મહાદેવની સ્થાપના કરી પોતાના 'પદ્મપાદ' નામના શિષ્યને 'પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મઃ' એ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરી 'ઋગ્વેદ' અર્પણ કર્યો. આમ ગોવર્ધનપીઠના પ્રથમ આચાર્ય તરીકે 'પદ્મપાદ'ની નિમણૂક થઈ. આ પીઠમાં ઋગ્વેદનો અભ્યાસ મુખ્ય લેખાયો. ઋગ્વેદનો અભ્યાસ કરતો આ પીઠનો શિષ્ય સમુદાય 'ભોગવાર સંપ્રદાય' તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. અહીંથી અભ્યાસ કરી બહાર પડતો વિદ્યાર્થી પોતાના નામને છેડે 'પ્રકાશ' પાઠિધિ ધારણ કરે છે. આવા બ્રહ્મચારીના હાથ નીચેનો શિષ્ય 'વન' 'અરણ્ય' પદો લગાવે છે. આ પીઠનું ધર્મપ્રચારક્ષેત્ર અંગ, બંગ, કલિંગ, ઉત્કલ ગણાય છે.

ગોવર્ધનપીઠના પીઠાચાર્ય તરીકે 'પ્રકાશ' પદધારી આચાર્ય હોવાનો ચાલ છે. પરંતુ 'પ્રકાશ' સંન્યાસી ન મળે તો 'વન' કે 'અરણ્ય' નામધારી આચાર્ય બને. આ પીઠના આચાર્યમાં આજે વન અને અરણ્ય નામધારી પરંપરા ચાલુ છે. (માત્ર આ વખતે 'નિરંજન દેવતીર્થ' થોડાક કાનૂની કારણોને લઈ આચાર્ય બન્યા છે.)

(૩) ઉત્તર દિશામાં બદરીકાશ્રમ ક્ષેત્રે, અલખ-નંદાતીર્થે જ્યોતિઃપીઠ. આ પીઠમાં પુન્નાગિરિ દેવી તથા બદરી નારાયણનું સ્થાપન કરી પોતાના તોટકાનંદ નામ ધારી શિષ્યને 'અયમાત્મા બ્રહ્મઃ' એ મહાવાક્યનો ઉપદેશ કરી 'અથર્વવેદ' અર્પણ કર્યો. આમ જ્યોતિઃપીઠના પ્રથમ આચાર્ય તરીકે 'તોટક'ની નિમણૂક થઈ. આ પીઠમાં 'અથર્વવેદ'નો અભ્યાસ મુખ્ય લેખાયો. અથર્વવેદનો અભ્યાસ કરતો આ પીઠનો શિષ્ય સમુદાય 'આનંદવાર સંપ્રદાય' તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. અહીંથી અભ્યાસ કરી બહાર પડતો વિદ્યાર્થી પોતાના નામને છેડે 'આનંદ' ઉપાધિ ધારણ કરે છે. શિષ્ય સમુદાયને ગિરિ, પર્વત અને સાગર પદ અર્પણ થાય

છે. આ પીઠનું ધર્મપ્રચાર ક્ષેત્ર કુરુ, કાશ્મીર, પંચાલ અને કંમ્પોળ ગણાય છે.

જ્યોતિઃપીઠના પીઠાચાર્ય તરીકે 'પર્વત' પદવી ધારી આચાર્ય હોવાનો ચાલ છે. પરંતુ 'પર્વત' ન મળે તો 'આનંદ' પદવાળો આચાર્ય બની શકે. બહુધા : 'પર્વત' નામધારી પરંપરા ચાલુ રહી છે.

ચોથી દક્ષિણદિશામાં રામેશ્વરક્ષેત્રે, તુંગભદ્રાતીર્થે શૃંગેરી પીઠ. આ પીઠમાં કામાક્ષી દેવી, અને આદિ વરાહ દેવતાનું સ્થાપન કરી પોતાના 'પૃથ્વીધર' નામધારી શિષ્યને 'અહમ્ બ્રહ્માસ્મિઃ' મહાવાક્યનો ઉપદેશ આપી યજુર્વેદ અર્પણ કર્યો. આ પીઠમાં યજુર્વેદનો અભ્યાસ મુખ્ય લેખાયો. યજુર્વેદનો અભ્યાસ કરતો આ પીઠનો શિષ્ય સમુદાય 'હરિવાર સંપ્રદાય' તરીકે ઓળખાવા લાગ્યો. અહીંથી અભ્યાસ કરી બહાર પડતો વિદ્યાર્થી 'ચૈતન્ય' ઉપાધિ ધારણ કરે છે. શિષ્ય સમુદાય 'ભારતી' 'સરસ્વતી' અને 'પુરી' પદ લગાવે છે. આ પીઠનું ધર્મ પ્રચાર ક્ષેત્ર આન્ધ્ર, દ્રાવિડ, કેરલ, કર્ણાટક ગણાય છે.

શૃંગેરીપીઠના આચાર્ય તરીકે 'ભારતી' પદવી-ધારી આચાર્ય હોવાનો ચાલ છે. પરંતુ 'ભારતી' ન મળે તો 'સરસ્વતી' 'પુરી' પદ ધારણ કરી શકે. મોટે ભાગે 'ભારતી' પરંપરા આજે જોવા મળે છે.

શંકરાચાર્યની આ મુખ્ય ચાર પીઠ ઉપરાંત આકાશનો આશ્રય રાખનાર બિર્હમ્નાય, પોત પોતામાં જ મસ્ત સ્વાત્મામ્નાય અને ગુરુની ચરણ પાદુકાને જ મહત્ત્વ આપતો નિષ્કલ્પામ્નાય-આરી વધારાની ત્રણ પીઠો પણ જોવા મળે છે.

આ બધી પીઠના સાધુઓ એકબીજા શાખાઓ સાથે ભળી બીજા અનેક નાની મોટી પરંપરાઓ સર્જી બેઠા છે. શંકરાચાર્યની મૂળ વ્યવસ્થાનું માળખું આ સંપ્રદાયોમાં હાડપિન્નરવત છે. એક યા બીજા પ્રકારે સૌ સાધુ સંત શંકરના અદ્વૈત સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલ છે. હિન્દના ત્રણ મોટા ધર્મોમાં સૌથી મોટા બ્રાહ્મણ ધર્મ અને બ્રાહ્મણ ધર્મ સૌથી બે મોટી શાખાઓમાં એક શૈવધર્મ, આ શૈવધર્મનો નેતૃત્વ ટકા ભાગ સાધુ બ્રાહ્મણોનો બનેલો છે. આકાશવળા ગૃંથાયેદા કપીરવડની ઉપમા પણ આને નાની પડે તેવા આ વિશાળ સાધુ સમાજ છે.

નાગપૂજા અને તેની પરંપરા :

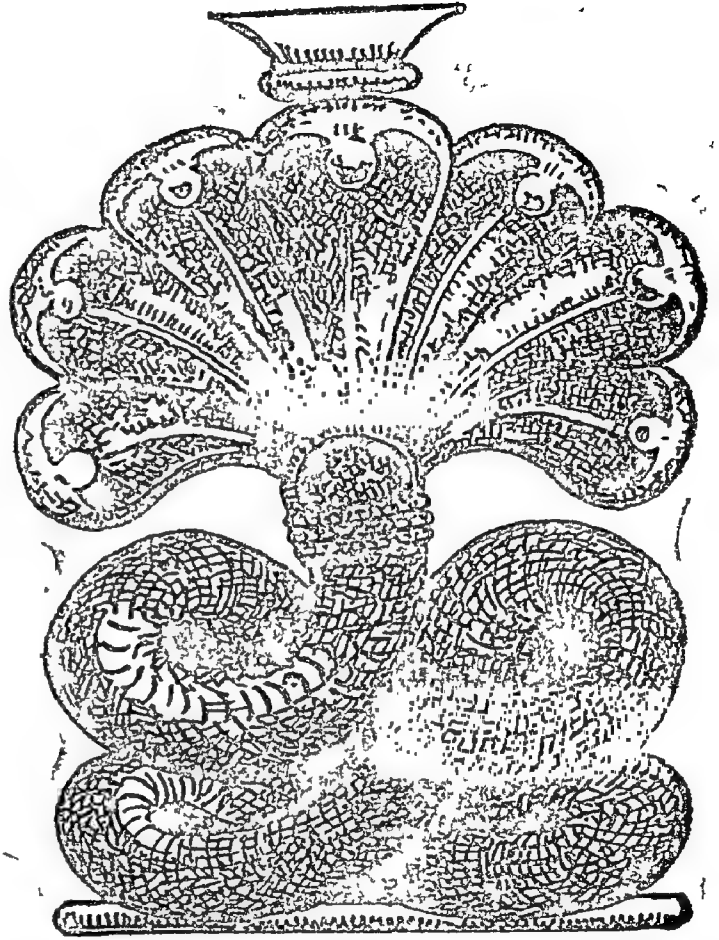
(આ લેખની તસ્વીરો પણ શ્રી. બદવના સૌજન્યને આભારી છે)

જોરાવરસિંહ બદવ

નાગપૂજાનો પ્રારંભ :

ભારતીય પૂજના પ્રકારોમાં નાગ પૂજા ઘણી પ્રાચીન ગણાય છે.

નાગને ભય અને આશ્ચર્યનું પ્રતીક ગણવામાં આવ્યું છે. શેષનાગને મનુષ્યનો ગુરુ ગણવામાં આવે છે. નાગમાં પગ વિના ઝડપથી દોડવાની શક્તિ છે. જમીન ઉપર અને પાણીમાં જીવવાની શક્તિ છે. તે જૂની કાંચળી ત્યજી નવી ધારણ કરી તરણ બને છે. તે અમરત્વ અને નિત્ય-કાળના અને અનન્તયુગના સૂચક ચિહ્નરૂપ છે; એટલું જ નહીં પણ ધૈર્ય સૌંદર્ય અને પરોપકારના નમૂનારૂપ છે. હવા ઉપર જીવી શકે છે. નાગનું ઝેર જીવલેણ ગણાય છે. નાગજાતિમાં એક પ્રકારનું જ્ઞાન અને ઝહાપણ છે જેને કારણે નાગ તરફ માનવીની કલ્પના પ્રબળ બની. આદિવાસી મનુષ્યની વિચારશક્તિ ઘણી સંકુચિત હતી. આજુ-બાજુના ભૌગોલિક વાતાવરણને તેના પર પ્રબળ પ્રભાવ પડતો. કુદરતની શક્તિઓથી તે ડરતો જવાળામુખી, વર્ષાનું

તાંડવ, નદીનું પૂર, અગ્નિ, જંગલી પ્રાણીઓથી ડરનાર માનવીએ વાંકીચૂકી ગતિ, સ્થિર આંખો, મોટી ફેણ અને લબકારા મારતા ઝેરી નાગોને ખુશ કરવા એમની પૂજાનો પ્રારંભ કર્યો. શિકાર અર્થે જંગલમાં ફરતા અને ખેતરમાં કામ કરતા ઝેરી નાગની પલ્લ ખીક રહેતી. આ નાગોથી રક્ષણ મેળવવા માટે આદિમાનવે

અભયાસન ભુજંગની ભારતીય પ્રાચીન પાષાણ મૂર્તિ

બ) કેટલાક ઝેરી નાગોને કૂતકાર ચારસો પાંચસો હાથ છે તે સુધી સારી રીતે સંભળાય છે.

ક) બંગાળમાં ૧૦-૧૨ હાથ લાંબા સર્પો થાય છે. એ બળવાન સર્પને પકડવા ત્રણ-ચાર માણસોની જરૂર પડે છે.

જુઓ : “વૈદિક સર્પ વિદ્યા” પાંડિત શ્રીપાદ દામોદર સાતવળેકર.

૧. અ) પ્રાચીન સમયમાં ભારતમાં વિષસિંચક નાગ હતા, તે ઘણા ભયંકર હોય છે. તે મોટે ભાગે દૂરથી જ આંખોમાં ઝેર ફેંકે છે તેમનું ઝેર એટલું બધું કાતીલ હોય છે કે દૂરથી ફેંકેલા એ ઝેરથી પ્રાણી પણ મરી જાય છે.

નાગપૂજ સ્વીકારી હશે તેવા અનુમાન પર આવી શકાય છે.

નાગપૂજની પ્રાચીનતા :

ભારતીય નાગપૂજની પરંપરા ઘણી પ્રાચીન ગણાય છે. તેનું પગેરું છેક વેદકાળથી પણ આગળ જાય છે. શ્રી પી. જે દેવરસ માને છે કે વેદોના સમય પહેલાં પણ ભારતમાં નાગપૂજ પ્રચલિત હતી અને લોક-જીવનમાં નાગદેવતાને પૂજ્ય ગણવામાં આવતા. ચારેય વેદોમાં અથર્વવેદમાં નાગ અંગે ઠીક ઠીક વિસ્તારથી લખાયું છે. નાગપૂજની વૈદિક પૃષ્ઠભૂમિનો અંગે ફ્રાંઝ હાલ માને છે કે નાગપૂજનો ઉલ્લેખ વૈદિક સાહિત્યના પ્રારંભિક ઉદાહરણોમાં મળવા લાગે છે. રગ્વેદ અનુષ્ઠાન પ્રસૂર ગ્રંથ છે. તેથી તત્કાલિન સંસ્કૃતિનું સાર્વજનિક સ્વરૂપનું પ્રમાણ નહીં માની શકાય. તેથી તેમાં નાગો-પાસનાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ મળતો નથી. પણ અથર્વવેદમાં સ્પષ્ટપણે સર્પપૂજનનું વર્ણન મળે છે.^૨ સાપથી રક્ષણ મેળવવા માટે અથર્વવેદમાં નીચેની પ્રાર્થના મળે છે.

યસ્તે સર્પો વૃશ્ચિકસ્તૃષ્ઠ દંશમા
 હેમંતજન્મ્યા ભૂમલો ગુણશયે
 કૃમિર્જિન્વત્પૃથિવિ યદ્દેજતિપ્રાવૃષિ
 તન્નઃ સર્પન મોપસપત
 યશ્ચિવં તેન નો મૃડ ॥ અથર્વ ૧૨-૧-૪૬

૨. ૨૩૭ ફ્રાંઝ હાલ ઈન્ડીઅન સર્પન્ટલોર પૃ. ૬ મૈકડાનલ.

(હે પૃથ્વી ! સર્પ અને સખત કરડવાવાળો વીંછી છે, તે હેમંતઋતુની ઠંડીથી સંક્રાંતિ થઈ ગભરાઈ જમીનના પોલાણમાં ભરાઈ રહ્યા છે તે તેમજ ખીન્ન કોઈ જંતુઓ જે ઝંઘા વર્ષાઋતુમાં ભારે દોડધામ કરે છે તેમાંથી કોઈ પણ મારી પાસે ન આવે. જે શુભ-સારા હોય તેમનાથી અમને સુખ આપો.)

વેદના સમયમાં સર્પથી રક્ષણ મેળવવા માટે સર્પપ્રિયથર્થે યજ્ઞ કરવામાં આવતા. આવા યજ્ઞ સમયે ગાવાની રૂપા યજુર્વેદમાં છે.

નમોઅસ્તુ સર્પેભ્યો યે કે ચ પૃથ્વીયામનુ ॥
 યજુ. ૧૩/૬
 (પૃથ્વીમમાં જે સર્પો છે, તેમને નમસ્કાર છે.)

યજુર્વેદ અને અથર્વવેદમાં નીચે મુજબના ઉલ્લેખો મળે છે:

“જેઓ હંમેશા પૃથ્વીનું પરિભ્રમણ કરનારા છે, જેઓ અંતરિક્ષમાં છે તે સર્પોને અમારા નમસ્કાર હો. જે જદ્દગરોના બાણોમાં તથા વૃક્ષાત્માઓનાં દરોમાં વસે છે તે સર્પોને અમારાં નમન હો. આકાશના તેજમાં, સૂર્યકિરણોમાં અને જળમાં રહેનારા સર્પોને અમે નમીએ છીએ.^૩ આ પરથી કહી શકાય કે પ્રાચીન કાળમાં લયને કારણે નાગ પ્રત્યે પૂજ્યભાવ હતો. એમાંથી જ ક્રમે ક્રમે નાગપૂજનો પ્રારંભ થયો. હવે વેદો અને ઉપનિષદોમાં નાગપૂજ કે વૃક્ષપૂજના

સીધા ઉલ્લેખો સાંપડતા નથી. નાગપૂજ એ વૈદિક કાળના અનાયોમાં પ્રચલિત હતી એવું કેટલાક વિદ્વાનો માને છે.^૪ હડરપન સંસ્કૃતિના અવશેષો મોહન-દોડોમાં વૃષભ, અગ્નિ, પીપળા અને નાગપૂજ થતી.

૩. જૂઓ: ઓલ્ડફેમ.
 ૪. જૂઓ: Probuddhishta India-326.

ઈ.સ.ની પચી સદીની ટેરાકોટા રીલીફ: ભીંતરંગાંવના શેષશાયી વિપ્રજી

પુરાણોમાં જે પ્રસંગો મળે છે તેમાં નાગને દેવ શ્રેણીમાં મૂક્યા છે. નાગ ઉપાસનાનું વિવરણ આપ્યું છે. શેષનાગને વિષ્ણુના સ્વરૂપે વર્ણવ્યા છે. તથા પ્રસંગાન્તરમાં નાગરૂપી વિષ્ણુની ઉપાસનાનું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું.^૫ મત્સ્યપુરાણમાં પ્રયાગસ્થ કમ્બલ અને અશ્વતર નાગોની ઉપાસનાનો નિર્દેશ છે.^૬

નાગ અંગેના પૌરાણિક ઉદાહરણો ગાંધર્વો, અપ્સરા અને યક્ષોના પ્રસંગોમાં મળે છે. મત્સ્યપુરાણમાં વર્ણન છે કે હેમકૂટ પર્વત અપ્સરા અને ગાંધર્વોની સાથે શેષ, વાસુકી, તક્ષક વ. સર્પરાજોના સાનિધ્યથી સમલકૃત છે.^૭

વેદાત્મક ગ્રંથોમાં મહાભારતને ટાંકી શકાય. જેમાં પુરાણોની જેમ જ નાગોનું આવાસ પાતાળ 'ખતાવ્યું' છે. શેષનાગને વિષ્ણુ સ્વરૂપે વર્ણવ્યા છે.^૮ ઈ. સ. પૂર્વે પહેલા ખ્રીષ્ટ શતકના પ્રાચીન શિલ્પોમાં નાગોની પૂજનાં ચિત્રો છે તે પરથી નાગપૂજના પ્રચારનું મહત્ત્વ સમજી શકાય છે. બાણભટ્ટની કાદંબરીમાં રાણી વિલાસવતી જે સંતાનપ્રાપ્તિ માટે અખતી હતી તેના પ્રતોમાં તેનું નાગ સરોવરમાં સ્નાન અને પીયળવૃક્ષની પૂજનું વર્ણન છે. બુદ્ધકાળમાં વૃક્ષપૂજા અને નાગપૂજાનો પ્રચાર ઘણો હતો. ભગવાન બુદ્ધની આસપાસ વણુચેલી લોકકથામાં બુદ્ધના સિદ્ધાંતો અને ઉપદેશોમાં નાગનું સ્થાન મહત્ત્વનું છે. બૌદ્ધધર્મમાં નાગપૂજના અનેક ઉત્સવો મળે છે અનેક ટેકાણે સાત માથાવાળા નાગની ફેલાવેલી ફણાની છાયા નીચે ભગવાન બુદ્ધને ખતાવવામાં આવ્યા છે. બૌદ્ધધર્મની જેમ જૈન અને હિન્દુ ધર્મમાં પણ નાગપૂજનો ઉલ્લેખ મળે છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ શેષનાગની સ્તુતિ સાંપડે છે.

વહતિ ભુવનશ્રેણીમ્ શેષઃ ફણાફલકસ્થિતાં
કમઠપતિના મધ્યેષ્ઠકું સદા સ વિધાર્યતે ।

૧. વિષ્ણુપુરાણ ૬/૩/૨૪

૬. ૨૩૬ મત્સ્યપુરાણ ૧૦૬/૨૭

૭. મત્સ્યપુરાણ ૧૧૪/૮૨-૮૩

૮. જુઓ : હાકિંસ પૃ. ૨૩-૨૪.

તમપિ કુરુતે કૌદ્વાધીનં પયોધિર નાગરાય
અહહ મહતાં નિઃરીમાનશ્ચરિત્ર વિભૂતયઃ ।

(શેષ નાગ પોતાની વિશાળ ફણા પર (ચૌદ) ભૂવનોની હારમાળા ધારણ કરે છે. તે શેષનાગને ભગવાન કચ્છપ પોતાની પીઠ પર સદા ધારણ કરે છે. તે કચ્છપને સમુદ્ર સહજપણે પોતાની અંદર રાખે છે. અહોહોહો ! મહાપુરુષોના ચરિત્રનો પ્રભાવ કેવો અપાર હોય છે ?)

ત્યારબાદ લોકજીવનમાં નાગપૂજનું મહત્ત્વ સ્વીકારાયેલું જોવા મળે છે.

નાગદેવતા વિશેની લૌકિક માન્યતાઓ :

લોકજીવન નાગને ફળદ્રુપતા આપનાર ગણે છે. નાગદેવની આરાધના કરવાથી વંધ્યા સ્ત્રીઓને સંતાન થાય છે તેવી લોકમાન્યતા છે. આવાં સંતાનોનાં નામ નાગજી, નાગેન્દ્ર વ. રાખે છે. નાગથી રક્ષણ કરવા માટે પણ સંતાનોનાં આવાં નામ રખાય છે અને હાથે નાગના છૂંદણાં છૂંદાવવામાં આવે છે. ભારતના કેટલાક પ્રદેશોમાં અકાળ મૃત્યુને નાગનો ક્રોધ કે શાપ માનવામાં આવે છે. તેનાથી બચવા નાગદેવતાની પૂજા કરવામાં આવે છે.

નાગને સંપત્તિનો રક્ષક ગણવામાં આવે છે. વણુઝારા કોમમાં એવી માન્યતા પ્રચલિત છે કે જમોનમાં ધન દાટી તેના પર બાળકને જોસાડવામાં આવે તો બાળક તેના મૃત્યુ પછી સાપ બને છે અને એ સંપત્તિનું રક્ષણ કરે છે. હિંદુ લોકોની માન્યતા છે કે મરણ વખતે મોનવીનો જીવ તેની સંપત્તિમાં હોય તો તે મરીને સાપ જન્મે છે તેથી હિંદુઓ જૂના પુરાણ મકાનમાં સાપને જૂએ તો તેને ઘરનો જૂનો માલિક માને છે.

નાગને સમૃદ્ધિનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે. જળ, વનસ્પતિ અને ધરતીના પેટાળમાં જે કંઈ વસ્તુ છે તેના માલિક નાગ છે. નાગ લોકોની દુનિયા અમૂલ્ય ધનદોહતથી સભર ગણાય છે. નાગ-નાગણીઓને અર્ધ મનુષ્ય અને અર્ધ સર્પ વર્ણવાયા છે અને તેઓ તેમની ઈચ્છા મુજબ માનવરોહ ધારણ કરે છે.

એમ મનાય છે. આમ તેમનું દૈવી કે દેવ જેવી શક્તિ-ઓવાળું સ્થાન છે. માનવમાંથી સર્પ અને સર્પમાંથી માનવ દેહ ધારણ કરવાની તેમની શક્તિ એ ભક્તિનું પ્રતીક છે.

ભારતીય લોકકથાઓમાં નાગને કૃવાનો રક્ષણ-કર્તા ગણ્યો છે. દરેક કૃવો પોતાના રક્ષણ માટે સાપ રાખે છે તે કૃવાનું પાણી સૂકાવા દેતો નથી તેમ મનાય છે.

એમ કહેવાય છે કે નાગને ઝવેરાત તરફ ખૂબ પ્રેમ હોય છે. ઝવેરાતની પાસે રહી તેઓ તેનું રક્ષણ કરે છે. નાગને અત્તર અને કૂલેલના પણ શોખીન ગણ્યા છે. સુખડચંદનના વૃક્ષમાં રહી તેઓ સુગંધ માણે છે. નાગને સંગીતની માહિતી જખરી હોય છે. મદારીની મોરલી પર મોહીને નાગ ફેણ પ્રસારી નાચવા માંડે છે અને મદારીને વશ થઈ જાય છે.

નાગને એકવાર દુભાવવાથી કે તેને મારવાથી નાગણી તેનું વેર લીધા વગર રહેતી નથી એવી લોક-શ્રદ્ધા આજે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. નાગને મારવાથી ઘરમાં રોગચાળો પ્રસારે છે એવી માન્યતા લોકજીવનમાં ખૂબ જાણીતી છે.

ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં નાગદેવનાં પૂજસ્થાનો :

નાગદેવતાની પૂજા ભારતના વિભિન્ન જિલ્લાઓમાં જોવા મળે છે. ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલાંક જાણીતા નાગપૂજનાં થાનકો આવેલાં છે. કચ્છમાં ભુજગદેવનું સુંદર મંદિર કુંગર પર આવેલું છે. લગભગ છેલ્લા એક હજાર વર્ષથી “ભુજગદેવ” પૂજાય છે. કચ્છના ભૂજ શહેરનું નામ પણ ભૂજગનાગ ઉપરથી પડ્યું છે. કચ્છી હિંદુઓ શ્રદ્ધાપૂર્વક ભૂજગદેવની પૂજા કરે છે. ‘ભૂજ’ શહેર પાસેના કાકામાં ભૂજગનું પુરાણ મંદિર આવેલું છે.

ધધુકા તાલુકાના ખસ્તા ગામમાં “ઘોઘા”નું

૯. ભૂજિયો નાગ ને ભેરિયા ગાડીની કથા લોક-સાહિત્યની નાગકથાઓ સંપાદક : જોરાવરસિંહ બદવ

મંદિર છે. ગામ આખું તેની પૂજા કરે છે. કહેવાય છે કે ગામમાં સાપ કરડવાથી કદી કોઈનું મરણ થતું નથી. ઘોઘાદેવ ગામનું રક્ષણ કરે છે. ઘોઘા નામના વીર પુરુષ ગાયોનું ધણ વાળતાં મરાયેલા. તે નાગ જનીને ખેડા છે અને પરચા આપે છે એવી વાતો જાણવા મળે છે. “ઘોઘા”નો રાસડો ભાલપંથકમાં આજે પણ ગવાય છે.

આજ છે સાતમને સોમવાર,

ઘોઘો ચુવાણુ દાતાણુ કરે છે.

પાણી ભરે રે લાસીળા બહેન,

ના'વા બેઠો ઘોઘો ચુવાણુ.

બાર બેઠે ઘોઘો નાહી બિંધ્યા રે.

સૌરાષ્ટ્રમાં થાનગઢ સ્ટેશન પાસે આવેલા વાસુકિનાગનું મંદિર આવેલું છે. આ વાસુકિનાગ જે પુરાણોમાં કલા પ્રમાણે અમૃતમથન વેળાએ તેનું નેતરું કરવામાં આવ્યું હતું. આજુબાજુના પંથકમાં આ નાગને દેવતાઈ નાગ તરીકે પૂજવામાં આવે છે. લગ્ન પછી છોડાછેડી છોડવા વરઘોડિયાં ત્યાં આવે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં ધ્રોળ શહેરની પશ્ચિમે તંબોળી નાગનું થાનક આવેલું છે, ત્યાં ખીજડાના પોલાણવાળું વૃક્ષ છે. કહેવાય છે કે ત્યાં નવ કૂટ લાંબો અને મોટી ફેણ અને મૂછોવાળો નાગ રહે છે. ત્યાં દૂધનું પાત્ર રાખવામાં આવે છે, તેમાંથી નાગ દૂધ પીએ છે.”^{૧૦}

ચૂડા પાસે ચોડડી^{૧૧} ગામમાં ચરમાળિયાજીનું અને તલસાણામાં તલસાણિયા નાગનું થાનક છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં ગોગનારાયણનું મંદિર છે ત્યાં સર્પપૂજા થાય છે. આ ગોગાપીર પાંચ પીર માહેના એક પીર ગણાય છે.^{૧૨}

૧૦. જુઓ : નાગનાં કુળો અને પૂજસ્થાનો, લેખક શ્રી સંન્યાસી, કિસ્મત : માર્ચ-૬૩

૧૧. ચોડડી ગામના નાગમંદિરની કથા લોકસાહિત્યની નાગકથા પુસ્તકમાં આપવામાં આવી છે.

૧૨. જુઓ : આપણી લોકસંસ્કૃતિ-જન્યમહલ પરમાર.

પાંચુ હડપુ રામદે ગોગાદે જોહા
પાંચુ પીર પધારબ્યો માંગલિયા મેહા.

સૌરાષ્ટ્રમાં સરપદડ ગામના પાદરમાં વાટપડા નામે નાગનું જાણીતું લોકપૂજ્ય થાનક છે ત્યાં દેવતાઈ નાગ તેના પરિવાર સાથે ફરવા આવે છે, નિર્દોષ બાળકો તેની સાથે રમત કરે છે. આ ગામમાં કે ગામની હદમાં સર્પદશ થયાથી કોઈનું મરણ થયાનું સાંભળ્યું નથી.

બનાસકાંઠામાં ઢીમા ગામે ધરણીધર શેષ નાગનું મંદિર છે ત્યાં દર વર્ષે મેળો ભરાય છે. કાસવામાં ગોગાનું મંદિર છે.

આ ઉપરાંત ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ગામો-ગ્રામ ચરમાળિયા નાગદેવની નાની નાની દેરીઓ તળાવ કાંઠે જોવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં નાગપૂજા:

આપણે જોઈ ગયા કે અસુરો-દસ્યુ લોકોને આર્યોએ હાંડી કાઢ્યા. તેમાંના કેટલાક આર્યોમાં ભળી ગયા. કેટલાક વેરવિખેર થયા ને કેટલાક દક્ષિણ તરફ અને ભારતના અન્ય પ્રદેશોમાં ગયા. નાગજાતિ એ આ અસુરોની એક પેટા જાતિ હતી. આ જાતિ જ્યાં ગઈ ત્યાં નાગપૂજના સંસ્કારો પણ તેમની સાથે જ રહ્યા. પરિણામે દક્ષિણમાં ને ભારતના વિવિધ ભાગોમાં નાગપૂજા અજિયે જોવા મળે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં સ્ત્રીઓ નાગપાંચમનું વ્રત કરે છે. બીતે કે પાણીહારે નાગનું ચિત્ર દોરે છે. બાજરીના લોટમાં ગોળ ભેળવી કુલેર કરે છે. નાગ પાંચમે ખેડૂતો ચરમાળિયાની દેરીએ જઈને તલવટ વહેંચે છે. અને નાગની બાધા આખડી રાખે છે.

પ્રાચીનકાળમાં નાગની પ્રીત્યર્થે પાંકયજ્ઞ કરવામાં આવતો. તેમાં ગૃહસ્થાશ્રમીને ધાર્મિક કૃત્યો કરવાં પડતાં તેનું ગૃહવિધિ એવું નામ હતું. આ વિધિનો ઉલ્લેખ ગૌતમ નામના સૂત્રધારે ગૃહસૂત્રમાં કરેલો છે. આ ૪૦૦ ગૃહવિધિ દરેક ગૃહસ્થાશ્રમીને કરવી પડતી તે પૈકી શ્રાવણી નામનો પાંકયજ્ઞ નાગની

પ્રીત્યર્થે કરવામાં આવતો જેથી નાગથી રક્ષણ મળે છે એમ મનાતું. અત્યારે આ પ્રથા ભૂંસાઈ ગઈ છે.

ભારતીય શિલ્પકળામાં નાગ :

ભારતીય શિલ્પકળાની સમૃદ્ધિ સમી અજંતાની ગુફાઓમાં એક માથાવાળા નાગના શિલ્પો મળે છે. સાંચીના સ્તૂપના તોરણની વચ્ચેની કર્માનમાં વનનાં પશુઓ બોધિવૃક્ષની પૂજા કરતાં હોય તેવું કોતરકામ છે. તેમાં ગરૂડની બાજુમાં પાંચ માથાવાળો નાગ છે. આ ઉપરાંત ખીજ શિલ્પમાં બુદ્ધના મસ્તક પર નાગરાજ ફેણુ ધરી રહ્યા છે. આ નાગરાજની સાથે નાગણીઓ પણ છે. સાંચીની ખીજ એક સ્તૂપમાં સૂર્ય દર્શાવતું પર્ણમંડપ છે તેમાં ગુચળાવાળા ફણુધારી નાગ દર્શાવ્યા છે. સ્તૂપના વાયવ્ય ખૂણામાં ગોળ ચક્રમાં નાગનું ચિત્ર છે તેમાં બે નાગણો નાગ સમક્ષ પુષ્પમાળા ધરી રહી છે. આ પંચમુખી સાપની ભાતિ વિભક્ત છે.

ગુજરાતમાં શેષશાયીની મૂર્તિઓ જળાશયમાં મૂકવાનો પ્રચાર ગુજરાતમાં સંવત આઠમા સૈફાથી ચાલ્યો આવતો હોય તેમ મળી આવેલ મૂર્તિઓ પરથી મનાય છે. આવી મૂર્તિઓ પાટણના બ્રહ્મકુંડની શેષશાયીની પ્રતિમા, મોઢેરાના સૂર્યકુંડની શેષશાયીની પ્રતિમા, વઢવાણની માધાવાવ, ચોખારીનો કુંડ, વડનગરનો ગૌરીકુંડ, ખેડા જિલ્લાના વડથલ, સોરણ અને થવાદની વાવો, સાબરકાંઠા જિલ્લાની ખોરલ તથા બાંખોરના વાવ, વઢવાણ નજીક રામપુરાની વાવની મૂર્તિઓ નોંધપાત્ર છે.^{૧૩}

આ ઉપરાંત નાગછાયા મૂર્તિના પણ કેટલાંક શિલ્પો પણ મળે છે. ભગવાન વિષ્ણુની નાગછાયાની સુંદર મૂર્તિ મોઢેરાના સૂર્યમંદિરમાં છે. મહેસાણા જિલ્લાના આળજ ગામના શક્તિકુંડમાં સપ્તફણુ નાગની છાયાવાળી ગણેશની આઠ મૂર્તિઓ મળી આવી છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગર જિલ્લાના માંડળગઢ

૧૩. જૂઓ : ગુજરાતનાં શિલ્પમાં નાગદેવતા : ડૉ. હરિ-ભાઈ ગોદાની, ગુજરાત દીપોત્સવી અંક ૨૦૨૭.

નજીક ગંગાદેરીના મંદિરમાં સપ્તફણાનાગની છાયા-
વાળી ખેડી ગણેશ મૂર્તિ મૂકાયેલી છે. આવા શિલ્પોમાં
કાઈ જગ્યાએ નાગને રમકડાની અપ્સરા કે નાગકન્યાની
મૂર્તિઓ કાતરાયેલી જોવા મળે છે. આવી મૂર્તિ
સંવતના અગિયારમા સૌકામાં બંધાયેલ ઈડર નજીકના
વડિયાવીર ગામના શિવમંદિરના મંડોવરની જગ્યા
ઉપર આવેલી છે. નાગદેવતાની મૂર્તિઓ ઉપરાંત ખૂદ
નાગના મૂળ સ્વરૂપની મૂર્તિઓવાળાં કેટલાંક મંદિરો
જોવા મળે છે. જેમાં ઢીમાના વિષ્ણુતીર્થમાં આવેલ
નાગમંદિર, ગોહિલવાડમાં કુંડાસનું નાગમંદિર, સોરઠમાં
બામણાસાનું નાગમંદિર, ચુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં થાન
અને ચોકડી, કચ્છનું ભૂજગદેવનું અને કાંસવડનું
ગોગાદેવનું મંદિર જણાતાં છે.

પ્રાચીન ભારતમાં નાગજાતિ

ભારતમાં નાગજાતિ ધણી જૂની જાતિ ગણાય
છે. ઓરિસ્સામાં અને કાશ્મીરમાં આજે પણ નાગ
જાતિના લોકો વસે છે. તે લોકો માને છે કે નાગ
માનવજાતિના પૂર્વજ છે. તેથી નાગલોકો નાગને
પોતાના પૂર્વજ તરીકે પૂજે છે. તેઓ ઔષધોમાં
ખૂબ નિષ્ણાત ગણાય છે. આ લોકો સર્પના ઝેરનો
ઈલાજ કરે છે. નાગજાતિ સર્પમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે
અને એ જાતિના લોકો અર્ધસર્પ અને અર્ધમનુષ્ય
છે એમ માનવામાં આવે છે.^{૧૪} પ્રજાપારમિતા ગ્રંથના
ઉપદેશોના લાભ સૌ પ્રથમ નાગલોકોને મળ્યો હતો
અને નાગલોકોએ તેને ગુપ્ત રાખીને અંતે નાગાનુનને
તેની બક્ષિસ આપી હતી એવો ઉલ્લેખ મળે છે. એક
દંતકથા મુજબ અર્ધમનુષ્ય અને અર્ધનાગ મનુષ્યને ખેતી
કરવાનું અને ધરતીમાંથી ખાણો ખોદવાનું શિખવ્યું
કુટુંબી જન્મેલા ૧૦૦૦ નાગપુત્રોમાંથી તમામ સર્પ જાતિ
પેદા થઈ. એમાંથી કેટલીક સ્ત્રીઓ મનુષ્ય સાથે પરણી
તેના વંશજો નાગજાતિના કહેવાયા. મહાભારતની કથા
કહે છે કે વીર પુરુષ ભીમને નાગલોકોએ પોષ્યો હતો.
તેના પેટમાં સાપનું ઝેર ગયું હતું તેમાંથી તેને મુક્ત

કર્યો ને પુષ્ટિકારક ઔષધ પીવા આપતાં તેનામાં
૧૦૦૦ નાગનું જોર આવ્યું.

ભારતનો સુપ્રસિદ્ધ રાજ લલિતાદિત્ય જન્મે
હતો તે કાશ્મીરી રાજ્યોના વિખ્યાત વંશ કોકોટક
નાગના વંશમાંથી જાતરી આવેલો મનાય છે.^{૧૫} ઓલ્ડ-
હેમે જણાવ્યું છે કે હિમાલયની કેટલીક ખોલીઓમાં
કિરા કે કિરીનો અર્થ સાપ થાય છે. આ નામ રાજ-
તરંગિણીમાં મળે છે. અને ત્યાં તે કાશ્મીરના કે તેની
આસપાસના એક જાતિના લોકો માટે વપરાયો છે.
વરાહમિહિરે કિરીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

છોટાનાગપુરના રાજ્યો પોતાને પુંડરિક નાગના
વંશજો ગણાવે છે. બંગાળની કાયસ્થ જાતિના એક
પેટા વિભાગ એમ માને છે કે નાગરાજ વાસુકિ તેમના
મૂળ પુરુષ હતા.^{૧૬}

પ્રાચીનકાળમાં નાગોની નગરી તરીકે પદમા-
વતીનો ઉલ્લેખ મળે છે. બાલુભટ્ટના હરિચરિત પદમા-
વતીના રાજ નાગસેનના મૃત્યુનો ઉલ્લેખ મળે છે.
(૩૫૦ થી ૪ થી સદી)

મહાભારતમાં એમ જણાવવામાં આવ્યું છે કે
કૃષ્ણના મોટાભાઈ બળદેવ શેષનાગનો અવતાર હતા.
ઉત્તરભારતમાં ચિનાબની ખીણમાં દંતકથા-
ઓમાં આવતા નાગોના રાજ વાસુકિનું નામ ધણું
કુટુંબમાં દરેક પુરુષને આપવામાં આવ્યું હોય છે.

ચીની યાત્રી હુએનસાંગે ઉદયનરાજની વાત
આપી છે, તે નાગકન્યાને પરણ્યો હતો એમ કહ્યું છે.
આ રાજ તેની સાથે હોય ત્યારે તેના માથામાંથી નવ
માથાવાળી ફણા બહાર આવતી હતી.^{૧૭}

મહાભારતના ઉદ્યોગપર્વમાં એમ આવે છે કે
અસૂર નામનો એક નાગરાજ હતો.^{૧૮}

૧૫. જૂઓ snakes of India.

૧૬. વોગેલ (૧૮૨૬) ઓલ્ડહેમ (૧૮૦૫)

૧૭. જૂઓ ઓલ્ડહેમ

૧૮, જૂઓ : ઈજન

૧૪. જૂઓ : ધી ગોડસ ઓફ ઈન્ડિયા-રેવ. ઈ.
ઓસ્બોર્ન માટીન પૃ. ૩૫૦.

વિષ્ણુપુરાણમાં અયોધ્યાના અહિરાજ નામના રાજની વાત છે. ભારતીય લોકકથાઓ નાગવંશના રાજ્યો ને યોદ્ધાઓની વાતોથી ભરપુર છે. એવું અનુમાન કરવામાં આવે છે કે નાગવંશીની ભારતીય તહેવાર નાગરાજ્યોને દેવો તરીકે માન આપવા માટે ઉજવાતો હોય ! ઉત્તર ભારતનાં નાગ મંદિરો નાગ-સર્પને નહીં પણ તે વંશના પ્રાચીન રાજ્યોને અર્પણ કરાયાં છે. શેષનાગ, કર્કશકટ નાગ વગેરે સર્વે નાગો ત્રણ માથાવાળા માનવીના રૂપમાં પૂજાય છે. શ્રી પી. જી. દેવરસ કહે છે કે નાગરાજ્યો હાંશિયાર સ્થપતિઓ હતા. તેમણે મોટાં મોટાં નગરો બંધાવ્યાં હતાં. મહાભારતની મયસલા આવા મહાન સ્થપતિઓને આભારી હશે. લોકકથા કહે છે કે પાતાળ, પ્રાગજ્યોતિષ, તક્ષશિલા, મગધ, મથુરા, વિલાસપુર વગેરે નગરો નાગ રાજ્યોએ બંધાવ્યાં હતાં.

નાગજાતિ માનવજાતિ જ છે ?

નાગપૂજની સાથે શ્રદ્ધા અંધશ્રદ્ધા વહેમો અને માન્યતાનાં જળાં બાંહેધાં જોવા મળે છે તેવા નાગજાતિ વિશે પણ જોવા મળે છે. નાગજાતિ એ નાગ પ્રાણીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી-જાતિ હોવાનું આપણી છુદ્ધ સ્વીકારી શકતી નથી. એ માટે આપણે ટોટેમનો આધાર લેવો પડશે. ટોટેમ (Totem) એ સંસ્કૃતિનું એક મહત્ત્વનું અંગ ગણાય છે.^{૧૯} ટોટેમના અભ્યાસ દ્વારા માનવ સંસ્કૃતિના વિકાસ પર સુંદર પ્રકાશ પાડી શકાય છે. જગતની તમામ જાતિઓમાં કોઈને કોઈ સ્વરૂપે ટોટેમ જોવા મળે છે. આદિમ જાતિના લોકો કોઈ વૃક્ષ કુદરતી વસ્તુ કે પશુ પ્રાણીની ઉપાસના કરેતા અને પોતાની જાતિને એના નામથી ઓળખતા. શિયાળ, માછલી, નાગ અને રીંછની પૂજા કરનારી જાતિઓ આજે દક્ષિણ હિંદમાં મળી આવે છે. આ મુજબ નાગની પૂજા કરનારી આદિમાનવ જાતિ, જે માથે નાગનું કોઈ ચિહ્ન ધારણ કરતી હોય અને પોતાને નાગજાતિ તરીકે ઓળખાવતી હોય. તેના રાજ્યો પોતાનો સંબંધ નાગની સાથે જોડતા. આ રીતે

માનવજાતિનો સંબંધ નાગજાતિ - (પ્રાણી) સાથે જોડાઈ ગયો હોવાનું વધુ સંભવિત છે.

આ નાગજાતિના દ્રાવિડ લોકો આર્યોના આગમન પૂર્વે ભારતમાં વસતા હતા અને પોતાની આગવી સંસ્કૃતિનું સર્જન કર્યું હતું. તેઓ આપણા જેવા સામાન્ય માણસો હોવા છતાં અસૂરો ને દૈત્યો કહેવાળા. આર્યોના રંગે રંગાયેલા પુરાણકારોએ તેમને અર્ધ દૈત્ય, મેલી સત્તાવાળા અને ભયંકર પ્રાણી તરીકે ગણ્યા. તેમનાં રહેઠાણ નાગલોક તરીકે કલ્પ્યાં.

નાગજાતિને પાતાળલોક સાથે સંબંધ :

નાગ અને પ્રાણીનો સંબંધ જૂના કાળથી કલ્પવામાં આવ્યો છે. લોકો માને છે કે નાગો પ્રાણીના સરોવરો, ધરા અને ઝરણામાં રહે છે. નાગકથાઓમાં પણ તેના ઉલ્લેખો ઠેર ઠેર સાંપડે છે. બૌદ્ધ જાતકોમાં નાગો પ્રાણીમાં કે પાતાળમાં રહેતા હોવાનાં વર્ણન મળે છે. પુરાણોમાં પાતાળના નાગો અને નાગકથાની વાતો છે. મહાભારતમાં સમુદ્રને નાગોનો આલય કહેલો છે. મહાવંશમાં સમુદ્રના રાજ્ય વશ્યુને સાગર બન્નેને નાગરાજ કહ્યા છે. એમનો સંબંધ નાગદિપ સાથે યોજે છે.^{૨૦} હિન્દુધર્મ અને બૌદ્ધ પરંપરા પ્રમાણે નાગને મુખ્યત્વે સમુદ્ર, તળાવ, સરોવર, નદી, ઝરણાં અને જળની જગ્યાના અધિષ્ઠાતા ગણે છે. શુન્દરાતની સ્ત્રીઓ નાગપાંચમે પ્રાણીહારે નાગની આકૃતિઓ આલેખીને તેની પૂજા કરે છે. નાગની આ આકૃતિઓમાં નાગ, નાગણી, વીંછી, ખેતર, ઘોડિયું તેના બચ્ચાં, તેનો ગઢ વગેરે આલેખાય છે. આ કદાચ કોઈ નાગવસાહતનો ઘસાયેલો સંસ્કાર હોઈ શકે.

ભારતીય લોકકથાઓમાં નાગને કૂવાનો રક્ષણકર્તા બતાવ્યો છે. દરેક કૂવા પોતાના રક્ષણ માટે નાગ રાખે છે. આ નાગ કૂવાનું પ્રાણી સૂકાવા દેતો નથી. દક્ષિણ હિંદમાં દરેક કૂવા પાતાળના દ્વારા ગણાય છે.

૨૦ જુઓ vogal Indian Serpentlore

p. 32. સ્કંદપુરાણ કૌ. બં. અ. ૧૬માં તારક સાથે દેવો લડવા આવ્યા તેમાં જલેશવરજી નાગ ઉપર ખેસીને આવ્યાનો ઉલ્લેખ છે.

૧૯. જૂઓ : સંસ્કૃતિ ઔર સમાજશાસ્ત્ર : ટોટેમ પૂજના પરવર્તી રૂપ ડૉ. રાંધેયરાધવ-ગોવિંદ શર્મા.

ગુજરાતમાં ઊંડા કૂવાને પાતાળ કૂવા કહે છે.

આ બધી બાબતો નાગજાતિઓ સમુદ્ર અને નૌયાન સાથેના સંબંધ વ્યક્ત કરે છે. અસૂરજાતિના પેટાભાગરૂપે આ નાગજાતિના હાથમાં વૈદિક સમયમાં આર્યોની અને અસૂરોની લડાઈ વખતે અસૂરો પાસે વહાણવટું અને નૌકા સૈન્ય હતું. વૈદિક સમયમાં નાગજાતિનું જોર કાશ્મીરથી છેક ગુજરાતના કિનારા સુધી હતું. આર્યોના ઝનૂની આક્રમણ સામે અસૂરનાગો હારતા ગયા તેમ તેમ તેઓ ઉત્તરના આર્યમુલ્કો છોડીને પોતાની સત્તાના જળ રસ્તે જઈ શકાય તેવા સ્થળોએ ગુજરાતથી સિંધના કિનારાઓએ આવીને વસ્યા. એ વખતે નાગજાતિની એક શાખા બળવાન વહાણવટી તરીકે પ્રસિધ્ધ હતી. સમુદ્ર અને નદીના કિનારાના વસવાટને કારણે નાગલોકોનો સંબંધ પાણી સાથે મનાયો છે. તેમના નીચાણવાળા અધઃપ્રદેશને પાતાલનગરી કલ્પવામાં આવી છે. પાતાલનગર એ પ્રાચીન ભારતનું એક અગત્યનું બંદર ગણાતું તેના ઉલ્લેખ ત્રીજી સદીમાં ગ્રીક સિંધુ અને સરસ્વતીના મુખપ્રદેશ પાસેના પાતાલનગરીનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. એલચી મેગસ્થનીસે ને કનીંગહામે પણ આ તથ્ય સ્વીકાર્યું છે. ટોલેમીએ સિંધુ પાસેના પ્રારંભના સ્થળને પાતાળ તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે. આમ પુરાણોમાં પાતાળમાં અસૂર અને નાગદૂળો વસતા હોવાના ઉલ્લેખ છે તે સૌરાષ્ટ્ર દ્વિપના જ છે.

પાતાલની પરંપરા પ્રાચીન હોવા છતાં નાગલોકોના આ અધઃપ્રદેશનું નામ પાતાલ તો વૈદિક સમય પછી પુરાણોએ પાડ્યું લાગે છે. દરેક પુરાણો પાતાલને અસૂરોનું રહેઠાણ માને છે.^{૨૧} રૂગવેદથી અસૂરો આર્યોના હાથે હાર્યા અને તેમના ધિક્કારપાત્ર બન્યા. પછી અસૂરોની જાહેજલાલી તેમને ખટકતી એટલે તેમના વિશે હલકો અભિપ્રાય બંધાતો ગયો. યજુર્વેદમાં અસૂરોના સ્થાનને અધકારથી વ્યાખ્યાન કર્યું છે તેથી પુરાણોએ પાતાલની આવી વિચિત્ર કલ્પના યોજી હશે એમ વિદ્વાનો માને છે.

કટલાંક પુરાણોએ પાતાલનગરીના સુંદર

૨૧. મહાભારતનું ઉદ્યોગ પર્વ અ. ૯૭ થી ૧૦૫, નારદનું પાતાલ વર્ણન.

વર્ણનો પણ આપ્યાં છે અને નાગલોકોનું પ્રિય વિહારસ્થાન ગણાવ્યું છે. પાતાલમાં સુંદર બાગબગીચા, મહેલો અને વિહારસ્થાનો બંધાવેલા છે.^{૨૨} આ પાતાલનગરીમાં અસૂરોની અનેક જાતિઓ ઉપરાંત નાગલોકો, દૈત્યો, દાનવો, રાક્ષસો, સુરભી સુપર્ણગરૂડો ને પ્રાણીઓનું નિવાસસ્થાન ગણાયું છે. પ્રાચીન સમયથી પાતાલ આબાદ હતું પણ શ્રી રત્નમણિરાવ જોટે ખંભાતના ઇતિહાસમાં નોંધે છે કે આર્યસંસ્કૃતિના ગુણગાન ગાનારાઓએ નાગોને અધઃપ્રદેશના નિવાસી કહીને ધૂત્કાર્યા. સમય જતાં એ પરંપરા ઝાંખી થઈ અને અસૂરો માનવી મટીને ભયંકર પ્રાણી બન્યા ને નાગલોકો પેટે ચાલનારા જનવરો-પ્રાણી બન્યા. તેમના રહેઠાણ કૂવા કાંઠો, પાણી, રાક્ષા કે જમીનનો નીચેનો ભાગ પાતાલ બન્યું. એના અંગેની કથાઓ પ્રચલિત બની. મોટાભાગની લોકકથાઓ પૌરાણિક કથાઓ હોવાથી તેમાં પ્રાચીન સમયથી શ્રદ્ધા અને અધઃપ્રદેશના ઝાળાં ગૂંથાઈ ગયા. કૂવા નદી અને સમુદ્રના તળિયામાંથી પાતાળમાં જવાય તેવી કલ્પના અસ્તિત્વમાં આવી.

સૌરાષ્ટ્રમાં નાગસંસ્કૃતિ :

આગળ જોયું કે નાગજાતિ બળવાન વહાણવટીઓ તરીકે 'પ્રખ્યાત હતી. આર્યોના હાથે હાર પામતા પામતા તેઓ દક્ષિણ તરફ ખસતા ગયા. વૈદિક સમયમાં તેમના દક્ષિણમાં જતા પહેલાં મુખ્ય થાણાં ગુજરાતમાં સિંધુ અને સરસ્વતીના મુખ્ય પ્રદેશ પર હતાં.

અસૂર અને નાગજાતિઓની સૌથી પ્રાચીન વસાહતો સિંધુ, સરસ્વતી, નર્મદા અને તાપી નદીની ખીણોના પ્રદેશમાં હતી.^{૨૩} કથાસરિત સાગરમાં વાસુકિનું મોટું તીર્થ લાટ પ્રદેશમાં બતાવ્યું છે. પુરાણોમાં નાગલોકોની રાજધાનીને ભોગવતી કહેલી

૨૨. ભાગવત સ્કંદ પ. અ. ૨૪ પાતાલમાં ગટ, ઘર બાગબગીચા મયદાનવે.

૨૩. જૂઓ : ૫ હજાર વર્ષ પૂર્વેનું ગુજરાત : મણિ-ભાઈ દ્વિવેદી

[અનુ. ૫. ૧૧૧]

શિવ-શક્તિ ઉપાસના ને પાટપૂજા

રાજેન્દ્રસિંહ રાયબાદા

શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયનાં મૂળ હરપ્પા-સિંધુ સંસ્કૃતિ સુધી જાય છે, જે હરપ્પામાં મળી આવેલા શિવના અવશેષો પરથી જાણી શકાય છે. એ વખતે શિવની પૂજા લિંગ અને ચોનિની પૂજના રૂપમાં હતી. સર્વ ખંડોની ઉત્પત્તિનાં કારણભૂત એથી આ લિંગ-પૂજા પાછળથી શુદ્ધ થતી શિવ-શક્તિ સ્વરૂપે વિકાસ પામી. તેમાં સ્થળ અને કાળ પ્રમાણે અનેક ફેરફારો થતા રહ્યા અને આજે શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયના સ્વરૂપમાં પરિણમતાં થોગ, તંત્ર વગેરેની અસરો પણ લળી ગઈ.

આજે શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયમાં પાટની વિધિ-પાટ બેસાડવામાં આવે છે. એક વખતે તેમાં બીજા સંપ્રદાયના લોકોને જ્યોતિનાં દર્શન કરવાનો નિષેધ હતો. આજે નથી.

હવે આ સંપ્રદાયની વિધિ ટૂંકમાં સમજાવે.

પ્રથમ ગોમૂત્ર છાંટી જે જગ્યાએ શિવ-શક્તિનો પાટ માંડવાનો હોય તેને પવિત્ર કરવામાં આવે છે. તેની ઉપર ગાયના છાણનું લીંપણ. તેની ઉપર એક સફેદ કપડું પાથરે છે. અને તેની ઉપર લાલ રંગનું પાથરે છે. આટલું કર્યા પછી અક્ષત (ચોખ્ખા)થી ‘ચક્ર’ પૂરવાનું હોય છે. ચક્ર પૂરતી વખતે મંત્ર બોલે છે. આ સંપ્રદાયમાં દરેક વિધિ વખતે મંત્ર બોલાય છે જેને તેઓ ‘ગાયત્રી’ કહે છે.

પાટની વચ્ચે શિવની મૂર્તિ કરે છે જેમાં તેની જળાધારીનું મુખ ઉત્તરદિશામાં રહે છે. તેની આસપાસ ‘છ પાંખડીનું ફૂલ’ કરવાનું હોય છે. આ ફૂલના ખાંચામાં એક એક ત્રિશુળ દોરે છે. આ બધા ફરતું એક વર્તુળ કરે છે. આ પ્રમાણે ચક્ર પૂર્યા પછી ‘કોટવાળ’ની નિમણૂક થાય છે.

પાટ આપણી સંમુખ રહે તે રીતે જોતાં પાટના ચોરસમાં ઉપરના કાખા ખૂણે દત્તાત્રેયની સ્થાપના કરે છે જે ‘વીરગાદી’ કહેવાય છે. ઉપર જમણે

ખૂણે ત્રિશુળ કરે છે જે ‘જોગણી ગાદી’ કહેવાય છે. તેથી જ રીતે પાટની નીચેના કાખા ખૂણે ગણેશ દોરે છે ‘જે સામિયા ગાદી’ તથા નીચે જમણા હાથને ખૂણે હનુમાનજી દોરે છે જેને ‘વીરગાદી’ કહે છે. આ પાટને ચારેખૂણે એક એક વ્યક્તિ બેસે છે. વીરગાદીની નીચે ‘લંકારી ગાદી’એ પાંચમી વ્યક્તિ હોય છે.

પાટના ચોરસની વચ્ચે તેનાથી વિરુદ્ધ તેની અંદર બીજા ચોરસ બનાવવામાં આવે છે. તેમાં પાટ તરફ મુખ રાખતાં બેઠાં એ તે વચ્ચે શિવલિંગ, તેની ઉપર સૂર્ય અને ચન્દ્ર દોરે છે. શિવલિંગ નાચે “પાંચ-પાંડવ” તેની નીચે ‘શેષનાગ’, લિંગની જમણી બાજુ કાચળો તથા કાખી બાજુ ગાય દોરવામાં આવે છે. આ બધી વિધિ કરતી વખતે તેના અલગ અલગ મંત્રો (ગાયત્રી) બોલે છે.

હવે ચારેય વ્યક્તિ મળી કળશ સ્થાપે છે. કળશ તાંબાનો હોય છે. તેમાં ચોકખું જળ, એક પાવલી, તેના ઉપર ત્રણ દાંડવીવાળાં નાગરવેલનાં પાન અને તેની ઉપર શ્રીફળ મૂકવામાં આવે છે. શ્રીફળ ઉપર સૂતર વીંટી, સિંદોર લગાડી તેમજ શ્રીફળની બે આંખોના ઉપરના ભાગમાં ત્રિશુળ કરી, તેના પર લીલું કપડું ઢાંકે છે. આ કળશ પાટની ઉપરના ભાગમાં સવા પાલી ઘઉં પાથરી તેના પર મૂકે છે. ત્યાર પછી કળશ અને જ્યોતને (લિંગ ઉપર જ્યોત પ્રગટાવે છે) ખૂંભાનાડાથી જનોઈ પહેરાવે છે.

કળશ સ્થાપનના ઉપરના ભાગે કાગળ અથવા દિવાલે ત્રિશુળ દોરે છે. ત્રિશુળ નીચે કળશ રહે છે.

જ્યોતિ સ્થાપન-પાટની વચ્ચે ફૂલની વચ્ચે શિવલિંગ બનાવી તેના પર જ્યોત સ્થાપન કરવાની હોય છે. એક પાત્રમાં ઘઉંનો સોટ બેસાડી વાટ બેસાડવામાં આવે છે. હવે ચારેય ગાદીપતિ આ જ્યોતિ ‘સ્થાપન’ કરે છે. પછી ધૂપિયાને માટીની ટોચી તાવડીમાં લઈ, તેમાં છાણાનો દેવતા રાખી ઘી-ધૂપ નાખી

અગ્નિ પ્રગટે ત્યારે તે ધૂપ મંત્ર બોલીને બધા દેવા-સ્થાનોને આપે છે. સાંકાના બે ટૂકડાને સૂતર વીંટી, ઘીમાં બોળી તેને પ્રગટાવી, પાટની વચ્ચેના જ્યોતિને ‘પ્રગટાવવા’ની હોય છે. જ્યોત ઉપર કપુર રાખી જ્યોત પ્રગટ કરે છે.

જ્યોતિ જલાવ્યા પછી બે વાસણમાં ઘઉંનો શીરો લાવી કળશનો બંને બાજુ રાખે છે. તેમાંથી થોડોક ભાગ લઈ ધૂપિયામાં નાખે છે. ધૂપિયામાં ‘સૂરાપાન’ પણ પધરાવવાનું હોય છે. આ સૂરાપાન એટલે દૂધ અને ગોળનું મિશ્રણ. ક્યારેક મદિરા પણ પધરાવે છે. આ સૂરાપાન ‘ભૈરવ’ને કરાવવામાં આવે છે. ભૈરવનું સ્થાન દૂર (આશીમાં) હોય છે.

હવે ગાદીપતિઓ જ્યોતને નમન કરવા ઊઠે છે. ઊઠતી વખતે તે પોતાની જગ્યાએ શ્રીકૃષ્ણ મૂકે છે. પછી પાંચેય ગાદીને ‘ગાયત્રી’ બોલી ને નમન કરે છે. અંતે ડાબો હાથ છાતી ઉપર રાખી, જમણા હાથે જમીનને સ્પર્શ કરે પછી છાતીએ સ્પર્શ કરી માથે સ્પર્શ કરે છે અને ત્રણ વખત “આદેશ” કરે છે. (બોલે છે) પછી શીરામાંથી બધાને પ્રસાદી અપાય છે.

છેલ્લે પાટમાં હાજર રહેલા એકબીજાને હાથથી સ્પર્શ કરી “પલ્લાની ગાયત્રી” બોલે છે. અંતમાં જ્યોતિ છુઝાવવાનો વિધિ કરી આ ક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. અહીં લખાણ લાંબું થઈ જવાના લયથી દરેક ‘ગાયત્રી’ આપી નથી.

અત્યારે આ બધી વિધિ પરાપૂર્વથી ચાલી આવતી હોઈ કરવામાં આવે છે. પણ શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયનાં મૂળ મહામાર્ગ સુધી જાય છે. ‘સતકેરી વાણી’ની પ્રસ્તાવનામાં શ્રીમકરન્દ દેવે લખે છે: “મહા-માર્ગનાં મૂળ બહુ ઊંડા છે...નિરંજન જ્યોતિ સ્વરૂપ, આદ્ય શિવ-શક્તિ અને છેવટે રામદેવીની અવતાર પૂજા સુધી મહામાર્ગની ઘટા ફેલાઈ છે.” [સતકેરી વાણી. પૃ. ૫૬]

આ રીતે મહામાર્ગમાંથી શિવ-શક્તિ સંપ્રદાય અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે. કાળ ક્રમે યોગ, તંત્ર અને ભક્તિનાં તત્ત્વોનો તેમાં સમન્વય થયો છે.

“મહામાર્ગ હિન્દુ ધર્મના નાનકડા નમૂના જેવો છે, એમાં નાથયોગીઓનો યોગ અને હિન્દવા પીરની પૂજા સુધી અનેક સાધનાઓ આવી મળે છે.” (સતકેરી વાણી. પૃ. ૧૭)

મહામાર્ગની જેમ નાથપંથના યોગીઓના આદિ પ્રવર્તકે પણ શિવ મનાય છે. તેથી નાથયોગીઓના યોગની અસર સ્વાભાવિક છે. એટલે આ શિવ-શક્તિની ઉપાસનામાં યોગ અને તંત્રની સ્પષ્ટ અસર જોવા મળે છે. આ સંપ્રદાયમાં લયયોગની વધુ અસર જોવા મળે છે. લયયોગમાં હૃદયોગ અને સ્વરોદય યોગની ક્રિયાઓ પણ ભજેલી છે જે આ સંપ્રદાયમાં ઊતરી આવી છે.

પાટની વચ્ચે “છપાંખડીનું ફૂલ” શરીરની અંદર રહેલાં પટ્ટચક્રનું સ્પષ્ટ સૂચન કરે છે. પરમ ચૈતન્યને પામવા આ પટ્ટચક્ર ભેદ આવશ્યક છે. આ પટ્ટચક્રના ભેદ પછી સાધક સહસ્રારમાં સુક્તિ મેળવે છે. આ પટ્ટલ વચ્ચે શિવલિંગ મૂકવામાં આવે છે તે પણ સૂચક છે. શરીરમાં છ ચક્રોનાં સ્થાનો છે ગુલ્ફ, લિંગ, નાભિ, હૃદય, કંઠ અને બ્રૂમધ્ય જેને અનુક્રમે મૂળાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધ અને આજ્ઞાચક્ર કહે છે. આ બધાં ચક્રોને કમળ આવેલાં છે. તેની પાંખડીઓનો સંખ્યા જુદી જુદી છે. આમાં લિંગ (સ્વાધિષ્ઠાન)માં પટ્ટલ કમળ આવેલું છે. પાટમાં શિવલિંગ છપાંખડીના ફૂલમાં મૂકવામાં આવે છે તે કેટલું ઔકચ ધરાવે છે!

આ શિવલિંગ પર જ્યોતિ પ્રગટાવવામાં આવે છે. ધીમે ધીમે આ જ્યોત દ્વારા શુરુભક્તિને વધુ મહત્ત્વ અપાયું છે. જ્યોત પરમતત્ત્વનું નિષ્કલંક અને પ્રકાશિત સ્વરૂપ છે. મારકુંડ ઋષિ કહે છે;

‘સુન બ્રહ્માંડમાં તે વસે, આદ્ય નારાયણ અખંડ મૂરતી અવિનાશી તે જ્યોતિ રૂપ છે...’

શ્રી મકરન્દ દેવે જણાવે છે, “શુરુભક્તિની જ્યોત મધ્યમાં રાખીને મારગી સંતોએ જ્ઞાન અને યોગ અપનાવી લીધાં છે. (સતકેરી વાણી. પૃ. ૨૮) આ જ્યોત શિવશુરુનું પ્રતિક બની જાય છે. તેથી જ

આ સંપ્રદાયની દરેક વિધિની ગાયત્રી “ૐ ગુરુજી...”થી શરુ થાય છે.

શિવનો સંબંધ આદિ શક્તિ સાથે છે. ‘બ્રહ્માંડનું’ સર્જન આદિ શક્તિમાંથી જ થયું છે. મારકુંડ ઋષિ કહે છે;

સૃષ્ટિનું થાપન કેણે કર્યું હાં...

.....
જ્યોતિર્ગ્ધી તેજ તણો અંબાર છે.

.....
આદિનારાયણને ઈચ્છા થઈ હાં

.....
નાભિ કમળથી પવન ચલાવ્યા
તેમાંથી આદિ શક્તિ ઊભી થઈ હાં

.....
આવી અલ્પ ઉપર તપ આદરિયાં રે
બાર વરસે તો રીઝયા નારાયણુ રે હાં.

.....
અચળ બ્રહ્મા વર દિજીએ

.....
સતી કે તમે મને વરો હાં
ત્યાં તો સાવ પાપાણુના બ્રહ્મા થઈ ગયા

.....
તે વારે સતીએ ભુંગર તપ આદરિયો
ત્યારે આકાશે વાણી એમ થઈ હાં

.....
શક્તિ, પુત્ર ત્રણ તમને આલીએ
તેનાથી સૃષ્ટિ સંપૂર્ણ ભરો હાં

.....
પણ હથેળી ચોળી ત્રણ દેવ પ્રગટ કીધા
બ્રહ્મા, વિષ્ણુ મહેશ્વર હાં
પ્રથમ પાટની ત્યાં થાપના કીધી
ને આદિનારાયણને તેડાવ્યા
ઓહં સોહં પુરુષ ગાદીએ બિરાજે
ત્યાં તે દિ નીજિયા ધરમ લઈ થાપિયા હાં....’

એટલે આદ્ય શક્તિ સાથે શિવનો સીધો સંબંધ છે. જ્યોતિ પ્રગટાવતી વખતેની ગાયત્રીમાં “વર્ણ અલ્પ

આયા, આપો આપ ઉપજી નારી, નારી અપાવે વેણુ,
નર બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ તીન” જેવો ઉલ્લેખ આવે છે.

પાટની દરેક વિધિ ચોખાથી કરવામાં આવે છે તે પણ કેટલું અર્થપૂર્ણ છે! અક્ષત (તૃટ્યા વિનાનું) એ અખંડને સૂચિત કરે છે. અખંડની પૂજામાં અક્ષત જ હોય.

પાટમાં શક્તિ અને શિવની વચ્ચે કળશ મૂકવામાં આવે છે, તે જીવનનું પ્રતિક લાગે છે. માનવની ઉત્પત્તિ શુક્રથી થાય છે તેથી કળશમાં પાણી તેનું સૂચક છે. શ્રીફળ જીવનનું પ્રતિક છે. મારકુંડ ઋષિ કહે છે; ‘શિશ સાટે શ્રીફળ ગુરુને ચરણે મેલો....’. ત્રણ નાગરવેલનાં પાન ત્રણ ગુણુ દર્શાવે છે. કળશ અને જ્યોતિ ‘ખૂંભાનાડ’થી જોડવામાં આવે છે. એ રીતે જીવ અને શિવનું મિલન સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે.

—પણ આ મિલન ક્યારે થાય ?

પાટની રચનામાં જ્યોતિ ઉપર સૂર્ય-ચંદ્ર બનાવવામાં આવે છે. તેની ઉપર કળશ અને તેની ઉપર આદ્ય શક્તિ. આ શક્તિ એ જ કુંડલિની શક્તિ બળત થાય અને સહસ્રારમાં ચડે તો શિવ સાથે મિલન થાય અને જીવ-શિવનું અનંત મિલન થાય. જીવ મુક્ત બને.

સ્વરોદય યોગમાં ઈડા અને પિંગલા નાડીને ચંદ્ર અને સૂર્ય નાડીથી ઓળખવામાં આવે છે.

इडायां तु स्थितश्चन्द्रः पिंगलायां च मास्करः ।
सुषुम्णा शंभु रूपेण शंभु हंश स्वरूपतः ॥
(શિવ સ્વરોદય-૫૦)

ઈડામાં ચંદ્ર અને પિંગલામાં સૂર્ય સ્થિત છે તથા, સુષુમ્ણા હંસ રૂપથી સ્થિત છે. અને હંસ શંભુ રૂપે સ્થિત છે.

આથી સ્વરની યોગ સાધના ‘હંસ’ વડે સાધક શિવ અને શક્તિ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે.

हकारे निर्गमे प्राक्तः सकारेन प्रवेशनम् ।

हकारः शिवरूपेण सकारः शक्तिरुच्यते ॥

(શિવ સ્વરોદય-૫૧)

સ્વર નીકળવામાં હકાર કહેલો છે અને પ્રવેશમાં સ્કાર, હકાર શિવ રૂપ કહેલો છે. અને સ્કાર શક્તિ-રૂપ છે. આને જ મારકુંડઝપિ અજપાજપ કહે છે;

‘શ્વાસો શ્વાસે જપો જપ અજપા રે હાં...’
‘શ્વાસરૂપી તો માયા કહી જે તે,

જિંયા શ્વાસને નિરાકાર છે
તેનું ભજન કરીને ભવજળ તરીએ,

એ તો અજપા જપ છે હાં...’

આ અજપાજપથી કુંડલિની જગૃત થાય છે અને તે જ્ઞાનપ્રમાણમાં શિવને મળે છે ત્યારે જીવ નિર્વાણ પામે છે. આ સંપ્રદાયમાં કુંડલિનીને જગાડવાનો મંત્ર ન હોય તેમ જ્યોતને પ્રગટાવતી વખતે આ ગાયત્રી બોલાય છે:

“ૐ ગુરુજી જગ, જગ જગ મંમાયા આદ કુમારી
ખાલા સુદરી અમર તમારા પ્રકાશ, અમરજ્યોતમે
મંડલ છાયા, મંડલમે એક જોગી ખેડા,
જપે અખંડ માળા...”

આ ક્રિયાને યોગની દૃષ્ટિએ જોઈએ તો લય-યોગની અસર વરતાઈ આવે છે. લયયોગમાં “હડયોગના આઠ પ્રાણાયમમાંથી થોડો પ્રાણાયમ અને સ્વરોદય આદિ ક્રિયા લયયોગ અનુસાર ‘સૂક્ષ્મ ક્રિયા’ કહેવાય છે. લયયોગના આઠમા અંગમાં યોગી શરીરની અંદર પટ્ટચક્રને જાણે છે અને તેના વડે સાધનનો અભ્યાસ કરે છે. યોગીઓના મતે મેરુદંડની નીચેથી ઉપર સુધી મસ્તકમાં સાત સ્થાન છે. જેની સહાયથી પ્રકૃતિ શક્તિને નીચેથી ઉપર લઈ જઈ સાતમા સહસ્રલ સ્થાનમાં શિવ-શક્તિનો સંયોગ કરીને મુક્તિ મેળવે છે. લયયોગના ધ્યાનનું નામ ‘બિંદુ ધ્યાન’ છે. યોગી સાધના કરતાં પ્રકૃતિનાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપનું બિંદુ રૂપમાં દર્શન કરે છે. લયયોગના વિષયમાં લયસંહિતા પ્રમાણે સ્વરોદયની ક્રિયાઓ, પટ્ટચક્ર-લેદનની ક્રિયા અન્ય ક્રિયાઓ જેવી કે વ્યોમજયી, પ્રભાજયી, સુરભીજયી, અજયા વગેરે છે.

[સાધના અંક-(હિન્દી) લે. એક મહાત્મા-પૃ. ૧૩૦]

જ્યોતિ પ્રગટાવવાની ગાયત્રીમાં ‘બિંદુ’નો ઉલ્લેખ આ રીતે આવે છે;

“અમર બિંદુ કલ જરે કાયા નાદસે ફરે,
બિંદુસે ફરે મંડલ, ધરતી ફરે બિંદુકી માંચ,
નાદસે ફરે બિંદુકાખોજ કોઈ જોગી કરે”-

આ સંપ્રદાયમાં જમણે ખૂણે ‘જોગણી’ની ગાદીમાં જોગણી એ યોગિની શક્તિ માયાનું પ્રતિક લાગે છે. શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયમાં તાંત્રિક અસરો પણ ઘણી ભળી ગઈ છે. પં. ગોપીનાથ કવિરાજ તેના હિન્દી લેખ ‘તાંત્રિક દષ્ટિ’માં જણાવે છે-

‘તાંત્રિક આચાર્યો શિવ, શક્તિ અને બિંદુને ત્રણ રત્ન સમાન ગણે છે... શુદ્ધ તત્ત્વમય કાર્યાત્મક શુદ્ધ જગતનું ઉપાદાન બિંદુ છે. તથા કર્તા શિવ અને કારણ શક્તિ છે. અશુદ્ધ તત્ત્વમય જગતમાં પણ શિવ અને શક્તિ જ કર્તા અને કારણ છે. અને નિર્ણય વગેરે કલાઓ દ્વારા બિંદુ આધાર છે. શુદ્ધ બિંદુનું બીજું નામ મહામાયા છે. અશુદ્ધ બિંદુરૂપનું નામ માયા છે. બિંદુ શિવમાં સમાયેલ નથી.” (સાધના-અંક-હિન્દી. પૃ. ૪૮૦/૪૮૧)

ઉપરોક્ત યોગ અને તંત્રની મૂળ અસરમાં કાળક્રમે ફેરફારો થતા રહ્યા હશે. જ્યોતિ નીચે “પાંચ પાંડવ” અને ‘શેષનાગ’ દોરે છે તે પાછળથી અસ્તિત્વમાં આવ્યા હોય એમ લાગે છે. આ ધર્મને માનનારા અને વિકસાવનાર પ્રહલાદ, હરિશ્ચંદ્ર, યુધિષ્ઠર, બલિરાજ તથા છે તેમને પાટમાં સ્થાન આપીને કાયમી કરી દીધા છે. આગળ જતાં ‘નવનાથ’ અને ‘સિદ્ધ ચોરાસી’ તેમજ તેત્રીશ કરોડ દેવતા પણ આ ધર્મને મહત્ત્વ આપે છે તેમ તેની એક ગાયત્રી પરથી જાણવા મળે છે;

‘નવનાથ સિદ્ધ ચોરાસી મિલકે

સ્થાપના સ્થાપી’..

શેષનાગ પેણુ આ ધર્મને સ્વીકારે છે તથા તેમને પાટમાં સ્થાન મળ્યું હોય. મારકુંડ ઋષિ કહે છે;

‘શેષ સરખા પણ જેને જ પેહાં

તે તેનું દર્શન કર્યા કરે...’

‘પક્ષ્તાની ગાયત્રી’માં દેવતાઓના આ રીતે ઉલ્લેખ કર્યો છે.

“પાંચ સાતાં નવાં બાર કરોડ તેત્રીસે આરાધતાં”.

દેવતાઓ તેત્રીશ છે તે અંગે બૃહદારણ્ય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે— “ક્ત્યેવ દેવા યાજ્ઞવલ્ક્યેતિ ત્રયલ્લિ શત્...!” (બૃ. ઉ. ૩/૮/૧) ‘હે યાજ્ઞવલ્ક્ય ! દેવગણ કેટલા છે ? તેત્રીશ.’

તો મારકુંડ ઋષિ તેત્રીશ કરોડ દેવતાની વાત કરે છે—

“કોડ તેત્રીશ મળી જગત રચાવ્યા રે
અને તેજેમાં અલખ આવીયા...”

દત્તાત્રેયની ગાદીને પીરગાદી કહેવામાં આવે છે. દત્તાત્રેય પણ શિવ ઉપાસક, આ સંપ્રદાયની દરેક ગાયત્રીમાં ‘શુરુદત’નું નામ આવે છે. દત્તાત્રેય જ્ઞાન-અજ્ઞાનથી પર એવા પરમતત્ત્વને પામ્યા છે. તેથી જ તે સર્વત્ર પરમ ચૈતન્યનાં દર્શન કરે છે. અવધૂત ગીતામાં કહે છે—

‘સર્વ’ જગદ્વિદ્વિ વિશુદ્ધ દેહ’ સર્વ’ જગદ્વિદ્વિ શિવૈકરુપમ્ ।
(અવધૂત ગીતા, ૧/૪૧)

સર્વજગતને અતિ શુદ્ધ સ્વરૂપ બળ્ય અને સર્વ જગતને તું એક શિવ સ્વરૂપ બળ્ય.

શિવ :મંદિરોના વિકાસની અસર શિવ-શક્તિ સંપ્રદાયમાં થઈ હોય એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી. પાટની નીચેની બે ગાદીઓ ગણપતિ અને હનુમાનની હોય છે. ગણપતિ અને હનુમાન શિવના નવમા અને અગિયારમા રૂપ છે. શિવમંદિરોમાં પણ તેમનું સ્થાન ગર્ભગૃહની બહાર હોય છે. અહીં પણ તેમને એ રીતે અપનાવી લીધા હોય. શિવમંદિરની જેમ પાટમાં પણ કાચબાને સ્થાન મળ્યું છે. શિવમંદિરની રચનામાં યોગને વણી લીધો છે. જેમકે તેના આઠ થાંભલા અષ્ટાંગ યોગનું સૂચન કરે છે. તેથી જ રીતે છુદ્ધિની સ્થિરતા અને ઈન્દ્રિય નિગ્રહ-યોગમાં આગળ વધવા અનિવાર્ય બની જાય છે. ગીતા કહે છે—

યદા સંહારતે ચાંચં કૃર્મેડ્જ્ઞાનીવ સર્વશઃ ।
ઈન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાર્થેભ્ય સ્તસ્ય પ્રેક્ષા પ્રતિષ્ઠિતા ॥
(ગીતા, ૨/૫૮)

જેમ કાચબો પોતાનાં અંગોને સમેટી લે છે તેવી રીતે આ પુરુષ જ્યારે બધી ઈન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી સમેટી લે છે ત્યારે તેની છુદ્ધિ સ્થિર થાય છે.

આમ કાચબો ઈન્દ્રિય સંયમનું પ્રતિક બની રહે છે. પાટની ડાબી બાજુ ગાયને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

પ્રજાપતિએ બ્રહ્માંડનું સર્જન કર્યું ત્યારે પ્રથમ પ્રાણી ગાય ઉત્પન્ન થાય છે.... ‘સો દેયમીક્ષાચક્રે... સમૌરમવત્...’ (બૃ. ઉ. ૧/૪/૪) પછી તે શતરૂપા (ત્રે) ગાય બની....’

તો બ્રહ્દારણ્યક ઉપનિષદ વાણ્ણીની-ઉપાસના સંબંધી કહે છે—

વાચં વેનુમુપાસિત.... (બ. ઉ. ૫/૮/૧)
(વાકરૂપી વેનુની ઉપાસના કરવી જોઈએ)

ગાય જીવનમાં અતિ ઉપયોગી પ્રાણી છે, તેથી તેનું જીવનમાં ધણું મહત્ત્વ છે. પણ ગાય સ્થૂળ અર્થમાં કદિ સાધનામાં સ્થાન પામી શકે નહીં. પ્રતિક તરીકે જ તેના ઉપયોગ થયો છે.

વેદમાં ગોઃ નો અર્થ ‘પ્રકાશનાં કિરણો’ એવા પણ થાય છે... અને આ અર્થ વધુ સુસંગત લાગે છે. શ્રી અરવિંદ ઘોષ તેના ‘યોગ રહસ્ય’માં જણાવે છે—

“સાધના કરનારને જ્યારે સૂક્ષ્મદષ્ટિ ખૂલે છે ત્યારે સૂક્ષ્મ દર્શનમાં સૂર્યનાં મંડળમાંથી ચારે તરફ પ્રસરતાં કિરણો દેખાય છે અને કિરણો મધ્યમા કે છેવટે આવતાં ગાયોના ધણુ બની જાય છે. આ અંતરની અનુભૂતિ ઉપર ઉપા અને ગૌ-ગાયોના સંબંધ પ્રતિષ્ઠિત થાય છે. ઉપાને મવાંનેત્રી-‘ગાયોને દોરનારી’ (૭/૭૬/૬) કહેવામાં આવી છે. અને બીજી એક ઋચામાં ઉપા વિષે ઉલ્લેખ કરતાં વશિષ્ઠ ઋષિ કહે છે; ‘તારી ગાયો’ (જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશનાં કિરણો) અંધકારને (અજ્ઞાનને)

પાછો વાળે અને જ્યોતિ (અમને) આપે છે. ૭/૭૮/૨) કહે છે-

સં તે ગાવઃ તમઃ આવર્તયન્તિ, જ્યાતિયંચ્છન્તિ ।

ગાયોને ‘સત્યની ગાયો’ ગા ઋતસ્ય (૧/૮૪/૧૬) તરીકે પણ સંબોધવામાં આવી છે.

આમ આ સંપ્રદાયમાં ગાયનું પ્રતિક સાધકના જીવનમાં પ્રકાશનાં કિરણોરૂપી ગાય અને તે વધુ શુદ્ધિ-ગમ્ય લાગે છે.

આ રીતે જોતાં શિવ-શકિત સંપ્રદાયનું મૂળ આદિ ધર્મમાં રહેલું છે. આજે આ સંપ્રદાયમાં બોલાતી ‘ગાયત્રી’ ગુરુમુખે ઉતરી આવતાં તેમાં ઘણી અશુદ્ધિઓ રહી ગઈ હોય તે સંભવિત છે. પાટમાં પણ ઘણા ફેરફારો થયા હોય. પણ આ સંપ્રદાયનું મૂળ વેદો સુધી જાય છે. શ્રી પી. ટી. શ્રી નિવાસ આયંગર

કહે છે-

“શિવ શબ્દ વ્યાપક, સુખ અને શાંતિનો વાચક છે. વેદોમાં તેને રૂદ્ર કહેવામાં આવે છે. રૂદ્ર અને શિવ જુદા છે કે એક તે બાબતમાં વિદ્વાનોમાં મતભેદ છે. શિવ ઉપાસનાનું સૌથી પ્રાચીન રૂપ ‘લિંગ પૂજા’ હોય એમ જ સિદ્ધ થાય છે. ઋગ્વેદ સંહિતાના ૭/૨૮/૫ અને ૧૦/૮૮/૩ બંને મંત્રોમાં તે પદનો ઉપયોગ જોવામાં આવે છે. ‘શિશ્વદેવા’નો સાચો અર્થ ‘લિંગ પૂજા’ જ થાય છે, બીજો અર્થ કરવામાં આવે તે ખોટો છે.”

(અગ્રેણ ગ્રંથ-“હિંદમાં પાષાણ યુગ”-પૃ. ૪૯)

આમ શિવ-શકિત સંપ્રદાયમાં યોગ, તંત્ર અને ભકિતનો સમન્વય થતાં થતાં આજ સુધી અસ્પષ્ટિત રીતે શિવ-શકિત ઉપાસના ચાલી રહી છે.

વ્યક્તિ વ્યક્તિના શોષણનો ધાર્મિક નિષેધ

પૂર્વજન્મમાં કરેલા પુણ્યના બળે કોઈ પણ વ્યક્તિ ઈતર વ્યક્તિનું શોષણ કરે તથા પૂર્વજન્મના પાપને કારણે એક યા અનેક વ્યક્તિઓનું શોષણ થાય એવી સમાજ-વ્યવસ્થા ચાલકને પણ મંજૂર ન હતી. ચાર્વાક પછી બીજું જૈન દર્શન આવે છે. આ ધર્મના અનુયાયીઓ બે સંપ્રદાયોમાં વહેંચાયેલ છે દ્વિગમ્યર અને શ્વેતાગમ્યર. આ બંને સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓ ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરતા નથી. આ ધર્મના અનુયાયીઓ ચુસ્તપણે અહિંસામાં માને છે, તેથી વેદના પ્રામાણ્યના આધારે યજ્ઞમાં થતી નિર્દોષ પશુઓની હિંસાનો તેઓ વિરોધ કરે છે.

શ્વેતાંબર સંપ્રદાયે પ્રમાણભૂત માનેલા આગમો અનુસાર ભગવાન મહાવીરના સમયમાં ૩૬૩ વારો અર્થાત તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક ભિન્ન ભિન્ન વિચારધારાઓ હતી.... મહાવીરે જોયું કે આવી નિર્ધારક ચર્ચાઓના કારણે એ વિચારધારાઓવાળા પરસ્પરનાં દષ્ટિબિંદુ સમજવા તૈયાર ન હતા.... મહાવીરે ઉપદેશ આપ્યો કે તમે સૌ પોતપોતાના દષ્ટિબિંદુથી ભલે સાચા હો પણ એ જ અંતિમ સત્ય છે એમ માનવાને બદલે સામા પક્ષના દષ્ટિબિંદુનો પણ વિચાર કરો. પરસ્પરને સમજ્યા વિના નિર્ધારક ચર્ચાઓમાં સમય ના શુભાવો. સ્થાવરાદ કિંવા એકાંતવાદની ઐતિહાસિક પૃથ્થાદ લૂમિકા આ જ છે... અંતિમ સત્ય તરીકે એકાંતવાદને પણ અનેકાંતવાદ તરીકે જોવો અને વિચારવો. સાચા જૈનને પણ મહાભારતમાં વર્ણવેલી “આત્મનઃ પ્રતિકુલો નિ પરેષાં ન સમાચરેત્” એવી ધર્મની વ્યાખ્યા સ્વીકાર્ય છે. અર્થાત કોઈ પણને પ્રતિકુળ હોય એવું વર્તન કરવાનો કોઈને હક્ક નથી.

સ્વ. પં. જીતેન્દ્ર જેટલી (‘સ્વાધ્યાય’માંથી)

સૌરાષ્ટ્રના નાથ સંપ્રદાય

નાથ સંપ્રદાયના પુરાણા નામે સિદ્ધમાર્ગ અવધૂત માર્ગ અને યોગ માર્ગ હતા તેમ કહેવાય છે. સિદ્ધકૌલ સંપ્રદાય એ આ સંપ્રદાયનું અવર નામ છે તેમ કાલ જ્ઞાન નિર્ણય નામે પુસ્તકમાં લખાયું છે.

આ સંપ્રદાયવાળા એમ માને છે કે આ સંપ્રદાય શિવે પોતે જ શરૂ કર્યો હતો અને તેના પહેલા નાથ આદિનાથ પોતે શિવ હતા.

નાથ સંપ્રદાયનું મૂળ ધ્યેય હકયોગ દ્વારા પદ્મ જન્મ કરી બ્રહ્મ સુધી પહોંચવાનું, યોગના અભ્યાસ દ્વારા અમર બનવાનું અને અમુક સિદ્ધિઓ મેળવવાનું હોય છે. સિદ્ધિઓમાં સાબરી વિદ્યા મુખ્ય ગણાય છે. આ વિદ્યાથી મનમાં ધારેલ કામ થઈ શકે છે.

નાથ સંપ્રદાય મૂળ તો શૈવ સંપ્રદાયનો એક ફાંટો જ છે, પણ આ સંપ્રદાય બૌદ્ધ ધર્મના અનુયાયીઓએ પણ સ્વીકાર્યો હતો અને પાછળથી એ માર્ગ બૌદ્ધ સંપ્રદાયના એક અંગરૂપ બન્યો હતો. તિબેટમાં આ સંપ્રદાયનું ઘણું જોર હતું.

નાથ સંપ્રદાયની બૌદ્ધ શાખા સિદ્ધમાર્ગને નામે જાણીતી છે જ્યારે હિન્દુશાખા નાથ સંપ્રદાયને નામે જાણીતી છે.

નાથ સંપ્રદાયમાં સંપ્રદાયની શરૂઆતમાં બે ફાંટાઓ હતા જે પાછળથી એક થયા. એક ફાંટાના આદિગુરુ આદિનાથ પછી મચ્છેન્દ્રનાથ ગણાય છે. જ્યારે બીજા ફાંટાના આદિગુરુ આદિનાથ પછી જલધરનાથ ગણાય છે. અત્રે યાદ રાખવું જરૂરી છે કે બૌદ્ધ સંપ્રદાયની નાથ શાખા સિદ્ધમાર્ગ ગોરક્ષનાથની ઉપેક્ષા સેવે છે.

લોહિત મુજબ આ સંપ્રદાય વિક્રમ સવંત પહેલાં બે એક સૈકા અગાઉ શરૂ થયો હતો પણ પુરાતત્વવિદો અને આ મત અંગેના નિષ્ણાત અભ્યાસી-

લેખક અને તસ્વીરકાર : ડૉ. હરિલાલ ગૌદાની
ઓના કહેવા મુજબ આ સંપ્રદાય સવંતના આઠમા સૈકાથી વધારે જૂનો નથી.

લોહિત અંગે વિચાર કરીએ તો રાજા ભર્ત-હરિ જે ઉજ્જૈનીની ગાદીએ વીર વિક્રમ પહેલાં હતો તેણે નાથ સંપ્રદાયની દીક્ષા ગ્રહણ કરી હતી. બીજી લોહિત મુજબ ગૌડ બંગાળાના રાજા ગોપીચંદ્ર પણ આ સંપ્રદાયનો સાધુ બન્યો હતો અને તેની માતા મૈનાવતી તો આ સંપ્રદાયની નવ નાથોમાંની એક નાથિની હતી. ઐતિહાસિક માહિતીને આધારે સવંતના અગિયારમા સૈકાના ઉત્તરાર્ધમાં દક્ષિણના રાજા રાજેન્દ્ર ચોલે બંગાળાના રાજા ગોપીચંદ્રને હરાવ્યો હતો. આ ગોપીચંદ્ર રાજાએ નાથ સંપ્રદાયની દીક્ષા લીધા પછી તે સિંધમાં પીરપટાવને નામે પ્રસિદ્ધ થયા હતા.

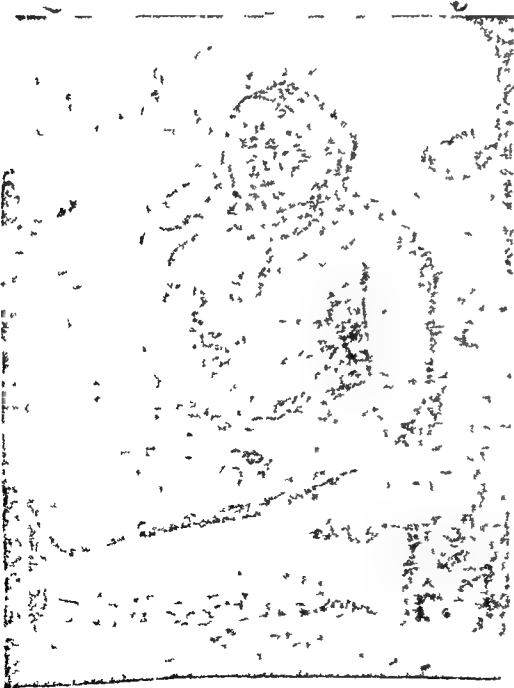

૧-જલધરનાથની મૂર્તિ : જલધરનાથનું મંદિર દીવ : (સૌરાષ્ટ્ર)

સૌરાષ્ટ્રમાં નાથ સંપ્રદાયનું ક્યારે આગમન થયું એ વાત ચોક્કસપણે જાણી શકાઈ નથી, પણ ઢાંક ઉર્ફે પ્રેહ પાટણ નગરીનો નાશ કરનાર ધૂંધળી-નાથ આ સંપ્રદાયમાં નવનાથ પંથીના દસમા નાથ બનવાના હતા. ઢાંકનો વિનાશ સવંતના દસમા સૈકાની આબુખાબુમાં થયો હોય તેમ લાગે છે. ઢાંકની પુરાણી મૂર્તિઓ તથા ખીજાં સ્થાપત્યો જોતાં એ નગર સવંતના ચોથા સૈકામાં પણ વસેલ હતું તેમ કહી શકાય.

સૌરાષ્ટ્રમાંથી મળી આવેલી નાથ સંપ્રદાયની પુરાણી મૂર્તિઓ સવંતના દસમા સૈકા જેટલી પુરાણી દેખાય છે. એટલે સૌરાષ્ટ્રમાં સવંતના દસમા સૈકામાં આ સંપ્રદાય ફેલાયેલો હતો તેમ કહી શકાય.

સૌરાષ્ટ્રમાં આ સંપ્રદાયનું એક સ્થાન દીપ એટલે કે દીવમાં હોય તેમ મળી આવેલ નાથ મૂર્તિઓ ઉપરથી લાગે છે. ખીજું સ્થાન જૂનાગઢ જિલ્લામાં વેરાવળ શહેરથી દસ માઈલ દૂર આવેલ ગોરખ મઢીના સ્થળે હોય તેમ કહી શકાય. આ સ્થળે નવે નવનાથની નવ મૂર્તિઓ અને નવનાથનાં નવ મંદિરો હતાં પણ

૨-મસ્તેન્દ્રનાથની મૂર્તિ : દીવ : સૌરાષ્ટ્ર

એ મંદિરો મુસ્લિમકાળમાં નાશ પામ્યાં. હાલમાં સૌરાષ્ટ્રમાં નાથ સંપ્રદાયનું મૂળ ધામ ગોરખમઢી ગણાય છે. અને આ સ્થળે નાથ સંપ્રદાયના નવે નવ નાથની નવ નૂતન મૂર્તિઓ નવાં મંદિરોમાં મૂકાયેલી જોવા મળે છે.

ઢાંકના કુંગર ઉપર સિદ્ધ ધૂંધળીનાથે છત્રીસ વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી હતી, તેને લઈને નાથ સંપ્રદાયમાં આ સ્થળનો મહિમા છે: તદ્ઉપરાંત આ સ્થળેથી સવંતના દસમા સૈકામાં કાતરાયેલ નાથ સંપ્રદાયની એક મૂર્તિનો ટુકડો મળી આવ્યો છે.

આ સંપ્રદાયનું એક સ્થાન જૂનાગઢના કુંગરાની ત્રીજી ટૂંક ઉપર હોય તેમ કહી શકાય. કેમ કે આ ટૂંકનું નામ જ ગોરખનાથની ટૂંક પડેલ છે, પણ આ પ્રદેશમાંથી નાથ સંપ્રદાયનાં કાંઈ શિષ્યો મળ્યાં નથી.

પાંચમું સ્થાન સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંધલ-પુર ગામની બહાર આવેલ વાવનું સ્થળ ગણાય છે. આ વાવ ઉપર દસમા નાથ બનવાની કાટીએ પહોંચેલ સિદ્ધ ધૂંધળીનાથની મૂર્તિ મૂકાયેલી છે. અત્રે યાદ રાખવું જરૂરી છે કે પંજબમાં ધૂંધા નાથની ગણતરી નવનાથમાં થાય છે

નાથ સંપ્રદાયના સાધુઓનો પંડરવેશ શૈવ સંપ્રદાયના સાધુઓને મળતો હોય છે. પણ આ સંપ્રદાયના સાધુઓના કાનમાં કુંડળ, કટિમેખલા, શૃંગી, સેલી, ગૂંદરી, ખપ્પર, વ્યાઘ્રાચ્ચર અને ઝોપા વિગેરે આભૂષણો યંત્રો અને સાધનો હોય છે. આ સંપ્રદાયના બે ફાંટા છે, જેમાં ગોરખપંથી સાધુઓના કાનના મધ્ય ભાગમાં કુંડળ પહેરેલાં હોય છે, જ્યારે કનીક-નાથના શિષ્ય સંપ્રદાયના સાધુઓમાં કાનની બૂટમાં કુંડળ પહેરેલાં જોવા મળે છે. તેથી જ આ સંપ્રદાયના સાધુઓને આમ જનતા કાનકદા સાધુઓના નામથી ઓળખાવે છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં આ સંપ્રદાયના મૂળધામ ગણના દીવ નગરમાંથી નાથ સંપ્રદાયના નવનાથોમાંથી ત્રણ નાથની મૂર્તિઓ મળી આવી છે, જેમાંની નાથ સંપ્રદાયના પહેલા ફાંટાના સુખ્ય નાથ મસ્તેન્દ્રનાથની

મૂર્તિ તથા ખીજ ફાંટાના મુખ્ય નાથ જલધર નાથની મૂર્તિઓ ખાસ અગત્યની ગણાય. ત્રીજી મૂર્તિ કયા નાથની છે તે ચોકસપણે કહી શકાતું નથી.

જલધરનાથની મૂર્તિ દીવ શહેરની બહાર આવેલ જલધરનાથના મંદિરમાં મૂકાયેલી છે. આ મૂર્તિના મસ્તકનો ભાગ જ એ મંદિરમાં મૂકાયેલ છે. બાકીનો ભાગ નાશ પામ્યો હોય તેમ લાગે છે. આ મૂર્તિને લોકો સતી વ્રંદાના પતિ જલધર રાક્ષસની મૂર્તિ તરીકે ઓળખાવે છે, પણ ખરેખર આ મૂર્તિ જલધરનાથની છે. તેના શિરનો ભાગ આ મૂર્તિ જલધરનાથની હોય તેમ શિર પટ્ટ ઉપરથી લાગે છે.

દીવ નગરમાં આવેલ એક ધર મંદિર નીચેની વાવમાંથી મચ્છેન્દ્રનાથની ભવ્ય મૂર્તિ મળી આવી છે. આ મૂર્તિ ખેડક ઉપર કોતરાયેલ મત્સ્યની લાંબી મૂર્તિ તેની બાજુમાં નાથ સંપ્રદાયના આભૂષણો ધારણ કરેલ સેવક આ મૂર્તિ મચ્છેન્દ્રનાથની હોય તેમ સ્પષ્ટ બતાવે છે. પદ્માસને ખેડેલ મચ્છેન્દ્રનાથની મૂર્તિના ગળામાં રુદ્રાક્ષમાળા દેખાય છે. આ મૂર્તિ નાથ સંપ્રદાયની મૂર્તિઓમાં ઘણી જ અગત્યની ગણાય છે.

ત્રીજી મૂર્તિ દીવના કિલ્લામાં આવેલ મ્યુઝિયમમાં કચરાના ઢગ વચ્ચે પડી છે. આ મૂર્તિને સ્પષ્ટ રીતે ઓળખાવી મુશ્કેલ છે. પણ મૂર્તિનું આસન ખેડક નીચે કોતરાયેલ કોઈ ન ઓળખી શકાય તેવું દંડને મળતું આયુધ દેખાય છે. આ મૂર્તિનો એક હાથ કાણીથી તૂટી ગયો છે અને બીજો હાથ કાંડાથી તૂટી ગયો છે. એ જ રીતે શિર ભાગ ઘસાઈ ગયો છે. છતાં આસનની ઢબ, ગળામાં માળાનું ચિહ્ન વિગેરે ઉપરથી આ મૂર્તિ કોઈ નાથની હોય તેમ કહી શકાય.

દીવ શહેર સિવાય નાથ સંપ્રદાયની એક મૂર્તિ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંધલપુર ગામમાંથી મળી આવી છે. આ મૂર્તિ દસમે નાથ બનવાની છેલ્લી ધડીએ સિદ્ધિનો દુરપયોગ કરતા નાથ કક્ષાએ ન પહોંચનાર ધૂંધળીનાથની છે. આ મૂર્તિ ધાંધલપુર ગામની વાવની બહાર એક ઓટલા ઉપર મૂકાયેલી છે. આ મૂર્તિની જાંચોઈ છ ફૂટ જેટલી છે. મૂર્તિને માથે મુકુટ કે ટોપી

૩- ગોરક્ષનાથ : તસ્વીર : સુરેન્દ્ર પટેલ
અમદાવાદ મ્યુનિ. કારપોરેશનના સૈાજન્યથી

જેવું કાંઈક મૂકાયેલ છે. મૂર્તિના બન્ને કાનકટ્ટા બાવાં પહેરે છે તેવા કુંડળ કોતરાયેલાં છે. મૂર્તિનો એક હાથ સલામ કરતા હોય તેવી મુદ્રામાં મુકુટ નજીક ગોઠવાયેલો છે. એ હાથમાં કડાના જેવું કાંઈક દેખાય છે. બીજો હાથ પેટ ઉપર મૂકાયેલો 'જેવાં' મળે છે. અને એ હાથના બાવડા ઉપર કડા જેવું કોઈ આભૂષણ કોતરાયેલું દેખાય છે. મૂર્તિના મુખભાવ ઘણા જ ભયંકર દેખાય છે અને મૂર્તિની મૂંછો ઘણી જ લાંબી કોતરાયેલી દેખાય છે.

ધૂંધળીનાથ સંબંધી એમ કહેવાય છે કે સર્વંતના બારમા સૈકાની આબુબાબુ ધૂંધો કોળી નામે એક કોળી નાથ સંપ્રદાયમાં લભ્યો અને તેણે છત્રીસ વર્ષ સુધી તપશ્ચર્યા કરી અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી. તેણે એક સિદ્ધિ દ્વારા ચિતોડના રાણાને એ પુત્રકળ આપ્યાં પણ પુત્રકળ આપતાં ધૂંધળીનાથે રાણાને કહ્યું

કે: “તારી રાણીને પેટ બે બેડિયા પુત્રો જન્મશે. બાર વર્ષ બાદ હું ચિતોડ આવીશ, એ વખતે તારે તારા બે પુત્રોમાંથી એકને મને સોંપી દેવો પડશે.”

ધૂંધળીનાથે આપેલ વચનથી ચિતોડના રાણાને ઘેર બે પુત્રો થયા. બાર વર્ષ બાદ ધૂંધળીનાથ ચિતોડ ગયા અને રાણા પાસે તેના બે પુત્રોમાંથી તેજસ્વી પુત્રની માગણી કરી. રાણાને પોતાનો તેજસ્વી પુત્ર આપવો નહોતો પણ ધૂંધળીનાથે ગેળનો શબ્દ ઉચ્ચાર્યો એટલે મહેલમાં સંતાડેલ સિદ્ધકુમાર દોડીને ધૂંધળીનાથને પગે પડ્યો. પછી ધૂંધળીનાથ સિદ્ધકુમારને લઈ ઢાંકના કુંગર ઉપર પાછા ફર્યા. પછી તેણે પોતાના શિષ્ય બનેલ સિદ્ધનાથને કહ્યું કે “હું આ કુંગરના ભોંયરામાં બેસી બાર વર્ષ તપશ્ચર્યા કરીશ. એ સમય દરમ્યાન તું બાબુના ગામમાંથી લિક્ષા લાવી તારું ગુજરાન ચલાવજે.”

બાર વર્ષ બાદ ધૂંધળીનાથ તપશ્ચર્યા કરી ઊઠ્યા ત્યારે તેણે તેના શિષ્ય સિદ્ધનાથના મસ્તક ઉપર

માખીઓ બણબણતી બેઈ. તેણે સિદ્ધનાથને બોલાવી તપાસ કરી તો માથા ઉપર મોઠો ધા પડ્યો હતો અને તેમાં ફીડા પડ્યા હતા.

આમ કેમ બન્યું એ બાબત સિદ્ધનાથને પૂછતાં તેણે કહ્યું કે: “ઢાંક નગરના લોકો નાસ્તિક હોવાથી લિક્ષા આપતા નહોતા એટલે તેણે પેટ ગુજરો કરવા માટે બાર વર્ષ સુધી લાકડાં કાપી લાવી લાકડાના ભારા ઢાંક નગર ઊંડું ગ્રેહપાટણમાં વેચી તેમાંથી મળતા દ્રવ્યથી અનાજ વિગેરે ખરીદી પેટ ગુજરો કર્યો હતો.”

આ વાત બાણી ધૂંધળીનાથને ઢાંકના લોકો ઉપર ગુસ્સો ચડ્યો. પછી તેણે પોતાની સિદ્ધિ દારા આખા ગ્રેહપાટણ નગરને બિજાવીને ઊંધું નાખી દીધું. પોતાને મળેલી સિદ્ધિનો એક સાધારણ બાબતમાં દુઃખપ્રયોગ કરી હજારો મનુષ્યોને જન લેવાથી ગુસ્સે થયેલ નવનાથોએ તેની પામેલી બધી સિદ્ધિઓ લઈ લીધી. પછી ધૂંધળીનાથ ઢાંકના ભોંયરામાં ગયો અને ત્યાંથી જમીનમાં અલોપ થયો. પછી વર્ષો બાદ તે ધાંધલપુર નજીકના એક ભોંયરામાંથી બહાર આવ્યો અને ત્યાંથી થોડુંક ચાલતાં પથ્થર સ્વરૂપ બની ગયો.

સૌરાષ્ટ્રમાંથી જલધરનાથ, મન્સ્યેન્દ્રનાથ, કનીકનાથ, તથા ધૂંધળીનાથની મૂર્તિઓ મળી આવી છે. સૌરાષ્ટ્ર સિવાયના ગુજરાતના બીજા ભાગોમાંથી નાથ સંપ્રદાયની કટલીક મૂર્તિઓ મળી આવી છે. આવી મૂર્તિઓમાં ડભોઈની મહુડી ભાગોળે આવેલ કિલ્લાના દરવાજામાં આદિનાથ, મન્સ્યેન્દ્રનાથ, જલધરનાથ, ગોરખનાથ, કૃષ્ણપાદ ઉર્ફે કનીકનાથ કંચરીનાથ, નાથિની મેનાવતી અને ગહનનાથની મૂર્તિઓ મળી આવી છે. એ સિવાય ન જોળખી શકાય તેવી કટલીક નાથ સંપ્રદાયની મૂર્તિઓ ડભોઈના કિલ્લાના મહુડી ભાગોળના દરવાજામાં કાતરાયેવ છે. આ બધી મૂર્તિઓ સંવતના તેરમા સૈકાની આબુબાબુમાં કાતરાઈ દોવ તેમ લાગે છે.

૪- વણજોળખાયેલ નાથની મૂર્તિ :
દીવનો કિલ્લો : સૌરાષ્ટ્ર

નાથ સંપ્રદાયનું એક ધામ આશાવદ ૩
કર્ણાવની (હાલનું અમદાવાદ) ગયાનું હતું અને

૫-નાથિની મૈનાવતીની મૂર્તિ :

વજ્રપુરા-હાથરોલ (જિ. સાબરકાંઠા)

અમદાવાદના માણેક ચોકના સ્થળે નાથ સંપ્રદાયનો મોટો મઠ હતો. એ મઠમાં નવે નવ નાથની મૂર્તિઓ મૂકાયેલી હતી, જેમાંની ગોરક્ષનાથની એક મૂર્તિ થોડા સમય પહેલાં માંડવીની યોજનામાંથી મેયરશ્રી કૃષ્ણવદન જોષી પાસેથી મળી આવી હતી. એ મૂર્તિની મેં શ્રી કૃષ્ણવદન જોષીને ઓળખાણ આપી એટલે તેણે તુરત જ એ મૂર્તિ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ મ્યુઝિયમને ભેટ આપી દીધી. પીળા આરસમાંથી કાતરાયેલી ગોરક્ષનાથની એ મૂર્તિ સંવતના આરમ્ભ સૈકા જેટલી પુરાણી ગણાય. મૂર્તિના બન્ને કાનમાં કાનફટા બાવા પહેરે છે તેવા કુંડળ દેખાય છે. ગળામાં, ખાવડા ઉપર અને હાથને કાંડે શ્વાક્ષત્રી માળાના આભૂષણો દેખાય છે. છાતી ઉપર શ્રીવત્સનું ચિહ્ન દેખાય છે. એક ત્રાગતી જનોઈ કાતરાયેલી દેખાય છે. અને પોતે યોગપદ્મ બાંધી યોગાસને બેઠેલ દેખાય છે. આ મૂર્તિના જમણા હાથમાં બેરખો ધારણ કરેલા દેખાય છે અને મૂર્તિની બેઠક નીચે કાતરાયેલી ગાયત્રી બાજુમાં કોઈ

ન ઓળખી શકાય તેવું આયુધ કાતરાયેલું દેખાય છે. ગોરક્ષનાથની બીજી મૂર્તિ વડનગરના ચિત્રેશ્વરી માતાના મંદિરમાંથી મળી આવી છે. એ મૂર્તિના આયુધો, ઉપકરણો અને લાંછન અમદાવાદના માણેક-ચોકની ગોરક્ષનાથની મૂર્તિને મળતાં છે પણ એ મૂર્તિને માથે જ્ઞાનદક્ષ કાતરાયેલું દેખાય છે. આ પ્રકારની મૂર્તિ ભારતવર્ષમાંથી સૌ પ્રથમ મળી આવી છે.

નાથ સંપ્રદાયની બીજી મૂર્તિઓ સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના હાથરોલ નજીકના ગામ વજ્રપુરામાંથી મળી આવી છે. આ મૂર્તિઓ સંવતના સોળમા સૈકામાં કાતરાયેલી હોય તેમ લાગે છે. આ મૂર્તિઓમાં નાથિની મૈનાવતીની મૂર્તિ ખાસ અગત્યની ગણાય. લોકશિલ્પમાં કાતરાયેલ મૈનાવતીની એ મૂર્તિને માથે જટામુકુટ દેખાય છે અને જટામુકુટ સાથે બાંધેલ બિનના બે કૂમતાં બંને કાન ઉપર આવેલાં દેખાય છે. આ મૂર્તિના બન્ને હાથ બિંચા કરેલા દેખાય છે. અને મૂર્તિ પદ્માસન જેવા કોઈ આસને બેસી હોય તેવી દેખાય છે. આ મૂર્તિને ગામલોકો ગોપીચંદ રાજાની માતા નાથિની મૈનાવતી તરીકે ઓળખાવે છે અને પૂજા કરે છે. તેની બાજુમાં મૂકાયેલી કહેવાતી ગોરક્ષનાથની મૂર્તિ ખૂબ ઘસાઈ ગયેલી છે. આ મૂર્તિ સિવાય એ સ્થળે બીજી બે મૂર્તિઓ પડી છે પણ એ મૂર્તિઓ ખૂબ જ ઘસાઈ ગયેલ હોવાથી ઓળખી શકાય તેવી રહી નથી. આ ગામમાં નાથ સંપ્રદાય પાળતા કેટલાંક રજપૂતોનો વાસ છે.

કચ્છના વાગડ જિલ્લામાં આવેલ કંથકોટના કિલ્લામાં કંથડીનાથનું મંદિર આવેલ છે. એ મંદિરમાં કંથડીનાથની વૃત્તનમૂર્તિ મૂકાયેલી છે. આ મંદિરના મહાંત કંથકોટના કિલ્લામાં જ વસે છે. આ મંદિરની યાત્રાએ નાથ સંપ્રદાયના સાધુઓ તેમજ આ સંપ્રદાય પાળતા ઘણા લોકો આવે છે.

આમ નાથ સંપ્રદાય સારાય ગુજરાતમાં ફેલાયો હોય તેમ મળી આવેલ નાથ સંપ્રદાયની મૂર્તિઓ અને બીજા કેટલાંક સ્થળોનાં નામ ઉપરથી લાગે છે.

નાથ સંપ્રદાયની એક શાખાના આદિનાથ પંડીના મત્સ્યેન્દ્રનાથ બ્રહ્માના માનસપુત્ર હતા તેમ કહેવાય છે. તેના શિષ્ય ગોરક્ષનાથ મત્સ્યેન્દ્રનાથના

વચનથી બંગાળના ચંદ્રગિરિ ગામના એક બ્રાહ્મણને ત્યાંના ઉકરડામાંથી ઉત્પન્ન થયા હતા. નાથ સંપ્રદાયની ખીજ શાખાના આદિનાથ પછીના નાથ જલધરનાથ અયોધ્યાના રાજ જન્મેજયની સાતમી પેઢીએ થઈ ગયેલ બૃહદ્વા નામે રાજ્યએ યજ્ઞ કર્યો. એ યજ્ઞમાંથી ઉત્પન્ન થયા હતા તેથી જલધરનાથ અગ્નિપુત્ર કહેવાય છે. કનીકનાથ બ્રહ્માના કણ્ઠપુત્ર કહેવાય છે. તેની પંચીના ચર્પટીનાથ સૂર્યપુત્ર ગણાય છે. ગોરક્ષનાથના શિષ્ય ગહનીનાથ પણ સૂર્યપુત્ર ગણાય છે.

નવનાથ અંગેનાં કેટલાંક પુસ્તકોમાં લખાયા મુજબ નવનાથ એક હજાર વર્ષ સુધી પૃથ્વી ઉપર રહ્યા પછી તેણે શુભવાસ સ્વીકાર્યો હતો. આ શુભવાસ દરમ્યાન મઢી ગામમાં કનીકનાથ ને મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગર્ભગિરિમાં જલધરનાથ અને ગહનીનાથ, વડવાનલ ગામમાં નાગનાથ, માનદેશના વીટે ગામમાં રેવણનાથ, પાતાળમાં ભર્તૃહરિ, સ્વર્ગમાં મીનનાથ, ગિરનાર ઉપર દત્તાત્રેય અને ગોરખનાથ શુભવાસમાં બિરાજે છે.

કહેવાય છે કે મૈનાવતી અને તેનો પુત્ર ગોપીચંદ તથા ધર્મનાથ વિષ્ણુધામમાં ગયા પછી ચોર્યાસી સિદ્ધોએ નાથપંથનો વિરતાર કર્યો હતો.

ગોરખનાથની ત્રણ પાકુકાઓ ગિરનાર ઉપર છે. ગોરખમઢીમાં ગોરખનાથનું સ્થાન છે. દક્ષિણભારતમાં કોલ્હાપુર પાસે શિરાલે ગામમાં ગોરખનાથનું સ્થાન છે તેની આબુખાણુ ગોરખ આમલીઓ ધાય છે. ઉત્તરભારત માં ગોરખપુર શહેર ગોરખનાથનું મુખ્યધામ ગણાય છે.

નાથ સંપ્રદાયનાં નવનાથોના નામોમાં અસંખ્ય ભેદ જોવા મળે છે. ઐશ્વર્ય સંપ્રદાય નાથની પાછળ પા લગાડે છે. આવા નામો ગોરક્ષનાથને ગોરક્ષપા, મીનનાથને મીનપા, ચૈરાંગીનાથને ચૈરાંગીપા, ધર્મનાથને ધર્મપા વિગેરેથી ઓળખવામાં આવે છે.

આ સંપ્રદાયનાં મુખ્ય પુસ્તકોમાં સિદ્ધ સિદ્ધાન્ત પદ્ધતિ, ગોરક્ષસિદ્ધ સંગ્રહ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ રચિત કૌલજ્ઞાન નિર્ણય, સિદ્ધ સાહિત્ય સિદ્ધકૌલ સંપ્રદાય નામક પુસ્તક, શાખરતંત્ર, નવનાથસંહિતા, સૌરાષ્ટ્રના સિદ્ધો, ગોરખનિર્ણય, નવનાથ ચરિત્ર વિગેરે છે. ‘સ્વાધ્યાય’ ત્રિમાસિકના સંવત ૨૦૨૩ના વસંત પંચમી અંકમાં નવનાથ અંગે વિગતવાર લખાણુ ડૉ. હિમાકાન્ત શાહે

એક લેખ દ્વારા કરેલ છે.

નવનાથના પ્રમાણિત નામો આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, જલધરનાથ, ગોરક્ષનાથ, કનીકનાથ ઉર્ફે કૃષ્ણપાદનાથ, કંચડીનાથ, રેવણનાથ, ગહનીનાથ અને મૈનાવતી એ પ્રમાણે છે. દક્ષિણ ભારતમાં આ નામો આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગોરક્ષનાથ, ગહનીનાથ, ચૈરાંગીનાથ, જલધરનાથ, કનીકનાથ અને મૈનાવતી તથા ચર્પટીનાથ. આમાંથી ગહનીનાથના શિષ્યો નિવૃત્તિનાથ જાનેશ્વર અને મુક્તાળાઈ ગણા છે. દક્ષિણ દેશના નવનાથના ખીજાં નામોમાં આદિનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ, ગોરખનાથ, ચર્પટીનાથ, રેવાનાથ, ચૈરાંગીનાથ, જલધરનાથ, કનીકનાથ, મૈનાવતી, ગહનીનાથ, નાગનાથ, ભર્તૃનાથ, માંગેકનાથ, ગેખીનાથ અને શુભનાથ એમ છે.

નાથ સંપ્રદાયના નવનાથોની સંખ્યા અને નામ ઓંડાં અવળાં જોવા મળે છે. પણ ચોર્યાસી સિદ્ધોનાં નામોમાં આ બધાં નામો આવી ન્દય છે. નવનાથોના જન્મ અંગેની વિગતો જુદા જુદા ગ્રંથોમાં જુદી જુદી રીતે મળે છે પણ ઘોટા ભાગના નાથોના જન્મ સાથે ગેખી વાનો વણાયેલ છે.

માનવ જીવન અને સંસ્કૃતિમાં ધર્મ એ મહત્વનું અંગ છે. ધર્મ વિનાનું જીવન પશુમય મનાય છે. સૌ પ્રથમ ધર્મ શબ્દ ઋગ્વેદમાં મળે છે. અને ત્યાર પછીના વૈદિક સાહિત્યમાં તે ખૂબ જ વિશાળ અર્થમાં પ્રયોજાયો છે. ધર્મ શબ્દ દ્વારા પ્રકૃતિ અને ઈશ્વરના નિયમો મૂચિત છે એમ માનવામાં આવે છે. પણ તેને ધર્મ કરતાં ઋત તરીકે વિશેષ ઓળખવામાં આવે છે. વિસ્તૃત બ્રહ્માંડને બાંધી ચલાવનાર જે નિયમ તે ઋત, ઋતં ચ સત્યં ચ એ બે જીવન રૂપી રથને સ્થિર રાખનાર બે ચક્રો. ઋત શબ્દનું સ્થાન ધીમે ધીમે ધર્મે લીધું. ધર્મથી જ આ જગત પ્રજા ટકી રહી છે. ધર્મો ઘારયતિ પ્રજાઃ. ધર્મ નિત્ય છે અને ધર્મથી જ અર્થ, કામ અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ભારતીય અને અન્ય સંસ્કૃતિઓમાં ધર્મનું સ્થાન અનન્ય છે.^૧

આપણને માનવ શરીર આપનાર પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને આપણે ન ભૂલીએ અને આપણી મહાન ફરજ ગણી કૃતાર્થતા અનુભવવા તેનું કોઈપણ રીતે સ્મરણ કરીએ એ જરૂરી છે. તેથી જ બધી જ સંસ્કૃતિઓમાં કોઈને કોઈ રીતે આ પ્રકારનું ધર્મ-ચરણ થતું જોવામાં આવે છે. આ માટે પ્રકૃતિની ઉપાસના, પ્રકૃતિ પૂજા, પ્રતિકોની સ્થાપના અને પૂજા તથા મૂર્તિપૂજા સ્વિકારાયાં. માનવી વિચારશીલ, પરિવર્તન-શીલ છે અને વ્યાપ્ત સંજોગો પણ તેને ઘણી જ અસર કરે છે તે રીતે કાળબળે માનવીના ધર્મો પણ બદલાતા રહ્યા છે. કોઈપણ નવા ધર્મ કે સંપ્રદાયોની ઘેરી અસરોએ કેટલાક ધર્મો કે સંપ્રદાયોને નિષ્પ્રાણ બનાવી દીધાં હોવાના પાના પર જ જીવંત રાખ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ પ્રાચીનકાળમાં અનેક ધર્મ-સંપ્રદાયો હતા જેમાંના આજે કેટલાક લુપ્ત થયા છે.

પ્રાચીન કાળથી જ સૌરાષ્ટ્ર એક મહત્વનો પ્રદેશ હતો અને પશ્ચિમ એશિયાની પ્રજા માટે દારૂપ હતો. સૂર્યરાષ્ટ્ર કે સૌરાષ્ટ્રનો આ પ્રદેશ ખૂબ જ સમૃદ્ધ, સંસ્કૃત સુંદર દેશ હતો. અહીંની સુંદરતા સમૃદ્ધિ અને સંસ્કૃતિએ અનેક પ્રજાઓને આકર્ષી હતી. પરિણામે અહીં અનેક પ્રજાઓનાં મૂળ જોવા મળે છે. અને સાથે સાથે તેમના ધર્મો કે સંપ્રદાયો પછી ભલે તે લુપ્ત થયા હોય પણ તેની ઉપસી આવેલી, છાપોએ અહીંના લોકજીવનમાં નવીનતા અને વિશેષતા જોશી કરી છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં માનવજીવન ક્યારથી હશે તે જાણવા માત્ર ઉત્ખનનો જ આધાર લઈએ તો પણ ભાદર કાંઠે આવેલા રોઝડી દીવાના ઉત્ખનનોએ પૂરવાર ક્યું છે કે આ પ્રદેશમાં ઈ. સ. પૂર્વે ૧૮૫૦ની આસપાસ સંસ્કારી પ્રજાની મોટી વસાહતો હતી. તેમાંથી નીકળેલાં વિવિધ વાસણો, વાટકાઓ, બરણીઓ, મુશોલિત ચિત્રો વ. પ્રાગૐતિહાસિક કાળથી શરૂ કરીને મધ્યયુગ સુધીના જુદા જુદા ધરોમાંથી મળેલાં છે.^૨ સોમનાથના દીવાના પથ્થરના ઓળખે તો બે લાખ વર્ષ પુરાણા માનવામાં આવે છે. આવાં બીજાં અનેક સ્થળોએ થયેલાં ઉત્ખનનો દર્શાવે છે કે સૌરાષ્ટ્ર સંસ્કૃત પ્રજાઓથી સભર હતું. પણ આ પ્રજાઓના ધર્મ કયા હશે? તે કાળની પ્રજા અનાર્થ હતી અને તે કાળે કદાચ વૈદિક આર્યોએ આ પ્રદેશનું દર્શન પણ નહીં ક્યું હોય. વૃક્ષો, પશુઓ અને સર્પોનું પૂજન કરી પ્રકૃતિ પ્રત્યે કૃતાર્થતા અનુભવતી હતી પણ આ પ્રજાની કોઈ વ્યવસ્થિત હકીકતો મળતી નથી પણ સૌ પહેલી અહીં વસતી પશ્ચિમ પ્રજાની માહિતી મળે છે.

પશ્ચિમોનો પ્રાકૃત ધર્મ-

આ પ્રજાનો વસવાટ સૌરાષ્ટ્રમાં હશે તેવું બાબેર નતકે કથા ઉપરથી જાણી શકાય છે. અને આજ

૧. ડૉ. વાસુદેવ શરણ અગ્રવાલ : કલ્યાણ ધર્માંક.

૨. શ્રી શંભુપ્રસાદ દેસાઈ: સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ. પા. ૬

કથામાં સૌરાષ્ટ્રને સૂર્યરાષ્ટ્ર નામ પણ આપેલ છે. આ કથો પ્રમાણે તેઓ અહીંથી (મીનુર બંદરેથી ?) ખેખીલોન ગયા. મીનુર સૌરાષ્ટ્રનું બંદર હશે એમ લાગે છે પણ તેનું ચોક્કસ સ્થળ નક્કી કરી શકાતું નથી. ત્યાં કાગડા અને મોરને સાથે લઈ ગયા હતા. ત્યાંના લોકોને આ નવીન પક્ષીઓએ ખૂબ આકર્ષ્યા અને ક્યાંથી લાવ્યા તેમ પૂછતાં તેઓ સૂર્ય ભગે છે તે દેશમાંથી સૂર્યરાષ્ટ્રમાંથી આવ્યા હોવાનું જણાવ્યું. આ સૂર્યરાષ્ટ્ર તે સૌરાષ્ટ્ર એમ માની શકાય. કાંધર હેરાસ જણાવે છે તેમ આ જાતક કથા બે હજાર વર્ષ પૂર્વે લખાયેલ છે. આ લોકો પશુઓ હતા. પશુ પ્રજા વૈદિક કાળ પહેલાંની પ્રજા હતી, તેઓ વૈદિક દેવો કે ઋષિઓની ઉપાસના કરતા ન હતા પણ પ્રકૃતિના તત્વોની પૂજા કરતા. તેઓના રાજનું નામ બ્રુહ્મ હતું^૩ યાસ્ક, સાયણાચાર્ય તથા શ્રી રૌથ^૪ આ પ્રજાને પ્રતિ પ્રાપ્તિ માટે કોઈ પણ ખર્ચ કરવા તૈયાર નહીં તેવી વણિજ પ્રજા કહે છે^૫ તેઓ નાગ પૂજા પણ કરતા. પ્રો. લુડવીગ તેમજ ઋગ્વેદના ભાષાન્તરમાં કાફલામાં રહેનારી આદિવાસી પ્રજા તરીકે ઓળખાવે છે.^૬

શ્રી. હિલેબ્રાન્ટ આ પ્રજા મૂળ ઈરાનમાં રહેનારી હતી એમ માને છે. પણ નાગપૂજા, અશ્વત્થ પૂજા અને દિવાદાસ રાજ સાથેના યુદ્ધનાં વર્ણનો ઉપરથી તે હકીકત સાચી લાગતી નથી. ડૉ. અવિનાશચંદ્ર દાસ^૭ જણાવે છે કે આર્યોના વિરોધને કારણે પશુઓ સપ્ત સિન્ધુનો પ્રદેશ છોડી નીચેના ભાગોમાં જતા રહ્યા અને નૌકાઓ દ્વારા તેઓ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના સાગર કાંઠાના પ્રદેશોમાં સ્થાયી થયા. ત્યાંથી તેઓ ક્રમશઃ મલબાર, ખેખીલોનીઆ અને સીનીયામાં પણ જઈ વસ્યા. આ જ પશુઓ પાછળથી ફીનીશીઓ તરીકે જાણીતા થયા. એટલે ઉપરની ખામેશ જાતક

કથાની હકીકત સાચી હોવાનું જણાય છે. આ પશુઓ સમુદ્રયાત્રામાં કુશળ હતા, વ્યાપાર કરતા અને વ્યાજે રૂપીઆ ધીરતા. તેઓની સંસ્કૃતિ દ્રવિડ હતી. અને પ્રકૃતિપૂજા ધર્મ હતો. મોહન જોડેરા અને હડાપ્પામાંથી મળી આવેલા અવશેષો તેમની હકીકત કહી જાય છે.

નાગપૂજા

નાગ પ્રજા પણ ખૂબ જ પ્રાચીન કાળની પ્રજા છે. આ પ્રજા મૂળ અસુર પ્રજામાંથી ઊતરી આવી હોવાનું મનાય છે.^૮ તેઓના સંબંધ અસુરો, પશુઓ અને દસ્યુઓ સાથે હતો. સૌરાષ્ટ્ર તે આ પ્રજાનું મોટું થાણું હતું. સમગ્ર ભારતવર્ષમાં પણ તેઓનાં મહાન રાજ્યો હતાં. કુશસ્થલીનો રાજા રૈવંત મૂળ તક્ષક નાગ હતો અને બ્રાહ્મણના શાપથી પ્રભાસમાં રાજ થયો હોવાનું સ્કંદપુરાણના નાગરખંડમાં નોંધ્યું છે.^૯ અને તેની પુત્રી શેષાવતાર બલરામને પરણાવી હતી. નાગ લોકો નાગપૂજના હિમાયતી હતા. આ પ્રજા નાગ અવટકે ધારણ કરેલી ક્ષત્રિયોને મળતી બહાદુર પ્રજા હતી એ નિર્વિવાદ છે.

પરિક્ષિતને નાગ કરડવાથી જનમેજયે સર્પસત્ર કર્યો હતો તે કથાને આર્યોએ નાગપ્રજા ઉપર હુમલો કરી તેમના તંત્રને પરાસ્ત કર્યું હતું તે હકીકતનું રૂપક જ કહી શકાય. સૌરાષ્ટ્રમાં આ નાગ પ્રજા કે તેમની નાગપૂજનો ધર્મ ખાસ પ્રચલિત નથી પણ તેના અવશેષો આજે પણ જળવાઈ રહ્યા છે. આજે શ્રાવણ માસમાં નાગ પૂજા કરવામાં આવે છે. નવ પ્રકારના વિષમાં સૌરાષ્ટ્રિક વિપની હકીકત પણ મળે છે. ઘોઘાળાપણનો તહેવાર જે ઉજવાય છે તેમાં પણ નાગપ્રજા માટેનું બહુમાન અને નાગપૂજના અવશેષના ચિહ્નો છે. આજે મળી આવતા લગભગ દરેક પ્રાચીન મંદિર પાસે નાગપાપણના પાળીઆ જેવી પ્રતિમાઓ સિંદૂર ચડાવેલી મળી આવે છે. શ્રી. જયમલ્લ પરમાર જણાવે છે તેમ આજે પણ તે પૂજના અવશેષરૂપે ચૂડા પાસે ચોટડી ગામમાં ચરમાદીઆજનું સ્થાનક,

૩. શ્રી. શંભુપ્રસાદ દેસાઈ: સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ. પા. ૮
૪. નિરુક્ત ૨, ૧૭; ૬. ૨૬
૫. પ. બુઓ રૌથ અને પીટર્સનર્ગ કૃત કાશ.
૬. લુડવીગ-ઋગ્વેદનું ભાષાન્તર ૩-૨૧૩-૨૧૫
૭. પંડિત વિશ્વેશ્વરનાથ રેઉ-ઋગ્વેદ પર ઔતિહાસિક દષ્ટિ પા. ૨૪૦

૮. એજન. પા. ૨૪૦.

૯. સ્કંદ પુરાણ-નાગરખંડ અં. ૧૧૬

તલસાણીઆમાં તલસાણીઆ નાગનું અને થાનમાં નાગના સ્થાનકો જેવાં અનેક સ્થાનકો છે.^{૧૦} અહીં નાગપ્રજા અહીંની કાઠી જેવી કામો સાથે ઓતપ્રોત થઈ ગઈ છે પણ પોતાની પ્રાચીન ધાર્મિક નાગપ્રજાની પ્રણાલી સાચવી રાખી છે.

સૂર્યપૂજા

સૂર્ય એ જીવનવિકાસ સાધનાર વિરાટ શક્તિ હોઈ તેની ઉપાસના પ્રાચીનકાળથી થાય છે. જગતની અતિ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ મિસરની સંસ્કૃતિમાં સૂર્ય-પૂજના અણસારા મળે છે. ત્યાં વિકસેલી સૂર્યપૂજા ગ્રીસ રોમ વગેરે દેશોમાં પ્રચાર પામી. ગ્રીસમાં સૂર્યદેવ એપોલોને બુદ્ધિના દેવ તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા છે. રૂઢીનું સૂર્યમંદિર ખૂબ જ જાણીતું છે. ગ્રીસ સૈંકા સુધીમાં ઈટાલી, ગ્રીસ, એશીઆના પામીર દેશમાં સૂર્ય મંદિરો બંધાયાં હતાં. જરથોસ્તી (પારસી) લોકો સૂર્યના પ્રકાશને સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરનું દેવી તેજ માને છે. તેને તેઓ મિથ્ર કહે છે.

આપણે ત્યાં વૈદિક કાળથી સૂર્યપૂજા કે ઉપાસના હતી એમ કહી શકાય. વેદમાં સૂર્યના ૧૪ સૂક્તો છે. સવિતા તેનું સૌથી વધુ મહત્વનું સ્વરૂપ છે. પ્રખ્યાત ગાયત્રી મંત્ર સૂર્ય મંત્ર જ છે. વૈદિક કાળ પછી રામાયણ, મહાભારત અને પુરાણોમાં પણ સૂર્યપૂજના ઉલ્લેખો મળે છે. ગુપ્તયુગમાં અને તે પછી ૧૨ મી સદી સુધી સૂર્યપૂજા ભારતમાં જાણીતી હતી. ઈ.સ. ૬૪૧ માં ભારત આવેલા ચીની મુસાફર હુએનસંગે ક્ષેત્રમાં સૂર્યમંદિર જોયું હતું. આ સૂર્યપૂજા ભારતમાં કૃષ્ણપુત્ર સામ્રાજ્યે શરૂ કરી હોવાનું મનાય છે. વલ્લભીના મૈત્રક રાજાએ સૂર્યોપાસક હતા. “મૈત્રક” શબ્દ મિત્ર સાથે સંબંધ ધરાવતો હોવાનું સૂચવે છે. તેઓના નામોમાં પણ અતિમ શબ્દ આદિત્ય પણ તેઓ સૂર્યના પરમ ઉપાસકો હોવાનું કહી જાય છે. વલ્લભી સમય પછી સોલંકીકાળમાં પણ આ પૂજા પ્રચલિત હતી. ગુજરાતને પોતાનું નામાલિધાન આપનારા ગુર્જરો, હૂણો અને શકો સૂર્યપૂજકો હતા. આ પ્રજા પોતાની સાથે સૂર્યપૂજા ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં

લાવી હોવાનું માનવામાં આવે છે. યાદવો, કાઠીઓ અને જેઠવાઓમાં સૂર્યોપાસના પ્રચલિત હતી. મૈત્રક કાળના ઘણા તામ્રપત્રો, હલ મળી આવતાં સૂર્ય મંદિરોના અવશેષો અને સૂર્યની મળી આવેલી અનેક પ્રાચીન પ્રતિમાઓ સૂર્યોપાસનાનું પરમ ધામ સૌરાષ્ટ્ર હોવાનું સૂચવે છે. સમગ્ર ઓખામંડળ પ્રદેશ તો સૂર્ય પૂજનો જ પ્રદેશ હતો. આજે પણ સૂર્યપ્રતિમાઓ અનેક સ્થળેથી મળી છે. અહીંના દ્રેવાડ ગામે તો સૂર્યની પ્રતિમા કાલિકા તરીકે પૂજાય છે જે ધર્મ લુપ્ત થયા પછી અજ્ઞાનને કારણે શક્તિની પ્રતિમા માનવામાં આવી હોય એવું દર્શાવે છે.^{૧૧} સૌરાષ્ટ્રનું જૂનામાં જુનું મંદિર ગોપનું છે, જે કે પ્રભાસમાં સૂર્યમંદિરો હોવાં જોઈએ એવું મહાભારતના ઉલ્લેખ ઉપરથી માની શકાય. તેમાં પ્રભાસનું ‘બીજું’ નામ ભાસ્કર ક્ષેત્ર જણાવવામાં આવ્યું છે. પ્રભાસ નામ પણ તે જ સૂચવે છે. પ્રભાસ એટલે અતિ પ્રકાશ-માન. અને ભાસ્કર એટલે સૂર્ય. સ્કંદ પુરાણ પ્રમાણે સૂર્યે પોતાની બાર કળાઓ બાર મંદિરોમાં મૂકી હતી, તેથી ત્યાં સૂર્ય મંદિર હોવાં જોઈએ, પણ આજે ત્યાં અવશેષ રૂપે એક સૂર્યમંદિર છે. આ ઉપરાંત થાન, વિસાવાડા, ઢાંક, કોટાય, કંથકોટ, ચિત્રોડા, પાસ્તર, કિન્નરખેડા, સૂત્રાપાડા, પોરબંદર પાસે બગવદર મૂખી વગેરે સ્થળોએ અનન્ય સૂર્ય મંદિરોના અવશેષો મળી આવ્યા છે.

રાંદલપૂજા

સૂર્યની પૂજા સાથે તેની પત્ની રાંદલની પૂજા પણ અહીંની વિશિષ્ટતા છે. જે કે આ પૂજા પણ આજે લગભગ લુપ્ત થઈ છે. રાંદલ એ સૂર્ય સાથે પૃથ્વીને સમૃદ્ધ કરનારી દેવી તરીકે મીસર અને હીટાઇટ સંસ્કૃતિની એરિન્ના નામની દેવીના અવશેષ છે.^{૧૨} વૈદિક કાળમાં રાંદલની પૂજા ન હતી, પણ પાછળથી તે ઊભી થયાનું લાગે છે. રાંદલની પૂજા હિન્દુ ધર્મ

૧૧. મારો લેખ “ઓખા મંડળ પ્રદેશની પ્રાચીનતા અને ઐતિહાસિકતા”

૧૨. શ્રી. નરોત્તમ વાળંદ: સૂર્યપૂજા અને રાંદલ પૂજા ‘ગુજરાત દિપોત્સવી અંક’ ૨૦૨૮

૧૦. શ્રી જયમલ્લ પરમાર, આપણી લોકસંસ્કૃતિ. પાન. ૧૪

શાસ્ત્રોક્ત ન કહી શકાય, કારણ કે સૂર્યની પ્રતિમા સાથે રાંદલ કે સૂર્યાણીનું મૂર્તિવિધાન મળતું નથી કે સ્વતંત્ર પૂજનો પણ ઉલ્લેખો મળતા નથી. તે પણ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના પ્રાચીન સૂર્યમંદિરોની સૂર્ય-પ્રતિમાઓમાં પડખે સંજ્ઞા (રાંદલ) પણ આલેખાયેલી જોવા મળે છે. હેમચંદ્રાચાર્યના 'યોગશાસ્ત્ર'માં પણ તેનો ઉલ્લેખ મળે છે. પુરાણોમાં ભવિષ્ય, મત્સ્ય અને સ્કંદમાં રાંદલના ઉલ્લેખો મળી આવે છે. નવમી દસમી સદીથી તે રાંદલના ઉલ્લેખો વિશેષ મળે છે એટલે તે પાછળથી શરૂ થયાનું અનુમાન છે. સૌરાષ્ટ્રમાં ઘોળા જંકશનથી ત્રણ માઈલ દૂર કાળુભાર નદીને કાંઠે આવેલું દડવા ગામ રાંદલ માતાનું આદ્ય સ્થાન માનવામાં આવે છે. ત્યાં ગામને પાદરે આવેલી જૂની વાવમાં એક ગોખલામાં આ માતાજીનું થાનક છે. પોરબંદર પાસે કિન્નરખેડા અને બગવદરમાં પણ રાંદલનાં સ્થાનકો છે. વિ. સં. ૧૨૮૧ ના એક શિલા-લેખમાં વીરધર્વલના મંત્રી વસ્તુપાલે રનાદેવી તથા રાજદેવીની સ્થાપના કર્યાની હકીકત છે. આ પૂજા સૌરાષ્ટ્રમાં મધ્યયુગ પછી આવી છે અને તેના પૂજકોમાં હિન્દુઓ ઉપરાંત શ્રાવંકો પણ છે, કારણ કે તેમની કેટલીક ગોત્રદેવીઓમાં રાંદલનું સ્થાન પણ છે. તેને ક્ષણપત્નીની દેવી તરીકે માનવામાં આવતી હોઈ સંતાન પ્રાપ્તિ માટે તેની પૂજા થાય છે તે સિવાય સૂર્યપૂજનની માફક રાંદલપૂજા પણ લગભગ લુપ્ત થઈ ગઈ છે.

બૌદ્ધધર્મ

ભારતના મુખ્ય ધર્મપ્રવાહોમાં બૌદ્ધધર્મનું સ્થાન પણ મહત્ત્વનું છે. આજે ભારતમાં તે વિશેષરૂપે પ્રચલિત નથી પણ ભારત બહાર પૂર્વ એશિયાના દેશોમાં તે ખૂબ જ વ્યાપ્ત છે. સનાતન વૈદિક ધર્મના વિરોધમાં સ્થપાએલો આ ધર્મ એક કાળે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ખૂબ પ્રમાણમાં પ્રચારમાં હશે તેમ આજે મળી આવતા અવશેષો કહે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં વર્તમાન તેનું મોટું થાણું હતું.

વિનયપિટક અને દિવ્યાવદાનમાંના કથાનકો

લગ્ય અને તેની આસપાસના પ્રદેશમાં બૌદ્ધધર્મ પ્રસારમાં હોવાનું સૂચવે છે.

સમ્રાટ અશોક બૌદ્ધધર્મી મહાન રાજા થઈ ગયો. તેણે ભારતમાં જ માત્ર નહીં પણ સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રચાર થાય તે માટે પ્રયત્નો કર્યા. સમ્રાટ અશોકે આ માટે કેટલાક પ્રચારકોને જુદા જુદા દેશોમાં મોકલ્યા હતા. અને જીવનનાં અંતિમ વર્ષો આ માટે જ તેણે ગાળ્યાં હતાં. ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં પણ તે કાળમાં બૌદ્ધ ધર્મનો ફેલાવો સારા પ્રમાણમાં હતો. અશોક જાતે પણ ધર્મ પ્રચાર કરતો હતો અને તેણે સૌરાષ્ટ્રના પિંગલવર્ણીય આંખોવાળા પિંગળક રાજાને ઉપદેશ આપી બૌદ્ધમાર્ગી બનાવ્યો હતો.^{૧૪} આ ઉપરાંત તેણે ધર્મના મુખ્ય સ્થાનોની મુલાકાત લઈ જનતાને કાયમી ઉપદેશ આપવા ગિરિ લેખો અને ધર્મસ્તંભો તૈયાર કરાવ્યા હતા. તે પૈકી એક ગિરનારમાંથી પણ મળેલ છે. ઈ. સ. ૧૮૩૫-૩૬માં વડોદરા રાજ્યના પુરાતત્ત્વ ખાતા તરફથી અમરેલી જિલ્લામાં ખોદકામ થયેલું તેમાંથી બોધિસત્ત્વની ખંડિત મૂર્તિઓ સહિત કેટલાક અવશેષો મળી આવ્યા છે. જેમાંની એક પ્રતિમા ઈ. સ. ૧ી શરૂઆતના સમયની હોવાની મનાય છે.^{૧૫} આ ઉપરાંત કેટલાક ઉપકરણો પણ મળ્યાં છે. આ બધાં ગુજરાત ઉપર આરબ આક્રમણ પહેલાંના હોવાનું વિદ્વાનો માને છે, એટલે ઈ. સ. ૧ી સદી પાંચમી સદીમાં તે વિશેષ ફાટ્યો ફૂટ્યો હશે, ક્ષત્રપોના રાજ્ય કાળની એટલે લગભગ ખીજ ત્રીજી સદીની કેટલીક ગુફાઓ જૂનાગઢ, તળાજા, ઢાંક વ. સ્થળોએથી મળી છે તે પણ આને ટેકો આપે છે.

ગૈરકકાળમાં વલ્લભીપુર આ ધર્મનું મોટું

૧૩. સ્વ. શ્રી. ક. ભા. દવે. ગુજરાતમાં બૌદ્ધ સંપ્રદાય અને તેના પ્રચાર. ગુજરાત સમાચાર દિપાવસની અંક ૨૦૨૮.

૧૪ ડી. આર. લાંડારકર વોલ્યુમ, પા. ૩૨૯

૧૫ એન્યુઅલ રીપોર્ટ ઓફ આર્કીયોલોજી ઓફ બરોડા વો. ૩૫-૩૬

સ્થાન હતું ત્યાં આ ધર્મના ત્રણ હજાર વિહારો, મઠો હતા અને હજારો બૌદ્ધ સાધુઓ મહાયાન સંપ્રદાયનો અભ્યાસ કરાવતા હતા તેવું હુએનસંગ નોંધે છે.^{૧૬} આ ઉપરાંત વલલીના આબુખાબુના પ્રદેશમાંથી ફેટલાંક સીલ અને લેખો મળ્યા છે જે છઠ્ઠા સાતમા સૈકામાં તે બૌદ્ધ ધર્મનું મહાન કેન્દ્ર હોવાનું સૂચવે છે. જૂનાગઢની બાવા પ્યારાની ગુફાઓ, તળાખની ગુફાઓ, ઢાંક વ. સ્થળોના અવશેષો અને અમરેલી પાસેના ગોહિલવાડના ટીબામાંથી મળેલા અવશેષો એક કાળે સૌરાષ્ટ્રમાં બૌદ્ધધર્મ ખૂબ જ પ્રચારમાં હોવાનું સૂચવે છે જે આજે લુપ્ત થયેલ છે. રાજધર્મ દૂર થતાં અને હિન્દુ સનાતન ધર્મનો પ્રચાર થતાં આ ધર્મ સૌરાષ્ટ્ર-માંથી લુપ્ત થયો.

યક્ષપૂજા

યક્ષ એ દેવોનીની જાતિ વિશેષ છે અને મહાભારત^{૧૬} પ્રમાણે પુલસ્ત્ય ઋષિનું સંતાન માનવામાં આવે છે. તે ક્ષુદ્ર દેવતા તરીકે ખ્યાત છે. સંખ્યાની દૃષ્ટિએ યક્ષો લાખો છે અને તેઓ કુબેરની સલામાં હાજર રહે છે. કુબેર તેમનો રાજા છે. પદ્મ પુરાણ પ્રમાણે બ્રહ્માના પાંચમા શરીરથી યક્ષો અને રાક્ષસો ઉત્પન્ન થયા. તેઓ માનસપુત્રો છે અને જન્મ પછી બ્રહ્માને પ્રશ્ન કર્યો કે 'કિં કુર્મઃ' બ્રહ્માએ તેમને જવાબ આપ્યો કે 'યક્ષધ્વમ્'। એટલે તેઓ યક્ષો કહેવાયા તેવી તેમના નામ માટેની બાણીતી કથા છે. કેન ઉપનિષદ પ્રમાણે પણ તેઓનું આદિ કારણ "અન્ન" છે. આ લોકો વિદ્યાધરોના સ્થાનની નીચે મેરુ પર્વત પાસે રહે છે. બ્રહ્માંડ પુરાણ^{૧૭} પ્રમાણે તેમનું સ્વરૂપ વિલોહિત, એકકર્ણ, મુંજકેશ હસ્વાસ્ય, દીર્ઘજીવહ, બહુદંડ, મહાહતુ, ચતુષ્પાદ છે. એટલે તેઓ અસામાન્ય સ્વરૂપના હોય છે.

બૌદ્ધ ધર્મમાં આ યક્ષગણો પ્રત્યે પૂજ્યભાવ રાખવામાં આવતો. ભગવાન શુદ્ધ જ્યારે આલવક ગામમાં ગયા ત્યારે આલવક યક્ષના પ્રશ્નોનું સમાધાન કરી તેને

બૌદ્ધ બનાવ્યો હતો. સંયુક્તનિકાય અને મહામાયુરી ગ્રંથોમાં જૂદા જૂદા યક્ષો અને તેમના સ્થાનોની માહિતી છે જે તે ધર્મમાં યક્ષોનું મહત્ત્વ સૂચવે છે. જૈનધર્મમાં પણ પ્રાચીનકાળથી યક્ષપૂજા પ્રચલિત હતી અને દરેક તીર્થંકરને સ્વતંત્ર યક્ષ હોવાનું વર્ણવેલ છે. આથી દરેક તીર્થંકરોના પરિકરોમાં યક્ષોની પ્રતિમાઓ ખાસ મૂકવામાં આવે છે.

ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં પણ બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મોના પ્રચારની સાથે સાથે યક્ષપૂજા પ્રચલિત બની હતી. અને યક્ષો ધાર્યું કામ કરનાર દેવો સામાન્ય સમાજમાં ગણાતા અને તેમનું અર્ચન, પૂજન વ. પણ લોકોમાં પ્રચલિત હતાં. અને તેમના સ્વતંત્ર આયતનો પણ બનાવવામાં આવતા. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ એક કાળે યક્ષપૂજા પ્રચારમાં હશે. અંતકૃતદશા સૂત્રમાં^{૧૮} દ્વારકા પાસે નંદનોદ્યાનમાં સુરપ્રિય યક્ષનું મંદિર હોવાની નોંધ છે. વઢવાણ પાસે શલપાણી યક્ષના ઉપસર્ગની સ્થાપના થયેલી હતી. આજે પણ વઢવાણ શહેરની બહાર આ યક્ષની દહેરી છે. સૌરીપુર (હાલનું શીરસા કે સિંહપુર)માં સારાંબર યક્ષનું મંદિર હોવાનું પાક્ષિક સૂત્રકાર નોંધે છે.^{૧૯} આમ યક્ષો ઉપાસ્ય દેવો તરીકે અને મનોકામના પૂર્ણ કરવા માટે પૂજતા હોવાનું બાણી શકાય છે. યક્ષોના અધિપતિ કુબેર હોવા છતાં આઘપુરુષ તો મણિભદ્ર યક્ષ મનાય છે.

પૌરાણિક કથા પ્રમાણે કશ્યપે સારી સૃષ્ટિનું નવસર્જન કર્યું ત્યારે ખસા નામની પત્નીથી રજતનાભ નામે પુત્ર થયો. આ રજતનાભ તે મણિભદ્રના પિતા. મણિભદ્રનો ભાઈ પૂર્ણભદ્ર હતો તેનાથી પુરુષજન યક્ષો થયા હોવાનું નોંધાયું છે. વસુદેવ હિંદી^{૨૦} પ્રમાણે પ્રભુજન અને સાંખ્ય પૂર્વજન્મમાં મણિભદ્ર અને પૂર્ણભદ્ર શ્રોષી હતા. આ મણિભદ્ર શ્રોષી તે યક્ષ કે કેમ ચોક્કસ નથી પણ તે વિખ્યાત પુરુષ હતા. કુશસ્થલીમાં

૧૮ અંતકૃત દશાસૂત્ર પા. ૧

૧૯ પાક્ષિક સૂત્ર-યશોદેવ સૂરિની વૃત્તિ પા. ૬૭.

૨૦ ડો. ભોળીલાલ સાહેસરા. વસુદેવ હિંદીનું ગુજરાતી ભાષાન્તર પા. ૧૦૮

૧૬ શ્રી. ચિત્રાવ શાસ્ત્રી. પ્રાચીન ચરિત્રકોશ પા. ૭૬૯

૧૭ બ્રહ્માંડ પુરાણ ૩-૭-૪૨

પુણ્યજનોએ વર્યસ્વ જમાવ્યું હતું તે હકીકત આ યક્ષોનું અહીં બહુ મહત્વ હશે એમ માનવા ગ્રેરે છે. વળી શ્રી કૃષ્ણના કુટુંબ સાથેનો સંબંધ પણ તે કળે યક્ષોનું પ્રભુત્વ હોય એમ સૂચવે છે. શ્રી કૃષ્ણ પણ કપર્દ્યક્ષની ઉપાસના કરી હતી એમ જૈન ગ્રંથો કહે છે. વિવિધ તીર્થ કલ્પ પ્રમાણે આ યક્ષનું સ્થાન શત્રુજ્ય પવર્ત ઉપર હતું.

શત્રુજ્યના એકવીસ નામે પૌકા એક નામ કપર્દી નિવાસ પણ છે. આ યક્ષને ચાર હાથ પૌકા કાળા જમણા ઉપરનાં હાથોમાં અનુક્રમે પાશ અને અંકુશ તથા નીચેના બેમાં દ્રવ્યની થેલી તથા બીજેનું મૂકવાનું ધર્માભિયુદય મહાકાવ્યમાં કહેલ છે.^{૨૧} આ ઉપરાંત ત્યાં પર્વત ઉપર કવડ યક્ષનું પણ સ્થાન છે. ગિરમોર પર્વત ઉપર નેમિનાથના દહેરાની ભમતીમાં આવેલા અધારા ભોંયરામાં પણ મૂળ યક્ષની પ્રતિમા પણ છે. યક્ષોને સ્વતંત્ર દેવોને બદલે પરિવાર દેવ તરીકે જૈન ધર્મમાં સ્વીકાર્ય બન્યા હોવાથી મૂળ નાયકોનાં મંદિરોમાં તેમના સ્થાનો મૂકાયાં અને ક્રમશઃ સ્વતંત્ર મંદિરોની પરંપરા બંધ થઈ હોય એમ લાગે છે. જો કે કેટલાંક મંદિરો, સ્વતંત્ર પ્રતિમાઓના ઉલ્લેખો છે જે તેમની અલગ ઉપાસના પણ પ્રચલિત હશે એમ સૂચવે છે. આજે તો માત્ર જૈન મંદિરોમાં પરિવાર દેવ સિવાય તેમની પૂજા પ્રચારમાં નથી.

પાશુપત સંપ્રદાય

શૈવ માર્ગના આ વિશિષ્ટ સંપ્રદાયના સ્થાપક શ્રીકેઠ છે. આ સંપ્રદાયના પ્રાચીનતમ ઉલ્લેખો વેદકાળથી-યજુર્વેદના સમયથી મળે છે. આ સંપ્રદાયનો પુનરુદ્ધાર કે સંસ્થાપન ભગવાન લકુલીશ કરી હતી તેથી તે લકુલીશ પાશુપત ધર્મ તરીકે વિશેષ જાણીતો છે. યજુર્વેદના પ્રવેતાશ્વતર શાખાના મંત્રોપનિષદમાં, મહાભારતના નારાયણીય આખ્યાનમાં, અહિર્બુદ્ધન્ય સંહિતામાં અને વાયુ પુરાણમાં તેની હકીકતો મળે છે. મહાભારતકાળ પછી બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચારના દિવસોમાં આ ધર્મ કાંઈક મંદ પડેલો, ત્યારે શિવાવતાર મનાતા ભગવાન લકુલીશ અને તેમના શિષ્યોએ

તેને યુગાર્ધ જતો અટકાવ્યો. આ શૈવધર્મનો એક અવાંતર સંપ્રદાય હોવા છતાં ન્યાય, તર્ક, વૈશેષિક વ. દર્શનોના આધારે તેના સિદ્ધાન્તોથી તે વિદ્વન્માન્ય ગણાયો. ભગવાન લકુલીશનું જન્મ સ્થાન કાયાવરોણ કે વડોદરા પાસે આવેલું કારવણ, પણ તે સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ફીક ફીક પ્રચારમાં હતો. અને ચૌલુક્ય કાળમાં તો તે સવિશેષ માન્ય બન્યો હોવાનું શિલાલેખના ઉલ્લેખો કહે છે. લગભગ ૧૧ મીથી ૧૪ સદીમાં તો તે રાજ્યમાન્ય પણ હતો. પ્રભાસ પાશુપતોનું મોટું ધામ હતું. અહીં શૈવધર્મની 'સોમસિદ્ધાંત' નામે એક શાખા સોમશર્માએ શરૂ કરેલી.^{૨૨} તેઓ ૩૬ના ૨૭મા અવતાર તરીકે અને નલકુલીશ ૨૮મા અવતાર તરીકે જાણીતા છે. પ્રભાસના સોમનાથની ઉત્પત્તિ વિષે સોમ દ્વારા થઈ હોવાનું સમજાવવામાં આવે છે પરંતુ મૂળમાં તે સોમશર્મા (સોમને) લઈને થઈ હોવાનો પૂરો સંભવ છે.

અહીં ચૌલુક્ય રાજ્યોના ગુરુ ગંડ શૈવાચાર્યનું મોટું સ્થાન હતું અને તેમને સર્વાધિકારો અપાયા હતા.^{૨૩} મૂળરાજથી શરૂ કરી વાઘેલા વંશના રાજાઓએ પાશુપતાચાર્યોને દાન આપ્યાના કેટલાંક તામ્રપત્રો મળી આવ્યાં છે. આ પાશુપતાચાર્યોનું રાજ્ય પ્રજા ઉભયમાં ખૂબ જ માન હતું. આ સંપ્રદાય માત્ર પ્રભાસ ક્ષેત્ર પૂરતો જ સીમિત ન હતો પણ તેની આજુબાજુના પ્રદેશમાં અને ટૂંક ઓખામંડળ સુધી વિસ્તરેલો હોવાની હકીકતો પ્રાચીન અવશેષો ઉપરથી જાણી શકાય છે. જોકે આ સંપ્રદાય પ્રમાણે બંધાએલા અનેક શિવાલયો મુસ્લિમકાળ દરમ્યાન નષ્ટ થયાં છે. વઢવાણના ચાપ-વંશીય ધરણીવરાહે ઈ.સ. ૯૧૭-૧૮માં શિવદેવાચાર્યના પુત્ર મહેશ્વરાચાર્યને ઠંથિકાસ્થલી ગામ દાનમાં આપ્યા હોવાનું તામ્રપત્ર મળેલ છે જે ઉપરથી સોમનાથની બહોળલાલી પૂર્વે પણ તેનો પ્રચાર હતો એમ સૂચવે છે.^{૨૪} આ સંપ્રદાયના અવશેષરૂપ મંદિરોમાં જ્ઞામ્ય

૨૧ ધર્માભિયુદય મહાકાવ્ય. સર્ગ. ૭. ૬૩-૬૪.

૨૨. જુઓ ગુજરાતનો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ: ગ્રં. ૨ પા. ૨૮૩

૨૩. જુઓ ગુજરાતના ઐતિહાસિક શિલાલેખો: ભા. લેખ નં. ૧૩૮, ૧૩૯,

૨૪. એજન. ભા. ૩. લેખ. નં. ૨૩૬

લક્ષ્મણના મંદિર પણ શૈવ મંદિરનો અવશેષ છે એમ તેની પીઠિકામાં એકાદશ રૂનોના શિલ્પો ઉપરથી લાગે છે. આને આ શૈવ ધર્મ મોજુદ છે પણ પાશુ-પત મત પ્રમાણેના આચાર વિચારો, પૂજન અર્ચન લગભગ લુપ્ત થયાં છે.

કેટલાક ખૂબ જ જાણીતા ધર્મો-સંપ્રદાયોની ચર્ચા કાંઈક વિગતે અત્રે કરી છે પરંતુ તે ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રમાં ચંદ્ર પૂજા પણ હતી અને સોમનાથ અને તેની આજુબાજુના પ્રદેશમાં તે પ્રચલિત હતી. જહા અને રકંદની પૂજા તો લગભગ મધ્યકાળ પછી ગુજરાત-માંથી લગભગ લુપ્ત થઈ ગઈ. આ બંને ધર્મોનાં કેટલાંક સ્થાનો અને જૂજ પ્રમાણમાં પ્રચાર પણ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ હતો પણ તેની વિગતવાર હકીકતો મળતી નથી તેથી તેની ચર્ચા અત્રે કરેલી નથી. ગુજ-રાતમાં અને વિશેષ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં આજીવક સંપ્રદાય પણ મોજુદ હતાં. ઈતિહાસ પ્રસિદ્ધ કાલકાચાર્ય ઉજ્જયિનીના ગર્દલિલ્લોનો ઉચ્છેદ કરવા પારસ કુળ અથવા ઈરાન ગયા હતા અને તેઓ શકોને આમંત્રી સૌ પ્રથમ શકોને સૌરાષ્ટ્રમાં બિતાયા હતા. આમ ઈ. સ.ની પહેલી શતાબ્દમાં શકોને સૌરાષ્ટ્રમાં લાવ્યા હતા.

આ કાલકાચાર્ય આજીવક પાસે અષ્ટાંગ મહાનિમિત્તનો અભ્યાસ કરવા ગયા હોવાનો ઉલ્લેખ સંઘ દાસ ગણિના પંચ કલ્પ લાખ્યમાં છે. તેઓએ આ અભ્યાસ વલ્લી પાસેના પ્રદેશમાં કર્યો હતો એટલે ત્યાં આજીવક સંપ્રદાય અસ્તિત્વમાં હશે એમ માની શકાય. વળી અગ્નિપૂજક પણ સૌરાષ્ટ્રમાં હતા. તેઓ ખરેખર કોણ હશે તે જાણી શકાતું નથી. પાર-સીઓ-ઈરાનીઓ મૂળ અગ્નિપૂજક છે પરંતુ આ અગ્નિપૂજા જુદા પ્રકારની હતી. અગ્નિપૂજકોનો ઉલ્લેખ જૈન આગમોની ટીકા-ચૂલ્હિઓમાં મળે છે.^{૨૫}

૨૫. ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક અને રાજકીય ઇતિહાસ: ખં. ૨ પા. ૨૮૯

ગિરિનગરમાં એક વલ્લિક અગ્નિપૂજક દર વર્ષે એક ઘરમાં રત્નો ભરીને પછી એ સળગાવી અગ્નિનું સંતર્પણ કરતો. એક વખત તેની આ પ્રવૃત્તિથી પવનને કારણે આખું નગર બળી ગયું. બીજાં નગરમાં પણ આવું કાર્ય કરનારને રાજ્યએ તેનું સર્વસ્વ હરી લીધું એટલે ગિરનારની આજુબાજુના આ પ્રદેશમાં તેઓ અલ્પ સંખ્યામાં હશે એમ માનવાને કારણ રહે છે.

શાક્ત સંપ્રદાય આમ તો સૌરાષ્ટ્રનો જીવંત ધર્મ છે અને આને પણ સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલીક શક્તિ પીઠો પણ મોજુદ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં અને વિશેષ કરીને દ્વારકા પ્રદેશમાં શ્રી કૃષ્ણનું આગમન થયા પછી શૈવ અને શાક્ત સંપ્રદાય આ ભૂમિમાં દાખલ થયેલ છે.^{૨૬} પરંતુ ધીમે ધીમે તે મંદ થયો પરંતુ ક્ષત્ર્યોના સમયમાં તે વિશેષ પ્રચારમાં હતો. વલ્લીના રાજ્ય સમયમાં અંબા ભવાનીની લકિત-ઉપાસના ખેટા પ્રમાણમાં હતી અને લોકોને દેવીના અંબિકા સ્વરૂપમાં ખૂબ જ ભાવના હતી. આને ત્રણ અંબા, કાલી અને બાલાના મુખ્ય દેવી પીઠો ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં છે તેમાં દ્વારકામાં ઋક્ષમણીનું સ્થાન, ખેટમાં અલ્પ માતા, આલિલમાં લુણી માતા, પોરબંદર પાસે હરસિદ્ધિ, ગોંડલમાં ભુવનેશ્વરી, હળવદ પાસે સુદરી, ઘોઘા પાસે ખોડીઆર માતાનાં મહત્વનાં પીઠો છે. પરંતુ પ્રાચીન કાળમાં શાક્તમતના જે ત્રણ રૂપો (૧) કૌલમત (૨) મિશ્ર મત અને (૩) સામયિક મત ખૂબ જ પ્રચારમાં હતા અને વિધિવિધાનો, આચાર વિચારો તે પ્રમાણે હતાં તે આને લુપ્ત થયો છે અને માત્ર આદ્યશક્તિનું આરાધન એ જ તત્ત્વ લોકસમાજમાં પ્રચલિત બન્યું છે. અસ્તુ

૨૬. નર્મદાશંકર દેવશંકર મહેતા. 'શાક્ત સંપ્રદાય': પા. ૧૧૦ તથા શ્રી કનૈયાલાલ ભા. ધો. 'ગુજ-રાતનું મૂર્તિ વિધાન' પા: ૩૨૦

શંકરના વેદાન્તના ફેલાવાનું મુખ્ય કારણ તેમણે પ્રયોધેલ સંસારનું મિથ્યાત્વ તથા બ્રહ્મવાદ છે. શંકરના વેદાન્તની વિચારધારાએ બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારધારાના અનેક સિદ્ધાંતોને પોતાનામાં સમાવી લીધા છે. આ સંસાર મુગ્ધજન જેવો છે એવી મૂળ બૌદ્ધધર્મની વિચારધારાને માયાને નામે શંકરે વેદાન્તના તત્ત્વજ્ઞાનમાં સમાવી લીધી છે.

નિઝનનંદ (પ્રણામી) સંપ્રદાય અને સંત પ્રાણનાથ

ડૉ. પ્રવીણ પરીખ

સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા ધાર્મિક પ્રવાહોમાં નિઝનનંદ સંપ્રદાયનો પ્રવાહ વિશેષ ઇકનારા કોરે છે. ઝમનગર-માંથી ઉદ્ભવ પામતો આ પ્રવાહ સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં થઈ પૂર્વાભિમુખે છેક આસામ અને નેપાળ સહિતના સમગ્ર ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં વહ્યો છે. તેની સાથેસાથ ખીઝ ધર્મો અને મત-માર્ગોના પ્રવાહો સાથે સંગમ પામવા છતાં તેણે પોતાનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ પશુ ઝળવી રાખ્યું છે.

દશ લાખ જેટલા અનુયાયીઓ ધરાવતા નિઝનનંદ સંપ્રદાયમાં નાના-મોટાના લેદલાવ વગર બધા જ પરસ્પર એક-બીજાને સાથી સમજીને 'પ્રણામ' કરે છે. પ્રણામના આ વિશિષ્ટ મહત્વને કારણે આ સંપ્રદાય મુખ્યત્વે 'પ્રણામી સંપ્રદાય' ધર્મને નામે ઓળખાય છે.

નિઝનનંદ સંપ્રદાયને સમગ્ર ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં પ્રચલિત કરવાનું શ્રેય સૌરાષ્ટ્રના સંત પ્રાણનાથને ફાળે જાય છે. આ મહાપુરુષે ઔરંગઝેબ જેવા સમર્થ અને ધર્મ-કટ્ટર સમ્રાટની સાસે વિશિષ્ટ આદેશનો જગાવીને ભારતના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં અનોખી ભાત પાડી છે. તેમનાં આ કાર્યોને લઈને તેઓ માત્ર સૌરાષ્ટ્રના સંત જ નહિ પણ સમગ્ર ઉત્તર હિંદુસ્તાનના સંત બની ગયા હતા. તેમના જીવન અને કાર્ય વિશે નિરૂપણ કરતાં યકેલાં નિઝનનંદ સંપ્રદાયના સ્થાપક આચાર્ય દેવચંદ્રજી અને સંપ્રદાયના મત-માર્ગ વિશે થોડી જાણકારી આવશ્યક છે.

આચાર્ય દેવચંદ્રજી

નિઝનનંદ સંપ્રદાયના સ્થાપક આચાર્ય દેવચંદ્રજીનો જન્મ ઈ. સ. ૧૫૮૨માં સિંધમાં ઉમરકોટમાં થયો હતો. તેઓ બાળપણથી જ સંત વૃત્તિના હતા. ૧૬ વર્ષની વયે શૃંગલ્યાગ કરીને તેઓ સત્યજ્ઞાનની શોધમાં કચ્છમાં ફરવા લાગ્યા. તું કોણ છું? આ જગત શું છે? પરમ તત્ત્વ શું છે? તેને કેવી રીતે પામી શકાય? વગેરે પ્રશ્નો લઈને તેઓ દશ વર્ષો સુધી જુદી

જુદી ધર્મ-પીઠો અને અખાડાઓમાં ફર્યા, પરંતુ તેમને એ પ્રશ્નોના સંતોષકારક ઉદ્દેશ મળ્યા નહિ તેમજ પરમ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર પણ થયો નહિ. તેથી તેઓ નવાનગર (ઝમનગર) ગયા.

આ કાલમાં નવાનગર સૌરાષ્ટ્રનું હિંદુ સંસ્કૃતિનું કેન્દ્ર હતું અને સંસ્કૃતિપ્રેમી ઝમનગરોના પ્રયત્નોથી તે 'છેટી કાશી' બન્યું હતું. અહીં અનેક સ્થળોએ કથા-કીર્તન ચાલતાં હતાં. દેવચંદ્રજીએ કાનજી ભટ્ટ નામના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનની ભાગવત કથા ૧૪ વર્ષ સુધી એકત્રિપ્રકારે સાંભળીને ભાગવતનું રહસ્ય મેળવી લીધું. કથા દરમ્યાન તેમને ધ્યાનમગ્ન અવસ્થામાં રાત્રિબિહારી શ્રી કૃષ્ણનો સાક્ષાત્કાર થયો. એ સ્વરૂપે તેમને નાશવંત જગત (ક્ષર), તેના રચયિતા (અક્ષર) અને તેનાથી પર અક્ષરાતીત પૂર્ણાવસ્થા પરમાત્માના દિવ્ય બ્રહ્મપુર (પરમધામ)નું તારતમ્ય (રહસ્ય) સમજાવ્યું અને આદેશ આપ્યો કે "તમે પરમધામની સુંદરબાઈની વાસના (સુરતા) છો. તમે અને ખીજી બ્રહ્મપ્રિયાઓ આ માયાવી મેળો જેવામાં તમારા મૂળ ધરને ભૂલી ગયાં છો. તમે તમારા મૂળ ધર અને મૂળ મેળાને યાદ કરો અને 'તારતમ્ય' દ્વારા ખીજી બ્રહ્મપ્રિયાઓને જગત કરી પરમધામમાં લઈ આવો". શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી દેવચંદ્રજીનાં દિવ્ય ચક્ષુ ખૂલી ગયાં.

તારતમજ્ઞાન થતાં તેમણે પોતાનો નવો સંપ્રદાય સ્થાપ્યો. પોતાના દ્વારા નિઝનનંદ-સ્વરૂપ અસિન્ધુન થતું દોવાથી તેણે એમનું નામ 'નિઝનનંદ સંપ્રદાય' રાખ્યું. આચાર્ય દેવચંદ્રજીએ ઝમનગરને પોતાનું કાર્યક્ષેત્ર બનાવીને તારતમજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરવા માંડ્યો. તેઓ વેદ, વેદાંત અને ભાગવતનાં રહસ્યોને સરળ શબ્દોમાં સમજાવતા દોવાથી ઘણા લોકોએ તેમની પાસેથી 'તારતમ્ય મંત્ર' ગ્રહણ કર્યો. તેઓ સુંદરબાઈ (દેવચંદ્રજી)ના સાથ (સમૂહ)માં જગવાથી 'સુંદરસાધ'

તરીકે ઓળખાયા. સૈકાઓ થયા છતાં બધા નિજનંદીઓ આજે પણ ‘સુંદર સાથ’ તરીકે ઓળખાય છે. ૩૪ વર્ષ સુધી સતત ઉપદેશ કરીને આચાર્ય દેવચંદ્રજી ૭૪ વર્ષની ઉંમરે ઈ. સ. ૧૯૫૫માં પોતાની જીવન-લીલા સફેલી લઈને પરમધામ પધાર્યા. તેમણે જન્મ-નગરમાં સ્થાયેલી સપ્રદાયની પીઠ ‘ખિજડા મંદિર’ને નામે પ્રસિદ્ધ છે.

સંપ્રદાયના સિદ્ધાંતો અને પદ્ધતિ

આ સંપ્રદાય ક્ષર, અક્ષર અને અક્ષરાતીતની વિચારસરણી પર ઊભો થયેલો છે. ચૌદ લોક બ્રહ્માંડમાં ચોરાશી લાખ ચૌનિઓમાં ઉત્પન્ન થયેલા જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ અને ઉદ્દભિજ એ ચાર પ્રકારના જીવો તથા બધા સ્થાવર પદાર્થો નાશવંત હોવાથી ‘ક્ષર’ છે. ‘અક્ષર’ એ કૃતસ્થ અવિનાશી પુરુષ છે. પોતાની અચિંત્ય શક્તિથી અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનાર અને ઔશ્વર્યાદિ ગુણયુક્ત અક્ષર પુરુષ નિત્ય વૈકુંઠમાં નિવાસ કરે છે. આ ક્ષર અને અક્ષરની પર દિવ્ય પુરુષ (સુંડકોપનિષદ, ૧-૩-૩) કે ઉત્તમ પુરુષ (ભગવદ્ગીતા, ૧૫-૧૬-૧૭-૧૮) છે. એ ઉત્તમ પુરુષ તે જ પર-બ્રહ્મ કે પૂર્ણ બ્રહ્મ છે. આ પર-બ્રહ્મ સગુણ અને નિર્ગુણથી પર, નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ, ચિદ્રાજ, અનંત, અખંડ અને સ્વલીલાદૈત છે. તે જ નિજનંદ સંપ્રદાયના ઉપાસ્ય અક્ષરાતીત પરમાત્મા છે. આ અક્ષરાતીત પરમાત્મા દિવ્ય બ્રહ્મપુર (નિત્ય વૃંદાવન કે પરમધામ)માં નિવાસ કરે છે. ત્યાં તેઓ પોતાની અચિંત્ય શક્તિઓ (બ્રહ્મપ્રિયાઓ) સાથે નિત્ય રાસ વગેરે અનંત લીલાઓ કરીને તેમને પરમ આનંદ આપે છે. અખંડ વ્રજમાં અખંડ રાસલીલા કરનારા રાસબિહારી શ્રીકૃષ્ણ પણ તેઓ જ છે.

અક્ષરે ઉત્પન્ન કરેલા અસત, જંડ અને દુઃખાત્મક જગતને જોવાની ઈચ્છાથી બ્રહ્મપ્રિયાઓ સુરતા રૂપે આ બ્રહ્માંડમાં આવી છે. જગતની મોહમાયામાં પડીને, કર્મને આધીન થઈને તેઓ સંસારમાં આમતેમ ભટકે છે. આ સંસાર અક્ષરે રચેલો માયાવી મેળો છે એમ સમજીને બ્રહ્મપ્રિયાઓએ પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ, મૂળ ધર, મૂળ મેળો અને ધામધણીનું સ્મરણ કરી

જાગૃત થવું જોઈએ, એને માટે તારતમજ્ઞાન અને પ્રેમલક્ષણા-ભક્તિ મુખ્ય સાધન છે. તારતમથી મૂળ સ્વરૂપ અને પરમધામનું સ્મરણ થાય છે અને પ્રેમલક્ષણા-ભક્તિ દ્વારા અનન્ય (પતિવ્રતા) લાવે અક્ષરાતીત પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાથી સંસાર છૂટતો જાય છે. અને અતિ સુરતા પરમ ધામમાં જઈ પહોંચે છે.

નિજનંદ સપ્રદાયમાં પરમાત્માનું સ્વરૂપ સગુણ અને નિર્ગુણથી પર માનવામાં આવ્યું હોવાથી પરમાત્માની મૂર્તિ જનાવવાનો અને મૂર્તિપૂજન કરવાનો નિષેધ કરવામાં આવ્યો છે. આથી સંપ્રદાયનાં મંદિરોમાં મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠાને સ્થાને (શીખ ધર્મની માફક) સાંપ્રદાયિક ગ્રંથ ‘કુલજમ સ્વરૂપ-સાહેબ’ની પ્રતિષ્ઠા કરીને તેનું પઠન-પૂજન કરવામાં આવે છે.

સંત પ્રાણુનાથ

આચાર્ય દેવચંદ્રજીના મહાન શિષ્ય સંત પ્રાણુનાથે નિજનંદ સંપ્રદાયનો સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં વ્યાપક પ્રસાર કર્યો. સંત પ્રાણુનાથનો જન્મ જમ-નગરમાં એક સુખી લોહાણા પરિવારમાં માતા ધનબાઈ અને પિતા કેશવરાય (જમનનગરના દીવાન)ને ત્યાં ઈ.સ. ૧૬૧૮ માં થયો હતો. તેમનું બાળપણનું નામ મહેરજી હતું. તેઓ નાનપણથી નિજનંદ સ્વામી (દેવચંદ્રજી)ના પ્રભાવમાં આવ્યા અને તેમની પાસેથી તારતમ મંત્રની દીક્ષા લીધી. નિજનંદ સ્વામીએ તેમને પોતાના મૂળ સ્વરૂપની યાદ આપી. “તમે ઈન્દ્રાવતીની સુરતા છો, તમારા સ્વરૂપને પિછાણો”- એવો ગુરુનો આદેશ થતાં તેમણે તારતમ અને શાસ્ત્રોના શ્રવણ-મનનમાં બાર વર્ષ ગાળ્યાં. ત્યાં કાલ દરમ્યાન તેમનાં લગ્ન થયાં છતાં તેમની ધર્મનિષ્ઠામાં કોઈ રુકાવટ આવી નહિ. તેઓ પચ્ચીસ વર્ષની ઉંમરે ત્રણ વર્ષ સુધી ઉગ્ર દેહદમન કરીને, બધી વૃત્તિઓને અંતરાભિમુખ કરીને પોતાના મૂળ સ્વરૂપનાં યથાર્થ દર્શન પામ્યા. તેમની બધી વૃત્તિઓ શાંત થઈ.

ત્યાર પછી ગુરુના આદેશથી તેઓ પાંચ વર્ષ અરબસ્તાનમાં રહી આવ્યા. ત્યાર બાદ બે વર્ષ

(ઈ. સ. ૧૬૫૩-૫૫) સુધી ધ્રોળના ઠાકોર કલાજના મંત્રીપદે રહીને ધ્રોળ રાજ્યના અમદાવાદના મોગલ સૂબા સાથેના સંબંધો સુધાર્યા. દરમ્યાનમાં ઈ. સ. ૧૬૫૫ માં આચાર્ય દેવચંદ્રજીએ તેમને પોતાની પાસે બોલાવી લઈને ધર્મપ્રચારનો ભાર તેમને શિરે નાખ્યો અને તેઓ પરમ ધામવાસી થયા. પ્રાણનાથજીએ ગુરુની ગાંદી પર દેવચંદ્રજીના પુત્ર વિહારીજીને બેસાડીને પોતે જામનગરના દીવાનનું પદ ગ્રહણ કરી લીધું. દીવાન-ગીરીની સાથેસાથ તેઓ દરરોજ સવાર-સાંજ મંદિરમાં આવીને ચર્ચા અને ઉપદેશ દ્વારા ધર્મનું કાર્ય પણ કરતા રહ્યા.

પ્રાણનાથજીએ પોતાના ગુરુની પાછળ બધા 'સુંદર સાથ'ને એકત્ર કરીને મેળો કરવા માટે જરૂરી સીધું-સામાન એકત્ર કરવા માંડ્યું. કમનસીબે આ બધી વસ્તુઓ તેમણે રાજ્યના લડારમાથી ઉઠાવી છે એવો તેમના પર આરોપ થયો. જામ રણમલજીના વજીરે ઈ.સ. ૧૬૫૮ માં પ્રાણનાથજી અને તેમના બે ભાઈઓને પોતાની હવેલીની નજીકના એક મકાનમાં નજરકેદ કર્યા અને તેમની બધી માલ-મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી. આ અરસામાં દિલ્હીમાં ઔરંગઝેબે બાદશાહ શાહજહાંને કેદ કરીને ગાદી મેળવી હોવાથી મોગલ સૂબા સાથેના પોતાના સંબંધો સુધારવા માટે જામ રણમલજી અને વજીરને તાત્કાલિક અમદાવાદ જવું પડ્યું. તેથી પ્રાણનાથજીના મુકદ્દમાનો કોઈ નિકાલ આવી શક્યો નહિ અને તેમને એક વર્ષ સુધી કારાવાસમાં રહેવું પડ્યું.

પોતાના નિઃસ્વાર્થ સેવા-કાર્યમાં વિદ્વન આવવાથી પ્રાણનાથજીને જ્ઞાન થઈ. અહીં તેઓ 'ધામધણીના વિરહની વ્યથા અનુભવવા લાગ્યા. આ વિરહાવસ્થામાં તેમણે પરમધામનું દિવ્ય સ્વરૂપ અને ત્યાંની અખંડ રાસલીલાનું વર્ણન કાવ્યમાં ઉતારવા માંડ્યું. અહીં તેમણે 'રાસ', 'પ્રકાશ' અને 'પદ્મસ્તુતી' નામના ત્રણ ગ્રંથોની રચના કરી. આ તારતમ વાણી પ્રગટ થવાને લઈને નિઝામદ સંપ્રદાયમાં આ કારાવાસને 'અબોધ-પુરા' કહેવામાં આવે છે.

એક વર્ષ પછી પાછા ફરેલા જામ સાહેબે પ્રાણનાથજી પરના આરોપની તપાસ કરી, તેમાં તેઓ

નિર્દોષ હોવાનું જણાતાં તેમની ક્ષમા માગીને તેમને શિરપાવ પહેરાવ્યો અને આગ્રહપૂર્વક રાજ્યની સેવામાં પુનઃ રોક્યા. પાંચ વર્ષ સુધી નવાનગરની તોફરી કર્યા પછી ઈ. સ. ૧૬૬૫માં નિવૃત્ત થઈને સંત પ્રાણનાથે 'બગણી' (ધર્મ પ્રચાર) માટે દેશ-વિદેશમાં પર્યટન કરવાનો નિર્ણય કર્યો.

સૌરાષ્ટ્રમાં દીવ બંદરથી શરૂ કરીને નવી બંદર, પોરબંદર, કચ્છમાં માંડવી, કપઈ અને ભુજ તેમજ સિંધમાં લાડી અને નગરકદામાં પર્યટન કરીને તેમણે ત્રણ વર્ષ સુધી તારતમજ્ઞાનનો પ્રચાર કરીને અનેક મુમુક્ષુઓ સંતો અને મહંતોને પણ શિષ્ય બનાવ્યા. નગરકદાના કબીરપથી મહંત ચિંતામણિ, ત્યાંનાં કલ્લુ મિશ્ર અને લક્ષ્મણ શેઠ (લાલદાસજી) જેવા જ્ઞાની ભકતો પણ 'સુંદરસાથ'માં ભળ્યા. નગરકદાથી પ્રાણનાથજી ઈ.સ. ૧૬૬૮માં અરબસ્તાન ગયા.

અરબસ્તાનમાં વેપાર અર્થે વસેલા હિંદુઓ હિંદુ ધર્મના આચાર-વિચારથી બ્રાંટ થયા હતા. આ ઇસ્લામના ગઢ સમા દેશમાં હિંદુઓને સદુપદેશ આપવા કોઈ હિંદુ સંત અહીં લાગ્યે જ આવતા. સંત પ્રાણનાથે અહીં મસ્જીદ અને અબ્બાસ (અવાસી) બંદરોમાં બે વર્ષ સુધી રોકાઈને સંસ્કાર-બ્રહ્મ થયેલા લોકોને શુદ્ધ હિંદુ આચારોનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું અને માંસ-મદિરાનું સેવન તથા પરસ્ત્રીગમન જેવાં દુષણો છોડવાની પ્રતિજ્ઞા લેવડાવી. તેઓ ઈ. સ. ૧૬૭૦માં ભારતમાં પાછા આવ્યા. સંત પ્રાણનાથનું અરબસ્તાનનું કાર્ય ભારતના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં અનોખી ભાત પાડે છે.

ભારતમાં આવ્યા પછી તેઓ દદા, લક્ષ્મણપુર, નળિયા, માંડવી, ઘોરાજી અને ઘોઘા બંદર થઈને જળમાર્ગે થઈ સુરત પહોંચ્યા. સુરતમાં તેમણે પોતાના સંપ્રદાયની પીઠ સ્થાપી. આ સ્થળને સંપ્રદાયમાં 'મંગલપુર' અને સેવંદવાડામાં આવેલી ધર્મપીઠને 'સોટા મંદિર' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સુરતમાં મોગલ અમલદારોના પ્રભાવથી અને અંગ્રજોની વેપારી ટોળીને લઈને માંસ-મદિરાનું સેવન તથા ભોગ-વિલાસ વધી ગયા હતા. સંત પ્રાણનાથે લોકોને એ મિથ્યા અને

માથાની માર્ગ છોડીને ધર્મના સાચા રસ્તે આવવાનો ઉપદેશ આપ્યો. આ અરસામાં ઔરંગઝેબની હિંદુ-વિરોધી ધર્મનીતિએ વેગ પકડ્યો હતો. અનેક સ્થળોએ હિંદુ મંદિરો તોડી પાડ્યાં હતાં. આથી દેશમાં ઠેર ઠેર વિરોધ-વટોળ ઊઠ્યા હતા. સંત પ્રાણનાથે ઔરંગઝેબની આ ધર્મઝનૂની અને અત્યાચારી નીતિ સામે કાંતિનો ઝંડો રોપવા માટે પોતાના પાંચસો શિષ્યો સાથે દિલ્હી તરફ ‘ધર્મદૂત’ કરવાનો નિર્ણય કરીને ઈ. સ. ૧૬૭૫માં પ્રસ્થાન કર્યું.

સંત પ્રાણનાથ ભરૂચ અને સિદ્ધપુર થઈને મેડતા પહોંચ્યા, અહીં તેમને પુરાણ અને કુરાનના સિદ્ધાંતો વચ્ચે મૂળભૂત એકતા હોવાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ મળ્યો. તેમને ઈસ્લામના પવિત્ર કલમા (મંત્ર) ‘લા ઇલાહી ઇલ્લાહ મોહમ્મદુર્રસૂલુલ્લાહ’નો અર્થ તારતમ્યપરક જણાયો. એમણે ‘લા’ એટલે ‘ક્ષર’, ‘ઇલાહ’ એટલે ‘હક્ક’-અવિનાશી ‘અક્ષર’ અને ‘ઇલ્લાહ’ એટલે ‘અક્ષરાતીત’ એવો અર્થ તારવ્યો. હવે ઔરંગઝેબને ઈસ્લામનું સાચું રહસ્ય સમજાવી હિંદુઓ પર થતા અત્યાચાર બંધ કરાવી શકાશે એવી આશા સાથે તેઓ ઈ. સ. ૧૬૭૭માં દિલ્હી પહોંચ્યા. અહીં થોડા માસ રહીને તેમણે સમ્રાટનું ધાર્મિક વલણ, સમ્રાટના સલાહકારો અને અમલદારોનું જોર, હિંદુઓને થતા અન્યાય વગેરે બાબતોનો અભ્યાસ કર્યો. આ અરસામાં હરદ્વારમાં કુંભ મેળો ભરાતાં, ત્યાં એકઠા થતા હિંદુ ધર્મના નેતાઓ અને સંતો-મહંતોને જાત્રા કરવાનું નક્કી કરીને તેઓ ઈ. સ. ૧૬૭૮માં હરદ્વાર પહોંચ્યા.

હરદ્વારમાં એકઠા થયેલા બધા મતમાર્ગોના આચાર્યો, સંન્યાસીઓ અને દાર્શનિકોને શાસ્ત્રાર્થમાં પરાજિત કરીને સંત પ્રાણનાથે પોતાના સિદ્ધાંતોનું મંડન કરી બતાવ્યું. આથી એ બધાએ સંત પ્રાણનાથની મહાનતા સ્વીકારીને તેમને ‘શ્રી વિજ્યાલિનંદ બુદ્ધ નિષ્કલંક’નું બિરુદ આપ્યું. ત્યારથી વિજ્યાલિનંદ બુદ્ધજીના સંવત્તને પ્રારંભ થયો. આજે પણ આ સંવત નિજનંદ સંપ્રદાયમાં પ્રચલિત છે. હરદ્વારમાં ચાર માસ સુધી રોકાઈને પ્રાણનાથજીએ પોતાના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવા ઉપરાંત હિંદુધર્મ પરના

ખતરાથી લોકોને માહિતગાર કર્યા.

ત્યાંથી પુનઃ દિલ્હીમાં આવીને તેમણે પોતાનો ધર્મ-સંદેશ બાદશાહ સુધી પહોંચાડવાના પ્રયત્નો આદર્યા. ઔરંગઝેબના અંગત મદદનીશ શેખ સુલેમાન, શાહી શિક્ષક શેખ નિઝામ, મુખ્ય કાઝ શેખ ઈસ્લામ અને ઔરંગઝેબના નિકટવર્તી અમીરોને પત્રો લખ્યા, પરંતુ તેમના તરફથી કોઈ પ્રત્યુત્તર મળ્યો નહિ. છેવટે પ્રાણનાથજીએ પોતાના માથું આપે એવા બાર શિષ્યો (લાખમણ, ભીમાલાઈ, સોમજી, ચિંતામણિ વગેરે દશ હિંદુ અને શેખ બદલ તથા મુસ્લિમ કાઈમ એ બે મુસ્લિમ શિષ્યો)-ને બાદશાહની નમાઝ વખતે-સત્યાગ્રહ કરવા મોકલ્યા. તેમણે મસ્જિદને દરવાજો ઊભા રહીને પ્રાણનાથજીની પુરાણ અને કુરાનના તાર્કિક સિદ્ધાંતોની એકતા દર્શાવતી વાણી સમૂહમાં જોડ્યા સ્વરે ગાવા માંડી. બાદશાહે તેમનું પ્રયોજન પૂછ્યું ત્યારે શિષ્યોએ બાદશાહેને તે સમજાવવા માટે એકાંત મુલાકાતની માગણી કરી. પરંતુ કેટલાંક રાજકીય કારણસર ઔરંગઝેબ સાથે પંખીથી એ મુલાકાત થઈ શકી નહિ. પરિણામે પ્રાણનાથજીના પ્રયત્નોને સફળતા મળી શકી નહિ.

એવામાં ઈ. સ. ૧૬૭૮માં ઔરંગઝેબે હિંદુઓ પર જાળિયા વેરા દાખલ કર્યો. ખીજી બાજુ ઉપરા-ઉપરી પડતા દુકાળને લઈને લોકોની સ્થિતિ દિવસે-દિવસે કથળતી જતી હતી. જાળિયા ભરી નહિ શકનારા ગરીબ હિંદુઓને મુસ્લિમ બનવાની ફરજ પડતી ગઈ. આવી સ્થિતિમાં સમજાવટથી કામ સરે એમ નહિ લાગતાં સંત પ્રાણનાથે હિંદુ રાજ્યો અને સરદારોને જાત્રા કરવાનું નક્કી કર્યું.

ઈ. સ. ૧૬૮૦માં તેમણે દિલ્હીથી પ્રસ્થાન કરીને અનૂપ શહેર, આમેર, સાંગાનેર, ઉદયપુર, છુદી, મંદસોર, ઉજ્જન, ઔરંગાબાદ, ધુરહાનપુર, રામનગર વગેરે અનેક સ્થળોએ ચાર વર્ષ સુધી પર્યટન કરીને ધર્મ-પ્રચારની સાથે હિંદુઓમાં જાગૃતિ આણી. ઔરંગાબાદના ભાવસિંહ હાડાએ ઔરંગઝેબ સામે થવાની હામ ભીડી, પરંતુ તેનું અકાળ અવસાન થયું. રામનગરના રોકાણ દરમ્યાન ધણા મુસ્લિમોએ પણ સંત પ્રાણનાથને પોતાના ગુરુ કર્યા. તેઓ ઈ. સ. ૧૬૮૪માં છુદેલ

ખડના પન્ના શહેરમાં પહોંચ્યા. અહીંના મહારાજ છત્રસાલ છુદેલાએ ઔરંગઝેબ સામે માથું ઊંચક્યું હતું. સંત પ્રાણનાથની પ્રેરણા અને પ્રોત્સાહનથી તેમને વિશેષ બળ મળ્યું. સંત પ્રાણનાથે છત્રસાલને હિંદુ ધર્મ અને હિંદુ પ્રજાની યાતનાઓની વાસ્તવિકતાની પરિચય આપ્યો. છત્રસાલ તેમના શિષ્ય થયા અને હિંદુ ધર્મ માટે ધર્મયુદ્ધ ખેલી લેવાનો દૃઢ નિર્ધાર કર્યો. ગુરુએ તેમને તત્કાલ બાંધીને વિજયના આશીર્વાદ આપ્યા. ગુરુની કૃપાથી મહારાજ છત્રસાલને પન્નાની આસપાસની હીરાની ખાણોનો પતો મળ્યો, તેથી રાજ્યની સમૃદ્ધિ વધી. છત્રસાલની વિનંતીથી સંત પ્રાણનાથે પન્નામાં કાયમી મુકામ કર્યો. આ સમયે ઔરંગઝેબ દક્ષિણમાં મરાઠાઓ સાથેના સંઘર્ષમાં રોકાયેલો હતો. તેના લાભ લઈને છત્રસાલે છુદેલા-ખડનો ધણો વિસ્તાર સ્વતંત્ર કરી લીધો. મધ્ય ભારત અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક હિંદુ રાજાઓએ છત્રસાલના વધતા જતા પ્રભાવને પિછાણીને તેમને પોતાના નેતા તરીકે સ્વીકાર્યા અને તેમના કાર્યમાં સાથ આપ્યો.

સંત પ્રાણનાથે પન્નામાં ધર્મપીઠ સ્થાપીને દેશ સુધી ધર્મ-પ્રચાર કર્યો. આથી પન્ના નિઝનંદ સંપ્રદાયનું ‘પદ્માવતી પુરી ધામ’ બન્યું. સંત પ્રાણનાથે અહીં ઈ. સ. ૧૬૯૪માં પોતાના હજારો શિષ્યોની હાજરીમાં જીવિત સમાધિ લીધી. તેમની સમાધિ પર બંધાયેલું મંદિર ‘પ્રાણનાથ મંદિર’ને નામે પ્રસિદ્ધ છે; આ સ્મારક આજે પણ પન્ના શહેરની ‘શોભાસ્પે જીભું’ છે. મંદિરની આસપાસનો વિસ્તાર ‘ધામ-મહોલ્લા’ તરીકે ઓળખાય છે. અહીં પ્રાણનાથજીના શિષ્યો પરિવાર-સહિત વસેલા હતા. તેમના વશને ‘ધામી’ કહેવાય છે. નિઝનંદ સંપ્રદાયમાં ધામીઓ પુરોહિત વર્ગ જેવું પૂજનીય સ્થાન ધરાવે છે.

ધર્મ-પ્રચારના કાર્ય દરમિયાન સંત પ્રાણનાથે ‘મહાસતિ’ અને ‘ઈન્દ્રાવતી’ના ઉપનામથી સાહિત્ય-સર્જન ચાલુ રાખ્યું હતું. તેમણે લખેલા ચૌદ ગ્રંથોમાં કુલ ૧૮૭૫૮ ચોપાઈ છે. આ વાણી ‘કુલજન્મ સ્વરૂપ સાહેબ’માં સંગૃહીત છે. આ મહાગ્રંથ સંત પ્રાણનાથના જીવન અને દર્શનના નિરૂપણ છે. તે

દરેક ‘સુદર સાથ’ માટે પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ, મૂળ ધર અને મૂળ મેળો બચુવા માટેની પવિત્ર માર્ગદર્શિકા હોવાથી આ મહાગ્રંથનું નિઝનંદ સંપ્રદાયમાં પઠન-પૂજન અને પારાયણ કરવામાં આવે છે.

સંત પ્રાણનાથ મધ્યયુગીન ભારતના મહાન મુધારાવાદી સંત હતા. તેઓ કપીર’ અને નાનકની જેમ હિંદુ-મુસ્લિમ એકતાના હિમાયતી હતા. ધર્મને નામે લડતા અને પોત-પોતાને બીજા કરતાં ઉત્તમ અને પાક સમજતા હિંદુઓ અતં મુસ્લિમોની તેમણે કડક શબ્દોમાં ટીકા કરી હતી. તેઓ કહેતા કે વાસ્તવમાં બંને ધર્મોના પાયાના સિદ્ધાંતો એક જ છે, જે કંઈ ભેદ છે તે બધાની જુદી જુદી ભાષાઓ, જુદા જુદા આચારોને લઈને છે-

જો કુછ કહ્યા કતેવને, મોઢેં કહ્યા વેદ ।
દોરુ વન્દે એક સાહવ કે, પરલલ્લત વિના પાયે મેદ ॥
બોલી સર્વોં કી જુદી પરી, નામ જુદે ધરે સવન ।
ચલ્લન જુદા કર દિયા, તાંથ સમજ્ઞ ન પરી કિન ॥

મધ્યકાલીન સંતોની માફક સંત પ્રાણનાથે નાત-જાતના વાડાઓનો વિરોધ કર્યો. તેમને મતે ધર્મ પર કોઈ અમુક વ્યક્તિ કે જ્ઞાતિનો ઈર્ષ્યો હોઈ શકે નહિ. ઉચ્ચ કુળમાં જન્મ લેવાથી માણસ બિચો થઈ જતો નથી, તેમ હવેલા કુળમાં જન્મ લેવાથી નીચો પણ થઈ જતો નથી. એક ચંડાળ બે પવિત્ર હૃદયના ભગવદ્ ભક્ત હોય, તો સ્નાન જેવા બાહ્યકર્મો કરનાર અને હૃદયથી મલીન એવા બ્રાહ્મણ કરતાં તે ધણો ઉત્તમ છે. બ્રાહ્મણનો વેશ ધારણ કરવાથી બ્રાહ્મણ થવાનું નથી. બ્રાહ્મણ જેવું શુદ્ધ, પવિત્ર, જે આડંબર-રહિત અને ભગવદ્ ભક્ત જીવન જીવનાર માણસ, પછી તે ચંડાળ હોય તો પણ પાવનકારી છે-

એક મેપ જો વિપ્રકા, દૂજા મેપ ચળ્ડાલ ।
જાકે જુએ જુત લાગે, તાકે સંગ કોન હવાલ ॥
ચળ્ડાલ હિરદે નિરમલ, સ્નેહે સંગ મગવાન ।
દેલ્લવાવે નહીં કાહુ કો, ગોપ રાગે નામ ॥
વિપ્ર મેપ વાઢેર દાંપ્ત, પદ્-કર્મ પાલે વેદ ।
સ્યમ જ્ઞાન મુમે નહીં, જાને નહીં દ્રક્ષ મેદ ॥

ઉદર કુટુમ્બ કારને. ઉત્તમાઈં દેલાવે અંગ ।
 વ્યાકરન વાદ-વિવાદ કે, અર્થ કરે કે રંગ ॥
 અવ કહેા કાકે છુદ, અંગ લાગે છેત ।
 અઘમ તમ વિપ્ર અંગ, ચળ્ડાલ અંગ ઉદ્યોત ॥

પોતાની વાણી અનુસાર સંત પ્રાણુનાથે ધર્મ-
 જિજ્ઞાસા અનુસાર બધી જ્ઞામના હિંદુઓ અને મુસલ-
 માનોને પણ પોતાના સુંદર સાથમાં અપનાવી લીધા હતા.

ઘણા મધ્યકાલીન સંતોએ ધર્મ-સાધનામાં
 સ્ત્રીને બાધક ગણીને કૌટુંબિક જીવનથી દૂર રહેવાનો
 પ્રયત્ન કર્યો હતો. સંત પ્રાણુનાથે કપીર અને નાનકની
 માફક કુટુંબની વચ્ચે રહીને ધર્મ-સાધના કરી. તેમણે
 કુટુંબ વચ્ચે રહીને પણ પ્રેમલક્ષણા-ભક્તિ દ્વારા
 પર-બ્રહ્મને પામી શકાય છે એ બાબત પોતાના જીવન-
 દ્વારા સિદ્ધ કરી બતાવી. તેમણે ધર્મ-સાધના અને
 ધર્મ-પ્રચારના કાર્યમાં પોતાનાં પત્ની (બાઇજીરાજ)ને
 બધો વખત સાથે રાખ્યાં હતાં. આથી તેમના શિષ્યો
 પણ કૌટુંબિક જીવનને હેય ગણતાં નથી. આમ છતાં
 નિજનંદ સંપ્રદાયમાં સાધુઓને પણ સ્થાન છે. સાધુઓ
 બ્રહ્મચારી રહી એક સ્થળે (મંદિરમાં) કે બ્રમણુ કરતા
 રહીને સેવા-કાર્તન અને ધર્મ-પ્રસાર કરી શકે છે.

સંત પ્રાણુનાથે ઔરંગઝેબ સામે ઉપાડેલું
 આંદોલન ભારતના ઇતિહાસમાં વિશિષ્ટ મહત્ત્વ ધરાવે
 છે. શિવાજીને ઔરંગઝેબ સામે થવામાં પ્રેરણા આપ-
 નારા સ્વામી રામદાસ શિવાજીના મહાન આધ્યાત્મિક
 ગુરુ હતા. સંત પ્રાણુનાથે ચળવળ ચારંબી ત્યારે આ
 બંને મહા પુરુષોનો સ્વર્ગવાસ થયો હતો. બીજા બાજુ
 ઔરંગઝેબની ધર્મ કટરતા વધતી જતી હતી. સંત
 પ્રાણુનાથે ઔરંગઝેબને ઈસ્લામનું વાસ્તવિક રહસ્ય
 અને ઈસ્લામ તથા હિંદુ ધર્મ વચ્ચે રહેલી તાત્ત્વિક
 એકતા સમજાવવા માટે બાવીસ મહિના સુધી દિલ્હીમાં
 રહીને સત્યાગ્રહ કર્યો. એમાં સફળતા ન મળતાં તેમણે
 ઔરંગઝેબની ધર્માધ નીતિ સામે ઉત્તર અને મધ્ય
 ભારતના ઘણા હિંદુ રાજવીઓને જનસાલ બુદ્ધેલાની
 નેતાગીરી નીચે સંગઠિત કર્યા. તેઓ સ્વામી રામદાસની
 માફક કેવળ આધ્યાત્મિક પૂરુષ ન બનતાં, જનસાલના
 રાજકીય અને આર્થિક સહાયક પણ બન્યા. ઔરંગ-
 ઝેબ વિરૂદ્ધ જનસાલે ઉપાડેલી ઝૂંબેશને સંત પ્રાણુનાથે

લોક-આંદોલનનું સ્વરૂપ આપ્યું. પરિણામે બુદ્ધેલાખંડમાં
 એક અપૂર્વ લોકજાગૃતિનો સંચાર થયો. ઔરંગઝેબના
 અવસાન (ઈ. સ. ૧૭૦૭) પછી થોડા સમયમાં મોગલ
 સામ્રાજ્ય તૂટી પડતાં આ આંદોલનનું વિશેષ પ્રયોજન
 રહ્યું નહિ. તેથી ભારતના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની આ
 અનોખી ચળવળ ઇતિહાસની નોંધમાંથી પણ
 વિસરાઈ ગઈ !

નિજનંદ સંપ્રદાયનું વર્તમાન સ્વરૂપ

સંત પ્રાણુનાથ, તેમના લાલદાસ અને મુકુંદદાસ
 જેવા પ્રભાવશાળી શિષ્યો, જમનગરમાં દેવચંદ્રજીની
 ગાદી પર આવેલા આચાર્યો, સુરતમાં પ્રાણુનાથજીની
 ગાદી પર આવેલા આચાર્યો તેમજ સાધુ-સંતો અને
 ધામીઓના પ્રયાસોથી નિજનંદ સંપ્રદાય સૌરાષ્ટ્ર,
 ગુજરાત, મધ્ય પ્રદેશ, રાજસ્થાન, પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ,
 બિહાર, બંગાળ, આસામ અને નેપાળમાં પ્રસાર
 પામ્યો. આજે આ પ્રદેશોમાં આવેલાં ૧૯૦ જેટલાં
 મંદિરો (જેમાંના ૮૫ જેટલાં સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતમાં
 આવેલાં છે તે) આ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત છે. આમ છતાં
 આ સુધારાવાદી સંપ્રદાયને રૂઢિવાદી લોકોએ વિશેષ
 અપનાવ્યો નહિ. હિંદુ-મુસ્લિમ એકતાની હિમાયત
 કરતા આ સંપ્રદાયના ગ્રંથોમાં ઈસ્લામની પરિભાષા-
 ઓનો છૂટથી ઉપયોગ થયેલો હોવાથી રૂઢિવાદી હિંદુઓ
 તેના તરફ બ્રાંતિમૂલક દષ્ટિએ જોવા લાગ્યા. તેઓ
 સંત પ્રાણુનાથના ઉપદેશ સમજી શક્યા નહિ. બીજા
 બાજુ કાચના વેપારીઓ અમારા હીરાનું મૂલ્ય શું
 આંકવાના છે ? એમ સમજીને હીરાના અવેરીની માફક
 નિજનંદીઓ (પ્રણામીઓ) પોતાના તારતમ્ય જ્ઞાનને
 છુપાવતા રહ્યા. પરિણામે નિજનંદ સંપ્રદાય એક ગૂઢ
 સંપ્રદાય જેવો બની ગયો, અને તેને વિશે હિંદુ
 સમાજમાં અનેક પ્રકારની બ્રાંતિઓ ફેલાઈ. આજે આ
 સંપ્રદાયનું સાહિત્ય જમનગરની ધર્મપીઠ તરફથી
 પ્રગટ થતો લાગ્યું હોવાથી તેના વિશે સાચી દષ્ટિ
 કેળવાતી જાય છે. આ સંપ્રદાયના ગ્રંથોનો સાહિત્યિક
 અને તાત્ત્વિક દષ્ટિએ અભ્યાસ થતાં સૌરાષ્ટ્રના એક
 અગત્યના સંપ્રદાય વિશે વિશદ અને પ્રમાણભૂત જાણ-
 કારી ઉપલબ્ધ થશે.

માનવ જીવનમાં પ્રાર્થના અને પૂજાવિધિનો પ્રવેશ કયારે અને કેવા સંજોગોમાં થયો હશે તે વિશે આજે તો માત્ર કલ્પના જ કરવાની રહે છે। સંસ્કૃતિનાં સૌપાન ચડતાં માનવને પ્રકૃતિજળો સામે ઝૂઝવું પડ્યું જ છે. જ્યાં માનવશક્તિ કુદરતી બળો સામે હારી ત્યાં પ્રાર્થના-પૂજાનો આશ્રય લઈ કુદરતી શક્તિમાં શ્રદ્ધા કેળવી આંતરબળ મેળવ્યું છે. વિજ્ઞાનના આટ-આટલા વિકાસ પછી પણ એ શક્તિનું શરણું એ માનવ માટે આખરી બળ રહ્યું છે.

આ રીતે જોઈએ તો દરેક સંસ્કૃતિ અને ધર્મોએ પૂજા અથવા પ્રાર્થનાવિધિ સ્વીકારી છે. આર્થ સંસ્કૃતિની ઝાંખી વેદોમાં મળે છે. વેદકાલિન આર્થ સંસ્કૃતિએ ભારતીય સંસ્કૃતિને રચનાત્મક અને જીવન-દાયક તત્ત્વ પ્રદાન કર્યું છે. વૈદિક આર્યોની સામાજિક-ધાર્મિક વ્યવસ્થામાં મહત્ત્વપૂર્ણ સ્થાન યજ્ઞ અને પૂજાવિધિનું જોવા મળે છે, જે દ્વારા મનુષ્યોના પૂર્વજો અને દેવતાઓને ધૃત કરવા વિશેષ પર્વો પર પૂજાઅર્ચનું આયોજન પણ સામૂહિક રીતે પ્રયોજ્યું છે. આવી એ પૂજાવિધિ પાછળ બલિની લાવના પણ જોવા મળે છે.

આ દૃષ્ટિએ યજ્ઞ અને બલિની લાવના સૃષ્ટિના અવિરત સ્રોત માટે શ્રદ્ધા અને ત્યાગની લાવનાથી કરવી આવશ્યક મનાઈ છે. વૈદિક પરંપરા અનુસાર ઋષિઓમાં સર્વોત્તમ વરુણના પુત્ર આંગિરસોએ સૃષ્ટિ-કલ્યાણ અર્થે આ વિધિનું પાલન કર્યું એમ વેદોમાં સ્પષ્ટ વર્ણનો જોવા મળે છે.

વરુણ સર્વશક્તિમાન દેવતા મનાતા, કારણ કે તે સૃષ્ટિને અમૃત (જળ)નું પાન કરાવનાર દેવતા છે. એની શક્તિ અગ્રાધ છે. એ શક્તિ માનવ માત્રનું રક્ષણ કરે, સુખક્ષેમ અને જીવનદાયક તરવો અર્પે એ માટે વરુણ આદિ દેવતાઓની પૂજાવિધિ તથા પ્રાર્થના ઋગ્વેદમાં અનેક સ્થળોએ આપી છે.

આવા એ પ્રબળ શક્તિવાળા વરુણ દેવતા મેધાના સ્વામી મનાય છે. જળવૃષ્ટિ દ્વારા પૃથ્વી પર જળની અગ્રાધ શક્તિ તે સાગરમાં દાલવે છે. આ અગ્રાધ અને અખૂટ જળરાશિને દરિયો કહીએ છીએ. દરિયાદેવ પણ અદ્યત્થ શક્તિ તથા વિશાળતા ધરાવે છે. તેની આવી વિશાળતા અને શક્તિનો સાચો પરચો તો દરિયાખેડુઓને જ અનુભવવા મળે છે.

આ સાગરખેડુઓ જ્યારે વહાણો લઈ દૂર દેશાવર સફર ખેડતા હોય છે તેમાં દરિયાપીરના કોઈના ભોગ પણ બનવું પડતું હોય છે. તેથી સફરે જપડતાં પહેલાં દરિયાપીરની ટૂપા મેળવવા પૂજાવિધિ કર્યા પછી જ વહાણો હંકારે છે.

જૂના સમયમાં અને આજે પણ નાનાં મોટાં દરેક બંદરેથી વહાણો પ્રસ્થાન આદરે તે પહેલાં દરિયાપીરની પૂજાવિધિ સામૂહિક રીતે કરે છે. આવળુ શુદ્ધ પૂનમ-નાળિયેરી પૂનમ તરીકે જાહેર છે તે દિવસે પરદેશ સાથે દરિયામાર્ગે વેપાર ખેડતા વેપારીઓ તેમજ ખલાસીઓ સૌ સાથે મળી એક મોટા ઉત્સવ મનાવે છે અને વાજતેગાજતે દરિયાપીરને ખોળે-કિનારે પૂજાવિધિ અર્થે જાય છે. આમાં ખલાસીઓ આગાલ-વૃદ્ધ સૌ લાગ લ્યે છે. આ પૂજાવિધિમાં કોઈ પ્રતીક હોતું નથી, ફક્ત લીલો નેન્ને અને પૂનમની સામગ્રી જ હોય છે, જે પૂજાવિધિ પછી સમૂહમાં પધરાવે છે. વિદ્વાન પંડિતો દ્વારા વેદોમાંથી જળદેવતાને પ્રસન્ન કરતાં સ્તોત્રો ગવાય છે. પૂજા અને પ્રાર્થના થાય છે.

કહે છે જૂના જમાનામાં અને આજે પણ કેટલીક જગ્યાએ એક અથવા બે મજવા શાગુમારી તેમાં પૂનમની સામગ્રી લઈ, દૂર સુધી દરિયાપીરની ગોદમાં શ્રીફળાદિ સામગ્રી અર્ચાર્પણે અર્પે, અને આ રીતે પ્રસ્થાનનો પ્રારંભવિધિ કરે.

સામાન્ય રીતે નાળિયેરી પૂનમે આ પૂજાવિધિ થયા પછી જ વહાણવડીઓ પરદેશ પ્રયાણ અદરે.

ધણીવાર મુસાફરીમાં મધ્યદરિયે તોફાન જાગે અને જો ધાર્યા કરતાં તોફાન ભયંકર જણાય તો સૌ ખલાસીઓ સાથે મળી કૂધ દરિયાપીરને શાંત કરવા શ્રીફળ, ચૂંદડી અને મોડિયો પધરાવે છે. કહેવાય છે કે આ વિધિથી દરિયાપીર સંતુષ્ટ થઈ શાંત બની જાય છે. આમ દરિયા ખેડુઓ દરિયાપીરને વહાણુ તેમજ જનમાલની રક્ષા અર્થે પૂજનાદિ વિધિ કરે છે.

દરિયા માટે દરિયાદેવ, દરિયાપીર અને દરિયાલાલ પણ વપરાય છે. પણ દરિયાલાલ શબ્દ સિંધમાંથી આવ્યો હોય તેમ જણાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દરિયાપીરનો વિશેષ ઉલ્લેખ છે. પીર શબ્દ હિન્દુ-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિનું મિલન સૂચવે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં થતી પૂજા સાગર પૂજા અથવા જળદેવતાની પૂજા છે જ્યારે સિંધના દરિયાલાલની કથાવસ્તુ જૂદી જ છે. તેઓ ઈશ્વરના અવતાર તરીકે દરિયાલાલને પૂજે છે.

અત્યારે ભારતમાં આવેલા સિંધીઓ જ્યાં જ્યાં વસી ગયા છે ત્યાં ત્યાં દરિયાલાલનાં નાનાં મોટાં પૂજા સ્થાનો હોય છે. સિંધીઓનાં આ પૂજા સ્થાનમાં દરિયાલાલની છબીઓ પૂજાય છે. તેનાં બે સ્વરૂપ કદખાં છે. એક દરિયાલાલને મત્સ્ય ઉપર બેઠેલા બતાવ્યા છે. બીજા ઘોડા ઉપર સવાર અને આગળ પાછળ એક એક પાર્ષદ બતાવેલા હોય છે. સિંધી-ભાષામાં દરિયાલાલ સંબંધી પુસ્તક પણ છે-ગદ્ય પદ્ય બન્ને શૈલીમાં હોય છે, જેમાં ઈસ્લામધર્મી બાદશાહ સિંધમાં વસતા હિન્દુઓ સામે ઈસ્લામધર્મ સ્વીકારવા બેર શુદ્ધી વાપરે છે. હિન્દુઓ ધર્મના રક્ષણ માટે ત્રણ દિવસ સુધી ઉપવાસી રહી ઈશ્વરને પ્રાર્થે છે. અંતે સિંધુ નદીમાંથી દરિયાલાલ પ્રગટ થાય છે અને સિંધહૈદ્રાબાદ જિલ્લામાં નસરપુર ગામે રહેતા લોહાણા સંત રતનરાયને ત્યાં જન્મ લેવાનું કહે છે. સં. ૧૦૦૭ યૈત્રી બીજે દરિયાલાલ અવતાર ધારણ કરે છે. બીજા બાળુ બાદશાહને સ્વપ્નમાં ચમત્કાર બતાવે છે અને પોતાના અવતરણની વાત કહે છે ઉપરાંત બાદશાહને સર્વ ધર્મની સમાનતા તથા ઈશ્વર અલ્લા એક હોવાનું સમજાવે છે. આમ છતાં ધર્મોષ બાદશાહ તપાસ કરી બાળકના નાશ માટેના પ્રત્યન કરે છે પણ તેમાં

નિષ્ફળતા મળે છે. અંતે દરિયાલાલ અવતારી ઓલિયા હોવાનું સ્વીકારે છે, પોતાના અનાચાર માટે ક્ષમા વાચના કરે છે તથા સૌ અગ્રણી મુસલમાનો સાથે પૂજા પ્રાર્થનામાં ભાગ લે છે.

સકરમાં દરિયાલાલનું સંયુક્ત મંદિર બંધાવે છે તે બે ભાગમાં છે, એક ભાગમાં હિન્દુવિધિ પ્રમાણે પૂજાય અને બીજામાં કાબા કિબ્લા પ્રમાણે. કઠા વગેરે બીજાં સ્થળોએ પણ મંદિરો હોવાનું કહે છે. ખાસ કરીને દરિયાલાલની પૂજનાં પ્રતીક જળ-જ્યોતિ છે. દરિયાલાલ સિંધુ દરિયામાંથી પ્રગટ થયા તે જોતાં જળદેવતા જ કહી શકાય. છબીઓ પાછળથી કદખી હોય તેમ લાગે છે. દરિયાલાલ સંબંધી લજનો અને પ્રાર્થના ગીતો પણ છે. યૈત્રી બીજે જન્મોત્સવ ઉજવાય છે અને દરિયાલાલની છબી સાથે સરઘસ નીકળે છે. દર શુક્રવારે પ્રાર્થના લજનાદિ થાય છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં લગભગ દરેક બંદરે જ્યાં હિન્દુ-મુસ્લિમ ખલાસીઓ વસે છે ત્યાં દરિયાપીરનું સ્થાનક હોય છે. તેના પ્રતીક તરીકે નેન્ને અને કેટલીક જગ્યાએ પથ્થરનાં અણુધક પ્રતીકો કે સમાધિ જેવા મળે છે પણ કોઈ આકાર નથી હોતો. ક્યાંક સિંદૂરના ત્રિશળ હોય છે. કઠારનાં ગામોના લોકો પણ દરિયાપીરની માનતા રાખે છે અને ત્યાં પણ પ્રતીક તરીકે દરિયાની લાંઠ ઉપર સિંદૂરનાં તીલક કે ત્રિશળ જેવા મળે છે. સામાન્ય રીતે પશ્ચિમ કિનારે કર્કટ ઉપર દરિયાપીરનાં નાનાં મોટાં સ્થાનકો જેવા મળે છે છેક દારકા-બેટ સુધી.

સૌરાષ્ટ્રમાં પોરબંદરના દરિયા કિનારે ખદર-પીરનું સ્થાનક છે, આમ તો મૂળ શબ્દ ખિઝર છે. અરબીમાં ખિઝરનો અર્થ અમર થાય છે. વિશાળ અર્થમાં લઈએ તો ખિઝર એટલે અમરતા આપનાર અથવા બચાવનાર એવા અર્થમાં પણ લઈ શકાય. સંસ્કૃતમાં જળને અમૃત કહેવાય છે એ અર્થમાં લઈએ તો જળદેવતા પણ થાય. આ ખદરપીરની ખલાસીઓ માનતા રાખે છે, દેગ ચડાવે છે અને સકરમાં રક્ષણ કરનાર દેવ તરીકે પૂજે છે.

પોરબંદરના છાયા પાસે ખીજું રામનાથ પીરનું સ્થાન પણ છે જ્યાં ઓલિયા દરિયાપીરનો વાસ હતો. તેને માટે કહેવાય છે કે ત્યાં મોટાં બે માટીનાં વાસણ છે જેમાં દરિયાની ભરતી વખતે પાણી ભરાઈ જાય અને ઓટ થાય એટલે વાસણ પણ ખાલી થઈ જાય. દરિયાપીરની ચાદર પણ છે જે સમાધિ પર ઓઢાડેલી છે તેની પણ ચમત્કારની દંતકથા છે. રામનાથ એ ઓલિયા દરિયાપીરના શિષ્ય થયા કહે છે. પોરબંદરના રાણા સરતાનજી એ બંને પીરને બહુમાન આપતા.

સૌરાષ્ટ્રની જેમ કચ્છ પણ દરિયાખેડુઓની ભૂમિ છે. વહાણવટીઓની વીરતાભરી સાગરકથાઓથી આ ભૂમિ પ્રસિદ્ધ છે. આવા એ સાગરપુત્રોને અણીના સમયે દરિયાપીરની સહાયતા મળી હોવાની વાતો સાંભળવા મળે છે. કચ્છના કિનારે પણ રિયાણુ પતન (માંડવી) પાસે રાવળપીરનું સ્થાનક જાણીતું છે. આજે રાવળપીરની બતી દરિયાખેડુઓને પ્રકાશ સાથે રક્ષણ આપી રહી છે. આવાં ખીજાં નામી અનામી સ્થાનકો કંઠાર પંથકમાં મળે જ મળે. કચ્છમાં સંધાર જાતિનાં આવાં જ સ્થાનકો હોવાનું કહેવાય છે.

પહેલાના જમાનામાં વહાણવટુ કરનાર વેપારીઓ પણ સાથે જતા અને એ રીતે દરિયાપીરના કાપનો જાત અનુભવ થતો તેથી વેપારીઓ પણ દરિયાપીરની કૃપા મેળવવા અને સફર હેમખેમ બંને તે માટે પૂજા-માનતા વગેરે કરે છે. આની પાછળ વહાણ તથા જાન માલની રક્ષાની ભાવના રહેલી છે જ સાથે શ્રદ્ધા બળ મળે તે એટલું જ સાચું.

શાંત અને સમથળ દિવસો તો ઠીક સુખરૂપ પસાર થઈ જાય પણ ચોમાસું નજીક હોય, વર્ષાનું વાદળભર્યું ઘોર આકાશ અને અપાઠ માસમાં એ દરિયાનાં ગર્જનો તથા અવનવાં રૂપો લય પ્રેરનારાં બની જાય છે. સૂસવાટ કરતા પવન સાથે ગંભીર મેઘ ગર્જના અને દરિયાનાં પહાડ સમા મોજાઓ વચ્ચે એક બિન્દુ જેવા પોતાના જહાજને જીવ મૂકીમાં લઈને સંભાળતો નાવિક રણમેદાને પડતા લડવૈયાથી જરાયે ઊતરતો ન ગણાય! આવી ભયાનકતા વચ્ચે પણ પિતાના ખોળામાં ખેલતો હોય તેવો એ નિર્ભિક

સાગરપુત્ર પણ કોઈ કોઈ વાર હિંમત હારી, જહાજના રક્ષણ કાળે દરિયાપીરને શરણે જાય છે-ધા નાખે છે. માનતા પણ માને. અને નાવિકની આ શ્રદ્ધાથી સંતુષ્ઠ થઈ દરિયાલાલ પણ બ્યારે નાવિકને હેમખેમ પોતાને વતન પહોંચાડે ત્યાર વહાણ નાંગરી, સટો ઉતારી, ફૂવાથંભને ઢાળી દઈ, વહાણ ઘોઈ-ધકોઈ પવિત્ર બનાવી, વહાણમાં જ દેગ ચડાવે. દેગ તે દરિયાલાલનું નૈવેધ. આ નૈવેધ દરિયાલાલને જવારો પછી કુટુંબ સાથે સૌ પ્રસાદી લ્યે અને ત્યાર પછી ઘરમાં પગ મૂકે.

ખલાસીઓ પાસેથી સાંભળવા મળ્યું છે કે ઘણીવાર મુસાફરીમાં તોફાન જાગે અથવા પવન પડી જાય અને વહાણ દિવસો સુધી આગળ વધે જ નહિ ત્યારે પણ નાવિકો દરિયા પીરને મનાવે, પૂજા પ્રાર્થના કરે અને શ્રીકૃષ્ણાદિ પધરાવે. તેઓનું માનવું છે કે કોઈ મલીનતાના કારણે પણ દરિયાપીર રૂકે અને તેના ક્રોધના ભોગ બનવું પડે, પણ પૂજા-પ્રાર્થના દ્વારા પવિત્ર વાતાવરણ આપ્યા પછી ન ધારીએ તેવી રીતે યથાવત પવન વાવા માંડે. આવાં દષ્ટાંતો પણ અનુભવી ખલાસીઓ પાસેથી સાંભળવા મળે છે.

સામાન્ય રીતે વર્ષોથી શરુઆત પહેલાં વહાણો પોત-પોતાના વતનમાં પાછાં ફરે અને ચોમાસાના આ દિવસો ખલાસીઓમાં લગનસરા ચાલે છે. સૌ કુટુંબો સાથે મળી આનંદ માણે, ફરી ચોમાસું વિત્યે નાળિયેરી પૂનમે દરિયાપીરની પૂજાવિધિ બાદ સફરે ઊપડી જાય. આમ દરિયો જ જેનું ઘર છે-જીવન છે તે દરિયાલાલ પ્રત્યે નિષ્ઠા અને શ્રદ્ધાને જો કોઈ અંધ શ્રદ્ધા કહે તો ભલે કહે!

આજના વિજ્ઞાનયુગમાં? આવી પૂજાવિધિ અંધ શ્રદ્ધા ભંડી માન્યતામાં ખપે પણ એટલું તો સ્વીકારવું રહ્યું કે પૂજાવિધિદ્વારા મનનું સમાધાન થાય છે અને શ્રદ્ધાના કારણે કાર્યબળ અને આત્મવિશ્વાસ અવશ્ય મળે છે. આત્મવિશ્વાસ એ જ મનુષ્ય માટે અધિકાધિક દૈવીશક્તિ કહી શકાય. આ દૈવીશક્તિ જ અઘરામાં અઘરાં કાર્યો પણ અચૂક પાર પાડે.

આવી આ કેન્દ્રીય વિચારધારા આપણી

સંસ્કૃતિની હજારો વર્ષથી બનતી—બિગડતી બિંદગીમાં એક સુવર્ણચુત્રની જેમ સતત પ્રવાહિત રહી છે. ભારતીય સંસ્કૃતિનું આ તત્ત્વ અને સત્ત્વ ભારતનાં માનવજીવનને અને આચરણને નિયમમાં રાખનારું અમોઘ શસ્ત્ર બની રહ્યું છે.

નોંધ:—

૧. પોરબંદરનો કિનારો ભારે અથરો મનાય છે. આ

આ જુલાઈ માસમાં એક તેલકંપનીનું જહાજ યંત્રોથી સજ્જ હોવા છતાં દરિયાપીરની ખફાદષ્ટિ થતાં પોરબંદર પાસે તોફાનમાં સપડાઈ; ભાંડમાં ભારાઈને ભૂકો થઈ ગયું. કપ્તાન અને સફરીઓને હેલીકોપ્ટરની મદદથી બચાવ્યા પણ બે માનવીને તો ભોગ લીધો જ અને સારુથે તેલ દરિયાપીર પી ગયા ! આમ દરિયા-લાલ રૂંદે તો યંત્રોનેય ભરખી બધ.

ચાલુ પૃષ્ઠ ૫૫૪]

તેને અગ રૂપ બનાવે છે.

આ મંગળ પવિત્ર ભાવના સાથે પ્રેમ હોય છે, ઉલ્લાસ હોય છે. સ્વજનો માટેની ધાગણી તે સહિયરોના સાથમાં અનુભવે છે. તેનાં સ્પર્શનો તેના કુટુંબ અને સમાજમાં ફેલાય છે; અને સર્વત્ર આનંદ—મંગળનું વાતાવરણ સર્જાય છે. આવા પ્રસંગે ભિંચ

નીચના કે સંપ્રદાયના ભેદો રહેતા નથી.

પ્રતો એ સમાજ અને ધર્મને સંગઠિત અને બળવાન બનાવનારું તત્ત્વ બને છે. ધર્મ અને સમાજમાં એકતા આવે છે, જે રાજકીય એકતાને પોષક નીવડે છે. આમ, પ્રતો એ સમાજ અને ધર્મને જીવંત રાખનારું અને પોષણ આપનારું સાંસ્કૃતિક તત્ત્વ બને છે.

ચાલુ પૃષ્ઠ ૫૫૮]

આદિવાસીના મુખ્ય દેવો નીચે પ્રમાણે છે.

વીર, કાળિયો વીર, રગતિયો વીર, વીહોંત, ચાવંડ, કાળો બાવજી, ઠાકુર બાવજી, હૈડા જાતર, રાજપાપડો, માટન્યો, રણસારી, બાબો પાઠારો, બાબો ટુંડવો, ચાઈ ટુંડવી, પાંદર માતા, અહીન્નો દેવ, શિકાતરી માઈ, બામણી માઈ, જીવણ મામો, ભાચુજી, ઈંદ, વાઘ દેવ, ગોવાળ દેવ, મગર દેવ, ઘોડ દેવ, કાળિયો ભૂત, દેવલી માડી, બોગનો ભૂત, ધંતરી ચાઈ, હૈડો કાકો, કાલોવારો, વીણુદેવ, ચૂલ દેવી, તામણપાલ, ઈસમાલ, વીખો દરિયો, શંખલાગ, બોખલી, પેટ ફેડી, ખારો દરિયો, તીસમાલ, લીલીયોપુત, ભરમ દેવ, મરી માતા.

મહાન પુરૂષના મહાન શત્રુઓ

સમાજનું કંઈક ભલું કરવું અને સમાજને સાચા માર્ગે દોરવો એ ધર્મ પ્રવર્તકોનું સાચું ધ્યેય હતું, પણ કાળક્રમે અપ્રમાણિક અનુયાયીઓએ પોતાની ખોટી સમજ અને બ્રહ્મ વર્તનથી તેમના તત્ત્વ-જ્ઞાનના આંતરિક હાર્દને ધક્કો પહોંચાડ્યો છે. કોઈપણ ધર્મના અનુયાયીઓ ધર્મને તેના વિશાળ અર્થમાં જોવાને બદલે ધર્મને ખોટી રીતે સમજી એના બાહ્યાર ઉપર જ ભાર મૂકે છે અને ધર્મનું સંપ્રદાયમાં પરિવર્તન કરે છે.

પૂરવું હાર્દ સમજ્યા વિના શુ ધાર્મિક કે શુ રાજકીય વાદો એક પ્રકારનો, અકીલિયા નશો છે. એનાથી વ્યક્તિ સાચા ખોટાનો નિર્ણય કરી શકતી નથી. એટલે જ એક પાશ્ચાત્ય ચિંતકે કહ્યું છે કે મહાન પુરૂષોના મહાન શત્રુઓ તો તેમના જ અનુયાયીઓ છે.

સ્વ. જીતેન્દ્ર જેટલી

સૌરાષ્ટ્રમાં વ્રતો અને સાન્યતાઓ

ડૉ. મૃદુલાબહેન મહેતા

પ્રાકૃતિક રચનાની દૃષ્ટિએ સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક કુંગરોની હારમાળા છે. ચોમાસામાં આ કુંગરો પરથી નાની કન્યાઓની જેમ; નાની નાની નદીઓ તેની ધરતીને રસાળ કરે છે. ધરતીની આ સમૃદ્ધિથી આકર્ષાઈને અત્યંત પ્રાચીન કાળથી અસુરો, નાગો, યાદવો, જેવી જાતિઓ સૌરાષ્ટ્રમાં આવી વસી તેવી પરંપરા છે. ઐતિહાસિક સમયમાં નાગરો, કાકી, મેર, આહિર, જામ, સમા, મકવાણા અને વિવિધ રજપૂત જાતિઓ તથા લોહાણા વગેરે આવીને વસ્યા છે. આ વિવિધ જાતિઓ પોતાની જાતિગત વિશિષ્ટતા સાચવી રહ્યા છે. જાતિ અને કુળપરંપરા તરીકે તેમના રીત રિવાજો કરી રહ્યા છે; તેમ છતાં હિન્દુ ધર્મ આ બધાને એક રસે રસીને એક સમાજ બનાવ્યો છે.

હિન્દુ ધર્મ તપ અને વૈરાગ્યને જીવનના ઉત્કર્ષના-સાધનાના-માર્ગો ગણે છે. વૈરાગ્ય જીવવા માટે ઉપવાસ, વ્રત અને દાન જેવાં સાધનો આવશ્યક છે તેમ માને છે. વ્રત એ પણ એક સાધનાનો માર્ગ છે. વ્રતોમાં અણુણાં, એકટાણાં કે ઉપવાસ કરવાના હોય છે. તેમાં ક્ષણિક ત્યાગ, સંયમ અને તપ હોય છે. વર્ષ દરમિયાન થતાં અનેક વ્રતોને કારણે વ્યક્તિના જીવનમાં સંયમ અને શાંતિ-પુષ્ટિ અને તૃપ્તિ આવે છે.

ધર્મગ્રંથો આવાં ક્રિયાવિધિઓને લૌકિક ધર્મ કહે છે. છતાં, આ લૌકિક ધર્મથી પ્રજામાં મંગળ કલ્યાણકારી ભાવના વ્યાપક થાય છે, માટે દરેક ધર્મ તેમની વ્યવહારુ આવશ્યકતા સ્વીકારે છે, અને દરેક ધર્મમાં તેમનું મહત્ત્વનું સ્થાન હોય છે.

આવાં ધાર્મિક વ્રતોમાં કેટલાંક નિત્ય હોય છે, કેટલાંક કામ્યવ્રતો હોય છે. સોમવાર, અગિયાસ, પૂનમ નવરાત્રિ વગેરે નિત્ય-કરવાના હોવાથી નિત્ય વ્રતો ગણાય. આવાં વ્રતો સ્ત્રી-પુરુષ બધાં કરે છે. કામ્યવ્રતો અમુક ઋતુમાં અને અમુક તિથિએ કરવાનાં હોય છે જેમ કે, ગૌરી વ્રત, વટસાવિત્રી વગેરે. આ વ્રતો

વિવિધ કામનાઓથી થતાં હોવાથી કામ્યવ્રતો કહેવાયાં. ભાઈ-બહેન, માતા-પિતા, પતિ-સંતાન કે કુટુંબના દીર્ઘાયુષ્ય, આરોગ્ય, સુખસમૃદ્ધિ, આત્મકલ્યાણ કે પાપમુક્તિ અર્થે ને થાય છે. આ કામના મંગળ-કામના છે.

હિન્દુ સમાજમાં વ્રતો બે પ્રકારે થાય છે. એક તો શાસ્ત્રગ્રંથો અને પુરાણોમાં જણાવેલ શાસ્ત્રીય રીતે; અને બીજાં લોકોમાં ચાલી આવતી પરંપરા પ્રમાણે વધુ પ્રચલિત છે. આવાં વ્રતોમાં પુરોહિતની ભાગ્યેજ જરૂર પડે છે. વ્રત જાળુનારી કોઈ સ્ત્રી, વ્રતનો વિધિ જણાવે, કથાવાતાં કહે, અને વ્રતનો મહિમા સમજાવે છે.

આ બન્ને પ્રકારના વ્રતોમાં કેટલાંક કન્યાના, કેટલાંક સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીના, અને કેટલાંક પુત્રવતી માતાના પુત્ર અને કુટુંબનું કલ્યાણ ઈચ્છતાં હોય છે. પોશીપૂનમ, ભાઈબીજ, ગૌરીવ્રત, કાંકયગૌર વગેરે કન્યાના વ્રતો છે, અને કન્યા જેવાં રમતિયાળ હોય છે,^૧ મંગળાગૌરી, જ્યાપાર્વતી, ત્રણ ત્રીજ-કાજળી, મધુઆવશી (મચ્છમાણી) અને કેવડા ત્રીજ, વટસાવિત્રી, તાપી સાતમ, એવ્રત, ગોત્રાટ વગેરે વ્રતો સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીનાં હોય છે, જે પતિના દીર્ઘાયુષ્ય અને સૌભાગ્ય માટે થાય છે. બોળચેથ, નાગપંચમી, શિતળા સાતમ, ધરો આકમ, નોળી નોમ, જાત્રાટ કે દિવાસાનું વ્રત વગેરે, સંતાનના આરોગ્ય અને દીર્ઘાયુષ્ય માટે થાય છે. હોળી, નવરાત્રિ, દિવાસો, એકાદશી, પૂનમેા, શ્રાવણમાસ, પુરુષોત્તમમાસ, સોમવાર વગેરે વારવ્રતો આખા કુટુંબના સુખસમૃદ્ધિ અને કલ્યાણ માટે થતાં હોય છે, તે સ્ત્રી પુરુષ બન્ને કરે છે.

આ વ્રતો સમયાંતરે આખા વર્ષ દરમિયાન આવે છે, પણ વિશેષ અષાઢ-શ્રાવણ-ભાદરવો અને આસો માસના-ચતુર્માસ-દરમિયાન આવે છે. આ

૧. મૂળો કાંકયટી ભાગ-૧ શ્રી ઝવેરચંદ મેઘાણી.

આતુર્ભાસ એ વ્રત અને તપના માસ છે, એમ વૈદિક કાળથી મનાતું આવ્યું છે.

આ વ્રતો કેવી રીતે થાય છે ?

વ્રત કરનાર કન્યા કે સ્ત્રી વ્રતની પૂર્વ તૈયારી ઉમંગે કરે, અવેરા વાવે, આગલે દિવસે એકટાણું કરે, વ્રતને દિવસે સવારે સ્નાનાદિથી શુદ્ધ અને પવિત્ર થઈ સંકલ્પ કરે છે. આ સંકલ્પમાં કાયા સૂતરના તાર લઈ, તેને આઠ કે અસુક સંખ્યામાં વાળી, કુંકુથી રંગી વ્રત લેનાર પોતાને હાથે તે બાંધે છે. પછી દેવપૂજન કરે છે. વ્રતના અધિષ્ઠાતા દેવ વ્રત પ્રમાણે, જેવા કે સૂર્ય, તારા, ચંદ્ર જેવાં કુદરતી તત્ત્વો; તુલસી, વડ, પિંપળો. અશોક, કદલી જેવાં વૃક્ષો અને વનસ્પતિઓ, કળશ, દીપ કે અવેરા જેવાં-પ્રતીકો, શિનળામા, દશામા, એવ્રતમા, જીવ્રતમા; ધર્મરાજ કે પુરુષોત્તમ ભગવાનથી માંડીને પાર્વતી, લક્ષ્મી, શંકર, વિષ્ણુ, કૃષ્ણ કે રામ જેવા-મહા-દેવી કે દેવની-પૂજા થાય છે. સૃષ્ટિના આવાં વિભૂતિમાન વિવિધ તત્ત્વોમાં એક ઐશ્વર્ય પરમ તત્ત્વ રહેલું છે, એ સંસ્કાર બળે -અબળે વ્રત કરનારમાં દબ થાય છે, અને આવાં દૈવી તત્ત્વો સાથે તે તાદાત્મ્ય સાધે છે.

દેવની પૂજા કરવા કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓ સુંદર વસ્ત્રાલંકાર સજી, સહિયરોના સાથમાં, ઝાંઝરના ઝલુકાર કરતી, ગીતો ગાતી, મંદિરે જાય છે. ત્યાં ઝાલરોના ઝલુકાર કરી, દેવને જગાડે, પૂજે, નૈવેદ્ય ધરાવે, આરતી ઉતારે અને પ્રસન્ન મને ઘેર આવે છે, ઘેર આવી દિવો પ્રગટાવી વ્રતની કથા સાંભળવા સૌ બેસે છે. એક જણ કહે, અને સૌ સાંભળે. તેમાં વળી કોઈક હોંકારો પણ ભણે. વ્રતની આ વાર્તાઓ પરંપરાગત ચાલી આવે છે.

સાંજે દેવદર્શન નિમિત્તે સા હરે હરે અને કિલ્લોલ કરે છે. દર્શન કરવા કે ફરવા નિમિત્તે નીકળેલાં સ્ત્રી-બાળકો જે બહાર સ્થાનોમાં કે મંદિરે ભેગા થાય, લોક-સમૂહનો “મેળાપ-થાય.” એટલે કે તે સ્થળો-પોતે જ મેળા બની જાય. શ્રાવણી સોમવારો,

બીમ અગિયારસ, નાગ પંચમી, શીતળા સપ્તમી, શિવરાત્રી કે ગોકુલાષ્ટમીના મેળા ઘણા બહુલા છે.

અજવાળી રાત્રિએ કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓ બગરણુ કરે ત્યારે, ચાંદરડાં ફાંફરડાં જેવી રમતો રમે, ગરબા-ગરબી લે, ઘોડો ખૂદે, ટીટોડો કે હીંચ લે, ટૂંચકા કે ભવાઈ કરે, અને આખી રાત આનંદ-વિભોર થઈ પૂરી કરે. બગરણુ પછી પ્રાતઃકાલે વ્રત પૂરું થાય; પણ બધાં સુધી મધ્યાહને ગોરણી-ગૌરીઓ જમાડે નહિ, દક્ષિણા આપી આશીર્વાદ લે નહિ, ત્યાં સુધી તેનો ઉપવાસ પૂરો થાય નહિ.

માનવીના અંતરમાં પડેલી જાંડી કામનાઓ -અંખનાઓ આ વ્રતો દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. આ અંખનાઓ મંગળ છે. વળી લોકસમૂહની આવી અંખનાઓ વ્રતરૂપે સમોજમાં અને ધર્મમાં પ્રતિષ્ઠા પાપે છે. તેમ છતાં, તે મનની કામનાઓને શુદ્ધ પવિત્ર કરવા તે નિમિત્તો ઉપવાસો-એકટાણું વગેરે કરવાના હોય છે. મનની ઈચ્છાઓ આમ બિધ્વીત થાય છે. કન્યાઓ અને સ્ત્રીઓ હસતાં રમતાં આનંદ કરતાં આ ઉપવાસો-વ્રતો કરે છે. આનંદ રસે અને મંગળ ભાવે રસાયેલાં આ વ્રતો કરનાર માટે સહજ અને સરળ બને છે. અવારનવાર આવતાં આ વ્રતો જીવનમાં પણ નવા આનંદને ઉત્થાસ લાવે છે. કંઈક નવીનતા લાવે છે. પોતાની જાંડી જાંડી અંખનાઓને વ્યક્તિ વ્રતો દ્વારા પ્રગટ કરી શકે છે; અને આ અંખના તથા ભાવોને માણી શકે છે. આમ, વ્રતના ઉપવાસો એ તહેવારના દિવસો બની જાય છે.

વ્રત કરનાર શુભ સંકલ્પ કરી પોતાની કામના વ્યક્ત કરે છે ત્યારે તેના રાગદ્વેષો તે સંયમમાં રાખે છે; પોતાના મનને પવિત્ર મંગળ કરવા કોશિશ કરે છે, પ્રસન્નતા અને શાંતિ તે પ્રાપ્ત કરે છે. આવા કલ્યાણકારી ભાવો તેના જીવનને નવો ઓપ આપે છે. બીજી બાજુ, આગળ જણાવી તેવી દૈવી વિભૂતિઓમાં તે એક પરમ તત્ત્વ-પરમાત્મા-સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવવા કોશિશ કરે છે. આથી, માનવ હૃદયના આ ભાવો લોકસમૂહમાં વ્રતરૂપે, પ્રગટે છે, અને ધર્મ

ગુજરાત રાજ્યમાં આદિવાસી અને તેની નજીકના લોકોની સંખ્યા અવગણી ન શકાય એવડી મોટી છે. ગુજરાતના દર ચાર માણસ પછી પાંચમો આ વર્ગનો માણસ છે. તેથી તેના આચારવિચાર અને ધર્મભાવના સમજવા એ આપણે માટે ખુબ જરૂરી વસ્તુ છે.

આ આદિવાસીઓની ધર્મભાવના વિષે સુધ-રેલા યાં શહેરી લોકોની દ્રષ્ટિ ખુબ જ દૂંઝી છે. અને તે પણ તેઓની પોતાની ધાર્મિક માન્યતા અને તેમાં તેઓના થએલ ઉછેરથી છવાયેલી હોય છે. પરદેશી મિશનરીઓ, વહેપારીઓ અને સમાજસેવકો સુદ્ધાં આવી માન્યતાઓમાં ઘેરાયેલા હોય છે. એમ આદિવાસીઓના ધર્મો તરફ ગુજરાતમાં વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિ હજી સુધી પણ નાખવામાં આવી નથી. લોકો આદિવાસીના ધર્મ માટે બદ્, મંતર, ટોણા દુયકા, ઘૂણાસ્પદ ક્રિયાઓ, નિર્દયકૃત્યો અને વિચિત્ર વહેમોને આદિવાસીઓના ધર્મો હશે એમ માની લે છે. એમ આદિવાસીના ધર્મ વિષે હજી સુધી સાચું ચિત્ર ઉપસ્થુ નથી.

એનું એક કારણ એ છે કે આપણે આદિવાસીના હૃદયમાં ઊતરી તેની ભાવના આપણા અંતરમાં ઊતારી નથી. આદિવાસીની કેટલીક ક્રિયા આપણને ઘૂણાસ્પદ લાગે, બ્યારે આદિવાસીને મન તેનો અર્થ ઘણો જાઓ લાગે છે. જેમકે એક ખ્રિસ્તી બ્યારે બાપ્તિસ્મા લેતો હોય છે ત્યારે લાલ દારૂમાં બોળેલો રોટીનો ટુકડો પવિત્ર ભોજન તરીકે લે છે. અને તે દારૂ તે પ્રભુ ઈશ્વરનું લોહી પીએ છે તેવી ભાવનાથી લે છે. આ ક્રિયા એક હિન્દુ યા મુસ્લિમને ઘણી ઘૂણાસ્પદ લાગશે. પોતાના પૃથ્વ્ય પુરુષનું ખૂન પીવું એથી હીયકારં કૃત્ય કયું હોઈ શકે એમ તેને મન લાગશે. બ્યારે એક ખ્રિસ્તીનું મન ખ્રિસ્તનો પવિત્ર આત્મા તેના રોગરગમાં ઊતરી જતો હોય તેવો ભાવ

અનુભવશે. એવી રીતે એક આદિવાસી કોઈ દેવને ભોગ ચડાવતો કે મરઘીના પિચ્છાને કાપતો જોઈએ ત્યારે તેની ભાવના અને આ બિનઆદિવાસીની ભાવનામાં કશો ફરક પડતો નથી.

આજે વિશ્વમાં અનુયાયીઓની મોટી સંખ્યા ધરાવતા મોટા ધર્મો એક રીતે કહીએ તો મોટા સંઘો-સંગઠનો છે. આ સંઘો ઘણીવાર એકબીજા સાથે પોતાની માન્યતાઓ માટે અથડાય છે. આ દરેક માન્યતાઓ તેઓ પવિત્ર અને ઈશ્વરના નામે થતી માને છે. આવી અથડામણોમાં ધર્મોનાં હોલસેલ કે છૂટક ખૂનોની સંખ્યા મોટાં યુદ્ધોમાં ધર્મોનાં ખૂનોની સંખ્યા કરતાં પણ ક્યાં વ વધી જાય છે. આદિવાસીની સમજ પ્રમાણે પ્રચલિત ધર્મો સાચા અર્થમાં ધર્મો જ નથી. તેઓ કહે છે કે આ બધાં અમુક જાતની માન્યતા ધરાવતા લોકોનાં મંડળો છે. ઘણીવાર તો આ ધર્મમાં માનનારા અથવા આ ધર્મ માટેનું આગું અનૂતી મમત્વ ધરાવનારાઓ જે તે ધર્મમાંથી પોતાની પ્રકૃતિના સુવાળખને અનુકૂળ એટલે જ આચાર લઈ બાકીનો ધર્મ પડતો જ મૂકે છે. છતાં એ જે તે ધર્મસંઘનો સભ્ય હોઈ શકે છે.

અહીં આદિવાસીઓની સરખામણી કરીએ તો ધર્મને નામે તેઓમાં હજી સુધી વિશ્વ ઉપર ક્યારે પણ રક્તપાત થયો નથી. ધર્મને તેઓ વ્યક્તિગત માન્યતા અને શ્રદ્ધાને સલાહ માને છે. અને તે પણ દરેક પોતાના ગત્ય પ્રમાણે વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં સ્વીકારી શકે છે. તેમાં ન માનનાર કે ભોગસેળ કરનારને આદિવાસી જાઓનીઓ કે નાશ કરવા યોગ્ય માનતો નથી. એવી જ રીતે આદિવાસીઓમાં ધર્મ-સંઘ હોતો નથી. તેમાં કોઈ મોટો ધર્મગુરુ થઈ ધર્મમાં આસ્થા ધરાવનારની સંખ્યાનો સ્વામી થઈ જાય એવું બાજ્યે જ બને છે.

તત્ત્વની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતના આદિવાસીના ધર્મો

હિન્દુ ધર્મની બહુ નજીક છે. એક રીતે જોઈએ તો હિન્દુધર્મ આદિવાસીઓના ધર્મમાંથી ક્રમવિકાસ પામીને આવેલું સ્વરૂપ પામ્યો છે. આર્યો આ પ્રદેશમાં આવ્યા ત્યારે તેઓ જેમ જેમ આદિવાસીઓના સંગર્ષમાં આવતા ગયા, એકરૂપ થતા ગયા તેમ તેઓના ધર્મ અને દેવોને અપનાવતા ગયા. હિન્દુધર્મના આધારભૂત લેખાતા વિધાનોના અભિપ્રાય પ્રમાણે શંકર ભગવાન જેવા દેવો આર્યોએ મૂળ, ભારતીયોમાંથી જ લીધા છે. અત્યારે હિન્દુધર્મમાં આદિવાસીઓના દેવને equivalent સમાન્તર દેવો ધણા છે. જેમકે કણ્ણસારી (કણ્ણશ્રી) ધાન્યકણ ઉત્પન્ન કરનાર, વધારનાર અને તેનું રક્ષણ કરનાર દેવી છે. હિન્દુ ધર્મમાં અન્નપૂર્ણા દેવી તેના જ સ્વરૂપે, ગુણવાળાં દેવી ગણાય છે. આવાં કારણોને લઈને ઘણે ઠેકાણે આદિવાસીને હિન્દુધર્મી ગણવામાં આવ્યા છે.

ગુજરાતના આદિવાસીઓમાં મૂળધર્મ અને હિન્દુધર્મની છાપવાળો ધર્મ એમ બે પ્રકારની આસ્થાવાળા ધર્મો જોવા મળે છે.

આદિવાસીઓ આત્મા અને અવ્યક્તશક્તિ બન્નેને માને છે. તેઓની માન્યતા પ્રમાણે અવ્યક્ત શક્તિઓ ત્રણ પ્રકારની છે. એકને તેઓ દેવ કહે છે. બીજાને તેઓ ભૂત કહે છે. ત્રીજા પ્રકાર માટે પણ પશુ તેઓ ભૂત શબ્દ વાપરે છે. પણ તેની ભાવના તદ્દન જુદી છે. પહેલી જાતના ભૂત પ્રચલિત અર્થમાં ભૂત નથી. પ્રચલિત અર્થમાં ભૂત એ કોઈ એક કાળે શરીર ધરાવનાર વ્યક્તિ મરી ગયા પછી તેના ભટકતો ફરતો જીવ છે. બ્યારે આદિવાસીની માન્યતા પ્રમાણે આ ભૂત કદિ માનવ શરીરમાં હતાં નહીં. તેઓ તો પહેલેથી જ સ્વયંભૂ છે. જેમકે બોગનો ભૂત સૌ ભૂતોનો રાજા છે. તે કોઈ સનાતનકાળથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. તે કોઈ મરી ગયેલા રાજાનો જીવ નથી. તેવી રીતે કાવીંજણોનો ઉખડો એ કોજણ ગામના ઉકરડાનો ભૂત છે. તે ત્યાં રહે છે ને મજા કરે છે. તે રમતારામ છે. તેને લોકોનો સહવાસ ગમે છે અને એકાંત પણ ગમે છે. તે માણસો સાથે મૈત્રી કરે છે. અને તેને ન્યાય કરી દે છે. તે પોતાની મસ્તીમાં

ફરતું સત્ત્વ છે. કોઈનું ભણું આ બૂઝું કરવું એવું કશું તેણે પોતાના કર્તવ્ય તરીકે બાંધી લીધું હોતુ નથી. બ્યારે ભૂતોની મહેશીલ ભાવે છે બ્યારે ભૂવાઓ અને તેના ચેલાઓ મળી ધૂણે છે ત્યારે તેઓ કોઈના શરીરમાં દાખલ થઈ રમવા આવે છે. તેવી રીતે વંતરી, શિકાતરી વગેરે પણ છે તે નારીબતિનાં ભૂતો છે. તે પણ સ્વયંભૂ છે. તેઓ પણ કોઈકાળે માણસરૂપે હતાં નહીં.

બીજા પ્રકારનાં ભૂતો એ મરી ગયેલાં માણસોમાંથી થાય છે. તે પોતાની વાસના પ્રમાણે આશા રાખે છે. પોતાની ઈચ્છાની પરિતૃપ્તિ માટે જેને તેને પળવ્યા કરે છે. અને સંતુષ્ટ થતાં ચાલ્યાં જાય છે.

દેવો માટે આદિવાસીની માન્યતા તદ્દન જુદી જ છે. દેવોએ તેઓની કલ્પનાસૃષ્ટિનાં અદ્ભુત પાત્રો છે. તેઓ દરેક જુદા જુદા કામના સ્વામીઓ છે.

જગતમાં અમુક કાર્યો તેમની ઈચ્છાથી જ થાય છે. એમ દેવો એ મહાન અવ્યક્ત શક્તિઓ છે. તે કર્તુમ્ અકર્તુમ્ અન્યથાકર્તુમ્ બધી જ શક્તિઓ ધરાવે છે. જેમકે ‘માટન્યો’ એ હળનો સ્વામી છે. તેની ઈચ્છાથી ખેતી સારી થાય છે, તેની કૃપાથી કરી મહેનત બગી સરે છે.

કેટલાક દેવો આદિવાસી mythology નાં પાત્રો છે. જેવા કે બાબો પીઠારો, બાબોટુંડવો, ઈંદી-રાજા, કે બાબો ઈંદ, પાણુદેવ, રાજા બાણ્ડો અને બાલોવિંદાણુ. જેમ રામાયણ કે મહાભારતની અદ્ભુત રસની વાતચીત છે, જેમ અઢારે ય પુરાણોમાં જુદા જુદા દેવોનાં ચરિત્રો છે, જેમ ઈલિયડ અને ઓડીસીના દેવો છે, તેમ ઉપર જણાવેલા દેવો આદિવાસીનાં કથિત અભિપ્રાય— પુરાણોનાં પાત્રો છે. તેમનાં અદ્ભુત પરાક્રમે, તેમનાં માનવજાત પરનાં ઉપકારી કામો, વગરને આદિવાસીઓ અહોભાવથી જુએ છે. અને તેથી તેઓને શુભાશુભ પ્રસંગે આરાધે છે. આ બાબતમાં તેઓ વિશ્વની માનવજાત જે રીતે વર્તે છે તેમ જ વર્તે છે.

આ દેવાનાં સ્વરૂપ વિષે તેઓ હજી જગતના અન્ય લોકોની માફક ફેરવાયા નથી. સુધરેલા કહેવાતા લોકોના કલાકારોએ આ દેવાનાં વર્ણન પરથી ચિત્રો, મૂર્તિઓ વગેરે બનાવી કાઢ્યાં છે. અને તેને દેવના શરીર જેવી પ્રતિષ્ઠા મળે છે. ગુજરાતના આદિવાસીઓ આ બાબતમાં હજી પ્રમાણિક રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે દેવાનું સ્વરૂપ કલ્પનાતીત છે. તેનું વર્ણન થઈ શકે જ નહીં. આ દેવોમાં જગતનું સર્વ સૌંદર્ય, શક્તિ અને અમરપણું છે તેના આકાર દેવો હોવો જોઈએ તે વિષે કલ્પના શક્ય જ નથી એમ તેઓ માને છે. આ દેવો સ્વપ્નમાં દેખાયા હોય, કે સાક્ષાત્ સામા મળ્યા હોય, (તેમની માન્યતા પ્રમાણે) તો પણ કોઈ પણ આદિવાસીએ તેના ઉપરથી મૂર્તિ કે ચિત્ર બનાવવાની કોશિશ કરી નથી. વડોદરા અને ભરૂચ જિલ્લામાં દિવાલ ઉપર પાણુ અથવા પીકોરો ચીતરવાનો રીવાજ છે. તે માટે મોટું 'દ'x૧૮' નું લાંબું ચિત્ર દોરવામાં આવે છે. તેમાં આવી દેવ, ભૂત અને પ્રેત સૃષ્ટિ ચીતરવામાં આવે છે. તેમાં દેવની જગાએ ઘોડાઓ ચીતરવામાં આવે છે. ઘોડા ઉપર કશી આકૃતિ હોતી નથી. ઘોડાના રંગ ઉપરથી જ તે ઘોડા ઉપર કયા દેવ-ખેડેલા હશે તે કલ્પી લેવાનું રહે છે. બ્યારે માનવ પાત્રો બધાં જ બરાબર ચીતરવામાં આવે છે. અલબત્ત આ પાત્રો પેલા પુરાણમાં આવતાં જ માનવ-પાત્રો હોય છે.

છતાં આદિવાસીઓમાં મૂર્તિપૂજા નથી એવું સંદેહ નથી. તેઓ હિન્દુઓના આચાર પ્રમાણે કોઈકોઈ વાર એકાદ પથ્થરનું સ્થાપન કરે છે. આ ઉપરાંત તેઓ પ્રાણી દેવાને પણ ખૂબ માને છે. તેઓની મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવે છે. જેમકે વાઘદેવ, ઘોડદેવ, મગરદેવ વગેરે. પ્રાણી દેવો માટે તેઓની કલ્પના કાંઈક જુદી છે. તેઓ આ દેવાને પ્રચલિત પ્રાણીઓ કરતાં કંઈક જુદાં માને છે. તે દેવાનું સ્વરૂપ તે તે પ્રાણી જેવું કલ્પાય છે પણ તેઓની શક્તિ દેવોના જેવી અદ્ભુત છે. તેઓ ઘણા આશ્ચર્યકારક ચમત્કારો કરી શકે છે. જેમ કે મગરદેવ એ ધાવણનો સ્વામી છે. તેની બાધાપૂજાથી માતાને ધાવણ મળે છે. દોર દૂધ દે છે. પૃથ્વીમાંથી જળ મળે છે. તે ખીજે તો વરસાદ બંધ કરીદે અને

લોકોને, દુકાળના કઠણ દિવસે બેવાનો વારો આવે. તે લોકોને દર્શન દે છે. મનુષ્યની વાચામાં કાંઈ કાંઈ લાખે છે અને ન્યાય પણ કરી નાખે છે.

આદિવાસીમાં ધર્મભાવના અને તત્ત્વ ચિંતન એ બંને નોખી પ્રવૃત્તિ છે. તત્ત્વચિંતન કરવાવાળો હંમેશાં-ધાર્મિક હોય એવું બનતું નથી. ધાર્મિક ક્રિયા કરાવવાવાળો કે ધર્મમાં આસ્થા રાખવાવાળો હંમેશાં તત્ત્વચિંતક હોય એવું પણ બનતું નથી. આદિવાસીઓમાં આ બંને માટે અલગ માણસો હોય છે. તેવી જ રીતે મહાવી, રાવળ, પુઝારો કે રાવળ-દેવકર્મ-કરાવનારી વ્યક્તિ અને બડો બંને જુદી વ્યક્તિ છે. ઘણીવાર બડો, ભોપો કે ભૂવો રાવળ પણ કરાવી આપે છે. પણ એ તેનો સુવાંગ અધિકાર નથી. બ્યારે રાવળ કોઈ દિવસ બડવાગીરીમાં પડતો નથી. રાવળ મોટે ભાગે ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરાવતો હોય છે. તે કાયદું સરાવવું, પ્રેતના ઉતારા મુકાવવા, લગ્ન ક્રિયા કરાવવી (બ્યાં આ કામ તેને હાથ હોય ત્યાં) ખતરો મુકાવવાં વગેરે નાનાં મોટાં દેવ કર્મો તે કરાવી આપે છે. તે માટે નકકી કરેલું મહેનતાપણું પણ લે છે. દેવને ધરાવેલું અગ્રાહ્ય અન્ન કે દ્રવ્ય લેવાનો તેને અધિકાર હોય છે.

તત્ત્વચિંતનને આદિવાસીઓ ભગતાઈ કહે છે. ભગત વિશ્વના સર્વ તત્ત્વચિંતકો માફક પોતાનું આગવું અથવા ગુરૂગમથી મળેલ ચિંતન ધરાવે છે. તે વારસાગત હોતું નથી. તેના ચિંતનમાં મુખ્યત્વે આટલા પ્રશ્નો હોય છે. એક તો માણસ કયાંથી આવ્યો? મરણ પછી તે કયાં જાય છે? અને માણસ પોતે કયા સ્થૂળ યા સૂક્ષ્મ ઘટકોનો બનેલો છે. વળી આ બધી પ્રશ્નોમાં તેનું સ્થાન કયાં? એ પરવશ હવ કંટલો અને પ્રકૃતિનો સ્વામી કંટલો? આ બધું ભગતાઈમાં સમાઈ જાય છે. ઉપરાંત ભગતાઈમાં કાંઈ પરમ શક્તિ હોય તો તેની ઉપાસના કરવી અને તેમાંથી બળ મેળવવું એ પણ એક ભાગ ગણાય છે. ભગતની ઉપાસનાનાં ક્રિયાકાંડ નહિવત્ હોય છે. ક્યારેક તો બિલકુલ હોતું નથી.

ભૂવો અથવા ભોપો એ વળી સૌથી નિરાળું વ્યક્તિત્વ છે. ભૂવો ગૃહ વિદ્યાનો જગદાર છે. તે

ઉપરાંત તે કેટલાંક ગૃહ રહસ્યો પણ જાણતો હોય છે. ભૂવો મેલી વિદ્યાથી થયેલ નડતર દેવભૂતપિતૃનાં કારણ વગેરે નિવારવાનું કામ કરે છે. આ ઉપરાંત તે દવા દારૂના નુસખા પણ જાણતો હોય છે. આ નુસખાઓ અને પ્રેતવિદ્યા તેઓ એકબીજા પાસેથી શીખે છે. તેઓ કંઠણ નિયમો પાળે છે. અને પોતાની વિશિષ્ટ રહેણીકરણો રાખે છે. છતાં ભૂવો ધર્મપુરુષ નથી. ધર્મકાર્ય અને ભૂવાનું કામ બન્ને અલગ વ્યાપાર છે.

કામણદ્રુમણ એ એક સૌથી જુદી જ વસ્તુ છે. જેને બહારના લોકોએ આદિવાસીઓના ધર્મમાં સામેલ કરી દીધી છે. તેને વિશ્વમાં કયાંય ધર્મ સાથે સાંકળવવામાં આવી નથી. આ બધું આખા વિશ્વમાં વિકસિત કહેવાતી અને અવિકસિત સહુ જાતિમાં ચાલે છે. કામણદ્રુમણ અને દ્રુમકા કરનારે તેની ખૂબ કસોટી કરે તેવી ક્રિયાઓની સાધના કરવી પડે છે. ઘોર, ભયાનક, જુગુપ્સાપ્રેરક અને નિર્દય કૃત્યોથી આ વિદ્યા સાધ્ય થાય છે એમ તેઓ માને છે. તેવું સાધનાર ભુતારો કે ડાકણો કહેવાય છે. સ્ત્રીઓ પણ ભુતારી કે ડાકણ હોઈ શકે છે. આદિવાસીઓમાં તેઓનો કર ભારે હોય છે. તેઓ જરણ, મારણ ઉચ્ચાટન, વશીકરણ વગેરે કરી શકે છે.

મરણ પામેલા માટે આદિવાસીઓની માન્યતા જુદી જુદી છે. પુનર્જન્મની માન્યતા તેઓમાં નથી, સામાન્ય રીતે સ્વાભાવિક મૃત્યુથી મરણ પામેલ માટે તેઓ પરજણ, કાયદુ, કારજ, દેવકારિયા વગેરે નામે ઓળખાતી ક્રિયાઓ કરે છે. આ પૈકીની કોઈ પણ ક્રિયા કર્યા પછી મરનરનો જીવ સદ્ગતિ પામે છે. આદિવાસીની માન્યતા પ્રમાણે તે દેવ થઈ જાય છે. દેવનું કોઈ જૂઠું સ્થાન-લોક નથી. પણ તે નિર્મમત્વ, નિર્મોહ, મુક્તાત્મા બને છે. પછી તેને આ જગત સાથે કશી મમતા રહેતી નથી.

પરંતુ અકુદરતી મૃત્યુ પામેલ માટે તેઓની માન્યતા જુદી છે. તેઓ માને છે કે જે માણસ પરાક્રમથી મરણ પામ્યો હોય તો તેની કીર્તિમાન સ્થાપના ઈચ્છે છે. તેથી તેના માટે પત્થરની કે લાકડાની ચપટી કોતરણીની (relief) આકૃતિ દોરેલ

સ્મૃતિ સ્થંભ મુકાય છે. નિશ્ચિતતિથિએ તેની પૂજા કરવામાં આવે છે. આવા પરાક્રમમાં કોઈ પરોપકારનું કામ હોવું જોઈએ એવું બંધન નથી. સામી છાતીએ ઘા ઝીલતાં કે ઘા મારતાં જે મૃત્યુ થાય તેને તેઓ પરાક્રમી મૃત્યુ માને છે. આવાં મૃત્યુ લૂંટ કરવા જતાં, પોલીસ સાથે કે અંદર અંદર અથકામણમાં થયાં હોય તો પણ ચાલે !

ખીજાં મૃત્યુ સર્પ કરડવાથી, ઝાડપરથી પડી જવાથી, ડૂબી જવાથી, અજાણ્યે ઝેરી પદાર્થ ખાવાથી વગેરે રીતે નીપજેલાં અકુદરતી મૃત્યુ પણ મરણ પછી પ્રેતદશા ઉત્પન્ન કરનાર મનાય છે. આપઘાત અને સુવાચનનાં મૃત્યુ પણ આ વર્ગમાં ગણાય છે. આવાં મૃત્યુ માટે તેઓ માને છે કે મરનારનો જીવનનો સમય-આયુષ્ય-નિશ્ચિત હોય છે. તે એમ મૃત્યુ થવાથી બંધ થતો નથી. મૃત્યુ પછી પણ આ આયુષ્ય ચાલુ જ રહે છે. અને તેનું સ્વાભાવિક મૃત્યુ અથવા જીવણાનું વિસર્જન થાય ત્યાં સુધી ચાલુ જ રહે છે.

આવા જીવોનો પોતાના કુટુંબ સાથે પહેલાં જેવો જ વ્યવહાર કરવાનો મોહ જતો નથી. તેથી તે, વારંવાર કુટુંબમાં આંટા મારતો જેવામાં આવે છે. જેના તેના શરીરમાં દાખલ થઈ પોતાના પ્રિય વ્યવહારો કરવા કાશીશ કરે છે. આવી ભયપ્રેરક દશાથી બચવા આદિવાસીઓ તેઓ માટે લાકડાનાં ફળાં-ખતરીઓ-ઊલી કરે છે. અને મરનારને તેમાં વાસો કરવા વિનંતી કરે છે. સારે માઠે પ્રસંગે ખાવાનું દૂધ વગેરે ચડાવી આવે છે. કુટુંબના શુભાશુભ પ્રસંગની તેને જાણ કરવામાં આવે છે. તેની પાસેથી પસાર થતી વખતે સ્ત્રીઓ તેનું આશુ ઓઢે છે, પુરૂષો પગરખાં કાઢીને ચાલે છે યા પાઘડી ઉતારી લે છે. આ ખતરીઓ જ્યાં સુધી ટકે ત્યાં સુધી તેઓ તેનું અસ્તિત્વ માને છે. ખતરીનો નાશ થઈ ગયા પછી પેલો જીવ પ્રેતદશામાંથી મુક્ત થઈ ગયેલો મનાય છે.

આ ઉપરાંત ગુજરાતની કેટલીક આદિવાસી જાતિઓમાં કુંવારા મૃત્યુ બહુ જ અપશુકનિયાળ અને ભયાનક મનાય છે. જે બિમારી ગંભીર અને જીવલેણ લાગે તો તેને શીતેળાના ઝાડ સાથે પરણાવી દેવામાં

આવે છે અને મરણ પછી ચોથે દિવસે તેનું ખાસ જાતનું પરજણુ-ઉત્તરક્રિયા કરવામાં આવે છે. અને મોટા દહાડા એટલે કે આખી નાતના બધાં સગાઓના સામૂહિક શ્રાદ્ધ વખતે તે ખરેખર-જીવનમુક્ત થયો છે કે નહીં તે ચકાસી જોવામાં આવે છે.

આ સર્વ ઉપરાંત કુટુંબમાં માનાર્થ વ્યક્તિનાં મૃત્યુ થાય ત્યારે ઘુમટા, દેવળાં, ધણા મૂકવાનો રીવાજ છે. ઘુમટા એક હાથથી માંડીને માણસની છાતી સુધીના મોટા અનેક રીતે શણગારેલા મોટીનાં પોલા ઘુમ્મટ હોય છે. આ ઘુમટામાં મરણ પામનાર મુખ્ય પુરુષના નામનો કલ્પીતે એક ગોળ લીસો વાટણિયા જેવો પથરો મૂકે છે. ગુજરાતના જુદા જુદા ભાગમાં તેના જુદા જુદા આકાર હોય છે. છતાં આમાં ઘુમ્મટનો આકાર બૌદ્ધ સ્તુપને મળતો હોય છે. બૌદ્ધોએ આ કલ્પના આદિવાસીઓમાંથી જ લીધી હોવી જોઈએ. વળી સ્તુપો જ્યાં જ્યાં બનાવવામાં આવે છે ત્યાં ત્યાં તેને માટીથી જ બનાવવામાં આવે છે. આજુ બાજુ ગમે તેટલા પ્રમાણમાં પથરા પ્રાપ્ય હોય છતાં તેનું બહારનું કલેવર માટીનું જ બનાવેલું હોય છે. વળી તેની ઉપર પણ બૌદ્ધ સ્તુપ ઉપરની રચના જેવી જ રચના હોય છે. બૌદ્ધો તેમાં પૂજ્ય સાધુઓનાં ઐક્યક ઐક્યકાં -હાડકાં મૂકે છે. અહીં આદિવાસીઓ મૃત પુરુષનો કલ્પેલો પથરો-પુતળો-મૂકે છે.

રોગો તરફની દષ્ટિએ આદિવાસી દેવોની આખ્યામાં સારો એવો વધારો કર્યો છે. રોગોના લક્ષણની ભિન્નતા પરથી તેને રોગકર્તા દેવ જુદા જુદા હોવા જોઈએ એમ તેઓ માને છે. ઉપરાંત મલિન દષ્ટિ કે મલિન ભાવના પણ માંદગીનું કારણ માને છે. ચેપી, હડીલા કે લાંબો સમય ચાલતા રોગોને પણ તેઓ દેવોની કરામત માને છે. કાલેરા, શીતળા, અજબડા, બાઈને લાઈ, નરખીખી, વગેરે વાવડ મયાવતા રોગોને તેઓ જે તે દેવોની કરામત જ માને છે. આવા વાવડ દૂર કરવા તેઓ એક રથ કાઢે છે. આ રથ ગામમાં ફરતો હોય ત્યારે ગામના બધા લોકો પોતાના ઘરમાંથી જૂનાં માટીનાં વાસણ ટોપલા કે રોગ ઉત્પન્ન કરનાર પદાર્થો એકઠા કરી ગામબહાર નાખી આવે આવે છે. પછી તે રથ ખીન્ને ગામ જાય છે. તે ગામ

પોતાના ગામનો ક્યારે તેમાં ઉમરે છે. છેવટે તો તેમાં ગાડાં ભરાય તેટલો ક્યારે થાય છે. રથને કાંતો સમુદ્ર તરફ વાળવામાં આવે છે. આ કુંગર પર ચડાવી બાળી મૂકે છે. એમ ગામડાં સાફ થઈ જાય છે.

આદિવાસી તીર્થો મુખ્યત્વે કુંગર ઉપર જોડી ગુફાના રૂપમાં હોય છે. તેમાં તે દેવો વિહાર કરે છે. ગુફામાં મોટાં સુંદર જળનાં વનો અને ઢળવાડીઓ હોય છે. સુંદર વિહાર સ્થળો હોય છે. વગેરે તેઓ માને છે. પાંઠર માતા, ગોવાળ દેવ, દેવડી માડી, દેવ મોગરા વગેરે બહુ જાણીતા આદિવાસી તીર્થો છે.

ઉત્તર ગુજરાતમાં દેવધર બનાવવામાં આવે છે. તેના આકાર સામાન્ય શૂંપડી જેવો જ હોય છે તેની ભીંતમાં માટીની મૂર્તિઓ બસવામાં આવે છે. આ મૂર્તિઓ તેઓ ઉદેપુર પાસેના મેરાળા ગામમાંથી લાવે છે.

પ્રાણણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્યને જેમ જતાઈ આપી-દિજ બનાવવામાં આવે છે, તેમ આદિવાસીઓમાં પણ એક ક્રિયા કરવામાં આવે છે. તેમાં જુવાન માણસના કાંડા ઉપર સસલાની લીંડી બાળીને મૂકવામાં આવે છે. અને તે બાળીને ઓગવાઈ જાય ત્યાં સુધી તેજો સહન કરવું પડે છે. આવો ડામ કરાવીને માણસ મૃત્યુ પછી દેવકાર્યા ન કરે તો પણ માણસ જીવન મુક્ત થઈ જાય છે. તેમ તેઓ માને છે. આ જનની માન્યતા બંધાનના બૌદ્ધોમાં પણ છે. ખાસ કરીને બૌદ્ધ સાધુઓને દીક્ષા અપાતી વખતે બાવડા ઉપર આવા ડામ દેવાનો રીવાજ છે.

તે જ પ્રમાણે સ્ત્રીઓને કપાળ વચ્ચે નિડાળ માંડવાનો એટલેકે ત્રિશૂળ આકારનું છુંદણું કરવાનો રીવાજ છે તેથી પણ દેવકાર્યા વગર પણ સ્ત્રી દેવ થઈ જાય છે.

સૌરાષ્ટ્રના આદિવાસીઓમાં સૌ આદિવાસીઓની માફક ભીંતે ગોતરડો દોરવાનો રીવાજ છે. આ ગોતરડાનો રીવાજ-ગોત્રદેવતા તરીકે લગભગ આખા ગુજરાતમાં બધે પ્રચલિત છે. સૌરાષ્ટ્રમાં આ ગોતરડાનું એક લાંબું આખ્યાન ચાલે છે. તેને 'ચટક નેત્રચરિતા આંખો' પણ કહે છે. આ આંખો આખી રાત ચાલે તેટલો લાંબો હોય છે.

સામવેદમાં કહ્યું છે કે ઈશ્વરને એકલા રહેવું ગમ્યું નહિ. એના મનમાં સાથીની ઈચ્છા જન્મી; આથી તે એક એવ દ્વિધા જાતઃ। તે ઈશ્વર સ્ત્રી અને પુરુષ એમ બે તત્ત્વમાં વહેંચાઈ ગયો, એમાંનું સ્ત્રી તત્ત્વ તે પ્રકૃતિ, માયા, મહામાયા કે શક્તિરૂપે ઓળખાયું. એ સ્ત્રીતત્ત્વના ઉપાસકો શક્તો કહેવાયા. જે સંપ્રદાય-માં આ સ્ત્રીતત્ત્વની ઉપાસનાનું વિધાન છે તે શક્ત સંપ્રદાય કહેવાય છે.^૧ વામમાર્ગ આ શક્ત સંપ્રદાયની શાખા ગણાય છે.

પૌરાણિક આખ્યાયિકા પ્રમાણે દક્ષયજ્ઞ પ્રસંગે પ્રજ્ઞપતિએ શિવનું અપમાન કર્યું. સતીને આથી માઠું લાગ્યું. યજ્ઞમાં પડીને એમણે પ્રાણત્યાગ કર્યો. શિવને સતીના આત્મવિલોપનની ખબર પડતાં ત્યાં આવી પહોંચ્યા. લાનસાન ભૂલી સતીના દેહને જાંચકા ચૌદેય લોકમાં લમવા લાગ્યા. વિરહાતુર શિવની વેદના ઓછી કરવા તથા લયાતુર લોકોને લયમુક્ત કરવા વિષ્ણુ સુદર્શન લઈ તેમની પાછળ પડ્યા અને સુદર્શન ચક્રથી સતીના દેહના ટુકડા કરવા માંડ્યા. જ્યાં જ્યાં એ ટુકડાઓ પડ્યા ત્યાં ત્યાં શક્તિપીઠોની રચના થઈ. ભારતભરમાં એ રીતે એકાવન શક્તિપીઠોની સ્થપાઈ, આ શક્તિપીઠો શક્ત ધર્મના પવિત્ર ધામે બની.

આ મતના અનુયાયીઓ માને છે કે કલિયુગ-માં જપ, યજ્ઞ વગેરેનું કાંઈ ફળ હોતું નથી. આ યુગ-માં બધી જ જાતનાં કાર્યોની સિદ્ધિ માટે તંત્રશાસ્ત્રમાં વર્ણિત મંત્રો અને ઉપાયોથી જ સહાયતા મળે છે. આ શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો ખૂબ જ શુભ રાખવામાં આવે છે. એનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા તેમજ સિદ્ધિઓની સાધના માટે મંત્ર, તંત્ર અને ક્રિયાઓના પ્રયોગો

કરવામાં આવે છે.^૧

તંત્રમાં કઠોર આચારનું વિધાન છે. વળી તંત્ર અતિ શુદ્ધ તત્ત્વ મનાય છે. ‘કુલાણુંવ તંત્ર’માં લખ્યું છે કે ધન દેવું, સ્ત્રી આપવી, પોતાનો પ્રાણ પણ આપવો પરંતુ દીક્ષિત વ્યક્તિ, સિવાય કોઈની સામે તે પ્રગટ કરવું નહિ.^૨

પ્રાચીન સમયની ધાર્મિક પરિસ્થિતિની દૃષ્ટિ-એ આ પ્રશ્નનો અભ્યાસ કરતાં જણાય છે કે ગૌતમ બુદ્ધના નિર્વાણ પછી બૌદ્ધધર્મ મહાયાન અને હીનયાન-માં વહેંચાઈ ગયો. મહાયાન ઉપર હિંદુ ધર્મની તથા તેના ભક્તિવાદ અને તંત્રોપચારની અસર પડી.^૩ તંત્રવાદને કારણે લિન્ન લિન્ન સાધનાઓ તરફ મહાયાન ધસડાયો અને એમાંથી શુદ્ધ સમાજની સ્થાપના થઈ. સમય જતાં મંત્રતંત્રની લોકપ્રિયતાને કારણે મહાયાનનો ઉપસંપ્રદાય ‘મંત્રયાન’ અસ્તિત્વમાં આવ્યો, મંત્રયાનનો ઉદ્દેશ વિક્રમની પાંચમી સદી પહેલાં થઈ ગયો હતો.^૪

મંત્રયાનની લોકપ્રિયતાનો ઉપયોગ એના સાધકોએ અર્થપ્રાપ્તિ માટે કર્યો. પરિણામે વિલાસિતા જન્મી. એમાંથી કેટલાક હઠયોગ કે મૈથુન ક્રિયાઓમાં રસ ધરાવતા સાધકોએ એક નવા પંથને વ્યવસ્થિત રૂપ આપ્યું. આ નવો પંથ તે ‘વજ્રયાન’. વજ્રયાની-ઓ સ્ત્રી-યોનિને પદ્મ સ્વરૂપ અને પુરુષેન્દ્રિયને વજ્રનું

૧. વર્મા, શ્રી સાંવલિયા બિહારીલાલ; ‘વિશ્વધર્મ-દર્શન’; પૃ. ૨૬૧

૨. એજન, પૃ. ૨૧૧

૩. ચતુર્વેદી પરશુરામ; ‘ઉત્તરી ભારતકી સંતપરંપરા’; પૃ. ૩૨

૪. એજન, પૃ. ૩૪

૧. વર્મા, શ્રી સાંવલિયા બિહારીલાલ, ‘વિશ્વધર્મ-દર્શન’; પૃ. ૨૧૧.

પ્રતીક માનતા.^૧ આથી કેટલાક અનધિકારી સાધકો વ્યભિચારપરક બન્યા.

વજ્રયાન સંપ્રદાયમાં વ્યભિચારથી પર એવા સાચા સાધકો પણ હતા. તેમાં ચોર્યાશી સિદ્ધોનાં નામો ખૂબ જાણીતાં છે. પોતાની સાધનાના સ્વરૂપને તેઓ ‘સહજ’ કહેતા. આ સહજ માર્ગને માનનારા તે સહજયાની. ‘સહજ’ સાધના દ્વારા સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એમ તેઓ માનતા. આમ છતાં ‘વજ્રયાની’ બનેનું લક્ષ્ય ‘સહજ’ સાધના દ્વારા ‘મહાસુખ’ કે ‘સમરસ’ની દશા પ્રાપ્ત કરવાનું રહેતું.^૨ હરિ કે ગુરુને ચરણે સર્વસ્વ સમર્પિત કરવાની પુષ્ટ સંપ્રદાય^૩ તથા વૈષ્ણવ સંપ્રદાય^૪ની ભાવનામાં સહજયાન પંથની અસર જોવા મળે છે.

વજ્રયાની સિદ્ધોની સૂત્રિમાં નાથ સંપ્રદાયના મીનપા, ગોરખપા, વગેરે નામોના ઉલ્લેખ ઉપરથી સહજયાનનો નાથ પરંપરા ઉપર પ્રભાવ પડેલો મનાય છે એ નાથો પહેલાં સહજયાની હશે અને પાછળથી તેઓ જુદા પડ્યા હશે એવી એક માન્યતા છે.^૫ શ્રી દુર્ગાશંકર શાસ્ત્રી નાથસંપ્રદાયને ‘યોગસંપ્રદાય’ ગણે છે. જ્યારે શ્રી કુકુલર તેને જૂના કાપાલિક સંપ્રદાય સાથે સંકળાયેલો જણાવે છે.^૬ શ્રી મુનશી એમના મતને મળતા છે. તેઓ કહે છે કે પાશુપતની એક શાખા કાપાલિકોની છે. કાપાલિક, કાલમુખ, વામાચાર

અને ભૌરવ એવી તેની ઉપશાખાઓ પણ મનાય છે.^૭ જ્યારે શ્રી પ્રભાકર માયવેના મતવ્ય અનુસાર વામ-પંથમાંથી સિદ્ધોનો ઉદ્ગમ થયો હતો.^૮ શક્તિ ઉપાસકો કે શાકતો જે વિભાગમાં વહેંચાયા તેમાં એક વિભાગ તે દક્ષિણમાર્ગ અને બીજો વામમાર્ગ^૯. ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી^{૧૦} તથા અન્ય વિદ્વાનો આ મતને સમર્થન આપે છે. વામમાર્ગ, વામપંથ, વામાચાર એમ લિન્ન લિન્ન શબ્દ-પ્રયોગો એ માટે થયા છે.

‘પુરાણ સંદર્ભ કાશ’ વામમાર્ગની “તાન્ત્રીક મતમે” પ્રતિપ્રાદિત અનુષ્ઠાન પદ્ધતિ”^{૧૧} એવી જે વ્યાખ્યા આપે છે તે પણ શાકતોના તંત્રપંથોને તેમજ ગુપ્ત પરંપરાને અનુલક્ષીને કરાઈ હોય એમ લાગે છે. સત્ય ગમે તે હોય પણ એક વાત ચોક્કસ છે કે વામપંથ કોઈને કોઈ રીતે એ સંપ્રદાય સાથે થોડો ઘણો પણ સંકળાયેલો હતો. હવે એ માર્ગની કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ તરફ થોડો દૃષ્ટિપાત કરી લઈએ.

વામપંથીઓનાં સંમેલનને ભૌરવી ચક્ર કહે છે. ભૌરવી ચક્ર ચાલતું હોય ત્યારે બ્રાહ્મણ કે ચાંડાલ બધા દ્વિજ બની જાય છે; એ તેની વિશિષ્ટતા છે. પ્રવૃત્તે ભૌરવી ચક્રે: સર્વે વર્ણા: દ્વિજાતય: (કુલાર્યુવતંત્ર)

અર્થાત્ તેમની વચ્ચેની અસમાનતાની ભેદ રેખાઓ ભૌરવી ચક્ર વખતે દૂર થઈ જાય છે. આ મતની અસર એ રીતે ઈસ્લામ ઉપર જોઈ શકાય છે. ‘ભૌરવી ચક્ર’ પુરૂ થયે બધા પોતપોતાના વર્ણમાં આવી જાય છે આમ, ભલે થોડા સમયે પણ સંમેલન સમય પૂરતી જાતિભેદની દીવાલો તેમાં તૂટી હતી.

૧. ચતુર્વેદી, પરશુરામ; ‘ઉત્તરી ભારતકી સંતપરંપરા’;

પૃ. ૩૬

૨. એજન, પૃ. ૩૯

૩. પડયા, નિપૂણ; ‘ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વવિચાર’;

પૃ. ૧૧૮

૪. મુનશી, ક. મા;

૫. રાંજય રાધવ; “ગોરખનાથ ઔર ઉનકા યુગ”;

પૃ. ૧૧

૬. શાસ્ત્રી, દુ. કે; “શૈવ ધર્મનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ”;

પૃ. ૧૪૫

૭. મુનશી, ક. મા. “જ્ય સોમનાથ”; (પ્રસ્તાવના); પૃ. ૮

૮. પ્રભાકર માયવે; “હિંદી ઔર મરાઠીકા નિર્ણય સંતકાવ્ય,” પૃ. ૨૨૧

૯. P. Thomas; “Hindu Religion Costoms and Manners; P. 30

૬. શાસ્ત્રી, હ. ગં; “પ્રાચીન ભારત”; ભા. ૨; પૃ. ૭૨

૭. મેનન, પદ્મિની; “પુરાણ સંદર્ભ કાશ”;

પૃ. ૨૩૮

વામમાર્ગમાં નીચલા થરના લોહાનું પ્રમાણ વિશેષ^૧
હોવાનું કારણ એ પણ ગણાવી શકાય.

વામાચારના સાધકને ભૌરવ અને સાધિકાને
ભૌરવી કહે છે. ભૌરવ અને ભૌરવી એ બે દેવી સ્વ-
રૂપોના સંયોગ સાધવા માટે મધ, મત્સ્ય, માંસ, મુદ્રા
(અમુક પ્રકારનું નિષિદ્ધ અન્ન)^૨ અને મૈથુન-એ
‘પંચમકાર’ સેવવામાં આવે છે:

મયં માંસં ચ મીનં ચ મુદ્રાં મૈથુન મેવ ચ
एते पंचमकाराः स्युर्नोन्नदा हि युगे युगे ॥

(કાલિતંત્રાદિ)

કવિ શ્રી ન્હાનાલાલે વામપંથીઓ મુખે મધ
વિશે કહ્યું છે.

‘સુરા તો છે કામયજ્ઞનું અમૃત;
આવો, પીઓ ને અમર થાવ’^૩

હિસાસ તંત્રમાં માણસ લાકડાની પેઠે પૃથ્વી
ઉપર પડી જાય ત્યાં સુધી મધનું સેવન કરવાનું કહ્યું
છે, એમ શ્રી દયાનંદ સરસ્વતી તોધે છે.^૪

મધની આ અતિશયતા અને સ્ત્રી સાથે લોગ
લિપ્સા પાછળની એમની એવી દષ્ટિ રહી કહેવાય છે
કે ધર્મસાધનામાં બે મુખ્ય વિઘ્નો તે સ્ત્રી અને નશો.
એટલે કે મોહિની અને મદિરા. અપ્સરાઓએ ઋષિ-
મુનિઓની વર્ષોની સાધના ધૂળમાં મેળવી છે. એ જ
પ્રમાણે માદક દ્રવ્યોના સમજણ વિનાનો ઉપયોગ
માણસને પાછો પાડે છે. હાલે યુરોપ-અમેરિકામાં જેવા
મળનું માદક દ્રવ્યો તરફનું આકર્ષણ એની પ્રતીતિ
કરાવે છે. જે આ બે મહાન વિઘ્નોને છતી શકાય
તો સાધના સરળ બને.

સાધક પોતાની ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચીને સ્ત્રીના
સાંનિધ્યથી પતિત નથી થતો એમ કહેવાયું છે પરંતુ

૧. પંડ્યા, નિપૂણ, “ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વ
વિચાર” પૃ. ૯૩

૨. શાસ્ત્રી હ. ગં, “પ્રાચીન ભારત”, ભા. ૨:૫ ૭૧

૩. ન્હાનાલાલ દ. કવિ; “જ્યા-જ્યન્ત” પૃ. ૮૨

૪. દયાનંદ સરસ્વતી; “સત્યાર્થ પ્રકાશ” પૃ. ૩૧૭

સાધકોની અપરિપક્વ અવસ્થામાં જ સ્ત્રીનો વિશેષ
સંસર્ગ થવાથી ઈન્દ્રિયોના આવેશ તરફ જ ધસડાઈ
જવાની શક્યતા વધારે છે. આથી જ ગોરખનાથે
કામિનીઓનો વિરોધ કરેલો હતો :

“वन्दे न सेवे मुन्दरो सनकादिक के साथि ।
जव जव कलंक लगाइसी काली हांडी हाथि ॥
(ગોરખવાણી)

સનકાદિક જેવા તપસ્વી હોય તો પણ મુંદરી
સાથે શયન કરવું જોઈએ નહિ, કારણ કે કાળી હાંડી
હાથમાં હોય તો કાઈ ને કાઈ વખતે કાઢા પાડે છે
સ્ત્રી-સંગ પણ તેની જ રીતે ક્ષતિ કરે છે.

યોગી ચર્પટનાથ પણ એ જ મત ધરાવે છે :

“दिन करि मिच्छया रात्यूं भोग,
चण्ड कहै विनो वै जोग ॥”

દિવસે લિપ્સા ભોગે અને રાત્રે ભોગ ભોગવે તે
તો યોગને વગોવવા જેવું થયું એમ ચર્પટનાથ કહે છે.

તંત્રો આ કામલાવનાને જુદી રીતે સમજાવે
છે. જીવમાત્રમાં વિશ્વસર્જનની આદિપુરુષ કામ
લાવના પ્રવર્તે છે. આ કામનો વેગ ઈચ્છા, જ્ઞાન અને
ક્રિયા એ ત્રણ રેખામાં વહેંચાય છે. આ લાવનાને
તેઓ ત્રિકોણના પ્રતીક દ્વારા દર્શાવે છે. ત્રિકોણના
મધ્યમાં બિંદુ મૂકી સચેતન ત્રિકોણ વડે એ લાવના
વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. વામમાર્ગીઓ સાંકેતિક
ચિહ્નોમાં ક્ષુદ્ર લાવના બાંધી તેમના હલકા આચારો
કરે છે અને દક્ષિણમાર્ગીઓ ‘શ્રી ચક્ર’માં અંત
યોગથી શિવ શક્તિ યોગ સાધે છે.^૨ એવી ઘણી
સાન્યતા છે.

‘કામકલા’નું પ્રતીક ત્રિકોણ છે. તેની પ્રત્યેક
રેખાને વામા, જ્યેષ્ઠા, રૌદ્રી અને મધ્યમાં આવેલા

૧. પ્રભાકર માયવે; “હિન્દી ઔર મરાઠીકા નિર્ણુણ
સંત કાવ્ય” પૃ ૨૨૬

૨. દેરાસરી, ડી. પી. જનીબાઈ, “ગુજરાતી છદી
પરિપદ” પૃ. ૪૦

ખિંદુ-કેન્દ્રને શિવ ખિંદુ કહે છે.^૨

વામાચારીઓના આ પ્રતીકમાંથી સચેતન ખિંદુ દૂર કરી કુટુંબ નિયોજનના કાર્યમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તે નોંધવું અત્રે રસદાયક થઈ પડશે.

પંચમકારને પણ લિન્ન લિન્ન પ્રતીકો કે નામો દ્વારા ઓળખવાની પરિપાટી હતી. તે અનુસાર મઘને તીર્થ કે ધરા; મત્સ્યને તૃતિયા અને જલતુંબિકા; માંસને શુદ્ધિ અને પુષ્પ, મુદ્રાને ચતુર્થી અને મૈથુન માટે પંચમી શબ્દનો પ્રયોગ થતો.^૩

એ જ પ્રમાણે વામભાગીઓ કરતાં અન્ય પંથીઓને જુદા પાડવા માટે તેઓ કંટક, વિમુખ, શુષ્ક પશુ, જેવા શબ્દપ્રયોગો કરતા.^૪ એવા ઉલ્લેખો પણ મળે છે.

વામભાગીઓની વિધિઓની જેમ એમનાં મંદિરો પણ ગુપ્ત હોય છે.^૫ આથી વામભાગીઓ ગુજરાતમાં હોવા છતાં એ લોકોનાં મંદિરો વિશે માહિતી મળતી નથી.^૬ આમ છતાં લોક જીભે આવાં મંદિરોનો ઉલ્લેખ થયા કરતો હોય છે. આમાં બાણીતો ઉલ્લેખ સ્વામી વિવેકાનંદજીનો છે.

લીંબડી (જિ. સુરેન્દ્રનગર)માં આવા એક વામભાગીઓના અખાડામાં સ્વામી વિવેકાનંદજી ફસાઈ ગયેલા. તેમના બ્રહ્મચર્યવ્રતનો ભંગ કરવાની તૈયારી જોઈ વિવેકાનંદજીએ ગુપ્ત રીતે એક છોકરા સાથે ઠાકોર સાહેબને પોતાને છોડાવવા વિનંતિ કરતો સંદેશો મોકલાવ્યો. ઠાકોર સાહેબે માણસો મોકલી વિવેકાનંદજીને ત્યાંથી બહાર કઢાવેલા.^૭ વામપંથ આટલા લાંબા સમય

સુધી સૌરાષ્ટ્રના ધરતી ઉપર ટકી રહ્યો હતો એમ આ પ્રસંગ ઉપરથી લાગે છે. આવા મઠો સૌરાષ્ટ્રમાં હજુ પણ અસ્તિત્વ ધરાવતા હોવાનું કહેવાય છે. પણ એના ગુપ્તપણાને લીધે આવા મઠોનાં નામનિશાન શોધવાં મુશ્કેલ છે.

સોમનાથમાં ત્રિપુર સુંદરીનું મંદિર હતું એમ શ્રી મુનશી નોંધે છે. એટલું જ નહીં તે મંદિર અને તેના અનુયાયીઓની રસભરી વાતો પણ એમણે વિસ્તાર પૂર્વક વર્ણવી છે.^૮ શ્રી શંકરાચાર્ય વિરચિત સ્તોત્રોનો સંગ્રહ સસ્તા સાહિત્યે બહાર પાડ્યો છે તેમાં ત્રિપુર સુંદરી સ્તોત્રનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ક્ષત્રિયોમાંથી કેટલાક વામપંથના અનુયાયી હશે એમ એમનામાં પ્રચલિત ‘શંખ ઢોળ’ નામક મરણોત્તર વિધિ પરથી કેટલાક માને છે. મૃતક પાછળ ગુપ્તરીતે રાત વખતે કરવામાં આવતી વિધિ, મઘપાન વગેરે એમ માનવાને લલચાવે છે. વળી એ વિધિ ગુપ્ત રાખવામાં ન આવે તો મૃતકની સદ્ગતિ થતી નથી એવી માન્યતા પણ એની પાછળ કામ કરી રહી છે.

નેપાલમાંથી ‘વજ્રવરાહી’ની કાંસાની સત્તરમી સદીની એક નગ્ન મૂર્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે. તંત્ર ગ્રંથો અનુસાર આ વજ્રવરાહી રક્તવર્ણની છે. તેના જમણા હાથમાં ‘વજ્ર’ છે, ડાબા હાથમાં ‘કપાલ’ અને ‘ખટ્વંગ’ છે. ‘સહજ’ સ્થિતિમાં રહેલી એ નગ્ન મૂર્તિના ગળામાં મુંડમાલા છે.^૯

જૈનોમાં પણ નગ્ન મૂર્તિઓ જોવા મળે છે. પણ શાકત ધર્મની મૂર્તિઓ તેનાથી જુદી પડે છે. એ મૂર્તિઓ ધ્યાનાવરિચત અને વિરક્ત મનુષ્યાકાર બનાવેલી છે. બ્યારે એનાથી વિરુદ્ધ વૈષ્ણવોએ યથેષ્ટ શૃંગારિત, સ્ત્રી સહિત, રંગરાગ, ભોગ અને વિપયા સંકિતવાળી, જીભેલી અને ઢાઈ ઢાઈ ટેકાણે ખેંચેલી

૨. એજન. પૃ. ૪૧

૩. દયાનંદ સરસ્વતી; ‘સત્યાર્થ પ્રકાશ’ પૃ ૩૧૫

૪. એજન. પૃ. ૩૧૫

૫. પંડ્યા, નિપૂણ; “ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વ વિચાર;” પૃ. ૮૭

૬. એજન. પૃ. ૯૩

૭. રામકૃષ્ણ આશ્રમ; રાજકોટ, “સ્વામી વિવેકાનંદ” (જીવન ચરિત્ર) શતાબ્દી ગ્રંથમાળા, ભા. ૨, પૃ. ૧૭૧

૮. મુનશી ક. મા.; “જય સોમનાથ” પૃ. ૫

૯. સસ્તું સાહિત્ય; અમદાવાદ; “સ્તોત્ર સંગ્રહ” (અનુ. ગિ. મ. શાસ્ત્રી) પૃ. ૭૨ થી ૭૫

૧. “The Times of India” Annual-1965; P. 52

મૂર્તિઓ બનાવી છે.^૨

આ ઉપરાંત ભિન્ન ભિન્ન સ્થળે મંદિરોમાં જોવા મળતા લોગાસનો આ પંથની અસર ધરાવે છે કે કેમ તે સંશોધન માગી લે તેવા વિષય છે.

શાક્ત શાસ્ત્રોમાં અનધિકારીઓને અમુક ગ્રંથ કે તેના ભાગ ન વાંચવાનો આદેશ છે.^૩ આજ પણ ઘણા લોકો શાક્ત ન હોવા છતાં રામાયણ, મહાભારત કે એવા ગ્રંથનો અમુક અંશ ન વાંચવાનો આદેશ ચુસ્તપણે પાળે છે, એની પાછળ વામપંથની અસર હોવાનો સભવ અવગણી શકાય નહિ.

વામમાર્ગના સાહિત્યને ‘તંત્ર સાહિત્ય’ કહે છે. એમાં ઉપાસનાને રસિક બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે.

‘રુદ્રયામલ તંત્ર’માં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વિલાસ અને ધર્મનો મેળ ભાગ્યે જ થઈ શકે; પરંતુ તંત્ર એવો મેળ કરી આપે છે.^૧ શ્રી આચાર્યશ્રી રજનીશ એ વાત જરા જુદી રીતે સમજાવે છે. તેઓ કહે છે કે સંલોગનો અનુભવ માનવીને ઊંડાણમાં લઈ જાય છે, ન્યાં અહંકાર વિસર્જિત થાય છે. ‘ઈંગોલેસનેસ’-અહંશ-નયતા પેદા થાય છે. એક ક્ષણ માટે એ અહંકારથી મુક્ત બને છે. એને યાદ પણ નથી રહેતું કે હું કોણ છું. ધર્મમાં આ અહંતું વિસર્જન શ્રોઈ ગણાય છે. ખીજું, એનાથી કાલાતીતતા-ટાઈમલેસનેસ પેદા થાય છે. એનાથી પરમાત્માની ઝલક જોવા મળે છે.^૨

તંત્રો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્તમ માર્ગ કુંડલિની શક્તિને જાગ્રત કરવાનો કહે છે. લગવતી ત્રિપુરા મનુષ્ય દેહમાં કુંડલિની રૂપે રહી છે. તે સૂતી છે માટે આપણે અજ્ઞાનથી વ્યાપ્ત છીએ. તેને જાગ્રત કરી, સહસ્રદલ કમલ સુધી લઈ જઈ, ત્યાં શિવ શક્તિનું સામરસ્ય પ્રાપ્ત કરવું. ત્યારે જ અવિદ્યાની નિર્ણતિ થાય છે અને જીવને શિવતા પ્રાપ્ત થાય છે.^૩

અગિયારમી સદીમાં લખાયેલ “કૌલ જ્ઞાન નિર્ણય”માં કૌલ સાધનાના વિવિધ આચારોનું નિરૂપણ કરેલું છે. તે પરથી આ સમયના કૌલાચારનો, ઠીક ઠીક ખ્યાલ આવે છે.^૪ આ કૌલાચાર, કે કૌલમાર્ગ એ જ વામાચાર કે વામમાર્ગ છે કે ખીજો તે પ્રશ્ન છે. વામમાર્ગ સાથેના તેમજ અન્ય નામે ઓળખાતા કેટલાક મંથો એ દૃષ્ટિએ જોવા જેવા છે.

પહેલા જોઈએ કૌલમાર્ગ. કેટલાકના મતે શાકતોના ‘કૌલિક’ અને ‘સમયિન’ એવા બે ભેદો છે. પ્રાચીન કૌલિક યોગિના ચિત્રની અને ખીજા વાસ્તવિક યોગિની પૂજા કરે છે.^૫ પૂજા વખતે કૌલિક મઘ, માંસાદિનું લક્ષણ કરે છે. સમયિન આ ક્રિયાઓથી દૂર રહે છે. કેટલાક બ્રાહ્મણો કૌલિકોના સિદ્ધાંતોને માને છે.^૬ નવમી શતાબ્દી આસપાસ થયેલા કવિ રાજશેખરે તેના ‘કપૂરમંજરી’ નાટકમાં હૈરવાનંદના મુખથી કૌલમાતાનું વર્ણન કરાવ્યું છે.^૭

આવો જ ખીજો પંથ ‘કાંચળિયો’ છે, મુનશી એને પાર્વતીને ત્રિપુર સુંદરી રૂપે પૂજનારી શાખા-

૨. દયાનંદ સરસ્વતી; “સત્યાર્થ પ્રકાશ”; પૃ. ૩૪૪

૩. દેરાસરી, ડા. પી.; ‘જનીબાઈ’ “છટ્ટી ગુ. સા. પરિષદ”; પૃ. ૪૦

૪. પંડ્યા, નિપૂણ; “ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વ વિચાર”; પૃ. ૮૮

૫. પંડ્યા, નિપૂણ; “ગુજરાતી સાહિત્યમાં તત્ત્વ વિચાર”; પૃ. ૮૪

૬. આચાર્ય રજનીશ; “સંલોગસે સમાધિ ઓર”; પૃ. ૫૫-૫૬

૭. ભિડે, હ. બા. “સૌંદર્ય એક સમાલોચના” (સ. શ. શ. એ.) પૃ-૭૮

૮. શાસ્ત્રી, હ. બ.; “પ્રાચીન ભારત” ભા ૨; પૃ. ૭૨

૯. ઓઝા, ગૌ. હિ. ‘મધ્યકાલીન ભારતીય સંસ્કૃતિ’; પૃ. ૨૫

૧૦. એજન, પૃ. ૨૬

૧૧. રાજશેખર; “કપૂર મંજરી” પ્રથમ જ્વનિકાતર (હાવડ સંસ્કરણ); પૃ. ૨૪-૨૫

ઓના અવશેષરૂપ ગણે છે.^૪

કાંચળિયા પંથવાળા ગુપ્ત સ્થાનમાં મળે ત્યારે સ્ત્રી પુરુષ બંનેની ગુપ્તેશ્વિની પૂજા કરે છે. મધ્યાન પછી સ્ત્રીઓની ચોળીઓ એક માટલામાં નાખી પુરુષો એક પછી એક ચોળી ખેંચે છે, તેમાં જે સ્ત્રીની ચોળી જે પુરુષને મળે તે પુરુષ અને સ્ત્રી-દુર્ગા અને મહાદેવ-પરસ્પરના સહયોગથી સાધના કરવા જાય છે. અને પ્રાતઃકાળે વિખરાઈ જાય છે.^૫ આ પ્રથા જર્મનીની ટંબલરમાં મોટરની ચાવી નાખી જેના હાથમાં જેની ચાવી આવે તેની સાથે રાત્રી ગાળવા સાથે સરખાવવા જેવી છે. બીજા માર્ગી તેનાથી થોડા જુદા પડે છે. તેઓ પરસ્પર સમાગમ કરી વીર્ય પાણીમાં મેળવી પીવાથી મુકિત મળે છે એવી માન્યતા ધરાવે છે.^૬ કવિ શામળે એની ટીકા કરી છે :

“બીજે મારગ બીજનો, કહેવાય ધણીનો ધરમ;
નરનારો મળે એકઠા, કરે છે કૂડાં કરમ”^૭

આમાં પરસ્પરના સમાગમની ‘કૂડાં કરમ’ તરીકે ટીકા કરેલી છે.

કબીરે શાકત ધર્મ^૮ અને વૈષ્ણવોરૂપર ટીકા કરી છે પરંતુ તેમાં કોઈ બાબતનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો નથી. પરંતુ આ બધી ટીકાઓ આ બધા ધર્મોમાં ફેલાતી જતી બધીઓ સામે લાલ બત્તી ધરે છે તેમ એ ધર્મોનું અસ્તિત્વ પણ સુચવે છે. વામ માર્ગ, કૌલમાર્ગ,

૪. અ. મુનશી ક. મા. “જય સોમનાથ” પ્રસ્તાવના પૃ. ૮

૫. દયાનંદ સરસ્વતી; “સત્યાર્થ પ્રકાશ”; પૃ. ૪૦૧

૬. પ્રેમસ્વરૂપ ભટ્ટાચાર્ય; જર્મની “ચિત્રલેખા”; તા. ૬-૮-૭૩. પૃ. ૨૬

૭. ઉપયુક્ત, પૃ. ૪૦૧ (સત્યાર્થ પ્રકાશ)

૮. શામળ ભટ્ટ; “સુડા બહોતેરી” (બૃહદ્ કાવ્ય દોહન) ભા. ૧ પૃ. ૭૬૧

૧. કબીર ગ્રંથાવલી; પૃ. ૧૬૩

૨. એજન, ૫-૫૨

કાંચળિયા પંથ વગેરે ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છની ધરતી ઉપર પણ ફેલાયેલા હતા. જે મૂળ ધર્મમાંથી આ ધર્મો નીકળેલા મનાય છે તે શૈવ અને શક્તિ પંથનાં શિવ મંદિરો તથા દેવી મંદિરોની પૂજા તો આજ પણ ચાલુ છે. પણ એમાં પેઢેલી પેઢી વિકૃતિ તિરોધાન થઈ હોય એમ લાગે છે. અને એનું સ્થાન પશ્ચિમની અસર નીચે વિકસતી જતી ‘ડિસ્ક્રેથેક’ આદિ નામથી ઓળખાતી સંસ્થાઓએ સંભાળ્યું લાગે છે. તેમાં ગુફા જેવો આભાસ આપતા વિલાસ ગૃહો, આછા ઉજાસમાં અને માફક પીણાઓ તથા સંગીતથી ઉત્તેજના પામી જે માનવદેહને તાદાત્મ્ય સાધવા મથતું વાતાવરણ, સંસ્કારીતાને નાપે વામપંથના નારી મહત્ત્વને બીજા રીતે અપનાવે છે. ‘સ્વિપડિસ્ક’, ‘ગ્લોઅપ’, ‘હેલ’ જેવા અંગ્રેજી નામોથી ચાલતો એ પ્રકાર એ દૃષ્ટિએ વિચારણા માગી લે છે.

પેરીસ અને સ્વીડન વગેરે દેશોમાં થતા ‘સેક્સ-શોઝ’-જાતીય પ્રદર્શનો; સેક્સને કેન્દ્રમાં રાખી થતી પ્રવૃત્તિઓ, હિપ્પીઓની માદક-પદાર્થોના સેવન દ્વારા કે સ્વચ્છંદ જાતીય જીવન દ્વારા ‘કાંઈક’ પામવાની મથામણ, આ બધું જિંડાણથી વિચારવાનો સમય નહીં હોવાનું સૂચવતા જણાય છે.

આ વામપંથના સંદર્ભમાં સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના મહાપંથને પણ જોવો જોઈએ. સંભવ છે કે આ વામપંથને જ ગુજરાતમાં મહાપંથ કહેતા હોય. જે કે ગુજરાતમાં મહાપંથનું સ્વરૂપ શાકત સંપ્રદાયના દક્ષિણ માર્ગ અને વામમાર્ગના મિશ્રણ જેવું છે. પણ વધુ પ્રતિજિઓ વામમાર્ગનાં છે. ગુજરાતમાં એ માર્ગી પંથ તરીકે પણ ઓળખાય છે.

આ મહામાર્ગનાં ઘણાં નામ અથવા ઘણાં સ્વરૂપો છે. એને આદિધરમ, ધૂન ધરમ, ધૂનો ધરમ, માર્ગી પંથ મહાપંથ, મોટા મારગ કે મોટા પંથ, બીજા માર્ગ, નિર્ગિયા ધરમ, નિર્ગર પંથ, વગેરે શબ્દોથી ઓળખાય છે. અને એની ક્રિયાઓમાં પંથના અનુયાયી રાજ્ય થતા ગ્રંખા

૩ કાન્તિ ભટ્ટ; “ડિસ્ક્રેથેક” “ચિત્રલેખા”-તા. ૯-૭-૧૯૭૩; પૃ. ૧૧ થી ૨૨

દોલ અથવા ‘પાટપૂજા’ એ તો ખૂબ જાણીતી છે. આ પંથ ગુજરાતમાં એના દક્ષિણમર્ગ કે વામમર્ગના કોઈ સ્વરૂપે રહ્યો હોય કે ન રહ્યો હોય પણ એના પછાત વ્યક્તિઓના અનુયાયીઓમાંથી પાટપૂજા તરીકે તો ચાલુ જ છે. અને આપણા કેટલાક સંતો સિવાયનાં જનતામાં મોટાભાગનાં જનતા આ મહાપંથનાં જ છે. એટલે વાણી તરીકે તો આજે પણ ગુજરાત મહામર્ગનાં જનતા જ ગાય છે;¹

આ પંથના સાધકોના ત્રણ પ્રકાર માનવામાં આવતા: પશુ અધિકારી, વીર અધિકારી અને દિવ્ય અધિકારી. આગળ જણાવ્યું છે તે ‘કાલિતંત્રાદિ’ મુખ્ય પંચમકારનું એટલે કે મઘ, માંસ, મત્સ્ય, મુદ્રા અને મૈથુનનું સેવન પશુ અધિકારી કરતા. વીર અને દિવ્યના અધિકારી તો ઘણા કષ્ટસાધ્ય હતા. એથી બ્યારે અનધિકારીઓ આ પંથમાં ભળ્યા ત્યારે પશુઅધિકાર અને પંચમકાર જ આચારમાં રહ્યા. અદ્વૈતનું રહસ્ય એકબાજુ રહ્યું. સ્ત્રીને વિશેષે સ્થૂળરૂપે ઉપાસવામાં આવી.²

આ મહામર્ગની ઉપાસના નિરંજન બ્યોતિ-સ્વરૂપ, આઘ શિવ-શક્તિ અને છેવટ રામદેવીની અવતાર પૂજાસુધી રૂપ બદલતી ફેલાયેલી છે. એમાં સાધુઓમાં અતીત, નાથ સાધુઓ અને હરિજનના સાધુઓનો સમાવેશ થાય છે. આમ જોઈએ તો ત્રણેય સાધુ પરંપરા બાહ્ય રીતે એક બીજાથી નિરાળી ઉપાસના કરનારા છે પણ અહીં પાટપૂજામાં એ ત્રણેય બીજામર્ગી હોય છે. આ પાટપૂજામાં જુદા જુદા પ્રદેશના થોડા થોડા અંતરે ફેરફાર માલુમ પડે છે, પણ મુખ્યત્વે એના બે પ્રકાર છે, એક દસા અને બીજો વીસા. દસા એ સામાન્ય પ્રકાર છે, વીસા એ ગૂઢ પ્રકાર છે.

આ મર્ગમાં એની વાણી ઉપરથી ત્રણ અંગો તારવી શકાય. ગુરૂશરણુભાવ, અજ્ઞપાજ્ઞ અને ગત્ય ગંગા. આ મહામર્ગને બીજામર્ગ પણ કહેવામાં

આવે છે. આ મહાપંથ કે માર્ગપંથમાં બીજનો ઘણો મોટો મહિમા છે. ખાસ કરીને અપાઠસુદ બીજ અને મહા સુદ બીજ એ મહાબીજ કહેવાય છે. બીજ એ પ્રકાશનો પહેલો દિવસ હોવાથી મહિમાવંત ગણાય છે. એ જ રીતે એના આકાર ગુહાંગ જેવો હોવાથી પણ પવિત્ર મનાયેલ કહેવાય છે.

શાકતપંથમાં વિમર્શ શક્તિનું શાકત પર-ખિંદુનું જે યંત્ર છે તેના ત્રિકોણ વચ્ચે શન્ય હોય છે. ત્રિકોણના ઉપરના ભાગને અપરખિંદુ કહે છે, બીજ ખૂણાને નાદ કહે છે. બ્યારે ત્રીજા છેડાને બીજ કહેવામાં આવે છે. સંજ્ઞા એવી છે કે અપરખિંદુ એટલે ચેતનમય, નાદ છે તે જડાજડ છે અને બીજ છે તે જડ છે આ ત્રણેય તત્ત્વો એક એકમાં ગૂંથાયેલાં છે. છે. આ ત્રણ રેખાઓ વડે જે ત્રિકોણ થાય છે તેને તાંત્રિકો ત્રિપુરબીજ કહે છે. દરેકમાં જુદી જુદી શક્તિઓનું આરોપણ કરવામાં આવે છે. આ શક્તિ-બીજમાંથી અનેક મંત્રો નીકળ્યા છે. તાંત્રિકો તેને દશ મહાવિદ્યા કહે છે.³

શ્રી. મકરન્દ દવે કહે કે છે: “નવ જન્મ પામેલો મનુષ્ય જ ખરો દિવ્ય બને છે. અને દિવ્યનું જ રૂપાંતર બીજ છે. વાસનાઓની મૂળ જડ સમા માયલાને-અહને મારી નવો જન્મ મેળવવાનું વિશેષ મહત્ત્વ છે, અને તેથી એ બીજ ધર્મ કહેવાય છે.”⁴

વિષય વાસનાથી ભાગીને નહિ કે વિષય વાસના ભાગવીને નહીં પણ વિષય વાસનાની વચ્ચે રહેવા છતાં એનાથી પર બીજવાની કળા એટલે નિજર ધર્મ. આ પંથમાં સ્ત્રીને શક્તિ સ્વરૂપ અને પુરુષને શિવ સ્વરૂપ માને છે. દેહને શક્તિની બક્ષીસ માને છે ને આત્માને ચૈતન્ય સ્વરૂપ. કલ્યાણ આત્માનું થઈ શકે, દેહનું નહિ, તેવી માન્યતા સાથે આ પંથના અનુયાયીઓ દેહને બીજની સેવાનું સાધન માને છે. દેહ દ્વારા બીજના આત્માને આનંદ આપવો એ કર્તવ્ય મનાયું. પણ દેહથી આત્માને કઈ રીતે આનંદ મળે ?

૧. જયમલ્લ પરમાર: ‘આપણી લોકસંસ્કૃતિ’: પૃ. ૧૯૮.૨. એજન પૃ. ૧૯૯.૩. એજન પૃષ્ઠ ૨૦૩.

૧. મકરન્દ દવે: ‘સત રેરી વાણી’: પૃ. ૭ :

પણ વાંસનાં જીતવા દેહના ધર્મેનિ તુચ્છ માનીને ભોગવવા કે નૈથી દેહના આનંદની તૃપ્તિ થાય. વાસના ગૌણ બને અને એમાંથી વાસનાને જીતતો જીતતો સાધક વીર અધિકારી બને એવું ઠાંઈક એમનું માનવું છે. જો કે એમની ભજન-વાણીમાંથી આવો કોઈ અર્થ નીકળતો નથી. વાણી પ્રમાણે તો એ ત્યાગનો 'વીર ધર્મ' છે.^૨

માર્ગપંથની શુભ વિધિ એના પાટમાં થાય છે. આ પાટના આમંત્રણને 'વાયક' કહેવામાં આવે છે. વાયક આવ્યું એટલે ગમે તેવા સંજોગમાં જવું જ જોઈએ. એ પાટમાં આવનાર સાથે પ્રવેશદ્વારે ઊભેલો માણસ પંજ મેળવે. પંજ મેળવતી વખતે સાંકેતિક રીતે આંગળાઓનું હલનચલન કરે છે. આંગળુંક પંથુ એ જ રીતે હલન ચલન ન કરે તો ખબર પડી જાય કે આંગળુંક પોતાના પંથના 'વાયક' વાળો માણસ નથી. પંજ મેળવ્યા પછી જ 'ગત્ય'માં ખેસાય. ગત્ય એટલે ખરી રીતે તો પંથના દીક્ષિતેનો સંમુહ. ગત્યને ગંગા કહેવામાં આવે છે. ગત્યમાં ભળે એટલે જેમ ગંગામાં નાઈને પવિત્ર થવાં એમ પવિત્ર થવાં. ગત્ય એટલે ગંતિ-મૂક્તિ.^૩

આ 'ગત્ય'ને મારગી સંપ્રદાયમાં જમો, જમૈયો, જમ્મેલો કે સમૈયો પણ કહેવામાં આવે છે. આ 'ખીજ' શબ્દ અનેક અર્થમાં ઘટાવવામાં આવે છે. ઈસ્લામની લીલી ધ્વજમાં પણ આ ખીજ રહેલી છે. ઈસ્લામમાં ખીજના આંદનો ભારે મોટો મહિમા છે. ઈસ્લામ પણ સમતાની ભાવનાનો ધર્મ છે. ત્યારે ખીજ માર્ગની ગત્ય ગંગામાં ખેસનારા તો હૌગિક ભેદથી પણ પર હોવાનું મનાય છે.

વાણી જ જેમનો વેદ ગણાય છે ને પરંપરા જ જેનું શાસ્ત્ર મનાય છે એવી ગત્યગંગામાં જેમ સ્ત્રી ને પુરુષ તેમ અઢારે ય વરણ એકરૂપ ગણાય છે. હિંદુની જેમ ધણા મુસ્લિમ સતો પણ એ પંથમાં થઈ ગયા છે. એમાં સાધકના અધિકારો શરૂ જ નક્કી કરે. શરૂને અનુયાયીની આંતરશુદ્ધિની ખાત્રી પછી જ પરમેશ્વરમાં-(દીક્ષા) આપતો. એ પંથમાં શરૂ જ

સર્વસ્વ ગણાય છે. શરૂને ચરણે સર્વ સમર્પિત કરી દેવાનું હોય છે.

જ્યોતને ઉપાસનારા આ ખીજધર્મમાં થાવર-વાર ખાજ જેટલો જ લગભગ અગત્યનો ગણાય છે. થાવરવાર એટલે શનિવાર. એમાં શનિવારને દિવસે ખીજ આવે એની ભારે મોટી અગત્ય. તેવા દિવસે બ્રમૈયા રચાવવાનો, 'ગત્યગંગા' ખોલાવવાનો ભારે મોટો મહિમા.

થાવરવાર એટલે શનિવાર પણ મૃત્યુ પછી પુનર્જીવન પામવાનો સંકેત બતાવે છે. શક્ત, શૈવ, યોગી ને વૈષ્ણવ પરંપરાઓને ભાંગીને માર્ગપંથની પરંપરા ઊભી થઈ છે તો જ તે દિવસે એના અવતારી પુરુષો પીર નામે પૂજવા માંડ્યા છે. પાણુ, હડણુ, રામદે, ગોગાદે ને જેસલપીર વગેરે.

મહાપંથમાં જ્યોતિ સ્વરૂપ, અલખ ધણી અને નકળાંક (નિષ્કલાંક) નેજાધારીની આરાધના કરવાનું આવે છે. નિશુણુ નિરાકાર, સગુણ નિરાકાર અને હેવટે સગુણ સાકારમાં આ ઉપાસના આવી ગયેલી. જ્યાં જ્યોતને જ ઉપાસવામાં આવતી એવા એમના પાટમાં રામદે પીરનો થોડો પણ આવી ગયો છે.

અદ્વૈતના ઉપાસક આ ધર્મમાં પતિ-પત્ની ભાવનો ત્યાગ રહેલો છે. એમાં સજોડે અઢર પિયાલો જીરવવાની સાધના રહેલી છે. સ્ત્રીના માર્ગદર્શનથી અધ્યાત્મ જીવનમાં આગળ વધવાના આ પંથમાં સંકેત રહેલા છે. મધ્યયુગમાં સ્ત્રીઓ પુણ્યોને અધમ જીવનમાંથી ઊંચે લાવતી એમ કહેવાયું છે.

આ પંથમાં શરૂ સિવાય ખીજને આતો નથી ત્યાં ધણા ખરા શરૂઓ પાંખડી નીકળ્યા. કોઈ સમર્થ ને પૂરા સદ્ગુરુ અને તત્ત્વવારની ધાર જેવા તીખા ને ટેકીલા સાધકવૃંદ વિના સ્ત્રી પુરુષના 'ગત્ય ગંગા'ના મિલનમાં બગાડો પેસતાં વાર લાગતી નથી. ગત ગંગાની પણ એવી જ અવગતિ થઈ છે.^૧

૨. જયમલ્લ પરમાર: 'આપણી લોકસંસ્કૃતિ', પૃ. ૨૦૪

૩. એજન, પૃ. ૨૦૫

૧. મહરન્દ દવે: 'સતજેરી વાણી' પૃ. ૨૭.

આપણે જેને ‘નિબિયા’ કહીએ છીએ તેને બંગાળમાં ‘સહજિયા’ કહે છે. આ ‘સહજ’ સંપ્રદાય અથવા ‘સહજયાની’ સંપ્રદાયની ચર્ચા આગળનાં પાનાંઓમાં આપણે કરી છે. ગત્ય-ગતિની જે દુર્ગતિ આપણે ત્યાં થઈ છે એ જ દુર્ગતિ ‘સહજિયા’ની બંગાળ, આસામ ને ઓરિસ્સામાં થઈ છે.

શાંતિનીકેતનના સ્વ. આચાર્ય શ્રી. ક્ષિતિ-મોહન સેન લખે છે : “ત્યારે દુર્ભાગ્ય ક્રમથી મનુષ્યે પોતાનો નિર્મળ પવિત્ર માનવધર્મ ભૂલીને પોતાને પશુધર્મી સમજી એ સહજભાવની જ મનમાં સહજ કલ્પના કરી છે. વિશેષ કરીને બંગાળમાં આ દુર્ગતિ થઈ છે. સ્વાભાવિક રીતે જ આ દેશમાં ‘સહજ’ અને ‘સહજિયા’ કહેવાથી સહજું મન વિમુખ બની જાય છે. એ દુર્ભાગ્યની વાત છે કે કેવળ પ્રયોગ અને વ્યવહારના દોષથી આવડું મોટું સત્ય આપણી ધર્મસાધનામાંથી ફેંકાઈ ગયું છે. સાધનાને માટે આવડી મોટી ભૂલ અસહનીય છે.”

એના ઉપરથી શ્રી. મકરન્દ દવે લખે છે કે : “આપણા મારગી સંપ્રદાયને પણ આ જ શબ્દો લાગુ નથી પડતા ? જે સંપ્રદાયમાં જેસલ-તોરલ કે લાખો-લોચણ જેવાં પ્રતાપી નર-નારીઓ પાકે ને જેની વાણીમાંથી તેજના કુવારા ઊડતા હોય તે શું કામવાસનાના કીડાઓને ખદખદવાનું ઠેકાણું હોઈ શકે ? ગુરૂની આજ્ઞાને નામે, સત ધરમની આજ્ઞાને નામે શું એમાં સામૂહિક ભ્રષ્ટાચાર ફાટી શકે ? અને છતાં એવું જ કાંઈક થયું છે. કખીરે જેને ‘કચ્ચે સિદ્ધ’ કહી ફટકાર્યા છે એવા કાળજના કાચા ગુરૂઓ ખીજના સૂક્ષ્મ ભર્મને સમજ્યા નથી. સંત ભજનિકોએ આપેલી ચેતવણીને તેમણે ગણુકારી નથી. અને પ્રતીકોને રૂપકો દ્વારા જે સર્વક શક્તિની આરાધનાં મારગી મરમી-ઓએ પ્રબોધી છે તેને છોક સ્થૂળ અને હીન ભૂમિકા-એ લાવી મૂકવામાં આવેલ છે. મહામાર્ગના અનેક

ઊજળાં મોતી જેવાં ભજનો હું જોઈ વળ્યો છું. પણ કયાંય મનની લગામ ઢીલી મૂકવાની વાત નથી આવતી. ઊલટું :

‘એરૂ તો ડગે પણ જેના મન નો ડગે,
મરને ભાંગી પડે ભરમાંડ રે.’

*
‘શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ
જેનાં બદલે નાહ વ્રતમાન રે’.

*
‘ચિતની વરતી જેની સદાય નિરમળી
જેને મા’રાજ થયા મેરબાન રે’.

“ગંગાસતીની આવી વજનિશ્ચયી અને નિર્મળી વાણી સંભળાય છે”

એટલે કે વિચાર ‘વાણી’માં રહ્યા અને આચાર ‘પચમકાર’માં રહ્યો એમ જ ને !

આમ આ મહાપંથ, માગીપંથ કે ખીજધર્મ એના ચોક્કસ સ્વરૂપે કયાંય નથી કળાતો. કારણ કે એ ગ્રંથસ્થ નથી. વાણીમાં પણ ઠેર ઠેર ફેરફારો અને અર્થના અનર્થ મળે છે. ધીમે ધીમે જ્યોતનું સ્વરૂપ ચુકાઈ ગયું છે ને ઘણું ઠેકાણું તો રામદે પીરનો જ પાટ મંડાય છે. વિધિઓ ગુપ્ત રીતે જ થતી હોવાથી એમાં શુદ્ધિની સંભાવના નથી રહી. તેમ જ્યોત ઉપાસનાના મૂળ સ્વરૂપને પાછું પામવાનું શક્ય નથી રહ્યું.

એમ કહેવાય છે કે દૂધરેજની વડવાળાની જગ્યાના જે વિદ્વાન મહંતનું ખૂન થયું, તે મહંતશ્રી આ મોટાપંથમાં જે અનાચાર સાધુઓની ગુપ્તવિધિ વડે થઈ રહેલો તેના ઉપર પ્રકાશ પાડતું પુસ્તક બહાર પાડવાના હતા. કહે છે કે એમનું ખૂન થવા પાછળ એક એ પણ કારણ હતું. એ ખતાવે છે કે આ પંથમાં હજી એવી પચમકારની વિધિઓ ચાલે છે, પણ અતિ ગુપ્ત રીતે.

ભજનિકોમાં જે દારૂ પ્રવેશેલો છે તેનું કારણ પણ માગીપંથની ગુપ્તવિધિમાં જે મદ્યપાન રહેલું છે તેને જ આભારી ગણાય છે. પછી તો એ પીવા ને પીવરાવવાનો ચાલ થઈ ગયો છે. આ મદ્યપાનને શિવની અને શક્તિની પ્રસાદરૂપે લેવાય છે.

૧. આ ક્ષિતિમોહન સેન : ‘સંસ્કૃતિ સંગમ’, પૃ. ૧૨૭

૨. મકરન્દ દવે ; ‘સત કેરી વાણી’ પૃ. ૧૬

સૌરાષ્ટ્રમાં વહેલા કેટલાક મુસ્લિમખંથી પ્રવાહો

ઈસ્માઈલભાઈ નાગોરી

ખ્રિસ્તી અને બૌદ્ધ સાધુઓની માફક મુસ્લિમ સાધુઓ પણ ઠેર ઠેર પોતાના અંતરમાંથી ઊભરાતા પ્રેમ અને પ્રકાશનું પાન કરાવવા વતન છોડી નીકળી પડ્યા હતા. આ બધા ધર્મના ફકીરોને આપણે ગિરિશંકો પર, સરિતા-સંગમ સ્થાને કે સમુદ્રના ખેટોમાં પણ ધૂણી ધખાવતા જોઈએ છીએ.

અંતરની સફાઈના આગ્રહી હોય તેમને ‘સૂફી’ ફિક (સત્તનું ચિત્ત ચિંતન) કિના અત્ (સંતોષ-યોગીનું એક લક્ષણ) અને રિયાઝત (તપ-સાધનાને ઉજ્જવળ કરનાર તત્ત્વ) જેમનાં લક્ષણ હોય તેને લોકોએ ‘ફકીર’ કહાવ્યા.

ભાવ-વિભોર થઈ નૃત્ય કરનારને ‘હાલી’ અને જીવન સન્માનનીય હોય એમને ‘મવાલી’ (Lords) કહ્યા. ‘મૌલા’નું બહુવચન ‘મવાલી’ ત્યારે ‘મૌલવી’ એટલે ‘મારા સ્વામી’ અને ‘મૌલાના’ એટલે ‘અમારાં મોટા.’ આજે તો આમાંથી ઘણાખરા શબ્દોનું અવ-મૂલ્યન થયું છે ને અર્થો પણ વિપરીત થઈ ગયા છે,

ફારસીમાં ‘પીર’ એટલે વૃદ્ધ-પ્રૌઝર્ગ-એટલે શરણે શૌકના પીનારામાં વડો હોય, જેને સાચી અને ઉત્કટ ભક્તિ હોય તેને પીરનું બિરદ મળ્યું અને ફકીરોમાં એને મુરુશદ્ (સત્ય-દર્શક)નું વિશેષણ મળ્યું.

પોતાને લાધેલ પ્રકાશ છૂટે હાથે ને હિદાર દિલથી દેનાર ને લોકોને ફૌઝ-આધ્યાત્મિક લાલ પહોં-ચાડનાર પ્રખર પ્રભુપ્રેમીને ‘દાતાર’નો લકબ લોકોએ આપ્યો. જૂનાગઢના ‘જમિયલશાહ’ને ગુજરાતના સંત ‘મીરાં દાતાર’ આ વર્ગોમાં આવી ગયા.

પીર જેવા પીરાના (પીરાણા)ને લેદ (સાહેબનો) બાણુનારને ‘મોહરમ’ ને ‘ચિશ્તિયા’માંથી ‘તૌરિતયા’ થયું હોય કે પછી કોઈ સ્વતંત્ર શબ્દ હોય.

સૂફીઓમાં પણ ગુરૂ પરથી ‘ઢાદરી’ ‘સુદરાવદી’

વગેરે ને ગામના નામ પરથી ‘બુખારી’-‘બસરી’ દેહલવી’ વગેરે નામે પ્રચલિત થયાં લાગે છે.

વાંકાનેર અને જુનાગઢ ‘કલદર’ ફકીરોનાં સ્થાનકો છે. ઈસ્લામે અવિવાહીત જીવનને અગત્ય આપેલ નથી, પણ જેને લગ્નનો વિચાર પણ ન આવે-જેનું ચિત્ત મીરાં કે રાખિયા, જમિયલશાહ કે મમદુલશાહની માફક વરેલ હોય તેમને માટે કલદર સંપ્રદાય ખુલ્લો રાખ્યો છે.

આ ફકીરોએ હિન્દુ મુસ્લિમના મેદ વિના યોગ્ય તેજસ્વી પાત્રોને વીણીને ફકીરીનો મંત્ર આપેલ છે. આવો ‘બાલકો’ ‘ગુલાબ’ હોય તો દીક્ષા પછી ગુલાબ-શાહ થઈ જતો ને સત્તાધાર કે એવી “જગ્યા” સાચવતો. જમિયલશાહ અને એના ચેલાઓ રક્તપિતના રોગી-ઓની સારવાર કરતા એમ કહેવાય છે.

મોટે લાગે આવા સિદ્ધ પુરૂષો અજ્ઞપણા ફકીર માત્ર રહેવાનું પસંદ કરતા-પણ વાંકાનેરમાં થયું તેમ “હય કોઈ મુસાફિર ? કોઈ ધન-સાન ?”ના જવાબમાં કોઈ ન મળ્યું ત્યારે અતિવૃષ્ટિને કારણે સોનારચુની મૈયત પડતી મૂકી ગયેલ તે મૈયતમાંથી સોનારચુને બેઠી કરી ચેલાઓ સાથે ગામમાં મોકલી ને ગામને બાણુ થઈ ગઈ. ગામધણીએ અને ગામના અગ્રણીઓએ શાહને રોકી લીધા. આજે એમની જગ્યા વાંકાનેરમાં મચ્છુ ને પાતાળિયાના સંગમ પર છે. પછી તો સાપ ગયા ને લીસોટા રહી ગયા. છતાં રાજ્ય એ જગ્યાની સાચવણી માટે રેવન્યુની સાથેસાથે ‘ફકીરદાગો’ ઉધરાવતું અને ધર્મસ્થાનને રક્તું.

અજ્ઞાત રહેવાનું આ વલણ ફકીરોના ‘મલા-મતિયા’ સંપ્રદાયમાં ય વધુ જોવા મળે છે. માણસો પોતાની પાર્થિવ ઈચ્છાઓ માટે એમની પાછળ ન પડી જાય એ માટે મૂસા ‘સુદાગ’ અમદાવાદમાં પાવૈયાના ટોળામાં ભળી જઈ રહેતા. બાણુ દુષ્ટાણમાં

વરસાદ માટે વલખતા લોકો સંત શાહ આદ્યમની પાસે ગયા. એમણે કહ્યું કે “હું તમને એક એવી વ્યક્તિ બતાવું, જેનું વેળુ અફર છે. એટલે મૂસા સાહિબ પાસે જાઓ. એમને પકડો ને ગમે તેટલાં નેખરાં કરે, “ના-ના” કરે તો પણ વળગો.”

લોકોએ મૂસા સાહેબને પકડ્યા. આ ફકીરે પહેલાં તો છૂટકવા કયું પણ લોકોના આર્તનાદ આગળ નમતું મૂક્યું ને હાથ જમ્બા કરી બોલ્યા : “સ્વામી ! આ બંગડીઓ પહેરી છે એ તું જાણે છે કે તારા નામની છે. હવે તો વાત બહાર પડી ગઈ છે. મારા શોકાએ (શાહ આલમે) મને છતો કરી દીધો. વરસાદ ન આવે તો હું લજવાઈ ને તારી યે લાજ જાય.” કહે છે કે અમદાવાદે અસાધારણ વરસાદ ત્યારે જોયેલો.

આથી ઉલટું પરમ દર્શન પામેલ મહાત્માઓ મશહૂર થઈ જતા ને પતીત પાવન, ગરીબનવાજ ગણાઈ ગયા. અજમેરની દરગાહવાળા મુઈનુદ્દીન ચીશ્તિ તો કહેતા કે : “મારી પાસે દીન, દુઃખી, પતીત ન આવે તો ક્યાં જાય ? એ ગમે તેવાં હોય, મારી પાસે આવતાં કોઈને ન રોકવા.”

જ્યાં બહેના બાળકો આવે ત્યાં સફાઈ સચવાય નહિ. તે સામે રોષ કરનાર શિષ્યને તેમણે કહેલ કે : “તું મને વ્હાલો છો પણ તું સામી જગ્યાએ રહે. તને અહીં નહીં રહે અહીં તો નાચનાર-ગાનાર પણ આવશે.”

આ ચિશ્તી મંડળમાંથી જ બાવા ફરીદશકર-ગંજ થયા ને માંગરોળ (ગુજરાત) વાળા કાયમુદ્દીન બાબા પણ એ જ વેલાની શાખા. આ ફકીરોનાં લગ્નનો સૂરતથી પીર મોટામિયા આવતા એમની પાસે મેં જોયેલ.

મનસૂર-શમ્સ તખ્તેરે ઝવગેરે સૂફીઓની આજુ-બાજુ તો અગમ્યવાદનાં આવરણ વીંટાયેલાં છે. પણ ત્યાંગીઓના સંપ્રદાય (સુલતાનુલ-તારિકીન) ખ્વાજા હમીદુદ્દીન નાગોરી (નાગોરના) તો ઐતિહાસિક વ્યક્તિ છે. (મુઈનુદ્દીન ચિશ્તીના પ્રથમ અલીફા) જે એક હાથમાં સંમાય એટલી જ લિફા ને એ હાથ લેગા કરી પાણી પી લેતા. કિસ્તો (લિક્ષાપાત્ર) પણ એમણે

રાખેલ નહિ.

સૂફીઓ તરફથી સ્થિતિચૂસ્ત શબ્દ-પંડિત વર્ગનું વલણ અણગમાનું ને છતાં આજે પણ મૌલાના રૂમીની મસનવી મસ્જિદના ઈમામો ખુતબા (સંબોધન) માં છૂટથી વાપરે છે. હાફિઝ શીરાઝી સૂફી કવિ ગણાય છે, પણ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ એના પ્રશંસકો મળે છે.

શબ્દાર્થને પોતાની રીતે મચડી સ્થાપિત હિતો જીભાં કરવાં એ પંડિત ને મુલ્લી(ભરેલ)આંતે ફાવી ગયું હોય છે. પણ સૂફીઓ બધા ધર્મના ઉદારમતના હોય છે. એમનો પંથ એટલે પ્રેમપંથ. એમાં હિન્દુ મુસ્લિમ, જાત નીચ, દેશી પરદેશી એવા કોઈ જ પ્રકારનો ભેદ આવવા નથી દેતા. અમીર ખુશરોની એક કવિતા પરથી એમના વિચારો સ્પષ્ટ થશે :

“હું તો પ્રેમપંથનો કાફિર છું. મને તમારી મુસલમાનીની પંડી નથી. મોરી રંગે રંગ તાર બની ગઈ છે, મને જનોઈની પંજુ જરૂર નથી..... મોરી નાવડીના નાંખુદા (નાવિક) થવાની ના પાડે છે ! કહે : ભલે, અમારે ખુદા (સ્વયંભૂ) છે-નાખુદાની (ઈશ્વર સિવાયની) જરૂર નથી. લોક કહે છે કે ખુશરો ખુત-પરસ્ત (મૂર્તિપૂજક) થઈ ગયો છે. હું તો “હોંભાઈ હો” કહું છું. મને એવા લોકની સાથે ય લેવાદેવા નથી.”

ચુસ્ત અંતુદાર સમભાવ વિનાની ‘અથ ગંડખંડ’ સાંપેનો આ ચોકખો બળવો છે. મુસ્લિમ માગી આ સૂફી ફકીરોની અસર માત્ર મુસ્લિમ સંમોજ ઉપર જ નથી પણ હિન્દુ જનતા પર પણ થઈ છે. બન્ને સમાજના માનવ હૃદયે તો સાધુ માત્રને સન્માનેલ છે ને જ્યાં જ્યાં ‘સત્’ જોયું છે, પ્રેમ અંતુભવ્યો છે, જીવનની ઉચ્ચતા જોઈ છે, ત્યાં લોકો ભાવ-ભક્તિ સાથે લેગા થઈ જ ગયા છે. સાંઈ-સ્વામી વચ્ચે એમને ભેદ નથી હોતો.

સૂફી વિચારની અસર ફારસી કાવ્યો પર ઘણી જ છે ને મોગલો દ્વારા આ ઈરાની ભેટ આપણા ઉર્દુ, હિંદી, ગુજરાતી કવિઓએ પણ મેળવી છે. લગંબદ ભક્તિ-પ્રભુ પ્રેમની એ પંથાલી એમણે પણ

શોખથી ગટગટાવી છે.

સૂકી રૂપકની ગઝલો રામરસ ટપકતી મધુર-
લાવથી છલકતી હોય છે. દિવાને હાફિઝની પહેલી જ
ગઝલ જુઓ :

“હે સાદી ! ખાલીને ફરવા દે. ભલે સૌ પીએ.
કેમકે પ્રેમ પ્રથમ તો આસાન-સહેલો લાગ્યો. પણ
પછી તો મુશ્કેલીઓ આવી પડી. ઘેર અધારી રાત
ને મોજા ને વમળ-એમાં સમુદ્ર કિનારે ફરતા સહેલાણી-
ઓને અમારી હાલતની શું ખબર પડે ?”

ડો. ઈકબાલ ગાય છે : “આ તો એક મઘ-
પાન મંદિર (મચ્કદા) છે, ને આમત્રણ પણ સાર્વ-
જનિક છે. શરાબની વહેંચણી જેવડું જેતુ જામ (પાત્ર)
એવી અહીં તો રખાઈ છે.”

આ ગેય કાવ્યો આમ તો પાર્થિવ પ્રેમથી
તરખોળ લાગે છે પણ ભક્તો માટે એ ભક્તિરસભીનાં
ગીતો છે. “તોહારે કારન સખ સુખ છડિયાં, અખ
મોહે કયોં તરસાવો ?” વાળા મીરાંના ભજનમાં “વિરહ
વ્યથા લાગી ઉર અંદર સો તુમ આંચો છુઝાંચો”
વગેરે વર્ણનો નરનારીના નેહતેય લાગુ પડી શકે છે.
“કાખા ન સહી. છુતખાના સહી-તુજે પૂજ હી લેંગે
કહી ન કહી” “જો તેરે ચાહને વાલે હૈં વોહ અય
સનમ ! તુજે દૂંઢહી લેંગે કહી ન કહી” વગેરે ગીતોમાં
ધર્મના નામે રચાતા વાડાથી વિમુક્ત શ્રદ્ધાસભર
સંગીત છે. બાઉલ અને વૈષ્ણવી ગીતોના હૃદય રણ-
કારની માફક પોતાને જો પરમ પ્રિય છે એવા અંતર-
તમમાં વિરાજમાન વિભુને જ સંબોધન રહેલ છે.

મેલી દેને મમતા

તુજ વિના જીવડો નહિ જાયરે
સાંઈકે લેદ ન પાગે
છોડી દે ને મમતા, મમતાને મારે

દિલ દરિયામાં રૂણકી લીધી મિંચા ।
તે રે રે કરમ મેં શંખલા
મોતી કહોંસે . તું પાવે ?

પ્રેમના આ ધસમસતા પ્રવાહે જ રાખિયાને
આજીવન બ્રહ્મચારીણી બનાવી, મીરાંને બહાવરી બનાવી
ને એના જ પૂરે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ખેડરાર બનાવ્યા.
પણ આ પ્રેમદીવાની વ્યક્તિઓને બાજુએ મૂકીએ
તોય એ સોમપાને કંટલાંય જીવનને કરૂણાવાન, સેવા-
પરાયણ, તપોધન, નિત્યપૂત, સંત ને સદાચારી સજ્જનો
બનાવેલ હશે.

ધર્મભાવનાનું આ સ્વરૂપ ભિન્નતાના ભેદોને
ભાંગનારૂં, જન્મથી ગમે તે સંપ્રદાયમાં જન્મેલ હોય
તેને પ્રેમમાળામાં પરોવનારૂં—સામ્યને સત્કારનારૂં,
જુદાઈને માત્ર ભાષાના ભ્રમ અને અર્થની અણુસમજ
ખતાવનારૂં પૂરવાર થયું છે.

સૂકી સાહિત્યના સ્પર્શે ને સૂકી હૃદયોના સંપર્કે
જેમ ખીજે તેમ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ “સખ સંતનકી જય”
ઘોષણા અર્પણ કરેલ છે. પ્રણામી પંથની (કુરાણ ને
પુરાણ) તાલીમ લીધી હોય કે ખોજાઓ (ખ્વાજા) નો
સમન્વય પ્રયાસ હોય પણ એના આદિપુરુષો હિન્દુ
મુસ્લિમોને નજીક લાવવાની અભિપ્રસાવાળા હોય એ
અસંભવિત નથી. શોષણ તત્ત્વ ધતન પછીનું હોય.

પીરાણાવાળા, મોમિન-મેમન, મોલેસલામ વગેરે
સંપ્રદાયોના મૂળ પ્રવર્તકોમાં પણ આરંભકાળના ધર્મ-
પ્રવર્તકો શરૂમાં તો સદ્ગોષ્ઠવૃત્તિથી આવેલ ધર્મી
લોકો હોય ને પછીથી કુંડાળાં વાળી લીધાં હોય.

મેં તો ધર્મનાં કૂલોની ખુશ્ખો મળી ત્યાંથી
લીધી છે, તેમ યાદમાંથી રહી ગયેલ વાતો અહીં નોંધી
છે. એટલે કોઈ વિગત અધૂરી હોય, કંઈ સમજદાર
હોય તો વાચકોની દરમુજર ચાલું છું.

આરે કાયામાં બાગ બગીચા મિંચા
નહ રે ફૂલન કેરી બાસ રે ભમરા
આને હુલાયો, મેલી દેને મમતા

કરી લે ને બંદગી આ પલ નાંચે
કાજ રે મામદશાની વિનતી
અવગર વારી વારી નાંચે.

રામાનુજને બહુલે સાધુ-સંપ્રદાયો

અમરદાસજી ખારાવાળા

શાંતિનો સૂર્ય સમગ્ર ભારતમાં આથમી ચૂક્યો હતો. મારે એની તરવાર અને લાકડી એની લેંસ ને જીતે એનો પ્રદેશ આવો જમાનો આવ્યો. લાઈલાઈનું ખૂન કરીને સ્વાર્થમાં અંધ બનીને ગાદી મેળવવા માણસો મથામણ કરતા હતા. સવંત ૧૬૦૦ થી ૧૮૦૦ના આ કપરા કાળમાં લયંકર માનવ સંહાર ચાલી રહ્યો હતો. અજ્ઞાનના અંધકારમાં માનવ સમાજ અથડાતો હતો. એ વખતે ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારત તેમજ આસામ અને અન્ય પ્રાંતોમાંથી આવીને સૌરાષ્ટ્રમાં પરમસુખનો પ્રકાશ આપવા જ્ઞાનની મસાલો લઈ સંતો ગામડે ગામડે ધૂમી વજ્યા. અને પ્રભુ પ્રાપ્તિનો માર્ગ બતાવનાર એ સંતોના પૂર્વગામીઓના પરિચય માટે નાભાજીએ ભક્તમાળમાં લખ્યું છે :

છપ્પય

શ્રી રામાનુજ ઉદાર,

સુધાનિધી અવની કલ્પતરૂ,

શ્રી વિષ્ણુ સ્વામી,

બોહિત સિંધુ સંસાર પાર કરે.

મધ્વાચાર્ય ભેદ ભક્તિ,

સર ઉસર ભરિયા,

નિમ્બાદિત આદિત્ય,

કોહર અજ્ઞાન જ હરિયા.

જન્મ; કર્મ ભાગવત ધર્મ,

સંપ્રદાય સ્થાપી અઘટ.

ચોવીસ પ્રથમ હરિવંશુ ધરે,

ત્યુ ચતુરબ્યુહ કલગુગ પ્રગટ.

શ્રી રામાનુજચાર્યજીએ સંપ્રદાય સ્થાપ્યો. એમના શિષ્ય પરંપરામાં રામાવત અને અંતર્ગત અગ્રાવત, કુબાવત અને શ્રી દેવમુરારીજી આવી બધા છે. અને નિમાવત સંપ્રદાયમાં મુખ્ય શ્રી નિમ્બાર્કજી

આચાર્ય થયા. તેમની શિષ્ય પરંપરામાં શોભુરામજીનો પરિવાર સમગ્ર દેશમાં ફેલાયેલ છે. અને જે શ્રી સંપ્રદાય તેમાં જે રામાનુજચાર્ય થયા ત્યાર બાદ પાછળથી રામાનંદી વૈષ્ણવી સંપ્રદાયથી આ સંતો ઝોળખાયા. અને પછી તો શુદ્ધોના નામે અટક વિગેરે પડ્યા. જેમાં શ્રી રામાનંદજીના શિષ્યોમાં અનંતાનંદજી, કમ્પીરજી, રચદાસ, ધનાજી, પન્નાવતીજી, નરહરીજી, પિપાજી વિગેરે સંતો થયા. અને મધ્વાચાર્યજીએ પણ સંપ્રદાય સ્થાપ્યો જેમાં નિત્યાનંદજી પ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, સ્થામાનંદજી અને ઉકારાનંદજી વિગેરે સંતો થયા. જે બધા મળીને કુલ ૫૨ (બાવન) દ્વારા છે. જેમાં રામાવતના ૩૪ (ચોત્રીસ) નિમાવતના ૧૨ (બાર) મધ્વાચાર્યના ૪ (ચાર) અને વિષ્ણુ સ્વામીના ૨ (બે) આમ કુલ બાવન દ્વારા છે.

રામાવતના ચોત્રીસ

(૧) અનંતાનંદજી (૨) રામકમ્પીરજી (૩) સુખાનંદજી (૪) સુરસદાનંદજી (૫) નરહરીદાસજી (૬) ભાવજી (૭) પીપાજી (૮) ભેગવાનજી (૯) ચતુરભુજજી (૧૦) કિલ્લદેવજી (૧૧) અગ્રદેવજી (૧૨) ભગવાનદાસજી (૧૩) હંકનારાયણજી (૧૪) થંભાણીજી (૧૫) દીધુરામજી (૧૬) રામપ્રસાદજી (૧૭) પૂરણ બેરાહીજી (૧૮) ગોંસાર્ધ ગવેશજી ગોરડિયા (૧૯) જ્યોત કરમચંદજી (૨૦) ગદાનંદજી (૨૧) નારાયણદાસજી (૨૨) દેવમુરારીજી (૨૩) દેવકરજી (૨૪) માધવમોહનજી (૨૫) રામેરાયજી (૨૬) દેવભણીરામજી (૨૭) ગોવિંદદેવજી (૨૮) નાભા નારાયણજી (૨૯) હરદેવારામજી (૩૦) નેતુજી (૩૧) મલુકદાસજી (૩૨) કુબાજી (૩૩) બેરાહીજી (૩૪) લોહંગજી-જીવણદાસજી

નિમાવતના બાર

(૧) વિરમ ત્યાગીજી (૨) દેશભીમાણીજી (૩) ઋષિદેશજી (૪) લપટે ગોપાળજી (૫) શોભુરામજી (૬) પરસરામજી (૭) ચિત્રાનાગાજી (૮) હરિવંશજી (૯)

માધવસંત રામજી (૧૦) વલ્લભરામજી (૧૧) દામોદરજી (૧૨) તત્ત્વ વેતાજી.

મધ્વાચાર્યના ચાર

(૧) નિત્યાનંદજી (૨) સ્થામનંદજી (૩) ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી (૪) ઉકારાનંદજી

વિષ્ણુસ્વામીના બે

(૧) ગોકલેશજી (૨) વિઠલેશજી

સાત અખાડા

(૧) ટાટંબરી (૨) દ્વિગમ્બરી (૩) નિર્વાણી (૪) જિભગરી (૫) નિરાલમ્બી (૬) નિરમોહી (૭) ખાખી. આમ આ અખાડાઓના માર્ગદર્શનથી જગતનું કલ્યાણ કરવા ધર્મના પ્રચારાર્થે શિષ્ય પરિવારોએ ભારતમાં પરિભ્રમણ કરી આશ્રમો સ્થાપ્યા છે.

નિઃપ્રાક્ટ સંપ્રદાય :

રાસ રાસેશ્વર શ્રી રાધાકૃષ્ણના ઉપાસકો છે. જે પ્રભુએ વ્રજમાં ગૌનું પાલન કરી ગોપાળ નામ ધારણ કર્યું એ સ્વરૂપને આ સંપ્રદાય માને છે. એમનો મંત્ર પણ ગોપાળમંત્ર અને ગોપાળ ગાયત્રીનો સ્વીકાર કરેલ છે. તિલક વચ્ચે ખિંદી કરે છે. તેઓના સંપ્રદાયમાં પ્રસ્થાનત્રીને બદલે પ્રસ્થાન ચતુષ્ટયને મુખ્ય માનેલ છે. જેમાં ગીતા, ઉપનિષદ વેદાંત અને ચોથા પ્રસ્થાનમાં શ્રીમદ્ભાગવતને સ્વીકારેલ છે. તેમનું મુખ્ય સ્થાન (ગાદી) અરુણાશ્રમ તથા સુલેમાનબાદની બાજુમાં જમુના કિનારે દ્રુવ ક્ષેત્રમાં છે. આ સંપ્રદાયમાં વિક્રમ સવંત ૧૩૦૦ ની લગભગ હરિબ્યાસદેવજી નામના સંત થયા, અને સંપ્રદાયની શાખાના પ્રવર્તક બન્યા. જે શાખાને રસિક સંપ્રદાય પણ કહે છે. ભક્તમાળમાં જેમનું બ્યાન છે. તેમના શિષ્યોમાં એક શ્રી શોભુરામજી સંત થયા. તેમના શિષ્ય પરંપરામાં શ્રી હરિદાસજી થયા. જેમણે વૃંદાવનમાં આશ્રમ સ્થાપ્યો. જે હરીસ્થાનના નામે પ્રસિદ્ધ છે. અકથાર બાદશાહના નવરત્નોમાંથી સંગીત સમ્રાટ શ્રી તાનસેનજી પણ હરિદાસજીને શુરુ માનતા. એ સંતે પોતાના મુખ્ય શિષ્યને ગાદી સોંપીને ઉત્તરાવસ્થાએ બે શિષ્યો,

(૧) ખોડીદાસજી (૨) અને ધ્યાનદાસજીને સાથે લઈને સૌરાષ્ટ્રની યાત્રાઓ કરતા તુલસીશ્યામ પંધાર્યા અને ત્યાં જ જીવન પૂરું કર્યું.

એમના ખીબ ગુરભાઈ ધ્યાનદાસજીએ ફરતાં ફરતાં સેંજળમાં આવીને કુંડલા તાલુકાના મેંજળ ગામમાં આસન જમાવ્યું. મહારાજના સતસંગથી દેહાધ્યાસ છૂટી જતાં એક કાઠી દરબારને જીવતાં સમાધિ લેવાની ઈચ્છા થઈ. મહારાજે ના પાડી પરંતુ દરબારે માન્યું નહિ એટલે ગામખંડાર નદીને કિનારે સમાધિ ગળાવી અને પછી વાજતે ગાજતે દરબારને લઈ સૌ ગામજનો સાથે સંત સમાધિ સ્થાન પાસે આવ્યા. પરંતુ આ સમાધિનો ખાડો જોતાં ગુંગળાઈને ગ્રાણુ જશે તેવી ભીતિથી કાઠી દરબારનો વૈરાગ્ય જતા રહ્યો. એક નિયમએ વખતમાં એવો હતો કે સમાધિને પછી પાછી એમને એમ પૂરાય નહિ. એટલે મહારાજ પોતે તેમાં બેસી ગયા. એમની સાથે આવેલો એક કૂતરો પણ દેખીને પડ્યો. જેથી મહારાજે એક ખીજી સમાધિ ગળાવવાનું કહ્યું. અને એમાં આ શ્રાવને સમાધિ લીધી. આ દૃશ્ય દેખીને કાઠી દરબારને ફરી પાછો વૈરાગ્ય પ્રગટતાં તેમણે પણ ત્યાં જ જીવતાં સમાધિ લીધી. શ્રી ધ્યાનદાસજીના શિષ્યોએ ગુરુ આદેશથી સૌરાષ્ટ્રમાં ધર્મનો પ્રચાર કર્યો.

એ વૈષ્ણવસંતો નિમાવત છે. શોભુરામ દ્વારાના એ સંતો હરિબ્યાસીના નામે ઓળખાય છે. સૌરાષ્ટ્રમાં જેનું અપભ્રંશ નામ હરિયાણી થઈ ગયું છે. આ શાખાના સંતો મુખ્યત્વે તલગાજરડા, મહુવા, કુંડલા, અખેગઢ, અને સરંભડામાં છે.

આ સંપ્રદાયના સંત શ્રી ધ્યાનદાસજીએ ભક્તો સાથેના છૂતાછૂતને નહિ માનસ જેથી પાછળના શિષ્યોને મૂળ સંપ્રદાયના સંતો સાથેના સંપર્ક છૂટી જતાં મહામાર્ગી ધર્મના પ્રચારને લઈને, “ધર્મ એ જ સંપ્રદાય” માનીને વર્ષો જતાં માર્ગને નામે ઓળખાવા લાગ્યા. આ સંપ્રદાયના સંતોની વિશેષ ત્યાગભાવના તો એ હતી કે ગને તેટલી સમૃદ્ધિ મળે તો તેનો સ્વીકાર કરવો નહિ. કદાચ કદાચ સંપ્રદાય પાકાં મકાન બનાવી દેવા તૈયાર થાય તો પણ ના પાડવી. ચૂનાબધ પાકાં મકાન બનાવવા જ નહિ.

જ્યાં દેહ જ નશ્વર છે ત્યાં આ જન્મજા શા માટે ? આમ આ જ દિવસ સુધી ચાલ્યું. પરંતુ સીમેન્ટનો પ્રચાર થતાં શ્રી ધ્યાનદાસજીની સમાધિ પણ પાકી બનાવી. વર્તમાનકાળના યુગધર્મને લઈને સંતો પણ ચૂનાને બદલે સીમેન્ટનાં મકાનો બનાવવા લાગ્યા છે.

એ સંપ્રદાયના મુખ્ય આચાર્ય નિરખાકા-ચાર્યજી જેમનો જન્મ ૧૧૬૪માં લગભગ થયો હતો. તેમને સિદ્ધાંત દોતાદોત. જગત જીવ અને બ્રહ્મ જેને અનુક્રમે, ભોગ્ય ભોક્તા, અને નિયંતા આ ત્રણેય લિન્ન હોવા છતાં બ્રહ્મને આધિન છે અને વ્યાપ્ત છે. સાધન પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ (રાધાકૃષ્ણનું) ભજન પૂજન અને ધ્યાન પણ શ્રી કૃષ્ણનું, નવધાભક્તિ અને ષટ્વિધિ શરણુગતિ મુક્તિ ચારે પ્રકારની માની. માન્ય ગ્રંથ “વેદાંત પારિજાત સૌરભ” ધ્યાન સિવાય અન્ય સાધન નથી. અને ભગવત કૃપા સિવાય શરણુગતિ સિદ્ધ થતી નથી. આ છે તેમનો સિદ્ધાંત.

મેસવાણિયા

રામાનુજાચાર્ય (શ્રી સંપ્રદાય)થી શિષ્ય પરં-પરામાં છેતાલીસમા પુરુષ કૃષ્ણદાસજી પયહારીએ જયપુર પાસે ગલતામાં ગાદી સ્થાપી. જેમનો મહામંત્ર શ્રી રામપદાક્ષર, ઈષ્ટ શ્રી રામ પ્રભુ, તિલક ગોપી ચંદનનું અને વચ્ચે કંકુની શ્રી. યજ્ઞોપવિતમાં વિષ્ણુ મંત્રી.

આ સંપ્રદાયમાં મહાન સમર્થ સંતો થયા છે. જેમના ગ્રંથોના ગ્રંથો ભરાય તેટલી કથાઓ પ્રચલિત છે. વિષ્ણુ પરંપરા અનુગત શ્રી યમુનાચાર્યજીના પાંચ શિષ્યો પૈકી ગૌષ્ઠીપૂર્ણાચાર્યજીથી રામપદાક્ષર મંત્રનો ઉપદેશ પામેલા રામાનંદજીએ એક વખત ગુરુને પૂછ્યું કે : “મહારાજ ! આ મંત્ર ઉપદેશ કેને કરવો ? “ગુરુએ જવાબમાં કહ્યું કે : “અધિકારી હોય તેને. નહિ તો ઉપદેશક નહીં બન્ય અને નર્કવાસી સ્વર્ગે બન્ય.” આ સાંભળીને રામાનંદજીએ ગૌપૂર ઉપર ચડીને જોરથી મંત્ર બપ કયો, જે સાંભળવાથી ખોંતેર મહાત્મા સિદ્ધ થયા. દૂંકમાં જગતના જીવોના કલ્યાણ માટે “મારે નરકમાં જવાનું હોય તો પણ મને વાંધો નથી” આ હતો તેમનો સિદ્ધાંત.

એમના શિષ્ય પરિવારોમાં ઊચનીચના ભેદ વિના સૌને સ્થાન મળતું. અવસ્થાએ એ સંત સવારમાં ગંગાસ્નાન કરવા પધારે ત્યારે બ્રાહ્મણ શિષ્યોને ખભે હાથ દઈને સ્નાન કરવા બન્ય. સ્નાન કરીને પાછાવળે ત્યારે શુદ્ર શિષ્યોના ખભે હાથ દઈ આશ્રમે પાછા આવે. એમના માટે નાભાજીએ લખ્યું છે.

છાપય

અનંતાનંદ કપીર,

સુખા સુરસુરા પદમાવતી નરહરિ,
પિપા ભાવાનંદ, રઈદાસ,

ધના, સેન સુરસુરકી ઘટહરિ.

એસે શિષ્ય પ્રશિષ્ય,

એક તેં એક ઉજગર

વિન્ન મંગળ આધાર,

સર્વા તેહિ દશધા કે આગર

બહુતકાલ વપુધરિકે

પ્રભુ તજનન કે પાર દિયો

શ્રી રામાનંદ રૂગનાથ જપું

ક્રિતિય સેતુ જગ તરણુ ક્રિયો.

રામાનંદજી મહારાજના ધણા શિષ્યો હતા તે પૈકીના મુખ્ય ચૌદ-જેમાં પિપાજી મહારાજ મારવાડના ગાંગેરોડગઢના રાજા હતા. એમનાં પત્ની સીતાબાઈ. બન્નેએ મહારાજ પાસેથી દીક્ષા લઈ સૌરાષ્ટ્રમાં આવી પિપાવાવમાં જગ્યા કરી. એ પિપાજીના શિષ્ય મલુક-દાસજી થયા અને તેમની પાંચમી પેઢીએ બાળદાસજી થયા. એમણે સૌરાષ્ટ્રમાં વિચરતા વિચરતા જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના મેસવાણ ગામમાં આવી ગાદી સ્થાપી. તેમનો શિષ્ય પરિવાર પણ રામાવત શ્રી વિષ્ણુ હોવા છતાં ગામના નામે આજે મેસવાણિયા તરીકે ઓળખાય છે. જેમાં ધણા સંતો-ત્યાગીઓ થયા. આજે સૌરાષ્ટ્રમાં તેમનો પરિવાર ફેલાયેલ છે.

દાણીધારિયા

શ્રી રામાનંદજીના મુખ્ય શિષ્યોમાંથી અનંતા-નંદજી, તેમના શિષ્ય યોગાનંદજી અને તેમના

પરિવારમાં નેતુરામજી થયા. તે દ્વારાના સંત પ્યારે-
રામજીએ જૂનાગઢમાં ૧૭૭૦ ની લગભગમાં આવીને
ગંગારામ નામના ભૂતને શિષ્ય બનાવ્યો, જેનું તુંડીરામજી
એવું નામ પાડવામાં આવ્યું હતું. આ સમય દીવાન
અમરજીના વખતનો. તુંડીરામજીના શિષ્ય નાથાભગત
રજપૂત તેમણે દીક્ષા લઈ ગોંડલ પાસેના સાતોદડ વાવડીની
સીમમાં જૂના વખતમાં જે ધાર ઉપર કર લેવાતો
હતો ત્યાં જગ્યા કરી, જેમનું નામ દાણીધારના નામે
પ્રસિદ્ધ છે. એવા જ સંતો રામાવત નેતુજી દ્વારાના હોવા
છતાં આજે ગામના નામે દાણીધારિયા તરીકે ઓળ-
ખાવે છે. એમનું ગુરુસ્થાન જૂનાગઢ છે. જે આજે
ગૃહસ્થાશ્રમી છે. અને જેઓ રામાનંદી સાધુઓ સાથે
વરવ્યવહાર લે છે.

દૂધરેજિયા

રામાનંદજીના શિષ્ય કપીરજી. તેમના રામમંત્રના
પ્રભાવથી ખેંચાઈ પદ્મનાભજીએ કપીરજીને ગુરુમાન્યા
અને પદ્મનાભજીના પરિવારમાં ષષ્ટમાદાસજી થયા.
જેમણે દુધરેજીમાં આશ્રમ સ્થાપી જ્ઞાનમાં પછાત એવી
રખારી જ્ઞાતિને ઉપદેશ આપી સંપ્રદાય ચલાવ્યો. જેમનાં
શિષ્ય પરિવારો આજે રામાવત હોવા છતાં ગામ
ઉપરથી દૂધરેજિયાના નામે ઓળખાય છે.

એ જ ષષ્ટમાં સ્વામીનાં બહેન ચાંપળાઈ બહેને
ચૂલીમાં જગ્યા બાંધી. તેમના શિષ્ય પરિવારમાં ચાંપ-
ળાઈના સાધુ તરીકે ઓળખાય છે.

ષષ્ટમસ્વામીના શિષ્ય પરિવારમાં ભાણુદાસજી
થયા. તેમણે વાગડમાં વારાણીમાં ગાદી સ્થાપી જે
રવિભાણુના નામે ઓળખાય છે. જેમાં મોરારસાહેબ,
ખીમ સાહેબ, વિગેરે સંતો થયા. જેમનું આપેલું
ભજન સાહિત્ય સૌરાષ્ટ્રમાં ઠેર ઠેર ગવાય છે.

કુખાવત, આશાણી, દેશાણી વગેરે

રામાનંદજીના શિષ્ય શ્રી અનંતાનંદજી અને
તેમના શિષ્ય કૃષ્ણદાસજી દુધાધારીએ ઘણા શિષ્યો
કર્યા. એમના એક શિષ્ય કુખાજી થયા જેમણે જોધપુર
રાજ્યમાં જીંધડા ગામમાં ગાદી સ્થાપી. તેમના શિષ્યો

કુખાવત થયા. કૃષ્ણદાસજીના શિષ્ય પરિવારમાં હરિદાસજી
થયા જેમણે સરપદડ ગામમાં આવી ગાદી સ્થાપી.
તેમના શિષ્યો સરપદડિયા તરીકે ઓળખાય છે. એ જ
સંત હરિદાસજીના ખીજ શિષ્ય દેશાજી રજપૂતે દીક્ષા
લઈ બાબરા પાસે ગરણી ગામમાં જગ્યા કરી, જેમનો
શિષ્ય પરિવાર મુખ્ય રામાવતને બદલે ગુરના નામે
દેશાણી તરીકે ઓળખાય છે. એમના ખીજ ગુરુલાઈ
આશારામજીએ ચિતલમાં જગ્યા કરી. એમના શિષ્ય
પરિવારના આજ આશાણીના નામે ઓળખાય છે.

એક ત્રીજ ગુરુલાઈ વાઘારામજીએ દડવામાં
જગ્યા કરી તેમના શિષ્ય પરિવાર આજે વાઘાણીના
નામે ઓળખાય છે. ચોથા ગુરુલાઈ શ્યામદાસજીએ
લીંબડી પાસેના બજોલ ગામે આવીને જગ્યા કરી તેમના
શિષ્યો બજોલિયા તરીકે ઓળખાય છે. આ બધી શાખાના
મૂળ પુરુષ રામાનુજન્યાય હતા. એમનો સિદ્ધાંત વિશિષ્ટા-
દ્વૈત. તેમણે “બ્રહ્મ સાયુ” અને જગત મિથ્યા પણ
વિકારવાળું, બ્રહ્મ રૂપે સાયુ. જીવ પણ સત્ય છતાં જીવ
અભુરૂપે. ધર્મ રહસ્ય માટે વિશિષ્ટાદ્વૈત સાધન કર્મયુક્ત,
જ્ઞાન યુક્ત. વિષ્ણુની ભક્તિ અને શરણાગતિ, મુક્તિ વૈકુંઠની
પ્રાપ્તિ અને મુક્તિના ચારેય પ્રકારોને માન્ય રાખ્યા.
એમના માન્ય ગ્રંથ બ્રહ્મસુત્રનું શ્રી ભાસ્ય, હરિવંશ,
મહાભારત, વિષ્ણુ પૂરાણ અને ભાગવત વિગેરે. આચાર,
અચર્ય ભક્તિ, સર્ગણ બ્રહ્મને માનવાનું ચિત્ત, અચિત્ત અને
ઈશ્વર ત્રણેયને નિત માનવાના. આત્મા અભુ છે. જીવ
અસંખ્ય છે. એક ખીજથી લિન્ન છે અને મોક્ષ દિશામાં
પણ લિન્ન જ રહે છે તેમ સ્વીકારેલ છે.

ગોંડલિયા

કૃષ્ણદાસજીએ ગલતામાં ગાદી સ્થાપી એમના
એક શિષ્ય કિસદેવજી થયા. એમના શિષ્ય દેવમુરારીજી.
તેનાથી દારા ચાલ્યો. તે જ આશ્રમના સંત લોદગજી
(જીવણુદાસજી) હતા. ભક્તમાળમાં તેમની યાદી છે,
તે જીવણુદાસજી સૌરાષ્ટ્રમાં ફરતાં ફરતાં તેમણે ગોંડ-
લમાં આવી જગ્યા બનાવી જે આજે વડવાળાના
નામે પ્રચલિત છે. તે મહાપુરો મૂળદાસજી વિગેરે
મહાત્માઓને જ્ઞાન ઉપદેશ આપ્યો. જે દેવમુરારી
રામાવત હોવા છતાં ગુરુસ્થાન ગોંડલ દોવાથી એમના

શિષ્યો ગાંડલિયાના નામે ઓળખાય છે. એ સંપ્રદાયના મુખ્ય સંત દેવમુરારીજી એક વખત બહારથી ફરી આશ્રમ તરફ આવતા હતા. હરિજનવાસ આગળથી નીકળ્યા. ત્યાં મંડપ હતો. તેમના ભક્તો ભેગા થયેલા અને પ્રસાદ વહેંચાતો હતો. વહેંચનારે પડકાર માર્યો કે : “હવે રહી જાય છે કોઈ પ્રસાદનો અધિકારી ?” આ સાંભળી દેવમુરારીજીએ કહ્યું કે : “મને આપો.” સાંભળતાં જ પહેલો થંભી ગયો. જયપુર મહારાજના ગુરૂને પ્રસાદ કેમ આપવો ? સંતે કહ્યું, “કેમ પ્રસાદ આપવામાં અટકે છે ? હું પ્રભુ પ્રસાદનો અધિકારી નથી ?” પેલાએ કહ્યું : “આપ તો સંત છો.” સંતે કહ્યું : “હું અધિકારી હોઉં તો આપો નહિતો તમારી ઈચ્છા.” પેલાએ પ્રસાદ આપ્યો. પરિણામમાં સાથેના શિષ્યોને ગુરૂ અભડાઈ ગયાની ભીતિ ગરી ગઈ અને આશ્રમમાં આવીને સૌને વાત કરી.

ઈતિહાસ તો ખૂબ લાંબો છે. પણ એમને મારવા માટે હાથીને ગાંડો કરીને મહારાજ સામે મોકલે છે છતાં હાથીએ એમને કાંઈ ઈજા કરી નહિ. જેથી સમર્થ ગુરૂના શિષ્યોએ ક્ષમા માગી. પરિણામમાં શિષ્યોમાં પણ દ્વિધા પેદા થઈ. એક યુસ્ત આચાર્ય અને બીજા જરા ઉદાર મતના. આ રીતે બે લાગ પડી ગયા. જે વર્ષો જતાં પણ રહી ગયા. એ જ ઉદારમતની સંત શાખામાંથી જીવલેદાસજી થયા. જેમણે ગાંડલમાં ગાદી સ્થાપી.

દાદા મેકરણનાં ભજનો અને સાખીઓથી સૌરાષ્ટ્રના અને કચ્છના ગામડે ગામડે કાપડી, પંથનો સિદ્ધાંત લોકહૃદય સુધી પહોંચી ગયો છે. કચ્છના રણ કાંઠાના ધ્રંગ ગામમાં અદારના સૈકામાં આ સંતનો જન્મ થયો હતો. જેણે મઢના મહંત ગાંગારાજ પાસેથી દીક્ષા ગ્રહણ કરેલ. આ પંથના માટે એવી કથા છે કે રામ લક્ષ્મણ બન્ને ભાઈ રાવણને માર્યા પછી ઉત્તરાવસ્થાએ સાધુ વેશે હિંગળાદની જાત્રાએ ગયેલા. એ વખતના રિવાજ મુજબ યાત્રીઓએ સાધુનો વેશ ધારણ કરવો પડતો. યાત્રા કરીને પાછા વળતાં જસરાજજીને લક્ષ્મણજીએ પોતાની પાસેનાં વસ્ત્ર

પાવડી વિગેરે આપ્યાં. ત્યાંથી આ પરંપરા થઈ તેમ માનવામાં આવે છે. વિશેષ પ્રચાર દાદા મેકરણથી થયો. એ મહાપુરૂષે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં કાપડી પંથનો પ્રચાર કર્યો. આજ સૌરાષ્ટ્રમાં કાપડી સંતોનાં ઘણાં ઘરો છે. તે વિષ્ણુ સંપ્રદાય જેને વર્તમાન-કાંળમાં માગીપંથ કહીએ છીએ તેમાં એક રૂપ થઈ ગયો છે. દાદા મેકરણે એ સમયમાં હિંદુ અને મુસલમાનને એકતાનો પાઠ ભણાવેલ, જેમનો દોહો આ રહ્યો.

હિંદુ જપે રામરામ, મુસલમાન એ અલ્લો;
મુંજે નાથ મેકણ એ; બચ ધર ભલા.

હિંદુ મુસલમાન સૌ કોઈને સમાજ સેવાનો સંદેશ આપી વહેમના વમળમાંથી બચાવનાર એ સંત અમર થઈ ગયા.

રાજસ્થાન મારવાડમાં રણજી ગામે શ્રી રામ-દેવપીરે પ્રગટ થઈ પીર સંપ્રદાય સ્થાપ્યો જે ધર્મના પરંપરાના પરિવારમાં માલદે પીર, જેસલપીર, સાદુળપીર રૂડો પીર, ગીગાપીર વિગેરે થયા. જેમણે હરિજનો, ભરવાડો, ક્ષત્રીઓ વિગેરેને વર્ણોત્તર થતાં અટકાવી આર્ય ધર્મના ત્યાગ, સેવા અને બલિદાનનો સંદેશ આપ્યો.

એમના શિષ્ય પરિવારમાંથી રામદેવ પુત્રા સાખના સંતો અને પરબના સંતો છે. ધંધુકા પાસેના રંગપુર ગામે આજથી બસો વર્ષ પહેલાં મારવાડમાંથી રણજીથી આવીને રામબાવાએ જગ્યા કરી. અંબરકાના હરિજન સવા ભગતને તેમણે દીક્ષા દીધેલી. તેમની જગ્યાએ આજે પણ છે. અને કોઈ પણ જ્ઞાતિના ભેદભાવ વિના દૂકડો આપી સેવા કરે છે.

એ જ સાખાનાં એક સત્ક્રકડનાથ બાવાએ ખોટાદ તાલુકાના કામરાળા ગામે જગ્યા કરી ભાલ પંથકના દરબારોને પરમેશ્વર. આ રીતે કોઈ રામાવત, કુખાવત, હરિખ્યાસી તો કોઈ પીરપીરાણા. પરબની જગ્યા સંત દેવીદાસજી અને અમરમા વિગેરેએ બાંધી. સૌરાષ્ટ્રમાં એ સમયનાં વહેણને પારખી એકરૂપ બની, જર જમીન અને જોડ માટે લોહી રેડતા સમા-

અનુ. પૃ. ૫૮૧]

સૌરાષ્ટ્રમાં લક્ષિતમાર્ગ-પુષ્ટિમાર્ગ

અધ્યા : કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી
'વિદ્યાવાચસ્પતિ'

પાંચરાત્ર-સાત્વત-ભાગવત સંપ્રદાયનો ક્યારે જાગૃત થયો અને ક્યાં અને કેવી રીતે વિસ્તર્યો એ જાણવાનું સરળ નથી. મહાભારતના વર્તમાન વિશુદ્ધ સ્વરૂપની હયાતી 'અષ્ટાધ્યાયી સંસ્કૃત વ્યાકરણ-સૂત્રો-ના કર્તા પાણિનિના છે. પૂ. છઠી સદીના આરંભમાં હોવા વિશે આજે કોઈ શંકા નથી, કારણ કે એમણે વ્યાકરણના એક મુત્રમાં 'મહા-ભારત' શબ્દની સિદ્ધિ કહી બતાવી છે. એમના સમયમાં પ્રચલિત માન્ય અને શિષ્ટ ભાષા-એ એને 'ભાષા'-'લોકભાષા' એવી સંજ્ઞા 'છાંદસ ભાષા' (વૈદિકી ભાષા)થી જૂદી પડવા આપી છે. મહાભારત-શાંતિપર્વના નારાયણીય ઉપાખ્યાનોમાં સાત્વત (ભાગવત) સંપ્રદાયનાં બીજ પડ્યાં છે. જરૂર એનો અણસાર ભગવદ્ગીતામાં તો અછતો રહેતો નથી. ખેંશક, ગીતામાં શ્રી કૃષ્ણ-પુરુષોત્તમનું પ્રાણીય છે. જ્યારે નારાયણીય ઉપાખ્યાનમાં 'નારાયણ' જોખરી આવે છે. પાંચરાત્ર સંપ્રદાયની ૩૦૦ થી પણ વધુ સંહિતાઓ જાણવામાં આવી છે. જે સમગ્ર ભારત-વર્ષમાં એ સંપ્રદાયની વ્યાપકતાનો ખ્યાલ આપે છે. મંદિરોની રચના, મૂર્તિવિધાન, ઉપાસના-પદ્ધતિ વગેરેની ક્રીડામાં ક્રીડી વિગતો એ સંપ્રદાય ગ્રંથોમાં જોવા મળે છે. ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જોતાં એ સંપ્રદાયના જે અવશેષ સૌરાષ્ટ્રમાં સચવાઈ રહેલા છે તે બે કહી શકાય. એમાંનો એક તે સ્કંદચુપ્તના સૌરાષ્ટ્રના પ્રતિનિધિના પુત્ર અને ગિરિનગરના વંહીવટદાર ચક્ર-પાસિતે સુદર્શન તળાવની મજબૂત પથ્થરોની પાળ બાંધી તળાવનો છેલ્લો છલોદ્ધાર કરાવ્યો ત્યારે સાથોસાથ એના પૂર્વ બાજુની પાણી આવવાના માર્ગ-રૂપ સુવર્ણરેખા નદીના દક્ષિણ કાંઠા ઉપર ચક્રમૃત વિષ્ણુનું મંદિર બંધાવ્યું તે છે. સ. ૪૫૩નો. સ્થાન તે જ વર્તમાન દામોદર કુંડ ઉપરનું દામોદરજીનું મંદિર. એના મુખ્ય મંદિરમાં બે વિષ્ણુ મૂર્તિ અને સાથે દ્વિમણીની મૂર્તિ (જેને અત્યારે 'રાવાજી' કહે-

વામાં આવે છે) જે એના સ્વરૂપ ઉપરથી એટલા જૂના સમયની હોવા વિશે શંકા રહેતી નથી. બાજુના મંદિરમાં બે મૂર્તિઓ વિષ્ણુની છે તે સોલંકી કાલની છે. મૂળ મંદિરમાં ત્રણ વાર તો ચોક્કસ છલોદ્ધાર થયો છે. વર્તમાન સ્વરૂપ દારકાના જગત મંદિરની નાની આકૃતિ જેવું સોળમી-સત્તરમી સદીથી જૂનું નથી, પરંતુ એની નીચેની ભિત્તીમાં પ્રાચીનતા સચવાઈ રહી છે. ઉપરની ચારે વિષ્ણુ મૂર્તિ 'ત્રિવિક્રમ' (વામન) ની છે. અને આવર્ય છે કે શુભરાત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છનાં વિષ્ણુ મંદિરોમાં મોટા ભાગની મૂર્તિઓ 'ત્રિવિક્રમ'ની છે, એ દારકાનાથ હોય કે રણછોડરાય, કે માધવરાય વા દૈત્યસૂદન હોય.

બીજો અવશેષ તે આજની દારકાના વિધવતો છે. વળામાંથી મળેલાં ગાદુલક મહારાજ વરાહદાસ રજનાં છે. સ. ૫૪૯નાં તામ્રપત્રોમાં એણે દારકા ઉપર ચકાઈ કરી પોતે 'દારકાપતિ' બન્યાનું જણાવ્યું છે. અને દારકામાં 'હરિમંદિર' વાને 'ભગવદ્દાસ' હોવાનું વિષ્ણુ પુરાણ અને ભાગવત પુરાણ કહે છે જ. ઈ. સ. ની ૪થી પદ્મ સદીમાં પરમ ભાગવત શુભોના સમયમાં આજની જ દારકા તીર્થસ્થાન તરીકે વિકસી ચૂક્યું હતું કે જેવું ગિરિનગર (જૂનાગઢ).

સ્કંદપુરાણાંતર્ગત પ્રતાપખંડના એમાંના વસ્ત્રા-પથ ક્ષેત્ર માહાત્મ્ય સાથે વસન્મીના મૈત્રકોના સમયમાં સિદ્ધ થયેલો હતો, કેમકે એમાં મૃત્યુનો પુત્ર રેવંત કહ્યો છે તેનું ત્યાં વર્ણિત સ્વરૂપ ભટકાઈનું છે. વળી જીર્ણવંત અને રેવંતક એ જ ગિરનાર એવી નવી માન્યતા એમાં કિમી થતી હોઈ એની રચના કાર્તિક મહાક્ષત્રપ રુદ્રામા (ઈ. સ. ૧૫૦) સુધી જૂને જઈ શકે એમ નથી, કારણ કે એના સમયમાં બધર રીતે તૂટી ગયેલા સુદર્શન તળાવને વિશાળ બંધ બાંધી સમારી લેવામાં આવ્યું ત્યાં માત્ર 'જીર્ણવંત' (સાગરો-

ગિરનાર) કહ્યો છે, જ્યારે ચક્રપાલિત (ઈ. સ. ૪૫૭) માં ઊર્જ્યતનું ખીજુ નામ 'રૈવતક' કહે છે. સુદર્શન તળાવના મથાળની અંદરના ભાગમાં અને પછી નીચેના ભાગમાં દક્ષિણ કાંઠા ઉપર વિકસેલું 'ગિરિનગર' ઇ. સ. ૪૫૭માં હયાત હતું, પણ પછી વસ્ત્રાપથક્ષેત્ર મહાત્મ્યમાં કાંઈ નગર વિશે સૂચન નથી અને થોડા ગાઉ દૂર વામનપુર-વામનનગરનો નિર્દેશ છે.

આ પ્રભાસખંડ પ્રભાસક્ષેત્રમાં અનેક સ્થળે વિષ્ણુમંદિરો હોવાનો નિર્દેશ કરે છે. સોમનાથ મંદિર ના પ્રાંગણમાં 'દૈત્યમૂદન'નો નિર્દેશ એમાં સૂચક છે. એવાં ખીજાં સેંકડો મંદિરો પણ અપાયાં છે. આ સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર તો વિષ્ણુ-મંદિરોથી ભર્યો હતો. શ્રી પાંચરાત્ર-સાત્વત ભાગવત સંપ્રદાયની વ્યાપકતાનો નિર્દેશ કરી બંધ છે.

સોલંકી કાલમાં ભાગવત સંપ્રદાયને ધણું સારું પોષણ મળ્યું હતું અને પ્રભાસ પાટણના પાશુપતાચાર્યો ભાવબૃહસ્પતિ વિશ્વેશ્વર રાશિ જેવા શાંકર આચાર્યોએ પણ વિષ્ણુ ભક્તિને પોષણ આપ્યું હતું. અને ૧૧મી સદીના ભીમદેવ ૧લાના સોમનાથ-મંદિરના અવશેષોમાં પાશુપતાચાર્ય પોતાના ખોળામાં વિષ્ણુ મૂર્તિ લઈને ગાડામાં ખેડા હોય એ રીતનું સરધસ ડોતરાયેલું મળ્યું છે. જે ત્યાંના ઋગ્વિદ્યમામાં સચવાઈ રહેલ છે. આશ્ચર્ય તો એ છે કે જૂનાગઢના દામોદરજીની જૂની મૂર્તિઓ ત્રણને અપવાદે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં મળતી વિષ્ણુમૂર્તિઓ બધી જ સોલંકી-કાલની છે.

આટલું સૂચવવાનું પ્રયોજન એ છે કે સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રાચીન ભાગવત-સંપ્રદાય કિંવા પાંચરાત્રીય ભક્તિ-માર્ગની પ્રણાલી અવિચ્છિન્ન હતી. માધવપુર-ઘેડ (જિ. જૂનાગઢ)ના માધવરાયજીના મંદિરનો અને કૃષ્ણ-રુક્મિણીના લગ્ન ત્યાં થયાનો નિર્દેશ સિદ્ધપુર અને પ્રભાસ પાટણમાં રહી રચનાઓ કરી ગયેલા ભીમે (ઈ. સ. ૧૪૮૪-૧૪૯૦) કર્યો છે.

કૃષ્ણભક્તિની વ્યાપકતા વેરાવળમાંના હરસિદ્ધ માતાના મંદિરના વલભી સંવત ૯૨૭ ઇ. સ. ૧૨૪૬

ઉત્કીણ લેખવાળી શ્રી ગોવર્ધનધરની મૂર્તિથી પણ કહી શકાય.

નરસિંહ મહેતા (ઈ. સ. ૧૪૧૪-૧૪૮૦ આશરે)ના સમયમાં તો શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ અને શ્રી વિઠ્ઠલની શ્રી કૃષ્ણ સાથેની અનન્યતા ધ્યાન ખેંચે છે. અહીં આપણને પઢંરપુરના વારકરી સંપ્રદાયની આંધી પ્રણાલીનાં દર્શન થાય છે. સંભાવના છે કે આ વખતે રામભક્તિ પણ વ્યાપક હતી, અને એની પાછળ ઉત્તર ભારતના રામાનંદ સ્વામીની અસર હતી. ગિરનારમાંના દામોદર કુંડ ઉપરના દામોદર ભગવાનને તો જૈન રાસોમાં પાંચમા હરિ કહ્યા છે. એટલે એથા હરિ દ્વારકાના દ્વારકાનાથ, પાંચમા હરિ દામોદરજી, અને ખીજાં તીર્થસ્થાનોમાં ભારતવર્ષના દૂરદૂરના ભાગોમાંથી સંતો અને યાત્રાળુઓ આવતાં. એ રીતે જ વારકરી સંપ્રદાયની અસર નીચે નરસિંહ મહેતા આવેલો જણાય છે, એના ઈષ્ટનું નામ 'દામોદર' કહ્યું છે જ.

આમ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ચોક્કસ પ્રકારની શ્રીકૃષ્ણ-વિઠ્ઠલ-દ્વારકાધીશની ભક્તિનો પ્રવાહ અવિરત ચાલુ હતો. એમાં ઇ. સ. ૧૪૯૦ થી પછીના ઇ. સ. ૧૫૨૯ સુધીના ૩૯ વર્ષના ગાળામાં શુદ્ધાદ્વૈત વેદાંત સિદ્ધાંત અને નિર્ગુણ ભક્તિમાર્ગના સંસ્થાપક શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજી ચારવાર સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યા તે ગાળામાં પુષ્ટિમાર્ગનો વ્યાપક પ્રચાર થયો. નરસિંહ મહેતાના કાકા પરંપતદાસ માંગરોળ (સોરઠ)માં રહેતા હતા અને ત્યાં સં. ૧૫૦૧ ના માગસર સુદ ૬ ને સોમવારને દિવસે શ્રી રણછોડરાયજીનું દર્શાંગુલ સ્વરૂપ પધાર્યું હતું. એ એ રીતે વૈષ્ણવ હતા. શ્રી વલ્લભાચાર્યજીની પૂર્વે જ એ વિદેહ થયા હતા, પણ એમના વંશજોએ પુષ્ટિમાર્ગીય દીક્ષા લીધી હતી, જેને કારણે એમના વંશમાં એ દીક્ષાનો ઘણા સમય સુધી પ્રચાર હતો. હજી પણ નાગરોમાં વલ્લભી વૈષ્ણવો મળી આવે છે.

શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાની ચાર યાત્રાઓમાંની કઈ યાત્રામાં જૂનાગઢ આવ્યા અને દામોદરકુંડ ઉપર દામોદરજીના મંદિરની પશ્ચિમે અને રેવતીકુંડના પૂર્વ

મથાળે આવેલા સ્થાનમાં મુકામ કરી શ્રીમદ્ભાગવત-પારાયણ કથું એનો યોદ્ધસ સમય નથી મળતો, પરંતુ એ જ કાઈ સમય હોય, એ વખતે જૂના સમયથી દામોદરજી જેમના ઈષ્ટદેવ-કુળદેવ છે તેવા ગિરિનગર (ગિરનાર)ના બ્રાહ્મણોએ પુષ્ટિમાર્ગનો સમાદર કર્યો. એવો જ સંબંધ માધવપુર-ઘેડમાં પણ બંધાયો. ત્યાં ગામથી બે કિલોમીટર ઈશાને રૂપેણવનમાં જ્યાં વર્ષમાં બે વાર શ્રીકૃષ્ણ-રૂક્મણીનાં લગ્નનો ઉત્સવ કાર્તિક સુદિ બારસ અને ચૈત્ર સુદિ બારસને દિવસે ભજવાય છે તેની નજીકના કદમ્બકુંડ ઉપર શ્રીમહા-પ્રભુજીએ શ્રીમદ્ભાગવત-પારાયણનો લાલ આપ્યો-ત્યાં પણ મુખ્યત્વે ઘણા જૂના સમયથી શ્રી માધવરાયજીના સેવક તરીકે પુરોહિત કુળના કૃષ્ણત્રેયગોત્રના ગિરનારા બ્રાહ્મણો જાણીતા હતા. તે જામનગરના પંથકમાં હજી નવાનગરની જામરાવળે સ્થાપના નહોતી કરી એ પૂર્વે નાગનેશ બંદરના નાગમતી નદીના કાંઠે પણ શ્રી મહા-પ્રભુજીએ શ્રીમદ્ભાગવત-પારાયણનો લાલ આપ્યો હતો. એ પંથકમાં પણ ગિરનારા બ્રાહ્મણોનો પ્રસાર હતો. દારકામાં તે દારકાધીશની સેવામાં ગૂંચળી તેમજ અખોટી બ્રાહ્મણો જૂના સમયથી હતા અને ભાગવત સંપ્રદાયની પ્રણાલીમાં જ વિકસ્યા હતા એટલે ત્યાં પણ એ બ્રાહ્મણોને પુષ્ટિમાર્ગ સરળ પડ્યો હતો. દારકામાં દારકાધીશના મંદિરનાં પગથિયાં પૂરાં થાય છે ત્યાં પૂર્વ બાજુ ગોમતીના તીર ઉપર, ત્યાંથી દસેક કિલો મીટર પૂર્વે મૂળ ગોમતામાં, ખેટ શંખોદ્ધારના માર્ગે ગોપીતળાવમાં અને ખેટ શંખોદ્ધારમાં પણ શ્રીમદ્ભાગવત ઉપરનાં એમનાં વ્યાખ્યાનો અને પારાયણ થયાં હતાં. ત્યાંથી પીંડારા જતાં ગોગાગૂળામાં, પીંડારામાં, અને ત્યાંથી નીકળી જામખંભાળિયામાં પણ એમના સદર પારાયણ થયેલાં. અહીંના બ્રાહ્મણો અને બીજા સ્થાનિક ઉજ્જળિયાત પ્રજા પુષ્ટિમાર્ગના સંસ્કારમાં રંગાઈ હતી. મોરબી મચ્છને પૂર્વ કાંઠે પણ એવા એક સુંદર સ્થાનમાં એમણે ઉપર પ્રકારનો કાર્યક્રમ આપ્યો હતો.

બીજા ત્રણ સ્થાન તે ધંધુકા નજીક તગડી, દેલવાડા નજીક ગુપ્તપ્રયાગ અને પ્રભાસ પાટણમાં ત્રિવેણીસંગમ ઉપરનાં છે. જ્યાં પણ એવો કાર્યક્રમ

આપ્યો છે. જ્યાં જ્યાં સમગ્ર ભારતવર્ષમાં શ્રી મહા-પ્રભુજીએ શ્રીમદ્ ભાગવતનાં પારાયણ કરેલાં તે બધાં સ્થાન ‘આચાર્યજીની ખેડક’ તરીકે જાણીતાં છે. આ રીતે તગડી ગુપ્તપ્રયાગ, પ્રભાસ માધવપુર-ઘેડ, જૂનાગઢ મૂળગોમતા દારકા, ગોપીતળાવ, શંખોદ્ધાર-ખેટ, ગોગા-ગૂળા, પીંડાર, જામખંભાળિયા, જામનગર અને મોરબી આટલાં સ્થાને ખેડકા જાણીતી થઈ અને એ બધાં પુષ્ટિમાર્ગના પ્રચારનાં કેંદ્રો બન્યાં. એમના બીજા પુત્ર શ્રી વિદ્યલનાથ ગુસાંઈજી ગુજરાતમાં ૭ વાર આવેલા, તેમની એવી એક ખેડક દારકાની દક્ષિણે પાંચેક કિલોમીટર ઉપર ચંદ્ર ભાગાનદીના મથાળ ઉપર આવેલા બરડિયા ગામની સીમમાં સાંબલદમણનાં લગ્ન મંદિરો પાસે છે.

શ્રી મહાપ્રભુજીની સૌરાષ્ટ્રની યાત્રા દરમ્યાન, ખેડકાનાં ચરિતોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે અનેકજાએ પુષ્ટિમાર્ગની દીક્ષા લીધી હતી. મૂળમાં ભાગવતમાર્ગ વ્યાપક હતો તેથી આવા વિદ્વાન વિરક્ત પ્રકૃતિના આચાર્યને મેળવતાં પુષ્ટિમાર્ગનો વિકાસ થવામાં વધુ સરળતા થઈ. શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાંઈજી પછી અનેક વલ્લભવંશી આચાર્યો સૌરાષ્ટ્રની ધરતી ઉપર આવ્યા અને અન્ય બ્રાહ્મણો વણિકો ભાટિયા લુહાણા કાઠી રાજપૂતો આહીરો અને વ્યાપક રીતે કણબીઓએ પુષ્ટિ માર્ગને આવકાર્યો. રાજવંશોમાં મોરબંદર જામનગર-ધ્રોળ-રાજકોટ-ગોંડળ-મોરબી લાડી લખતર વગેરે પુષ્ટિમાર્ગની પૂરી અસર નીચે આવ્યા, આમાં ધ્રોળ અને લખતરમાં આવે પણ પુષ્ટિમાર્ગનું અનુયાયિત્વ નવા યુગમાં પણ જેવા મળે છે. શ્રી ગુસાંઈજીના પ્રપૌત્ર શ્રી ગોપીનાથજી દીક્ષિત માત્ર અઢારેક વર્ષની ઉંમરે કચ્છમાં ગયેલા અને માંડવીમાં શ્રી સુંદરરાયજીના મંદિરમાંના શિક્ષાલેખ પ્રમાણે ભાટિયાઓને વૈષ્ણવધર્મનો બોધ આપવામાં ઉત્તરવળ સફળતા મેળવી. એને લીધે સૌરાષ્ટ્રમાં યજુ ભાટિયા આવ્યા-લુહાણા આવ્યા તે બધાં પુષ્ટિ-માર્ગીય વૈષ્ણવો તરીકે વિકસ્યા.

નાનું કે મોટું ભાગ્યે જ કાંઈ એવું નગર હશે કે જ્યાં પુષ્ટિમાર્ગીય મંદિર કે હવેલી ન હોય. આમ છતાં ગાદીનાં સ્થાન તે ગણ્યાગાંઠ્યા જ થયાં.

અને ગાદીનાં સ્થાન ઠેર ઠેર હોય. પણ નહિ. જૂનાગઢમાં શ્રી ગોકુલેશજી, પોરબંદરમાં શ્રી ગોપાલજી, જામનગરમાં શ્રી વ્રજરાયજી, વેરાવળમાં શ્રી ગોવર્ધનલાલજી, અમરેલીમાં શ્રી વાગધીશલાલજી આ પ્રતાપી આચાર્યોએ હવેલીઓ સ્થાપી. સાથે પોરબંદરમાં શ્રી દ્વારકાનાથજીનું મંદિર પણ સ્વતંત્ર વિકસ્યું. જ્યાં શ્રી મધુસૂદનલાલજી મહારાજે આવી એના વિકાસ કર્યો. બેટ શંખોદ્ધારમાં પણ એવું સ્થાન હતું, પણ એ હાલ નષ્ટ થઈ ગયું છે.

વૈષ્ણવાચાર્યોએ પોતાની વિદ્વતા અને ભગવત્સેવાની દૃઢતાને કારણે સૌરાષ્ટ્રની મોટા ભાગની ઉજળિયાત કામો ઉપર પ્રભાવ પાડ્યો, જેને કારણે જ્યાં ક્યાંય પણ ‘વૈષ્ણવ છીએ’ એમ કોઈ કહે એટલે એ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ જ હોય. શ્રી રામાનુજાચાર્યની અસર ઘણી થોડી પણ એમની પરંપરાના શ્રી રામાનંદની અસર સૌરાષ્ટ્રમાં ઘેરી થઈ—મોટાં નગરો કે નાનાં નગરો તો ઠીક, પણ નાનામાં નાનું ગામ એવું બાકી કદાચ નહિ હોય કે જ્યાં ચોરામાં ‘રામ-મંદિર’ ન હોય અને એની સેવા પણ રામાનંદી સાધુ કરતા હોય. અનેક સ્થળે મઠો પણ છે, જ્યાં વિરક્ત સાધુઓ મહંત હોય છે. આ બધા પણ વૈષ્ણવો જ છે, છતાં ‘વૈષ્ણવ’ શબ્દ પુષ્ટિમાર્ગીયો માટે જ રૂઢ થયેલો જેવા મળે છે.

પુષ્ટિમાર્ગે ભારતવર્ષને મોટી સેવા આપી છે, તે તો લલિત કલાઓના વિકાસની સંસ્કૃત સાહિત્ય, દ્રુપદ-ધમારનું શાસ્ત્રીય સંગીત, શ્રીના શૃંગાર, સુશોભન, અને શિરમોડ જેવી ખાલ સામગ્રીની કલાનો વિકાસ અસામાન્ય કોટિનો કહી શકાય—વેદાંત અને ભક્તિના ઉચ્ચ સાહિત્યના સેંકડો ગ્રંથો લખાયા છે. અને એમાંના કેટલાક છપાયા છે. ઉત્તર હિંદુસ્તાનની સંગીત પદ્ધતિના રામપુરના ઘરાણાથી વિકાસ થયો તે પહેલાં ચાર પેઢીથી પુષ્ટિમાર્ગીય મંદિરોમાં દ્રુપદ ધમારનું ઉચ્ચ કોટિનું ગાન શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના શિષ્યો કુંભનદાસ—સૂરદાસ—પરમાણુદાસ—કૃષ્ણદાસ ગુજરાતી દ્વારા વ્યાપક બન્યું હતું. એમના અને પછીના ભક્તકવિઓ દ્વારા વ્રજભાષાનું ઉચ્ચ કીર્તન—

સાહિત્ય—કવિતાસાહિત્ય ઉચ્ચતમ નમૂનારૂપે વિકસ્યું. શ્રીના શૃંગારની ઝીણવટ અદ્ભુત છે. તો સુશોભનમાં ફૂલો વગેરેની ઝીણી કારીગરી, ફળો અને પાંદડાંનો સુંદર ઉપયોગ,—ચિત્રકળામાં પિછવાઈએ!નું ઉચ્ચકોટિનું રાજપૂતયુગનું ચિત્રકામ, એ અદ્ભુત રીતે ખીલ્યાં છે. ખાલ સામગ્રીમાં તો કલાની ઝીણી સૂઝ માત્ર પુષ્ટિમાર્ગીમાં જ છે. છપ્પન—ભોગની છપ્પન પ્રકારની વાનીઓ તો મૂલ્યન માત્ર છે, અનેક પ્રકારો વિકસ્યા છે. આ બધા લાભ સૌરાષ્ટ્રમાંના મંદિરોમાં પણ મળતો રહ્યો છે અને મળે છે. હવેલીના સંગીત તરીકે દ્રુપદ-ધમારનું શાસ્ત્રીય સંગીત આજે એના શ્રોતાઓને મુગ્ધ કરી રહ્યું છે. પણ પુષ્ટિમાર્ગીના વિશેષતા એ રહી છે કે એ બધું જ પ્રભુના વિનયોગમાં આવે, વ્યક્તિના પોતાના આસ્વાદ માટે નહિ.

જેમ કાકરમાં રણછોડરાયજીના સેવાક્રમની પરિપાટી શ્રી. ગુસાંઈજીના પ્રપૌત્ર શ્રી. હરિરાય મહાપ્રભુજીએ સ્થાપી હતી તે પ્રમાણે દ્વારકામાં દ્વારકાધીશનાં મંદિરના સેવાક્રમની પરિપાટી ખુદ શ્રી. ગુસાંઈજીએ સ્થાપી હતી. બેઉ સ્થળે આજે એ પ્રણાલી ચાલુ છે. માધવપુર ઘેડના પ્રાચીનકાળથી બહુીતા માધવરાયજી મંદિરનો પણ સેવાક્રમ પુષ્ટિમાર્ગીય છે.

એ કયા ગોસ્વામીએ શરૂ કરાવ્યો એ બજાવામાં આવ્યું નથી, પણ ત્યાં શ્રી ગુસાંઈજીના સમયમાં ગિરનારા વૈષ્ણવ ભક્તવર્ગે લઘુ પીતાંબર કલ્યાણ વગેરે થયા છે, જેમનાં રચેલાં પદ આજ સુધી માધવપુરના માંગલિક ઉત્સવોમાં ગવાતાં આવ્યાં છે.

ગઈ પેઢીના ગોસ્વામી મહારાજોમાં જૂનાગઢના શ્રી ગોકુલેશજી અને શ્રી રઘુનાથલાલજીની સોરઠમાં જન્મરૂં પ્રતિષ્ઠા હતી. શ્રી. રઘુનાથલાલજીના પ્રથમ પુત્ર શ્રી પુરૂષોત્તમલાલજીનો પ્રભાવ માત્ર વૈષ્ણવો ઉપર જ નહિ, જનતા ઉપર પણ પ્રબળ હતો. હિંદના ભાગલા વખતે મહમ્મદ રીતે જૂનાગઢની પ્રજાને જૂનાગઢમાં સ્થિર રાખી જૂનાગઢને ભારે આપત્તિમાંથી ઉગારી લીધું અને આરજી હકુમતનો માર્ગ સહેલો કરી આપ્યો. એ સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસનો ગૌરવનો પ્રસંગ બની ગયો છે.

પોરબંદરમાં શ્રી ગોપાલજી પછી શ્રી ગોપી-
નાથજી અને એમના પછી શ્રી જીવનલાલજી મહારાજ
અને એમના પુત્ર શ્રી રણછોડલાલજીનો પ્રભાવ રાજવંશ
ઉપર પ્રબળ હતો. આજે શ્રી ગોવિંદરાયજી મહારાજ
એ પ્રણાલી જળવી પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રની વૈષ્ણવ જનતા
નિદેશકપદને શોભાવી રહ્યા છે.

પોરબંદરના શ્રી. ધનશ્યામલાલજી મહારાજ
તો ભારતવર્ષના નામી હારમોનિયમ-વાદક હતા. અને
એમના તૃતીય પુત્ર શ્રી દારિકેશલાલજી મહારાજે એમનું
સ્થાન જળવી રાખ્યું હતું. એમના દિતીય પુત્ર શ્રી
રસિકરાયજી પાસે એ પ્રણાલી જીવિત છે. તો પ્રથમ
પુત્ર શ્રી માધવરાયજી લલિતકળાઓ દ્વારા પુષ્ટિમાર્ગની
સેવાઓ કરી રહ્યા છે.

ગો. શ્રી ધનશ્યામલાલજીના ખીજ પુત્ર શ્રી
પ્રદ્યુમ્નલાલજી ખેટ શંખોદ્ધારની પુષ્ટિમાર્ગીય ગાદીએ
ગયા હતા. આજે ખેટમાં એ વિષે કશું રહ્યું નથી.
મોટા પુત્ર શ્રી દામોદરલાલજીના મોટા પુત્ર ગો. શ્રી
પુરુષોત્તમલાલજી કોટા છોટે મથુરેશજીની ગાદીએ દત્તક
ગયા.

પોરબંદરના શ્રી ગોપીનાથજી મંદિરવાળા ગો.
શ્રી. રણછોડલાલજીને સુબંધના લાલખાવા મંદિરની
પણ ગાદી મળી હતી. એ ગાદીએ એમના પછી
એમના મોટા પુત્ર શ્રી વલ્લભલાલજી આવ્યા હતા.

એ જીવાન વયે વિદેહ થયા.

જમનગરના ગો. શ્રી વ્રજરાયજી મહારાજ
આદર્શ ગોસ્વામી થઈ ગયા. એમની ગાદીએ શ્રી
અનિરુદ્ધલાલજી મહારાજ અસામાન્ય કોટિના દાર્શનિક
પંડિત હતા. અને અનેક સંસ્કૃત ગ્રંથોની રચના કરી
ગયા છે. એમની ગાદીએ જૂનાગઢવાળા શ્રી પુરુષોત્તમ-
લાલજીના નાના ભાઈ શ્રી વ્રજભૂષણલાલજી ભાગવતના
ઉચ્ચ પ્રકારના વિદ્વાન અત્યારે પુષ્ટિમાર્ગનું ગૌરવ
વધારી રહ્યા છે.

જમ-ખંજળિયામાં ચાંપાસેનીથી ગો. શ્રી
વિઠ્ઠલેશજી આવી સ્થિર થયા હતા, એમના મોટા
પુત્ર શ્રી દારિકેશલાલજી કચ્છ-માંડવીના મંદિરની
ગાદીએ ગયા. અને નાના પુત્ર ગો. શ્રી વ્રજનાથ-
લાલજી જમ-ખંજળિયામાં રહ્યા. ગો. શ્રી વ્રજનાથ-
લાલજી ભંડા વિચારક હતા અને સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના
એમના અનેક પ્રવાસોમાં પુષ્ટિમાર્ગને આજના યુગના
સંદર્ભમાં ભૂલવી જૂની ઘડેડના ટેલીક રીતરસમોમાં
પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. દુઃખનો વિષય
કે બને ભાઈઓ ભરયુવાવસ્થાએ વિદેહ થયા.
એમના ખીજ પુત્ર ગો. શ્રી વલ્લભલાલજી ગુજ.
યુનિ.ના ગ્રેજ્યુએટ છે ને રાજકોટમાં પોતાનું પ્રેરક
જીવન ગાળી રહ્યા છે.

૫૭૬ થી ચાલુ]

જૂના આવેગરૂપી. અશ્વને ધીરતારૂપી લગામ ચડાવી રોડી
રાખી સમાજ સેવા કરી છે. આ બધાય સંતોના શુર-
દ્વારા તો પહેલાં લખ્યા તે છે, પરંતુ આમાંના ઘણા
સંતો વર્ષો પહેલાં મહામાર્ગ પંથના અનુયાયીઓ હોવાથી
નામ માર્ગીયંથ પડી ગયું છે. રામદેવજી પીરે શ્રી
ડાલીબાઈ હરિજનને પણ ગત ગંગામાં લઈ લીધા. છતા-
છતના ભેદને ભૂંસી નાખ્યા.

આશ્રમો બનાવી અન્યને આપી પાછે લૂગડે
તોડળવામાં એ સંતોનું મન આંચકા ન ખાતું. માંદાની
માજવતો અને કાઠિયાની સેવા કરવામાં આ પંથના

અનુયાયીઓને સૂગ નંકોતી ચડતી. આંગણે આવેલ
અતિથિનો આદર કરવો, એ નિરાશ ન જવો જોઈએ
અને ભૂખ્યાંને અન્ન આપવું, તેમજ એ યુગમાં ચાલતા
પંથોનો સમન્વય સાધીને વંદનમાં પણ મંત્રના રૂપમાં
એ જ જોલાનું કે:

સાંઈકું સલામ, કાપડીકું જીનામ
નાથજીકું આદેશ, અને સમગ્રતું જે જે સ્તીતરામ

આ છે માર્ગીયંથના ટૂંક પરિચય. સંતો પત્તેદી
સાંબળીને અને શ્રી ત્રિમદાસજી મહારાજનું “સંતો”
ચિકિત્સાન પ્રકાશોદય”માંથી પ્રાપ્ત.

મૈત્રકકાલમાં મહેશ્વર અને વિષ્ણુની ઉપાસના.

ડૉ. હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી

સૌરાષ્ટ્રના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં ક્ષત્રપકાલ (લગભગ ઈ. સ. ૪૦-૪૦૦) પછી મૈત્રક કાલ (ઈ.સ. ૪૭૦-૭૮૮) મહત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. આ કાલ દરમ્યાન અહીં મહેશ્વર તથા ભાગવત સંપ્રદાયનો અભ્યુદય થયો હતો.

મહેશ્વર (મહાદેવ)ની આરાધના સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક શતકોથી પ્રચલિત હતી. પાશુપત સંપ્રદાયના પ્રવર્તક લકુલીશ લાટદેશમાં ખીજી સદીમાં થયા, તે મહેશ્વરનો ૨૮મો અવતાર ગણાય છે. એ અગાઉ પ્રભાસમાં સોમશર્મા થયા, જે મહેશ્વરનો ૨૭મો અવતાર મનાય છે. સોમશર્મા ઈસ્વી ૧ લી સદીના પૂર્વાર્ધમાં થયા લાગે છે. ક્ષત્રપ વંશના અનેક રાજાઓનાં નામોમાં મુખ્ય શબ્દ 'રુદ્ર' છે. ક્ષત્રપકાલના અંત પછી શર્વ ભટ્ટારકનું શાસન પ્રવર્ત્યું. તેનું નામ 'શર્વ' શિવ-વાચક છે; તેના સિક્કા શિવના આયુધ ત્રિશૂલનું ચિહ્ન ધરાવે છે.

એ પછી સૌરાષ્ટ્રમાં મગધના ગુપ્ત સમ્રાટોનું શાસન પ્રવર્ત્યું. એ સમ્રાટો પરમ ભાગવત હતા. અહીં કુમારગુપ્ત ૧ લાની તથા તે પછી સ્કંદગુપ્તની સત્તા પ્રવર્તેલી. આ બંને રાજા પશુ પરમ ભાગવત હતા. છતાં તે બંનેનાં નામ 'કુમાર' અને 'સ્કંદ' શિવના પુત્ર કાર્તિકેયનો અર્થ ધરાવે છે એ સૂચક છે. સ્કંદ-ગુપ્તના સમયમાં ચક્રપાલિત નામે અધિકારી ગિરિનગરનો વહીવટ કરતો. એનું નામ ભગવાન વિષ્ણુના આયુધ ચક્રનું રક્ષકત્વ સૂચવે છે. જૂનાગઢના ફોલલેખમાં ચક્રપાલિતે પોતાનું જીવિત ગોવિન્દના પાદને અર્પિત કર્યું હોવાનું જણાવ્યું છે. અર્થાત્ મહારાજાધિરાજ સ્કંદગુપ્તની જેમ ચક્રપાલિત પણ પરમ ભાગવત હતો. ભાગવત એટલે ભગવાન (વિષ્ણુ)નો ઉપાસક. ચક્રપાલિતે ગિરિનગરના સુદર્શન તળાવના કાંઠે ચક્રભૂત (ચક્રધર-ચક્રધારી) વિષ્ણુનું જીંચું ભવ્ય મંદિર બંધાવ્યું હતું, જૂનાગઢનું દામોદર કુંડ પાસે આવેલું દામોદર મંદિર એ ચક્રનુ-મંદિરના સ્થાને બંધાયું લાગે છે. ચક્રભૂત

વિષ્ણુનું મંદિર અહીં ગુ. સં. ૧૩૮ (ઈ. સ. ૪૫૭-૫૮)માં બંધાયું હતું.

સાત્તતોના અગ્રણી શ્રી કૃષ્ણ વાસુદેવ દ્વારવતીમાં વસતા હતા ને તેમના દેહોત્સર્ગ પ્રભાસ પાસે થયો હતો. આથી ભગવાન વાસુદેવની ઉપાસના સૌરાષ્ટ્રમાં એ અગાઉ ધણા પ્રાચીન કાલથી પ્રચલિત થઈ હશે.

મગધના ગુપ્ત સામ્રાજ્યનું શાસન શિથિલ થતાં દૂરના પ્રાંત સ્વતંત્ર થયા, ત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં મૈત્રક કુલના સેનાપતિ ભટાર્ક વલ્લીમાં પોતાની રાજસત્તા સ્થાપી. મૈત્રક પ્રાયઃ ભગવાન લકુલીશના ચાર પટ્ટ-શિષ્યોમાંના મિત્ર નામે પટ્ટશિષ્યના વંશજો હતા. તેઓ પરમ મહેશ્વર હતા. મહેશ્વર એટલે મહેશ્વર (મહાદેવ)ના ઉપાસક. શ્રી ભટાર્કની રાજમુદ્રાનું પ્રતીક વૃષભ છે, જે શિવનું વાહન નર્દિ છે.

મૈત્રક રાજાઓનાં ભૂમિદાન મોટે ભાગે બ્રાહ્મણોને અને થોડાંક બૌદ્ધ વિહારોને અપાયાં છે. દેવાલયોને ધણાં ઓછાં અપાયાં છે. એમાં એક શિવાલયનો ઉલ્લેખ આવે છે. એ શિવાલય સુરાષ્ટ્રમાં (—સૌરાષ્ટ્રને ત્યારે 'સુરાષ્ટ્ર' કહેતા—) વટપદ્ર નામે ગામમાં હરિનાથ નામે માણસે બંધાવ્યું હતું ને એમાં સ્થાપેલા મહાદેવને મૈત્રક વંશના મહારાજા શીલાદિત્ય ધર્માદિત્યે વલ્લી સંવત ૨૯૦ (ઈ.સ. ૬૦૯)માં એક વાપી (વાવ) અને બે ક્ષેત્રો (ખેતરો)નું દાન દીધું હતું. આ ગામ કે મંદિરનું સ્થાન નક્કી થયું નથી.

પ્રાચીન વલ્લીપુરનાં ખડેરોમાંથી અનેક શિવલિંગ પ્રાપ્ત થયેલાં છે, જેની નવાં દેવાલયોમાં પુનઃપ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી છે. એમાં હાલ સિદ્ધેશ્વર નામે ઓળખાતા મહાદેવના લિંગનો ઉપલો ભાગ સવા છ ફૂટ જેટલો જાયો છે ને એનો ઘેરાવો ૮ ફૂટ ૭ ઈંચ જેટલો છે. શિવલિંગમાં માત્ર એનો ઉપલો ભાગ 'રુદ્રભાગ' જમીનની સપાટી પર રખાય છે, બ્યારે એના બીજા બે ભાગ 'વિષ્ણુભાગ' તથા

‘બ્રહ્મભાગ’ જમીનની સપાટી નીચે દાટેલા હોય છે. આ પરથી આખા શિવલિંગનું કદ કેટલું મોટું ગણાય! એની સાથે મળેલી નંદિની પ્રતિમા પણ લગભગ ૮x૪ ફૂટના કદની છે. આ ઉપરાંત રત્નેશ્વર, છુદ્દેશ્વર, પ્રગટનાથ અને ભીડભંજન મહાદેવના નામે ઓળખાતાં લિંગ પણ જૂનાં ખંડેરોમાં મળ્યાં હોઈ મૈત્રકકાલીન છે.

પ્રભાસ પાટણમાં આવેલું સોમનાથનું મંદિર પ્રાચીન કાલથી પ્રસિદ્ધ છે. તીર્થ તરીકે પ્રભાસનો ઉલ્લેખ છે. ક્ષત્રપ રાજ નહપાનના સમયના અર્થાત્ ઈસવી (ખ્રીષ્ટ) પહેલી સદીના લેખોમાં આવે છે. ૧૧ મી સદીમાં મહમૂદ ગઝનવીએ તોડેલું સોમનાથનું મંદિર સોલંકી રાજ ભીમદેવ ૧ લાના સમય પહેલાં બંધાયું હતું એ નિર્વિવાદ છે. એ મંદિર મૈત્રકકાલ દરમ્યાન બંધાયું હશે. ૧૮૫૦માં થયેલા સોમનાથ મંદિરનાં ખંડેરોના ખોદકામ પરથી આ સંભવને ઘણું સમર્થન મળ્યું છે. આમ સૌરાષ્ટ્રના સુપ્રસિદ્ધ સોમનાથનું મૂળ મંદિર પરમ માહેશ્વર મૈત્રક રાજ્યોના શાસનકાલ દરમ્યાન બંધાયું ગણાય.

સૌરાષ્ટ્રનાં પ્રાચીન મંદિરોના અવશેષોમાં સહુથી પ્રાચીન ગોપત મંદિર છે. આ મંદિર સૂર્યનું હોવાનું ધારવામાં આવ્યું છે. પરંતુ હાલ એ મંદિરની અંદર ‘રામ-લક્ષ્મણ’ના નામે ઓળખાતી જે બે જૂની મૂર્તિઓ રાખેલી છે તે ખરી રીતે ચતુર્ભુજ વિષ્ણુની અને કાર્તિકેયની પ્રતિમાઓ છે. બરડા કુંગરના પ્રદેશમાં ખીલેશ્વરનું પ્રાચીન શિવાલય આવેલું છે, એનું શિખર પટ્ટલ છાદ સ્વરૂપનું છે, એમાં ચંદ્રશાલાનાં રૂપાંકન કરેલાં છે તે દરેકની ઉપર સાવલક અને કલશ પણ છે.

મૈત્રકકાલનાં દાનપત્રોમાં જણાવેલાં સૌરાષ્ટ્રના બ્રાહ્મણોનાં નામોમાં કુમાર, માધવ, વિષ્ણુ, શુભ, સ્કન્દ, ગણેશ્વર, ઈશ્વર, વાસુદેવ ઇત્યાદિ નામો રહેલાં છે, જે શિવ વિષ્ણુ કાર્તિકેય અને ગણપતિનાં ઘોતક છે.

મૈત્રક રાજ્યો જે પૂન્ય ‘બપ્પ’ના પાદનું ધ્યાન ધરતા, તે માહેશ્વર સંપ્રદાયના વડા ધર્માચાર્ય

હતા.

મૈત્રક વંશના રાજ્યો મોટે ભાગે માહેશ્વર હતા. અપવાદરૂપે મહારાજ ધ્રુવસેન ૧ લો પરમ ભાગવત હતા. શૈવ માટે ત્યારે ‘માહેશ્વર’ અને વૈષ્ણવ માટે ‘ભાગવત’ શબ્દ પ્રયોજાતો. મૈત્રકાના સમયમાં સૌરાષ્ટ્રમાં ગારુલક નામે રાજવંશ થયો. એ વંશના રાજ્યો પરમ ભાગવત હતા. ગારુલક કુલની ઉત્પત્તિ પ્રાયઃ ભગવાન વિષ્ણુના વાહન ગરુડ સાથે સંકળાયેલી હતી. માહેશ્વર સંપ્રદાયની સરખામણીએ ભાગવત સંપ્રદાય અનુસરનાર રાજવંશોની સંખ્યા ઘણી ઓછી હતી. છતાં લોકજીવન પર ભાગવત ધર્મની ઘણી અસર પ્રસરેલી જણાય છે.

મૈત્રકકાલીન રાજ્યોની પ્રશસ્તિમાં વિષ્ણુ ભગવાન અને એમના અવતારો—ખાસ કરીને વરાહ, વામન અને શ્રીકૃષ્ણ—ને લગતા અનેક ઉલ્લેખ આવે છે. એમાં લક્ષ્મી, સુદર્શન ચક્ર, ગદા, શારંગ, પદ્મ, કૌસ્તુભ મણિ, ગરુડ અને જલશય્યાનો નિર્દેશ આવે છે ને વિષ્ણુનાં ઉપેન્દ્ર નારાયણ, પુરુષોત્તમ, જનાર્દન વગેરે નામ આવે છે. એ કાલના બ્રાહ્મણોનાં નામોમાં વિષ્ણુશર્મા, વિષ્ણુયશા, કૃશવ અને શ્રીધરદત્ત જેવાં નામો વૈષ્ણવ ધર્મની અસર દર્શાવે છે.

ધરસેન રાજના સમયમાં કવિ ભટ્ટિએ વલ્લભીમાં ‘રાવણવધ’ નામે મહાકાવ્ય રચી તેમાં રામચરિત આલેખ્યું. મૈત્રક રાજ્યો સમય જતાં દ્વારવતીના યાદવકુલના ગણાયા. મૈત્રક કાલ દરમ્યાન રચાયેલા વિષ્ણુપુરાણમાં ભગવદ્ ભક્તિનો મહિમા ગાયો છે. વલ્લભીપુરનાં ખંડેરોમાં કેશિનિપૂદન કૃષ્ણની સુંદર પ્રતિમા મળી છે.

આમ અલિલેખો તથા સાહિત્યની ઉપલબ્ધ સાધન સામગ્રીમાં આવતા ઉલ્લેખો પરથી તેમજ પુરાતન અવશેષો પરથી સૌરાષ્ટ્રમાં મૈત્રકકાલ દરમ્યાન માહેશ્વર સંપ્રદાય તથા ભાગવત સંપ્રદાય સારી રીતે પ્રચલિત હોવાનું માન્ય પડે છે.

પૃ. ૫૮૭થી ચાલુ]

કુબીર ક્ષર દેહે શુન્દરાતમાં આવ્યા કે ન આવ્યા એને હોડો, પણ અ-ક્ષર દેહે તો બેશક આવ્યા

જ છે. આને એ ક્ષર દેહે નથી ત્યારે પણ અ-ક્ષર દેહે તો ઓપી જ રહ્યા છે. આખરે તો અક્ષરદેહ જ અમર છે ને ! ‘ક્ષર’ એટલે ક્ષયિષ્ઠ; ‘અક્ષર’ જ શાશ્વત.

કપીરપંથ અને તેનો પ્રસ્તાર વિસ્તાર

દલપતસિંહ પઠિયાર

‘કપીર સંપ્રદાય’ એવું નામાભિધાન જોતાં પ્રથમ દષ્ટિએ આપણને થાય છે આ સંપ્રદાય કપીર શરૂ થયો હશે. પરંતુ કપીરનું સમગ્ર મીશન-જીવન-કાર્ય જોતાં આ માન્યતા સત્ય નહીં હોય. સામાન્ય રીતે એવું બનતું હોય છે કે કેટલાક મહાન પુરુષો પોતાના સિદ્ધાંત કે મતના પ્રચાર માટે સંગઠન ઊભું કરતા હોય છે. અને પોતાના નિધન પછી પણ એનો પ્રચાર સારી રીતે ચાલે એ માટે યોગ્ય ઉત્તરાધિકારી પણ નક્કી કરી જતા હોય છે. આપણે ત્યાં આ પ્રણાલી વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. પરંતુ કપીરને આપણે કઈક જુદા જ દષ્ટિકોણથી જોવા પડશે. કારણ કે કપીરને મન કોઈ સંકુચિત પંથ, સિદ્ધાંત કે ધર્મનું મહત્ત્વ હતું જ નહીં. એમને મન પંથ એક જ હતો: પ્રેમપંથ, ધર્મ એક જ હતો: માનવ ધર્મ. એ ધર્મને ચરિતાર્થ કરવા તેઓ આજીવન મથ્યા. સાંપ્રદાયિક વૈમનપ્યોને સમન્વયના રસાયણમાં ઓગાળીને એમણે એક કરી દીધાં. રહિદાસતા, અંધશ્રદ્ધા, જડતા, જપ-તપ-નીરથ, મત-માળા આદિ ઉપર આકરા પ્રહારો કર્યા. અને આર્ય સંસ્કૃતિની ચિંતનધારાને સંસ્કાર માર્ગે નવો વળાંક આપ્યો.

મધ્યયુગીન ભક્તિ-આંદોલનના પ્રખર પ્રણેતા રામાનંદના તેઓ શિષ્ય. સામાજિક, સાંસ્કૃતિક, રાજ-નૈતિક તેમજ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રોના નવોત્થાનમાં રામાનંદજીનું યોગદાન નોંધપાત્ર છે. યુગને સંધિકાળે પ્રગટ થતી આ સંતપ્રતિમા અસ્ત થતા યુગની વેર વિખેર પડેલી સામગ્રીને એકઠી કરી, પોતાની સ્વપ્રતિભાથી એને પરિશુદ્ધ કરી ઉદીયમાન થતા યુગને ચરણે એવું નૂતન મૂલ્યોદયે અનુદાન કરે છે. ગુરુસ્થાપિત, નવોદિત કેડીએ કેડીએ કપીર પણ નીકળી પડ્યા: હૃદયની વિશુદ્ધ ભક્તિ મધ્યમથી શુદ્ધ સનાતનધારાને જ એમણે ઉપાસી. કહેવાય છે કે:

ભક્તિ દ્રાવિડ ઊપજી લાયે રામાનંદ,
પ્રગટ કીયો કપીરને- સાતદ્રીપ નૌખંડ.

સમગ્ર ભારતવર્ષમાં કપીરે ભક્તિ ગંગાને વહેતી કરી. ભક્તિ-આંદોલનના એ હતા અતિ-કુલહીન નિરક્ષર સાધક. એમના સમગ્ર જીવન કાર્યમાંથી તેઓ એક પયગંબરી પુરુષની જેમ આપણી સમક્ષ પ્રગટ થાય છે. હિન્દુ-મુસ્લિમ એખલાસનું મહાન ધર્મ કાર્ય એમણે કર્યું. વિરોધાભાસ અહીં દેખાય છે કે ‘રામ રસ’ના પંથાલા પીવાનો પોકાર કરનાર ‘દાઈ અક્ષર પરેમ’ની અહાલેક પોકારીને ‘પ્રેમ ભક્તિ’, ‘ભાવ-ભગતિ’ નો મહિમા ગાનાર, કપીર કોઈ અલગ સંપ્રદાય સ્થાપે ખરા? સનાતન નદમાં સોને સમાન રીતે સેવારા ભરવાનું આહવાન કરનાર, આ કાંડો તો સોનો સહી-યારો છે એવી ઘોષણા કરનાર કપીર એ મહાનદમાંથી એક આગવી નીક લઈને નીકળી પડે એ વાત અધ્યેય કરતી નથી.

છતાં કપીરે પોતે જ આ મતનો પ્રચાર કરેલો છે એવી માન્યતાઓ તો પ્રવર્તમાન છે જ. કહેવાય છે કે કપીરે પોતાના મત-પ્રચાર માટે ચાર દિશામાં ચાર શિષ્યો મોકલ્યા હતા. અનુક્રમે આ ચારેયનાં નામ છે—ચતુર્જ, બંકેજી, સહતેજ અને ધર્મદાસ. આ પૈકી શરૂઆતના ત્રણ વિશે કોઈ માહિતી પ્રાપ્ત થતી નથી. પરંતુ ધર્મદાસ દ્વારા મધ્ય પ્રદેશમાં ‘ધર્મદાસી ધારા’નું નિર્માણ થયું એ હકીકત સ્પષ્ટિત છે. પરંતુ આ શાખાનું સંસ્થાપન તો કપીરના અવસાન બાદ એમના અનુયાયીઓમાં પડેલા વિખવાદમાંથી થયું છે. આથી કપીરે પોતે ધર્મદાસને સ્વતંત્ર મત સ્થાપવાનો આદેશ આપેલો એ માન્યતાને કોઈ ઐતિહાસિક પ્રમાણ મળતું નથી.

સામાન્ય રીતે એવું બને છે કે એક મહાન પુરુષની અક્ષર હેઠળ વિશાળ અનુયાયી વર્ગ ઊભો થતો હોય છે. અને માનવસહજ મર્યાદાઓને કારણે કાળાંતરે એમાં મતભેદ ઊભા થતા હોય છે, અને એમાંથી પંથનિર્માણની કે પંથવિભાજનની પ્રક્રિયા શરૂ થતી હોય છે. જૌદ-જૈનાદિ ધર્મોના ઇતિહાસ એવું

પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. કબીર સંપ્રદાયની બાબતમાં પણ આમ જ બન્યું છે. કબીરના અવસાન પછી તેમના અનુયાયીઓમાં સિદ્ધાંતો, વિચારો વગેરે બાબતોમાં વિરોધ ઊભો થયો. એમાંથી તેઓ મુખ્ય બે શાખામાં વહેંચાઈ ગયા: ૧. કાશીની શાખા અને ૨. ધર્મદાસી શાખા.

કાશીની શાખા :

આ શાખાના સ્થાપક હતા સુરતગોપાલ “અનુરાગ સાગર”માં તેમને ‘અંધ-અચેત’ તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યા છે. સુરતગોપાલ કબીરના પ્રાન્નણશિષ્ય હતા. તેમણે કબીરના વાણીસંપ્રદાય “બીજક”ને માન્યતા આપી, કાશીમાં કેન્દ્ર સ્થાપ્યું. આ શાખાનું સૌ પ્રથમ કેન્દ્ર કાશીમાં સ્થપાયું હોવાથી તેને ‘કાશીની શાખા’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ શાખાના મહંતો બ્રહ્મચર્યને અનિવાર્ય માને છે. અને જ્ઞાનમાર્ગ ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપે છે. કાશીની શાખાનું બીજું સ્થાન મગહરમાં છે.

ધર્મદાસી શાખા :

ધર્મદાસી ધારાના સ્થાપક હતા કબીરના વાણક શિષ્ય ધર્મદાસ. એમણે “કબીરસાગર”ને આદર કર્યો અને “બીજક”ની નિજ્યાની ટીકા કરી. આ શાખાનું સૌ પ્રથમ કેન્દ્ર સ્થપાયું બાંધવગઢમાં. તે પછી છત્રીસગઢમાં પણ તેનું કેન્દ્ર સ્થપાયું. એના સ્થાપકના નામ પરથી તે ધર્મદાસી શાખા તરીકે ઓળખાય છે. આ શાખાના અનુયાયીઓ મુખ્યત્વે નેપાળ, સિક્કિમ અને ગુજરાતમાં જોવા મળે છે. ગુજરાતની અંદર આ શાખાના અનેક નાના-મોટા ફાંટા ફેલાયા હોવાનું જણાય છે. એમાં રામકબીર, સતકબીર, નામકબીર, દાનકબીર, હંસકબીર, મંગલ કબીર, ઉદા કે ઉદાસી કબીર વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આને આમાંથી ધણા નામશેષ બની ગયા છે. એમના વિશે કાંઈ માહિતી ઉપલબ્ધ થતી નથી. એકલા ‘રામકબીર’ પંથ વિશે કેટલીક માહિતી મળે છે. તેના વિશે આપણે આગળ જોઈશું. ઉપરાંત ઉદાપંથ વિશે જાણવા મળે છે કે ભરૂચ બાજુ જવાતસ્વાપંથની અંતર્ગત આવતી આ એક પેટા

શાખા છે.

પંથવિભાજનની પ્રક્રિયા એક વખત થઈ ગઈ પછી તો એ વણથંભી વિકસતી જ રહેવાની. કબીરપંથી સાહિત્યમાંથી આવા વિભિન્ન બાર પંથપ્રવર્તકોનાં નામ મળી આવે છે. “અનુરાગ સાગર” મુજબ આ પ્રવર્તકોનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે. ૧ મૃત્યુઅંધા, ૨ તિમિરદૂત, ૩ અંધઅચેત, ૪ મનભંગ, ૫ જ્ઞાનભંગી, ૬ મકરંદ, ૭ ચિતભંગ, ૮ અકિલભંગ, ૯ વિસંભર, ૧૦ નકટા, ૧૧ દુરગદાની, ૧૨ હંસમુનિ. પ્રસ્તુત નામોનો ખરો પરિચય તુલસીદાસના ‘ધટ રામાયણ’ અને પરમાનંદ સાહેબના ‘કબીર મન્સૂર’ ગ્રંથમાં આ પ્રમાણે અપાયેલો છે. અનુક્રમે—૧ નારાયણદાસ, ૨ ભગોદાસ, ૩ સુરતગોપાલ, ૪ સાહેબદાસ, ૫ ટકસારી, ૬ કમાલ, ૭ ભગવાનદાસ, ૮ પ્રાણનાથ, ૯ જગ-જીવનદાસ, ૧૦ તત્વાજ્ઞા, ૧૧ ગરીબદાસ, ૧૨ ધર્મદાસ. આ ઉપરાંત જ્ઞાનીદાસ, નિત્યાનંદ પણ કબીરના શિષ્યો અને પંથપ્રવર્તકો હતા એવી માહિતી મળે છે.

ઉપરોક્ત પ્રવર્તકોએ જુદા જુદા પ્રદેશમાં જુદી જુદી શાખાઓ પ્રવર્તમાન કરેલી છે. અલગત, બાકે પ્રવર્તકોની બારેબાર શાખાઓની માહિતી દુષપ્રાપ્ય રહી છે. ઉપલબ્ધ માહિતી અત્રે નોંધી છે.

નારણદાસ : મહારાષ્ટ્રના જળપુર વિસ્તારમાં આ શાખાનો પ્રચાર થયેલો છે.

ભગોદાસ : બિહારની ‘ધનૌતી’ શાખાના પ્રવર્તક. આ શાખા ‘ભગતાલી શાખા’ તરીકે પણ ઓળખાય છે.

સુરતગોપાલ : કાશીની ધારાના સ્થાપક.

સાહેબદાસ : કટકમાં આ શાખાનું સ્થાન છે. તેના અનુયાયીઓ ‘મૂલપંથ’ કહેવાય છે.

ટકસારી : આ એક નાનકડી શાખા છે. ટકસારી પંથનું એક મંદિર વડોદરામાં પણ છે.

કમાલ : શાખા-કમાલ તરીકે ઓળખાતા આ પંથનું સ્થાનક મુંબઈમાં છે.

જગજીવન : કબીરના 'સત્' સિદ્ધાંતને લઈને 'સતનામી' સંપ્રદાય ચાલે છે. જીવજીવંત શાખા તરીકે પણ ઓળખાય છે.

જીવાતત્ત્વા : ભર્યમાં આ પંથનો પ્રચાર થયેલો છે.

નિત્યાનંદ : નિત્યાનંદ શાખાનો પ્રચાર મુખ્યત્વે દક્ષિણ ભારતમાં જોવા મળે છે.

જ્ઞાનીદાસ : જ્ઞાનીદાસે બિહારમાં આવેલા સહસ્રરામ સ્થાનમાં રહીને સતમતનો પ્રચાર કરેલો.

આ ઉપરાંત શ્રી કિસનસિંહ ચાવડાએ પોતાના 'કબીર સંપ્રદાય' (પૃ. ૧૩૬-૩૭) નામના પુસ્તકમાં કબીર સંપ્રદાયના લગભગ ચાળીસ જેટલા ફાંટાઓની યાદી આપી છે. પરંતુ એ બધા ફાંટાઓ કબીર સંપ્રદાયના છે એમ માનવામાં જોખમ છે. કારણ કે એમાં ઘણાં નામ એવાં છે જે સ્વતંત્ર રીતે પ્રચાર પામ્યાં હોય. અલગત, એમના પર કબીર સંપ્રદાયની અસર જરૂર ગણાવી શકાય. દાદુપંથ, દરિયાપંથ, વૈષ્ણવપંથ, ચારાપંથ, પીપાપંથ, રૈદાસીપંથ, ધન્નાપંથ વગેરે પંથો યા પ્રવર્તે છે તે કબીર સંપ્રદાયના પેટા તરીકે નહીં પણ સ્વતંત્ર રીતે તપાસવા ઘટે. ધન્નો, પીપો, રૈદાસ વગેરે તો કબીરના સમકાલીન હતા, ગુરુભાઈઓ હતા. અતઃ એમને કબીર સંપ્રદાયની અંતર્ગત ગણવા ઉચિત નથી. આમ છતાં કબીર સંપ્રદાયનો અભ્યાસ કરતાં એટલું તો નિઃશંક ક્ષિત થાય છે કે કબીર સંપ્રદાય શાખા-પ્રશાખારૂપે, નૃનાધિક પ્રમાણમાં સમગ્ર ભારતવર્ષમાં ફેલાયેલો છે.

ગુજરાતમાં કબીર-સંપ્રદાય :

કબીર પોતે ગુજરાતમાં આવ્યા છે કે કેમ એ આજે પણ વણઉકલ્યો જ કોપડો છે. ગુજરાતમાં તેમના આગમન વિશેનો કોઈ નિશ્ચિત મત બાંધી શકાય તેમ નથી. ગુજરાતના કબીર મંદિરના મહંતોનો જૂના પંજઓ પરથી તેમજ કબીરવડ આગળ લખેલી સંવત ૧૫૬૪ પરથી કિસનસિંહ ચાવડા (કબીર સંપ્રદાય) એવું પ્રતિપાદિત કરે છે કે સં. ૧૫૬૪માં કબીર ગુજરાતમાં આવ્યા હતા. પ્રસ્તુત મતને આચાર્ય પર-

શુરામ ચતુર્વેદી (ઉત્તર ભારતથી સતપરંપરા) તેમજ ડો. પીતાંબર બક્ષાલ (હિન્દી કાવ્યમાં નિર્ણુ સંપ્રદાય) પણ સમર્થન આપે છે. આ પરંતુ આ હકીકત ધણી તપાસ માગી લે એમ છે. પંજઓ તથા એવા અન્ય પ્રમાણોને યોગ્ય સંદર્ભથી, વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિથી તપાસવાં પડે નહીં તો મહદતયા ખોટાં જ પરિણામ આવે. આવી બાબતોને ઐતિહાસિક માનંદોથી તપાસવી જરૂરી છે.

ખીજું કે કબીરવડ અથવા તો ત્યાં લખેલી સંવત પરથી પણ કબીરના આગમનનો નિશ્ચિત નિર્ણય બાંધી લેવો ઉતાવળ ગણાય. કબીરવડ વિશે તે એક રસિક દંતકથા પ્રચલિત છે. જો આ અને તત્ત્વો નોમના ભર્યના બે ભાઈઓ હતા. તેઓ સદગુરુની શોધમાં હતા. કબીર એમને મળ્યા, તે પછી કબીર પાસેથી દીક્ષા લઈને તેમની સાથે રહ્યા. એક વખત બંને ભાઈઓએ કબીરને વડના દાતણમાંથી વટવૃક્ષ પલ્લવતિ કરવા વિનંતી કરી. કહેવાય છે કે વડના દાતણમાંથી વિશાળ વટવૃક્ષ તરીકે વિકસેલો તે આ કબીરવડ. ટેટલાક એમ પણ કહે છે કે કબીરનું ચરણોદ્ધક લઈને આ શિષ્યોએ સૂકા વટવૃક્ષને રેડ્યું તેમાંથી આ કબીર વડ થયો. પરંતુ દંતકથાઓ પરથી સત્ય પ્રમાણિત કરવાનું અત્યંત કઠિન બનતું હોય છે. માટે કબીર ગુજરાત આવ્યા જ હતા એવા આખરી નિર્ણય પર આવી શકાતું નથી. કબીર પોતે ગુજરાતમાં આવ્યા ન આવ્યા એ વાતને બાજુએ રાખીએ છતાં કબીર સંપ્રદાય તો ગુજરાતમાં આવ્યો છે-ફેલાયો છે એમાં કોઈ બે મત નથી. સંભવ છે કે કબીરના અનુયાયીઓ દ્વારા આ પંથનો ગુજરાતમાં પ્રસાર થયો હોય.

કબીરપંથી સાહિત્યમાં એવા ઉલ્લેખો મળે છે કે સતમતના પ્રચાર માટે કબીરે કમાલને અમદાવાદ જવા આદેશ કરેલો :

“અલે કમાલ તબ શીશ નવાઇ,
અમદાવાદ તબ પહુંચે જાઈ.”

(બોધસાગર-૫. ૧૫૧૫)

કમાલની રચનાઓ પર મહારાષ્ટ્ર તથા ગુજ-

રાતમાં પ્રચલિત ભાષાઓની અસર જોવા મળે છે. તેથી ગુજરાતમાં તેમના આગમન વિશેની ધારણા બાંધી શકાય. પરંતુ કમાલ દ્વારા કબીરપંથી શાખા નિર્માણ થયાની કોઈ માહિતી મળતી નથી.

ખીજે એક એવો મત છે કે કબીરસાહેબ બ્રમણ દરમિયાન સુરત બાબુ આવ્યા ત્યારે જ્ઞાની-દાસે કબીરની પ્રતિભાથી પ્રભાવિત થઈને એમનું શિષ્યત્વ ગ્રહણ કર્યું હતું. કબીરને તેમણે સ્વયં રામ જ કહ્યા હતા. આ જ્ઞાનીદાસે ‘રામકબીર’ પંથ ચાલુ કર્યાની માન્યતા છે. પરંતુ ગુજરાતમાં જ્ઞાનીદાસ કે એમની કોઈ માગી શાખા વિશેનું કશું પ્રમાણ હાથ લાગતું નથી. કબીરના જ્ઞાનીદાસ નામના એક શિષ્ય બિહારમાં થઈ ગયા એ આપણે આગળ નોંધ્યું છે. બાકી સુરત-ભરૂચ બાબુ તો જીવાતત્વા પંથ સિવાય અન્યનું અસ્તિત્વ જણાતું નથી.

કબીરના ત્રીજા શિષ્ય પદ્મનાભ દ્વારા ગુજરાતમાં કબીર સંપ્રદાય ફેલાયો એવા ઉલ્લેખો સાંપડે છે. નાભાદાસે પોતાના ‘ભક્તમાલ’માં નોંધ્યું છે કે પદ્મનાભને કબીરની કૃપા દ્વારા પરમતત્ત્વની, ‘નામ’ની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. આ પદ્મનાભ દ્વારા ‘રામકબીર’ પંથ રચાયો અને શિષ્યો-પ્ર-શિષ્યો દ્વારા ગુજરાતમાં ફેલાયો. ગુજરાતમાં (સૌરાષ્ટ્ર) પ્રચલિત રવિ-ભાણુ સંપ્રદાય ‘રામકબીર’ પંથની જ શાખા માનવામાં આવે છે. રવિ-ભાણુ સંપ્રદાયના સમર્થ સંત રવિ-સાહેબની ચોપાઈ દ્વારા ઉપરોક્ત મતને વિશેષ સમર્થન મળે છે. એમાં રામાનંદથી માંડીને ભાણુસાહેબ સુધીની ગુરુશિષ્ય પરંપરાનો ક્રમશઃ ઉલ્લેખ છે :

રામાનંદકા કબીર, તાકા પદ્મનાભ સધીર,
સુમિરણ નામકી સંમાદ, મેટીવણ તનકી બદ.
તાકા શિષ હૈ નીલકંઠ, બકી આશ કરે વૈકુંઠ,
તાકા રઘુસ્વામી અસંગ, તાકા જદવદાસ અઠંગ
તાકા શિષ બખ્તમદાસ, એકે નામ બીન નહીં આશા
તાકા શિષ ઉજગર ભાણુ, જ ઘર નામ વસ્ત નિશાન

(રવિભાણુ સંપ્રદાયની વાણી-૫-૧૧)

આમ રામાનંદથી માંડી રવિસાહેબ સુધીની

ગુરુશિષ્ય પરંપરા આ રીતે તપાસી શકાય : રામાનંદ-કબીર-પદ્મનાભ-નીલકંઠ-રઘુનાથ-જદવદાસ-બખ્તમદાસ-ભાણુસાહેબ-રવિસાહેબ. બખ્તમદાસ એ સંભવતઃ ‘આંબો છટ્ટો’ છે જેમને ભાણુસાહેબના ગુરુ માનવામાં આવે છે.

રામકબીર શાખામાંથી ઉદ્ભવેલ રવિ-ભાણુ સંપ્રદાય ગુજરાતમાં સારા પ્રમાણમાં ફેલાયેલો છે. રાપર, (કચ્છ) કમીજળા, ખંભાળિયા અને શેરખી આ સંપ્રદાયનાં મુખ્ય સ્થાનકો છે. આ ઉપરાંત નાનાં-મોટાં મંદિરોની સંખ્યા લગભગ બાવન જેટલી છે.

રવિભાણુ સંપ્રદાયની આખી ભક્તિપ્રણાલી ભજન અને સતસંગપ્રધાન છે. એમાં એકાંતિક સાધનાને સ્થાન નથી. સંસારમાં રહીને જ હરિચીર્નન કરવાનો એમાં આદર્શ છે. લોકસમુદાયને જ એમણે પોતાનો દાર્યપ્રદેશ કર્યો છે. વસતીમાં રહીને જ ‘ધરોધર અલખ’ જગાવવાની નેમવાળા આ સંતો હતા. સંસારને ઉંખરે જ અલખના આરાધની ધૂન જગાવી લોકોને એ ભક્તિમેળામાં ભળવાનું આહવાહન આપતા આ પરંપરાના સંતો નીકળી પડ્યા છે. ‘જન સેવા એ જ પ્રભુસેવા’ એ એમનું કર્મચૂર હતું. એના સાધનરૂપ ભજન, સતસંગ, અન્નસત્રો વગેરે હતાં. ગામડે-ગામડે, નેસડે-નેસડે ને ડેલીએ ડેલીએ આ સંતોનાં ખેસણાં થતાં. અને વળી પાછા ‘સાધુ તો ચક્ષતા લગ્ના’ એમ પરિભ્રમણાર્થે ચાલી નીકળતા. આ સંતસારસ્વતોની લાંબી કતારમાં મોખરે છે ભાણુસાહેબ. તે પછી આવે છે રવિસાહેબ, ખીમસાહેબ, ત્રિઠમસાહેબ, મોરારસાહેબ, સંતભીમ, દાસી જીવણ. સંત હોથી વગેરે. કબીર સંપ્રદાયની પરંપરા હેઠળ આમ ગુજરાતમાં એક મહાન સંતમાળા સર્જઈ છે. કબીરસાહેબના સિદ્ધાંતોને-આદર્શોને આ સંતોએ અનોખું ગૌરવ આપ્યું છે. જાતિ પાંતિના બેદબાવ વગર આ પરંપરા ચાલી છે. એમાં ભાણુ-રવિ અને ખીમ જેવા વલ્લુકસંતો હતા તો ત્રિઠમ, દાસીજીવણ જેવા અત્યંત ભક્તો પણ હતા; ખીમ જેવા ચારણસંન હતા તો સંનહોથી જેવા મુસ્લિમ ઓલિયા પણ હતા. કબીરનું અધ્યાત્મ-દર્શન પણ આ સંતોની વાણીમાં સફળ રીતે ઉતર્યું છે.

હિંદુ સંતોને પીરની ઉપાધિ ક્યારથી લાગવા માંડી એનો કાળનિર્ણય કરવો મુશ્કેલ છે. મુસલમાનોના આક્રમણ પહેલાં આરબો સાથેનો ભારતનો સંબંધ આદિકાળનો છે. મુસલમાન થયા પહેલાં પણ આ આરબોનો સંબંધ ભારતના સાગરકાંઠે અને અંદરના ભાગોમાં પણ ઘણો ધનિષ્ઠ રહ્યો છે. પણ 'પીર' શબ્દ અરબી નથી પણ ફારસી છે. ત્યારે ઈરાન અને ભારતનો સંબંધ પણ એક જ ગોત્રનો છે. દત્ત અને દત્તાત્રેય એ બે, હિંદુ મુસલમાન શબ્દ વચ્ચે કોઈ સંબંધ હોય કે ન હોય. પણ દત્ત એટલે દેવું અને દાતાર એટલે દેનારો. આજે તો ગિરનારનાં શિખરો ઉપર એક છેડે દત્તાત્રેય અને બીજે છેડે જમિયલ શાહ દાતાર પીરાજે જ છે.

પણ આ પીર શબ્દ મધ્યયુગ પહેલાં આવ્યો જણાતો નથી: મુસલમાન સંતો સાથે જ આ શબ્દ આવ્યો હોય એમ લાગે છે. ફારસીમાં જેની ભકિત ઉત્કટ હોય અને જે પ્રભુપ્રેમમાં મસ્ત રહેતો હોય એવા વૃદ્ધજનને પીર કહેવામાં આવતા. પાછળથી આ અર્થ ફરતો ગયો લાગે છે ને જે ચમત્કારી પુરૂષ થયા અથવા લાગ્યા એને પીર તરીકે સ્થાપવામાં આવ્યા લાગે છે.

સિંધમાં તો પીરોનો આવો ગાદી વારસો ચાલ્યો જણાય છે. દા. ત. 'પીર પગારો' વગેરે વગેરે. પ્રથમ જે મુસ્લિમ સંતો આવ્યા તે પીર કહેવાતા હશે. પણ દરિયાપીર શબ્દ ઈરાન-અરબસ્તાનમાંથી ઊતર્યો કે સિંધમાંથી તે પણ નક્કીપણે કહી શકાતું નથી. જો કે આજે તો દરિયાપીરને હિંદુ અને મુસલમાન બન્ને માને છે.

સિંધમાં હિન્દુના જિંદા પીર એ જ મુસલમાનોના ખ્વાબ ખિબર છે. આ ખિબર પીરને પોરખંદરના ખારવાઓ ખંદર પીર તરીકે પૂજે છે. સિંધના હિંદુઓએને લાલ જસરાજ તરીકે માનતા

તે જ સિંધના મંધો પીર છે. મુલતાનના જલાલી સંપ્રદાયમાં મંધો પીર મુખ્ય ગણાય છે. સૂફીવાદે હિંદુઓ અને મુસલમાનોને ઘણા નજીક લાવી મૂક્યા. કારણ કે એ શરાબે શૌકનો ઉત્કટ પ્રેમપંથ છે. એથી હિંદુઓ પણ મુસલમાન પીરોને માનવા લાગ્યા. એક સ્થિતિ સિંધમાં એવી આવેલી કે ગુરૂ હિંદુ હોય અને શિષ્યો મુસલમાનો હોય, ગુરૂ મુસલમાન હોય અને શિષ્યો હિંદુઓ હોય. પણ આ પ્રેમપંથમાં પણ હિન્દુ અને મુસલમાનોમાં પાછળથી પાર વગરના સડા પેસતા ગયા છે.

ચમત્કારીક પુરૂષ એટલે પીર અને એના ચમત્કારોનું ચક્ષુ-માન્યતા એટલે એની પીરાઈ ચાલી. બંગાળમાં એક સત્યપીર છે. સત્યપીર એટલે સત્ય-નારાયણ એ બન્ને કામના ઉપાસ્ય દેવ બન્યા.

સિંધમાં ઈશ્વરના અવતારને લાલ કહેતા. એ રીતે દરિયાને લાલ કહેવાયો છે. આ દરિયાલાલ અને દરિયાપીર જોતે દહાડે એક થઈ ગયા છે. પણ દરિયાપીરની પૂજામાં પશ્ચિમ ભારતના દરિયાકાંઠે જે કોઈ સંત-શરૂ થયા એમાંથી ઘણાક દરિયાપીર તરીકે પૂજાયા છે. મુસલમાનોમાં જેમ પોરખંદરના ખિબર પીર તેમ હિંદુમાં પીરમના મોખડો પીર. કચ્છમાં માંડવી પાસે રાવળપીર થઈ ગયા. એ ચારણ હતા. વડોદરાના સુપ્રસિદ્ધ કવિરાજ કહાનદાસ મેહડુએ બીડ પડતાં દુલ્લા મહમ્મદ દરિયાપીરને આરજું ગુબરેલી :

મોરાદ હાંસલ કરણ માલક,

સખે ખાલ કરી સદા;

ભેટણા સુખરી અટલ વૈભવ,

પેટણા સૂખાં-મદાં;

નિજ વક્ટ ખાવંદ ધાવ નખતે

સંકટ વખતે તું સગો,

દુલ્લા મહમ્મદ પીર દરિયાઈ,

ભીર કર બેડી ભગો.

મધ્યયુગમાં એકબાબુથી ઈસ્લામની તલવાર આક્રમક બની અને બળથી હિંદુઓના વટાણની પ્રવૃત્તિ ચલાવી તો બીજી બાબુ પ્રખર હિંદુઓ અને હિંદુ રાજવીઓમાં એ સામે ભારે રોષ પેદા થયો અને હિંદુ મુસલમાનનાં જુદો ખેલાવા લાગ્યાં. મુસલમાન સતોમાં રહેલાં ધર્મ સહિષ્ણુતાનાં બળો પણ આગળ આવ્યાં અને હિંદુ સંપ્રદાયો અને સતોમાં પણ બળગતિનાં પૂર આવ્યાં. એમાંથી રામ રહીમ એક છે, ઈશ્વર અલ્લાહ એક છે, બધા એના જ પેદા કરેલા છે અને બ્રહ્માંડવ્યાપી તત્ત્વ એક જ છે એવી સમન્વયકારી ક્ષીલસુદ્ધી આગળ આવી.

પંજબમાં નાનક, ઉત્તરભારતમાં કપૂર અને પશ્ચિમ ભારતમાં રામદેની વિચારસરણી અને વાણી ધર્મ સમન્વયની મધ્યયુગની સાધનધારાને જ આભારી છે. એ ૧૪-૧૫-૧૬ અને ૧૭મી સદીમાં જે કેટલાક હિંદુ સંત-શૂરા પીર તરીકે પૂજ્યા એમાંના કેટલાક વિષે વિવાદ ચાલ્યા જ કરે છે કે તેઓ હિંદુ જ રહ્યા હતા કે મુસલમાન થઈ ગયેલા !

ગુજરાતના બનાસકાંડાના અબ્બાસ અને કચ્છના અબ્બાસાના અબ્બાસ પીર અને રાવળ પીર વગેરે અંગે આવા વિવાદો ચાલ્યા છે. પણ પશ્ચિમ ભારતના મહામાર્ગ માર્ગીપંથ ઉપર હિંદુ-મુસ્લિમ ધર્મના સમન્વયકારી તત્ત્વની ભારે ઘેરી અસર થયેલી છે. એની ‘ગત્ય-ગંગા’ ધાર્મિક મિલનમાં અઢારેય વર્ષના હિંદુ અને મુસલમાનો એક આરે રમતા જમતા થયા. વર્ણ, જાતિ અને સંપ્રદાય પૂરતો તો ત્યાં અભેદ પ્રવર્ત્યો. મિલન બહાર હિંદુના હિંદુ અને મુસલમાનના મુસલમાન રહ્યા હશે, પણ આ અભેદની ભાવનાથી હિંદુ સતોને લોકોએ પીરાઈની પદવી આપી લાગે છે. રામદેપીર એનું સર્વોચ્ચ ઉદાહરણ છે. પરચા પૂરે તે પીર. એ ૧૪મી અને ૧૬મી સદીમાં પાંચેક હિન્દવા પીર થઈ ગયા :

પાણુ હડપુ રામદે, ગોગાદે જેહા;
પાંચો પીર પધારજો, માંગાલયા મેહા.

પાણુ પીર, હડપુ પીર, રામદે પીર, ગોગ-
નારાયણ-ગોગાદે પીર અને જેહા-જેસલ પીર. સિધ

પછી કચ્છ અને રાજસ્થાનમાં પીરાઈ ચાલી છે. પણ રામદે પીરનો પ્રભાવ આખા પશ્ચિમ ભારત ઉપર ફરી વળેલો. એટલે સુધી કે અદ્વૈત અને નિર્ગુણ નિરાકારના ઉપાસક મહામાર્ગ-માર્ગીપંથની પાટપૂજામાં એમના લીલા ઘોડાને સ્થાન મળ્યું. ઈસ્લામની જેમ રામદે પીરની ધન પણ લીલી રહી છે. આ મહામાર્ગ અથવા મોટા પંથમાં રામદે પીરનું વર્ચસ્વ ધણું વધ્યું અને પાટ પૂજામાં એમનો ઘોડો સ્થાન પામ્યા પછી રામદે પીરના મંડપો પણ રચાવા માંડ્યા. ત્રણેક દિવસ હજારો માણસ એક આરે ત્યાં પ્રસાદ લે છે ને ભજન ભાવ કરે છે.

આ પીરાણા પંથે લીલી ધન અંગીકાર કરી છે, કાળી કફની અને તસખી પણ ખરી અને મૃત્યુની સેજ ઉપર આરામગાહ બંધાય છે ને માથે લીલી ચાદર બીછાવાય છે. મૃત્યુ પછી જે પૂજ્ય છે તે આ આરામ-ગાહ. પણ પીરો બનનારા બધા સંતો વિષે એમ નહિ કહી શકાય.

૧૪મી સદીમાં થયેલા અબ્બાસીર પહેલાના હિન્દવા પીરનો પત્તો જ લગાડવાનો રહે છે. ઈ. સ. ૧૩૪૭ પછી ખંભાતના અખાતના પીરમ બેટના પાદશાહ મોખ્બાણ ગોહિલ મહમદ તથાજખના લશ્કર સાથે લડતાં વીરગતિને પામ્યા ને મોખ્બા પીર તરીકે પૂજ્યા.

રામદેવજીનો જન્મ મારવાડના કાળીર ગામે થયો. અવતાર કૃત્ય પૂરું કરી ઈ. સ. ૧૩૮૮માં રણજી ગામે જીવતાં સમાત લીધી ને પીર તરીકે પૂજ્યા. ત્યારથી ગુજરાત-રાજસ્થાનમાં પીર પંથની શરૂઆત થઈ એમ કહેવાય છે લગભગ એ જ કાળમાં પાણુ, હડપુ, ગોગાદે ને જેસલ પીર થયા. કચ્છના અંબર ગામે એમની સમાત પૂજ્ય છે. ત્યારબાદ માંડવી પાસેના ગામે ચારણ સંત રાવળપીર તરીકે પુજ્યા.

એ પછી પાંચાળના થાન ગામે સત દેવાયત પંડિત પાક્યા. એમના ભજનમાં ક્યાંક ક્યાંક પીરનું સંબોધન થયેલું છે. કચ્છના સંત મેંકરણ કાળીના ભાઈ મુસલમાન બનેલા તે પતંગશા પીર તરીકે પ્રખ્યાત

થયેલા. દાદા મેકરણે પીરાઈનું રહસ્ય ખતાવતાં કહ્યું છે કે:

પીર પીર કુરો કર્યો, નાંચ પીરેંજી ખાણુ
પંચ ઇંદ્રિયું વસ કર્યો, પીર થિંદા પાણુ.

જૂનાગઢના ભેસાણુ ગામ પાસે પરળની જગ્યા છે. ત્યાં જેસા પીર અને વોળદાન પીરની આરામગાહો છે. જેસો આહિર હતા અને વોળદાન હતા કાદી. બે ય સંતોએ અભેદની ઉપાસનાને અંતે સાથે જ જીવતાં સમાત લીધેલી.

અઢારમી સદીના સાધુ જેરામભારથી અને સંત નૂરશાહનાં નામ ધણાં જાણીતાં છે. શિષ્ય હિંદુ અને ગુરૂ મુસલમાન. આ અભેદથી જેરામભારથી જેરામશાહ તરીકે પ્રખ્યાત થયેલા અને નૂરશાહ નૂરસતાગર તરીકે. બન્ને સંતો ખીલખા પાસેની કુંગરમાળમાં વસતા. તેમનાં સ્થાનકો ત્યાં જ છે.

ખીલખાથી ઉત્તર દિશાએ ત્રણેક માઈલ છેડે એક અંતરિયાળ સ્થળે જંગલીશાહ પીરની દરગાહ છે. ટોઈ ફકીર ત્યાં નથી રહેતો. વરસમાં એકવાર ત્યાં મેળો ભરાય છે. કહે છે કે જંગલમાં રખડતા કણુખીના છોકરા પર જેરામભારથી અને નૂરશાહની કૃપા દર્શિ થતાં જંગલીશાહ પીર થઈ ગયા.

અઢારમી સદીમાં તો સૌરાષ્ટ્રમાં અનેક સંતો પાક્યા છે. પણ પાંચાળનું પીરાણું તો મળ્યું ચલાળાના દાના ભગતને અને વીસામણુ ભગતને. કયાંક કયાંક દાનો પીર કહેવાયા અને ડાકુ વીસામણુ તો ‘વીહજો પીર’ કહેવાઈ ગયા ને પાળીઆદમાં ગાદી પણ ચાલી.

સંત દેવીદાસના શિષ્ય સાદુળ ભક્ત પણ ‘સાદુળો પીર’ કહેવાઈ ગયા. આ ઉપાધિઓ લોક સમુદાય તરફથી જ એમનાં જીવન કવન જોતાં મળ્યે જતી. સિંધની જેમ સૌરાષ્ટ્રમાં પીરની ગાદી કે વારસો હિન્દવા પીરોના નથી ચાલ્યો. ત્યારે દાંના ભગતના શિષ્ય અને વીસામણુ પીરે જેને પંજે થાપેલો તે મુસલિમ ગંધઈનો બાળક ગીંગા ‘ગીંગા પીર’ તરીકે પ્રખ્યાત થયા અને ગિરમાં સત્તાધારમાં જગ્યા બાંધી.

ભાવનગર જિલ્લામાં સ્વામીના ગઢડા નજીક આવેલા જનડા ગામે ‘જનડા પીર’ની દરગાહ છે. એને

લાડુની માનતા થાય છે. એ પછી આવે છે ‘સેલાની શા’ પીર. એ સાદુળ ભક્તના શિષ્ય હતા. એમની આરામગાહ પરળની જગ્યામાં પ્રવેશદ્વારની સામેના ચોકમાં છે. આ સેલાનીશાહ ધોરાજીમાં પણ રહેલા:

ધોરાજીમાં ધૂમ મચાવી બાવે,
ખરે બપોરે દીધો કારો;
પરખુંવાળા પીર પાદશાહ
ધૂન ઘણી મેં ધાર્યો.

એ પછી પીરોની નામાવલિમાં આવે છે રૂડો પીર. એ સંત દેવીદાસના શિષ્ય થઈ ગયા. એમણે સાદુળ ભગતને આપેલ વચન અનુસાર પોતાનું માર્યું મોકલાવેલું. એમની આરામગાહ છે કમીઆ-દુધાળા ગામની ધાર ઉપર. અને આ પીરાણામાં છેલ્લું નામ મળે છે કરમણુપીરનું. તેઓ સાદુળ ભગતના શિષ્ય હતા. એમના નામે પણ પીરાઈ ચાલી છે :

ગોલીડે ગંભીર ખોડિયા, નેચળ ચલાવ્યાં નીર;
પરળે પીર જાગ્યા ભલા, પરગટ કરમણુ પીર.

કરમણુ પીરનો દેહાંત સને ૧૮૪૨માં થયેલો. ત્યારપછી ટોઈ સંત-ભક્તને પીરનું બહુમાન મળ્યું નથી. એટલે કે ચૌદમી સદીથી શરૂ થયેલ એ પીરાઈ ૧૮મી સદીના વચગાળે પૂરી થાય છે. ધણુંખરું મોટાપંથ-મહાપંથ સાથે આ પીરાણાને સંબંધ છે. પીર નામે જુદો પંથ તે આ રામદેપીરનો, માર્ગી સાધુઓ અને મોટે ભાગે ગૃહસ્થાશ્રમી માર્ગી સાધુઓ જેના મહંત હોય છે એવી જગ્યાઓ સાથે આ પંથનો સંબંધ છે. એની કંઠી બંધાવનાર સેવક કહેવાય છે. મૃત્યુ પછી એની માંડવી નીકળે છે ને પલોડી વળાવી જમીનમાં દાટવામાં આવે છે. એને સમાત આપી કહેવાય છે. મૃત્યુ પાછળ રડવાનો રીવાજ નથી. રામદેપીર એના આરાધ્ય દેવ ગણાય છે.

મહાન ભક્તો, સંપ્રદાયના સંસ્થાપકો અને ગુરૂઓને જ્યાં પીરની પદવી નથી મળી હોતી ત્યાં એના શિષ્યોને મળી હોય છે એ અજળ જેની સંશોધન માગતી વાત છે. અહિં તો એ સંશોધન માટેની પ્રાથમિક ભૂમિકા જ અત્યવામાં આવી છે.

ઓગણીશમી સદી દરમ્યાન કારકુનો પેદા કરવાના ઇરાદાથી આપવામાં આવેલી અંગ્રેજ કેળવણીએ ભારતીયોને પશ્ચિમના આધુનિક વિચારોથી પરિચિત કરાવ્યા. તેથી પશ્ચિમી વિચારસરણીમાં રહેલા શુદ્ધિવાદ, માનવતાવાદ જેવાં તત્ત્વોથી ભારતનો યુવાન-વર્ગ ખૂબ પ્રભાવિત બન્યો. પરિણામે ભારતીય સંમાજમાં ધર કરી ગયેલાં દૂષણો સામે ઝુંબેશ ઉઠાવવા માટે બ્રહ્મોસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ જેવી સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવામાં આવી. શ્રી જવહેરનરા મંતવ્ય મુજબ, આર્યસમાજ, રામકૃષ્ણમિશન વગેરે સંસ્થાઓએ માત્ર ધાર્મિક તથા સામાજિક સુધારણા માટે જ આંદોલન કર્યાં નથી પરંતુ તેઓએ ભારતના રાષ્ટ્ર-ધર્મને જાગૃત કરવામાં પાયાણ કાર્ય કર્યું છે. કદાચ આ વિધાન એટલા માટે કરવું પડ્યું છે કે પશ્ચિમનું એટલું બધું જ સારું અને પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિના સ્પર્શે ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રત્યે સૂઝ ઉત્પન્ન કરી ત્યારે સ્વામી દયાનંદે અને રામકૃષ્ણે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ધર્મનાં કેટલાંક મહાન પાસાંઓને ધ્યાનમાં રાખીને પશ્ચિમના આક્રમણને રોકવાને સફળ પ્રયત્ન કરેલો.

હિંદુ ધર્મમાં સુધારો કરવાનો સૌથી પ્રથમ પ્રયત્ન બંગાળમાં રાજા રામમોહનરાયે બ્રહ્મોસમાજની સ્થાપના દ્વારા કર્યો. મહર્ષિ દેવેન્દ્રનાથ ટાગોરે લખેલ બ્રાહ્મધર્મ ગ્રંથમાં દર્શાવેલ મુખ્ય તત્ત્વોમાં ચાર (૧) આરંભમાં કંઈ હતું નહીં, માત્ર પરમ બ્રહ્મ એક હતો. આખું વિશ્વ સર્જ્યું. (૨) તે જ એકલો સત્યનો ઈશ્વર છે, અનંત જ્ઞાન, સત અને શક્તિ છે. તે સનાતન અને સર્વવ્યાપી છે, એક ને અદ્વિતીય છે. (૩) તેની ભક્તિથી આ લોકમાં અને પરલોકમાં શ્રેય થાય છે. (૪) ઈશ્વર પર પ્રેમ રાખવો અને તેને જે પ્રિય છે તે કરવું એ ભક્તિ છે—સિદ્ધાન્તોનો સમાવેશ થાય છે. આ ધર્મની એક શુભ અસર એ થઈ કે હજારો હિંદુઓ ખ્રિસ્તી બનતા અટકી ગયા અને તેના પ્રભાવથી મુંબઈમાં રામબાલાકૃષ્ણ ‘પરમહંસ મંડળી’ની

સ્થાપના કરી. આ મંડળીના પ્રમુખ રામબાલાકૃષ્ણ બન્યા અને મંત્રી તરીકે સૂરતના પાંચ બ્રાહ્મણો ‘દદા’માંના એક દાદોળા પાંડુરંગ બન્યા. તેમના દ્વારા ગુજરાતમાં આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ જાણીતી બની. આ મંડળીની પ્રવૃત્તિમાં મુખ્યત્વે મૂર્તિપૂજનો વિરોધ, એકેશ્વરવાદની માન્યતા, વિશ્વપ્રેમ, જ્ઞાતિભેદનો વિરોધ, વિધવા વિવાહની હિમાયત વગેરે ગણાવી શકાય. જ્ઞાતિભેદનો ખુલ્લો વિરોધ કરવાની શક્તિનો વિકાસ બહુ થવા ન પાડ્યો તેથી, આ મંડળીની પ્રવૃત્તિ ગુપ્ત રીતે ચલાવવામાં આવતી રહી. કેટલાક મુસ્લિમ સભ્યો પણ આ મંડળીમાં હતા. પાંડુરંગ દાદોળાએ ‘પારહંસિક બ્રાહ્મોસમાજ’ નામનું ચોપાનિયું બહાર પાડીને જ્ઞાતિપ્રથા અને પ્રચલિત ધર્મો પર જોરદાર ફટકો માર્યો. પરિણામે ૧૭ મી :ડિસેમ્બર ૧૮૬૬ ના રોજ મુંબઈમાં ડો. આત્મારામ પાંડુરંગના મકાનમાં એક સભા મળી જેમાં એવો નિર્ણય થયો કે, મુંબઈમાં બ્રહ્મોસમાજ જેવી જાહેર સંસ્થાની જરૂર છે, અને એ રીતે પ્રાર્થનાસમાજની વિધિવત સ્થાપના ૩૧ માર્ચ ૧૮૬૭ માં થઈ. પ્રખર પ્રાર્થના સમાજવાદી શ્રી વૈદ્ય વગેરેના પ્રયત્નથી આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ ફૂલી ફાલી. ત્યારબાદ, શ્રી વી. એન. ચંદાવરકરે પ્રાર્થના-સમાજની સામાજિકસેવા અને સામાજિક સુધારણા ઉપર વિશેષ લાર મૂક્યો. શ્રી કેલકર, શંકર પાંડુરંગ પંડિત, રામકૃષ્ણ ભાંડારકર, ન્યાયમૂર્તિ મહાદેવ ગોવિંદ રાનાડે જેવા સમર્થ વિદ્વાનો તેના સભ્યો હતા અને બ્રહ્મોસમાજનું માર્ગદર્શન પણ આ પ્રવૃત્તિને મળતું હતું.

આરંભની પરમહંસસભા અને પાછળથી તેમાંથી ઉદ્ભવેલી પ્રાર્થના સમાજમાં અનેક ગુજરાતી સભ્યોનો હતા. અલગત બહુ વિસ્તૃત વિગતો ગ્રામ નહીં થતી, પરંતુ એટલું તો ચોક્કસ છે કે આ સમાજની ગુજરાતીઓ પર પ્રગટ અસર પડેલી. કવિ નર્મદ પણ એનાથી પ્રભાવિત હતા. તેમાં રાજકીય અને ધાર્મિક વાદવિવાદ કરવાની મનાઈ હતી અને કવિએ એની

સામે ચળવળ ઉપાડી. પરંતુ એમાં નિષ્ફળ જતાં ધર્મની ચર્ચા કરવા માટે ‘તત્ત્વશોધક’ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં આવી. કવિએ બ્રાહ્મો ધર્મનું ભાષાન્તર ઘણી જહેમત બાદ ગુજરાતી પ્રજા સમક્ષ મૂક્યું. મુંબઈની પ્રાર્થનાસમાજની અસરથી સૂરતમાં ‘માનવધર્મ-સભા’ની સ્થાપના દુર્ગારામ મહેતાએ કરી અને ત્યારબાદ અમદાવાદમાં સનાતન ધર્મસભાની સ્થાપના થઈ. એમાં શ્રી ભોળાનાથ સારાભાઈ દીવેટિયા, મહિપતરામ નીલકંઠ અને રણછોડભાઈ રેંટિયાવાળાના પ્રયત્નથી પ્રાર્થનાસમાજની પ્રવૃત્તિ વધારે પ્રચલિત બની. ભોળાનાથ સારાભાઈએ પ્રાર્થનાસમાજની અઠવાડિક બેઠકમાં ગાવા માટે ગીતા-પદો રચીને ‘પ્રાર્થનામાળા’ની રચના કરી. એ બેઠકમાં દાદોબા પાંડુરંગ, દુર્ગારામ મંછારામ, દામોદરદાસ ભાઈદાસ, બાલકૃષ્ણ, લાડકાબા આત્મારામજી, ઈશ્વરદાસ હરગોવિંદદાસ, પાર્વતીશંકર દુર્ગાશંકર, કહાનદાસ, પ્રભુદાસ તલકચંદ, પ્રાણનારાયણ મયાશંકર, સુંદરરાવ મોહુબા પ્રભુ, આનંદરાવ ચાંપાજી, મોદી દાદાભાઈ બરબોરજી વગેરેની હાજરી અચૂક રહેતી. પાછળથી ‘માનવધર્મ સભા’ દ્વારા ધર્મ સુધારણાનું કાર્ય તેમણે ઉપાડ્યું. તેમણે જ્ઞાતિભેદ, મૂર્તિપૂજા, અનેક દેવદેવીઓની માન્યતા સંબંધી વિદ્વતાપૂર્ણ વ્યાખ્યાનો આપ્યાં. બ્રહ્મોસમાજ અને પ્રાર્થનાસમાજની પ્રવૃત્તિ ગુજરાતના લોકોને બહોળા પ્રમાણમાં આકર્ષી શકી નહીં, કેમકે નિરાકાર, અમૂર્ત સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરની પ્રાર્થનાનું જ મહત્ત્વ હતું. પરંતુ માનવહૃદયાના ભાવોને પકડી શકે તેવી શક્તિ એમાં નહોતી. વળી, શ્વેદિયુસ્તોનો સાથ અને ટેકો આ પ્રવૃત્તિઓને ન મળ્યો. તેમ છતાં, લોકજનગતિની દૃષ્ટિએ આ પ્રવૃત્તિ સફળ રહી.

પરંતુ, ગુજરાતમાં એની સામે આર્યસમાજ, રામકૃષ્ણ મિશન, થિયોસોફિકલ સોસાયટી, શ્રીમન્-ત્સિંહાચાર્યનો ત્રિવિધસાધકવર્ગ, નંદુરામ શર્માની પ્રવૃત્તિ દ્વારા હિંદુધર્મ અને વિચારનું સાચું સ્વરૂપ લોકો સમક્ષ મૂકવાના કેટલાક પ્રયત્નો થયા. આર્યસમાજની હિલચાલના પ્રણેતા મૂળશંકર-દયાનંદ સરસ્વતીએ હિંદુધર્મની સુધારણાનો ઝંડો ફરકાવ્યો. વેદ અને તેને અનુસરતાં આપણાં સ્મૃતિ-પુરાણો આર્યસમાજને

માન્ય છે. વેદાભ્યાસ અને બ્રહ્મચર્ય પર ભાર મૂકી દયાનંદ સરસ્વતીએ હિંદુધર્મનું ધ્યાન વેદ પ્રતિ આકર્ષિત કર્યું. સર્વ સત્ય વિદ્યા, સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ, શુદ્ધિકરણ વગેરે દશ આદર્શો તેમણે રજૂ કર્યા. સં. ૧૮૭૫માં મુંબઈમાં અને ૧૮૭૭માં પંજાબમાં લાહોર ખાતે આર્યસમાજની સ્થાપના થઈ. આ પ્રવૃત્તિને શ્વેદિયુસ્ત હિન્દુઓ, મુસ્લિમો અને ખ્રિસ્તીઓ સામે ટક્કર ઝીલવી પડી. અલગત, આર્યસમાજે કરેલા વેદોના અર્થ સંબંધે મતભેદ પ્રવર્તે છે તેમ છતાં, હિંદુસમાજમાં નવો જુસ્સો લાવવામાં એનો ફાળો અવશ્ય છે. બ્રહ્મોસમાજ અને પ્રાર્થનાસમાજમાં ખ્રિસ્તીધર્મની ગંધ જોતા આર્યસમાજની સહાયક વૃત્તિ અને બધું જ વેદોમાં જોવાની વૃત્તિ જનસમુદાયમાં અગ્રિય થઈ પડી. પરિણામે, એનિથિસાંટની થિયોસોફી પ્રવૃત્તિએ સ્થાન લીધું. આ પ્રવૃત્તિએ હિંદુઓની નબળાઈ, દોષ કે ખામીઓ પર સીધા આક્ષેપો ન કરતાં આર્યધર્મ અને તેની ઉજ્જવળ બાજુનું ચિત્ર રજૂ કર્યું. તેમણે જ જણાવ્યું છે કે, હિંદુસ્તાનમાં પહેલ પ્રથમ જૂના ધર્મો-હિંદુ, જરથોસ્તી અને બૌદ્ધધર્મનો પુનરોદ્ધાર કરી તેને મજબૂત કરી, તેનો ઉત્કર્ષ કરવાનું હતું; એ રીતે સ્વમાનની લાગણી ઉદ્ભવતાં, તેના ભૂતકાળ માટે મમત્વ બંધાયું અને ભવિષ્ય આશાવંત જણાયું અને તેના પરિણામે સ્વદેશાભિમાન અને સમાજની પુનઃ રચનાની અભિલાષા જન્મી થઈ. આ રીતે, ભારતમાં અને ગુજરાતમાં થિયોસોફીકલ સોસાયટીએ સ્વધર્મ માટે મમત્વની લાગણી પેદા કરી. આ સોસાયટીના મુખ્ય સિદ્ધાન્ત એ જ હતો કે વિશ્વમાં આત્મભાવ વિસ્તારવો અને સર્વધર્મના અભ્યાસથી મૂળ સત્યને પ્રાપ્ત કરી ધાર્મિક કંકાસ દૂર કરવો. સૌરાષ્ટ્રમાં જેમ આર્યસમાજની પ્રવૃત્તિ ટંકારા, જામનગર, પોરબંદર અને રાજકોટમાં ફૂલી, તેમ થિયોસોફીકલ સોસાયટીની પ્રવૃત્તિ રાજકોટ અને ભાવનગરમાં મુખ્યત્વે રહી. ભાવનગરમાં હરજીવનભાઈ અને વેણીભાઈએ થિયોસોફી સોસાયટીની સ્થાપનામાં ભાગ ભજવ્યો હતો. પોરબંદર ખાતે પણ સુદામા લોજ અને પોરબંદર લોજ એમ બે મંડળ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. ગુજરાતી

સાક્ષર મણિભાઈ નલુભાઈ પણ થિયોસોફીના આદર્શો પ્રત્યે આકર્ષિત અને તેમના સાહિત્યમાં એ પ્રભાવ જોઈ શકાય છે.

ઓગણીસમી સદી દરમિયાન ખ્રિસ્તીસમાજ અને પ્રાર્થનાસમાજ પાશ્ચાત્ય વિચારોના પ્રભાવ નીચે હતા અને આર્યસમાજ પ્રાચીન ભારતની સંસ્કૃતિ તરફ નજર સ્થિર કરીને જોઈ હતો ત્યારે એ બંને વિચાર-સરણીનો સમન્વય કરવાનું કાર્ય રામકૃષ્ણ પરમહંસે કર્યું. કાળીના આ ઉપાસકે અનુભવ્યું કે, બધા ધર્મો-ઉપાસનાના માર્ગો એક જ ઈશ્વર તરફ લઈ જનારા છે. તેમના શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદે શિકાગો ખાતે વિશ્વધર્મપરિષદમાં હિંદુધર્મનાં મૂળભૂત તત્ત્વો સ્પષ્ટ કર્યાં. પંડિત નહેરુએ જણાવ્યું છે તેમ, રામકૃષ્ણના સુપ્રસિદ્ધ શિષ્ય સ્વામી વિવેકાનંદે ભારે ધગશથી પોતાની ભાવવાહી વાણીમાં રાષ્ટ્રીયતાના મંત્રોના પ્રચાર કર્યો. તેમના રાષ્ટ્રીયતાનો મંત્ર કોઈપણ રીતે મુસલમાન વિરોધી કે બીજા કોઈનો પણ વિરોધી નહોતો તેમજ આર્યસમાજ જેવી કંઈ સંકુચિત રાષ્ટ્રીયતા નહોતી. તેનાં મૂળ હિંદુધર્મ અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જોવા મળે છે. રામકૃષ્ણ મિશનની સ્થાપના એમના આદર્શોનું પરિણામ છે. આમાં સાચો સમાજવાદ જોવા મળે છે અને સેવાના સુદઢ પાયા પર મિશન ઊભેલું છે. દુષ્કાળ, અતિવર્ષા કે કુદરતી આફતમાં સપડાયેલી માનવજાતને મદદ કરવા આ મિશનના અનુયાયીઓ હમેશાં તૈયાર છે. સ્વામીકૃપાનંદ, અભયાનંદ, યોગાનંદ, હરિદાસી, ભગિની નિવેદિતા જેવા શિષ્યોથી ઓપતી આ પ્રવૃત્તિ ભારત અને વિદેશમાં કેટલીય શાખાઓ ધરાવે છે. સાધુઓ અને સંસારીઓના બે અલગ વર્ગોમાં આ પ્રવૃત્તિ વહેંચાયેલી છે. અમેરિકા જતાં પહેલાં વિવેકાનંદ ગુજરાતમાં પણ રોકાયા હતા. સૌરાષ્ટ્રમાં આ પ્રવૃત્તિનું કેન્દ્રસ્થાન રાજકોટ ખાતેનું રામકૃષ્ણ મિશન રહ્યું.

ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રની દૃષ્ટિએ ખ્રિસ્તીસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ, આર્યસમાજ, થિયોસોફી સોસાયટી અને રામકૃષ્ણમિશન જેવી જ મહત્વની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરનાર બે પ્રખર પુરુષો છે: શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્ય અને

નથુરામ શર્મા. શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્યની પ્રવૃત્તિ ‘જોયસાધક અધિકારી વર્ગ’ તરીકે ઓળખાય છે. તેમણે ‘મહાકાળ’ નામના માસિક દ્વારા ગુજરાતની જનતાને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેમના અંધમણિ ‘સિદ્ધાન્તસિંધુ’ અને ‘ભામિનીભૂપણ’ની નોંધ સ્વ. મણિલાલે પણ લીધી હતી. તેમના પ્રગાદ વ્યક્તિત્વને લીધે દી. બ. નર્મદાશંકર. પ્રો. કલિયા, છોટાલાલ માસ્તર, કૌશિકરામ, નગીનદાસ સંઘવી જેવા તેમના શિષ્યો બન્યા. આ વર્ગ મૂર્તિપૂજા અને જાતિભેદમાં માને છે તથા ઈશ્વર અવતાર લે છે એમ પણ માને છે. તત્ત્વજ્ઞાનને મહત્વ આપતો આ વર્ગ ભક્તિ દ્વારા મુક્તિની વાત પણ સ્વીકારે છે. ગુરૂપૂજનનો પણ મહિમા છે. શ્રીમન્નૃસિંહાચાર્ય બાદ તેમના પુત્ર ઉપેન્દ્રાચાર્યે પણ આ પ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી. આ પ્રવૃત્તિમાં રહસ્યમય બાબતોમાં શ્રદ્ધા-શુદ્ધિપૂર્વક સમજવાને બદલે શ્રદ્ધા અને સાધના પર વિશેષ ભાર જોવા મળે છે. શ્રી નથુરામશર્મા નાનપણથી ધર્મ પ્રત્યે રુચિ રાખતા. સંધ્યાવંદનાદિ આચારનો આગ્રહ, આહાર-વિહાર, વર્ણશુદ્ધિ, શાસ્ત્રગ્રંથોનું સંપાદન-પકનપાકન, ચર્ચા-સમાધાન માટે તેમણે બીજાઓમાં એક આશ્રમ સ્થાપ્યો. સૌરાષ્ટ્રનાં વિવિધ સ્થાનોની તેમણે યાત્રા કરેલી અને ઘણી જગ્યાએ આશ્રમો સ્થાપેલા. એમના શિષ્યોમાં હિંદુ સિવાયના ધર્મના પણ જોવા મળે છે. આ મત યોગ, જ્ઞાન અને ભક્તિથી પૂર્ણ છે. અહીં હિંદુ મહાસલા, લક્ષ્મીનારાયણ પંથ, બહાદુરપંથ, તુલસીસાહેબ, સત્યસમાજ, રામતીર્થ સલા, ત્રિપત્તમ ધર્મસલા, આનંદસલા, મોક્ષમંદિર વગેરેનો ઉલ્લેખ પણ શ્રી ધારેખાનના આધારે થઈ શકે. ભાતુભાવની પ્રવૃત્તિવાળો દીમેશન વર્ગ પણ અહીં એટલા માટે થાદ કરવો જોઈએ કે, સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર જેવા શહેરોમાં એનું અસ્તિત્વ હવે તેનું સાંભળ્યું છે. તમામ પ્રવૃત્તિઓ ગુપ્ત રાખતો આ વર્ગ ચામ તો પુરાણો છે.

આમ સંખ્યાબંધ નામી-અનામી સન્તો-લક્ષ્મીએ ગુજરાતની પ્રજાને ધાર્મિક ચેતનાથી જાગૃત કરી. જો કે, મુખ્ય પ્રવર્તક પંથ કે વાડા બાંધવા નથી ઈચ્છતા હોતા, પણ તેમના મૃત્યુ બાદ પંથો શરૂ થતા હોય છે અને તેમાં સંકુચિતતા, સગા પ્રદેશતાં હોય

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય મુખ્યત્વે ગુજરાતમાં છે. મહારાષ્ટ્રના ખાનદેશ વિસ્તારમાં કેટલોક પ્રચાર છે. રાજસ્થાન અને ઉત્તર ભારતમાં પણ ક્યાંક ક્યાંક છે. એ સિવાય બીજાં બીજાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય જોવા મળે છે તે ગુજરાતીઓની સાથે સાથે ગયેલો અને સ્થિર થયેલો છે. આ રીતે આ સંપ્રદાય હિંદુસ્તાનનાં મોટાં શહેરોમાં જ નહિ, આફ્રિકાના કેટલાક દેશો અને ઈંગ્લાંડ તથા અમેરીકા સુધી પણ પહોંચ્યો છે. અને ત્યાં સ્વામિનારાયણનાં મંદિરો બંધાયાં છે.

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સાધુઓની કેટલીક વિશેષતાઓ તરત નજરે ચડે છે. સાધુઓ સ્ત્રીઓનો સ્પર્શ કરતા નથી. સ્ત્રીઓ સાથે વાતચીત કરવાનો પણ નિષેધ પાળે છે. સ્ત્રીઓ સામે નજર માંડીને જોવામાં અધર્મ સમજે છે. સાધુઓ સોના રૂપાની ધાતુઓને કે એનાં નાણાંને પણ સ્પર્શ કરતા નથી. મોટાં મંદિરોમાં લગવાનની પૂજા માટે રાખેલા અંલકારો પ્રતિમાને ચડાવવાના હોય તેટલા પૂરતા સ્પર્શની છૂટ હોય છે. નાણાકીય વ્યવહાર માટે મંદિરોમાં જોયો સાધુ થયા વિના પણ બ્રહ્મચારી જીવન ગાળીને સેવા કરતા હોય છે તેવા પાર્ષદો હોય છે. સાધુઓની મદદમાં આવે વખતે ગૃહસ્થો પણ રહે છે.

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં ઈષ્ટ દેવ તરીકે શ્રી કૃષ્ણને વર્ણવ્યા છે. પરમાત્માનાં બધાં સ્વરૂપો સંપ્રદાયને માન્ય છે. મંદિરોમાં ગોપીનાથ શ્રી કૃષ્ણ, નરનારાયણ, મદન મોહન વગેરે સ્વરૂપો પધરાવવામાં આવ્યાં છે. પરંતુ ઉપાસનાની દૃષ્ટિએ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના પ્રવર્તક શ્રી સહજનંદ સ્વામી સર્વ અવતારોના અવતારી, પરબ્રહ્મ, પ્રગટ પુરુષોત્તમ છે એવો દૃઢ નિશ્ચય સંપ્રદાયમાં પ્રવર્તે છે. એથી પ્રત્યેક મંદિરમાં સહજનંદ સ્વામીની ચિત્ર પ્રતિમા અથવા ધાતુ કે આરસની પ્રતિમા અવશ્ય પધરાવવામાં આવે છે. અને અન્ય સ્વરૂપો પણ સહજનંદ-સ્વામી-સ્વામિનારાયણ લગવાનનાં જ સ્વરૂપો છે એમ શ્રદ્ધાપૂર્વક

માનવામાં આવે છે. સંપ્રદાયના કેન્દ્રમાં સ્વામિનારાયણ લગવાન છે.

શ્રી સહજનંદ સ્વામીમાં આવી પ્રગટ પુરુષોત્તમની દૃઢ નિષ્ઠા બંધાવા પાછળની મજબૂત ભૂમિકા છે. સહજનંદ સ્વામીનું વ્યક્તિત્વ અત્યંત મોહક અને પ્રભાવશાળી હતું. એમનાં દર્શનથી અનેક માણસોને સમાધિ થતી. એમાં એમને પોતપોતાના ઈષ્ટદેવનાં દર્શન થતાં. અને એ જ ઈષ્ટદેવ રૂપે સહજનંદ સ્વામીનાં દર્શન થતાં. વિરોધીઓ વિરોધ કરવા આવતા, અથવા કારસ્તાનીઓ કપટ કરવા આવતા એ પણ એમના શિષ્ય ખનીને જતા હતા. હુમરીના પ્રસિદ્ધ ગાયક અને ગુજરાતના પ્રથમ પ્રેમ કવિ શ્રી પ્રેમાનંદ સ્વામી સહજનંદ સ્વામીની દંતાવલિ દેખીને મુગ્ધ થયેલા અને સંસાર છોડીને સાધુ બનેલા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી રાજસ્થાનનાં મોટાં મોટાં રાજ્યોના રાજ કવિ હતા. વડોદરાના રાજ કવિ તરીકે પણ નિમણૂક મળેલી. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની ભક્ત બનેલી બે બહેનોની ટકાર માત્રથી સહજનંદ સ્વામીનો મહિમા સમજી ગયા અને બધું તજીને સાધુ થઈ ગયા. શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી સમર્થ યોગી અને બ્રહ્મવિદ્ હતા પણ સહજનંદ સ્વામીના દર્શન માત્રથી ભક્ત બની ગયા. આવા તો કેટલાય મોટા મોટા વિદ્વાનો અને રાજ પુરુષો પતાંગિયાં દોવા પર આવી આવીને પડે એમ સહજનંદ સ્વામીના વ્યક્તિત્વથી એંચાઈ આવેલા. પ્રભાવ તો એવો જમલો કે એક વખત સહજનંદ સ્વામીએ કચ્છ ખેડાં ચિટ્ટીઓ મોકલી કે આ ચિટ્ટી વાંચીને તરતજ બધું છોડીને, લગવાં વસ્ત્ર પહેરીને ચાલી નીકળીને અને અહીં અમારી પાસે આવી પહોંચજો. આ ચિટ્ટી વાંચીને કેટલાય ગામ ધણીઓ, મોટા ખેડૂતો અને વેપારીઓ લગવાં પહેરીને હાજર થઈ ગયા. બે ત્રણ વરરાજ્યો માંડેળ તોડીને પણ ચાલી નીકળેલા. ચિટ્ટીમાં નામ ઉપરાંત ઈત્યાદિ લખેલું એમાં પોતાનો પણ સમાવેશ માનીને કેટલાક સાધુ થઈ ગયેલા. આવા આવા પાંચસો પરમહંસો

ભેગા થયેલા. સહજનનંદ સ્વામી કસોટીઓ પણ આકરી કરતા વારંવાર નવાં નિયમનો-પ્રકરણો ઊભા કરતા. આવાં ૧૦૮ પ્રકરણો યજ્ઞવેલ્કાં, જેમાં સાધુઓને વગર માગ્યે ભિક્ષા ન મળે તો ભૂખ્યા રહેવાથી માંડીને ગુણ-પાટનાં જ કપડાં પહેરીને ફરવાના નિયમો પણ આવતા. અને એ બધા આજાબડ પણ ન હતા. સહજનનંદ સ્વામીએ એક વખત એમાંથી કેટલાકને કાશીએ સંસ્કૃત ભણવા જવા ફરમાવ્યું. એમાં તરૂણો હતા અને કાંઈ પહેંચેલા વૃદ્ધો પણ હતા. બધા ગયા અને થોડા વખતમાં સંસ્કૃતમાં ગ્રંથો રચી શકે એવા પંડિત થઈને આવ્યા.

જેબન પગી જેવા ડાકુનાં પરિવર્તનને કારણે સયાજીરાવ ગાયકવાડને સંપ્રદાય પ્રત્યે ખૂબ આદર થયો. અને રાજવીઓનો સહકાર પણ મળ્યો. જૂનાગઢના નવાબે અને કરજના કુતેહમહમદ જમાદારે પણ સંપ્રદાયને પૂરો સહકાર આપ્યો હતો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો આ પ્રતાપ જોઈને એમનો રાજકીય લાભ ઊઠાવવા પણ કેટલાકે પ્રયાસ કરેલો. અંગ્રેજ હકુમતને ગુજરાતમાં આગળ વધતી અટકાવવા માટે વિચારનારા ત્યારે પણ હતા. પરંતુ એની પાછળ રાષ્ટ્રીય ભાવના કરતાં પોતાની સત્તા અને વગ વધારવાની ઈચ્છા પ્રધાન હતી. કેટલાક આગેવાનો સહજનનંદ સ્વામીને મળ્યા. સહજનનંદ સ્વામી તો દેશભરમાં ફરી આવ્યા હતા અને આવી રહેલા રાજકીય પલટાનાં એંધાણુ નજરે જોયાં હતાં. એમણે કહ્યું કે “નવી સત્તા હવે આવે જ છે, તમારી રોડી એ હવે રોડાય એમ નથી. પરંતુ એ સરકાર તમારી પાસેથી કાયદો કરીને જે કરાવશે એ તમે ધર્મ સમજીને પહેલેથી જ શું કામ ન કરો ? જોડેજોડે કહ્યું કે “દીકરીઓને દૂધપીતી કરવાનું બંધ કરો.” કાડીઓ અને ટ્રાળાઓને લુંટકાટ બંધ કરવાનું કહ્યું. “સદાચાર એ જ ખરો ધર્મ છે, તમે સદાચાર પાળતા થાઓ.” એ માટે આકરા થઈને કહેવું એવી એક સંતની વાતોમાં તોંધ છે. પેશ્વાના મુળાને સાધુઓ અને સંપ્રદાયનો દ્રોહ કરવા બદલ ટપકો આપ્યો. મુખે એવી વધારે હાંછડાયો અને કાડી દીધું કે અમારા રાજ્યમાં તમે ન આવશો. સહજનનંદ સ્વામીએ પૃથ્વી ‘ક્યાં મુઘી ?’ મુખાએ જવાબ આપ્યો : “જ્યાં મુઘી અમારું રાજ્ય

રહે ત્યાં મુઘી” સહજનનંદ સ્વામીએ ભવિષ્ય દેખતા હોય એમ કહ્યું “તમારા રાજ્યનો અંત હવે દૂર નથી” અને થોડા વખતમાં જ પેશ્વાનું રાજ્ય ગયું.

મુંબઈના ગવર્નર સર માલ્કમે સ્વામિનારાયણ ભગવાન સાથે રાજકોટમાં ખાસ મુલાકાત ગોઠવીને એમનું અભિવાદન કર્યું હતું. સહજનનંદ સ્વામીએ કાયદાના નિષ્પક્ષ રાજ્યની પ્રશંસા કરી હતી અને ઉમેર્યું હતું કે જ્યાં મુઘી રાજ્યકર્તાઓમાં લોભ નહીં પ્રવેશે ત્યાં મુઘી કાઈ હરકત નહીં આવે.

સંપ્રદાયના પ્રભાવ નીચે સ્ત્રીઓ પણ આવેલી. એમને સત્સંગ અને પૂજા છોડી દેવા માટે શ્વસુરપક્ષ-માંથી ખૂબ દળાણુ આવે. મારપીટ થાય, ખાવા ન દે. પણ સ્ત્રીઓ પણ નક્કમ રહી. જેતપુરની એક બ્રાહ્મણ બાઈને તો એનો પતિ એની છાતી પર પક્ષગતિ પાચો રાખીને સૂતો. સહજનનંદ સ્વામીને એની જાણ થઈ. બહુ દુઃખ થયું. બાઈને નાસી આવવા સંદેશો મોકલ્યો. બાઈ ધોવાનાં કપડાં બાંધીને ભાદર નદીએ આવી. નદીમાં પૂર આવેલું. સામે કાંઠે સહજનનંદ સ્વામી ઊભા રહ્યા અને હાથ ઊંચો કર્યો. બાઈએ કપડાં પડતાં મૂકીને પૂરમાં ઝંપલાવ્યું. સામે કાંઠે ઈશ્વરકૃપાથી પહોંચી ગઈ. બાઈને કાડી બહેનોના રક્ષણ નીચે મૂકી દીધી. સ્ત્રી સમાજ પર એ બનાવની ઉત્તમ છાપ પડી. કેટલીય બહેનોએ સાંખ્ય યોગ લીધો એટલે કે પુરુષ માત્રને જીવનભર સ્પર્શ ન કરવાનું વ્રત લીધું. બ્રહ્માનંદ સ્વામી બ્યારે લાડુ ભટ્ટ હતા ત્યારે એમનાં રસ સમ્ભર કવિત્વને કાઈએ પકડાર આપ્યો કે આ બહેનોને સંસારમાં રસ લેતી કરો તો તને શૃંગારના ખરા કવિ ગણાઓ. કવિએ મૂલાકાત માગી. શૃંગારનો મહિમા એવી છટાથી રજૂ કર્યો કે વાહ વાહ થઈ ગયું. પરંતુ બહેનોએ એટલી જ ટંકાર કરી કે “કવિરાજ, આ સરસ્વતીનો ઉપયોગ આવા હાડમાંસના બનેલા ક્ષણ ભંજુર દેહને લડાવવામાં જ વાપરશો ?” કવિનો આત્મા બગી ગયો. બાઈઓનો આભાર માનીને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ચરણે પડ્યા અને દીક્ષા લઈ લીધી. સંપ્રદાયે વિધવાઓને પણ આત્મપ્રતિષ્ઠા આપી. સ્ત્રીઓ માટે અલગ મંદિરો આ સંપ્રદાયે જ આપ્યાં છે.

નીચી ગણાતી કામો માટે તો સંપ્રદાય તારકુદાર

બની ગયો. હૃદયૂત મનાયેલા શ્રમજીવીઓમાં સંપ્રદાયે આત્મનિષ્ઠા અને વ્રત પાલનનું ગૌરવ સીંચ્યું. સગરામ વાઘરીએ પણ લીંબડીમાં લાગવતની કથામાં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મહારાજ જીવનું સ્વરૂપ સમજાવશો? કથાકાર મહારાજ પણ વિચારમાં પડી ગયા. અને સ્વામિનારાયણને એ શિષ્ય છે એમ જાણીને પોતે પણ સ્વામિનારાયણને શરણે ગયા.

સાહિત્ય નિર્માણ તો સંપ્રદાયે થોડા સમયમાં ઘણું કર્યું છે, આગળ કહ્યું તેમ સપ્રદાયમાં જોડાયેલા વિદ્વાનો અને કાશીએ લાણીને આવેલા નવા વિદ્વાનો એ સૌએ મળીને ગણનાપાત્ર સંસ્કૃત ગ્રંથો અને સ્તોત્રો રચ્યાં. હિંદી વ્રજભાષા અને ગુજરાતીમાં મુખ્યત્વે કાવ્યગ્રંથો અને કીર્તન રચાયાં છે. સહજનંદ સ્વામીનું ચરિત્રવર્ણન, તીર્થવર્ણન, જીવન લીલા-વિરહ ઉપદેશ વગેરેને લગતાં એ કાવ્યો છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ રચેલી વૈરાગ્યની ચોસકપટ્ટી જાણીતી છે. મુક્તાનંદ સ્વામીની સતીગીતા વગેરે ગ્રંથો સર્વોપયોગી પણ છે. અધ્યાત્મનાં જોડા જ્ઞાનને સરળ અને સચોટ ભાષામાં રજૂ કરતાં સ્વામિનારાયણ ભગવાનનાં વચનામૃતો સાહિત્યમાં અમર રહેશે. સંતોએ કહેલી વાતો એમના શિષ્યોએ લખી લીધેલી. એ કેટલીક છપાઈ છે, કેટલીક હવે છપાય છે. એમાં જ તત્કાલિન પ્રજાજીવનનો ધબકાર સંભળાય છે અને વાત કરનારનું અનુકંપાભર્યું જે દૈવત પ્રગટે છે એ નોંધપાત્ર છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો ખૂબ પ્રચલિત છે. હમણાં આધારાનંદ સ્વામીની વાતો પ્રસિદ્ધ થઈ છે. એમાં તો વચનામૃત ઉપરાંત સ્વામિનારાયણ ભગવાને કહેલી અનેક માર્મિક વાતો જોવા મળે છે.

શિક્ષાપત્રી સંપ્રદાયની સ્મૃતિ છે. એમાં સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન, આચાર વિચાર, વ્યવહારના નિયમો શિષ્ટાચાર-સદાચાર અને ધર્મતત્ત્વો ઝૂંબણું સંક્ષેપમાં પણ અસરકારક રીતે આપેલ છે.

કલાક્ષેત્રે સંપ્રદાયે ઉજવેલા ઉત્સવોએ ઘણો ફાળો આપ્યો છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી સુતાર હતા. સાધુ થયા પછી પણ ભગવાનની પ્રસન્નતા ખાતર ક્યારેક એમણે એ કલા જાળવી રાખેલી. બાર દરવાજાવાળો હિંડોળો

એમની અદ્ભુત કૃતિ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ભેટ ધરવા માટે લાવવામાં આવતી ઉત્તમ વસ્તુઓ તૈયાર કરવા પાછળ કારીગરો હયાનું હીર ખર્ચતા. સંગ્રહોમાં કલાના ઘણા એવા નમુના સંધરાયા છે.

મંદિરો દ્વારા સંપ્રદાયે શિલ્પ અને સ્થાપત્ય ક્ષેત્રે ઘણું આપ્યું છે. સંતોએ મંદિરોનું નિર્માણ બહુ કાળજીથી કર્યું છે. એમાં પણ ઘણાય કલાના નમુનાઓ મળી રહે એમ છે.

સંપ્રદાયનો ઇતિહાસ

સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો વિશાળ અને ઘેઘુર વડલો છે. મુખ્યત્વે શ્રી. સહજનંદ સ્વામીનું જ સર્જન ગણાય. પણ સંપ્રદાયનાં બીજાં તો ઘણાં વર્ષો પહેલાં નખાઈ ચૂકેલાં. નવાનગર રાજ્યમાં રૂપારેલ નદીને કાંઠે આવેલા કુંભાવત ગામમાં વિશ્વંભર ભટ્ટ નામના એક મોઢા બ્રાહ્મણ હતા. એમનો જન્મ સંવત ૧૭૩૦માં થયેલો. તેઓ ગૃહસ્થ હતા. પરંતુ એમને વૈરાગ્ય જાગ્યો અને ઘર બાર છોડીને જ્ઞાનની શોધમાં નીકળી પડ્યા. તળાજ પાસે ગોપનાથ મંદિર છે. ત્યાંના બ્રહ્મચારી ગોપાળાનંદજી પાસે રહીને બ્રહ્મવિદ્યા શીખ્યા અને એમની પાસેથી પરમહંસની દીક્ષા લીધી અને આત્માનંદ સ્વામી નામ ધારણ કર્યું. ત્યાર પછી તેઓ રાજકોટ પાસે ત્રંબા રહેતા. એ આત્માનંદ સ્વામી આ સંપ્રદાયના આદિગુરુ. એમના શિષ્યોમાંથી ભાઈ રામદાસ વગેરે કેટલાક વૃદ્ધ સંતો તો સહજનંદ સ્વામી સંગાથે પણ હતા.

એ આત્માનંદ સ્વામી પાસે એવા જ એક મુમુક્ષુ ઉત્તર ભારતમાંથી અયોધ્યાથી આવ્યા. એમણે આત્માનંદ સ્વામી પાસેથી દીક્ષા લીધી અને રામાનંદ સ્વામી નામ ધરાવ્યું. એ બીજા ગુરુ, એમને ભગવાનનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરવાં હતાં પરંતુ આત્માનંદ સ્વામી નિરંજન નિરાકારવાદી-બ્રહ્મવાદી હતા. એમની રજા લઈને રામાનંદ સ્વામી ઈશ્વર દર્શનની શોધમાં નીકળી પડ્યા. તેલંગ પ્રદેશમાં રામાનુજન્યાર્થ મંત્ર્યા એમણે એમની લગનીની કદર કરી અને ઈશ્વરના સાક્ષાત્કારની રીત બતાવી. એ રીતે એમને ઈશ્વર દર્શન થયાં એથી ખૂબ આનંદ થયો અને પાછા ત્રંબા આવીને આત્મા-

નંદ સ્વામીને વાત કરી. આત્માનંદ સ્વામીને પણ રામાનંદજીની સફળતાથી બહુ આનંદ થયો અને પોતે ગુરૂ હોવા છતાં શિષ્ય પાસેથી ઈશ્વર દર્શનની રીત શીખ્યા. ઈશ્વર સાક્ષાત્કારથી કૃતાર્થ બનીને એમણે દેહ છોડ્યો.

રામાનંદ સ્વામીએ આત્માનંદ સ્વામીના શિષ્યોનું નેતૃત્વ લઈને ‘ઉદ્ધવ સંપ્રદાય’ શરૂ કર્યો. સાધુઓ સદાવ્રત ચલાવે, પરખો માંડે, ધર્મોપદેશ કરે અને તળાવ-કૂવા વગેરે પૂર્તકર્મો પણ કરે. એમની સાથે કેટલાય નવા સાધુઓ જોડાયા. મુક્તાનંદ સ્વામી એમાંના એક હતા.

રામાનંદ સ્વામીના એક લક્ષ્મી હતા અયોધ્યા પાસેના હપૈયા ગામના શ્રી હરિપ્રસાદ પાંડે. એમણે અને એમનાં પત્ની પ્રેમવતી માતાએ રામાનંદ સ્વામી પાસે કંઠી બંધાવેલી, તેમને ઘેર સંવત ૧૮૩૭ની રામનવમીની રાત્રે એક દિવ્ય પ્રતિભાવાળા પુત્રનો જન્મ થયો. એમનું નામ ધનશ્યામ રાખ્યું. નિલકંઠ બ્રહ્મચારી પણ કહેતા. એ કિશોર વયના થયા ત્યાં માતૃપિતાનું અવસાન થયું. એક મોટા અને એક નાના એમ બે ભાઈઓ હતા. પરંતુ બ્રહ્મચારીને હવે ઘરમાં રહેવાની કોઈ જરૂર ન રહી. ૧૧ વર્ષની ઉંમરે તેઓ હપૈયા છોડીને ચાલી નીકળ્યા. હિમાલયમાં અને ઉત્તર-પૂર્વ-દક્ષિણ એમ બધા દેશમાં ફર્યા. એમને રોકી લેવા ઘણા જગ્યાધારીઓએ પ્રયત્ન કર્યા પણ એમનો જીવ ક્યાંય ઠર્યો નહિ. ફરતાં ફરતાં તેઓ સૌરાષ્ટ્રમાં માંગરોળ પાસે સંવત ૧૮૫૬ના શ્રાવણ વદ દના રોજ લોજ ગામ આવ્યા. ત્યાં રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય મુક્તાનંદ સ્વામી અને બીજા સાધુઓ રહેતા હતા. સહજનંદ સ્વામી એ સાધુઓને મળ્યા. દર્શન માત્રથી જ પરસ્પર અનુરાગ બંધાઈ ગયો. પિતાના ગુરૂ રામાનંદ સ્વામીના આ શિષ્યો છે એ જાણીને વધારે આનંદ થયો. રામાનંદ સ્વામી આવ્યા અને મળ્યા. દર્શન માત્રથી જ નિલકંઠ બ્રહ્મચારીને થયું કે હું જેમને ઈચ્છતો હતો એવી વ્યક્તિ આ છે. રામાનંદ સ્વામીએ પણ કહ્યું કે હું જેની રાહ જોતો હતો તે હવે આવી પહોંચ્યા છે. હું તો કુગડુગી વગાડનારો જ છું. ખરા નટ તો હવે આવ્યા છે. સંવત

૧૮૫૭ના કારતક સુદ ૧૦ના રોજ બ્રહ્મચારીને દીક્ષા આપીને સહજનંદ સ્વામી નામ ધરાવ્યું. અને ઉદ્ધવ સંપ્રદાયના આચાર્યપદની ધૂરા પણ એમને સંવત ૧૮૫૮ના કારતક સુદ ૧૧ના રોજ સોંપી દીધી. થોડા વખતમાં પોતે મોક્ષ પણ પામ્યા.

હવે સહજનંદ સ્વામીએ સમગ્ર સંપ્રદાયની ધૂરા સંભાળી લીધી. સંપ્રદાયને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનું નવું નામ આપ્યું. નવી દીક્ષા શરૂ કરી. સંવત ૧૮૫૮થી સહજનંદ સ્વામીએ મનુષ્યોના આત્મીયિક કલ્યાણ માટે મોટા પાયા પર કાર્ય આરંભ્યું. સદાવ્રતો, પરખો, પૂર્ત કાર્યો વગેરેની જવાબદારી સ્થાનિક ગૃહસ્થોને સોંપી દીધી અને બધા સાધુઓને વ્યાપક ધર્મોપદેશની ઝૂંબેશમાં કામે લગાડ્યા. સહજનંદ સ્વામી માત્ર ૪૯ વર્ષ આ પૃથ્વી પર રહ્યા. ૨૮ વર્ષ સુધી સતત ઘોડા પર, ગાડાંપર અને પગપાળા ફરતા રહ્યા. ક્યાંક મોટો યજ્ઞ કરે. ક્યાંક હોળીનો ઉત્સવ કરે. ક્યાંક બીજો ઉત્સવ કરે. લોકોને આનંદ અને ઉત્સાહથી એવા તરખોળ કરી કે કે એ લીલાની સ્મૃતિ માણસ કેમેય ન વિસરે. દરરોજ સાંજ સવાર-રાત ઉપદેશ આપે. મુખ્યત્વે તો પ્રશ્નોત્તરી ચલાવે. કવિઓનાં કાવ્યો સાંભળે. સાધુઓના પ્રવાસના અહેવાલ સાંભળે. સાધુઓ અને હરિભક્તોએ પણ એટલી જ ઉત્કટતાથી સાથ આપ્યો, સંવત ૧૮૮૬ના જેઠ સુદ ૧૦ના રોજ સહજનંદ સ્વામી અંતર્ધાન થયા પણ ત્યાં સુધીમાં એમણે સંપ્રદાયનો ખૂબ જ વિસ્તાર વધાર્યો હતો એટલું જ નહિ એને વ્યવસ્થિત પણ કરી લીધો હતો.

સંપ્રદાયની વ્યવસ્થા માટે એમણે જદા જુદા ત્રણ ચાર પ્રયોગો કર્યા પરંતુ જરૂરથી કે નેતૃત્વ માટે સાધુઓમાં પણ વિખવાદ થયા સંભવ છે આથી એમણે મોટા સંતોના આગ્રહથી પોતાના બે ભાઈઓ અયોધ્યા હતા ત્યાંથી તેડાવ્યા અને સંપ્રદાયની બે ગાદી કરી. અંકેડ ભાઈના પુત્રને અંકેડ ગાદી પર આચાર્યપદે સ્થાપ્યા. આચાર્ય ગુરુદેવ રહે જેથી વંશપરંપરા ગાદી વારસ રહે. સંપ્રદાયની વ્યવસ્થા આચાર્ય, સાધુઓ અને હરિભક્તો મળીને કરે. મિલકત દેવની ગણાય અને આચાર્ય એના દરદી

ગણાય. સાધુઓનાં મંડળો રચાયાં. એ મંડળો વારા ફરતી નિયત કાર્યક્ષેત્રમાં ફરે, ઉપદેશ આપે, ધર્મદિ ઉધરાવે, નવા સાધુઓની ભરતી કરતા રહે અને એ વિસ્તારનાં મંદિરોને સાચવે, હરિભક્તોની ધર્મભાવના વિકસાવે, શિક્ષાપત્રીમાં એના પણ નિયમો આપ્યા. આ શિક્ષાપત્રીને કારણે સંપ્રદાય વ્યવસ્થિત છે એટલું જ નહિ સાધુઓ અને હરિભક્તો પણ દેશકાળ સમજનારા અને વ્યવહારકુશળ બને છે. ટુંકમાં સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે આપતિના કાળે જે સદાચાર અને સંસ્કારની રક્ષાત્મક વાડય કરી દીધી જે આજે પણ રક્ષા કરી રહી છે.

સંપ્રદાયનું તત્ત્વજ્ઞાન

સ્થાપિત સંપ્રદાયો અને અન્ય વિદ્વાનોએ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની વેદગ્રાહ્યતા પડકારેલી. હિંદુ ધર્મમાં કોઈ પણ સંપ્રદાય વેદગ્રાહ્ય હોય તો જ સંપ્રદાય તરીકે સ્વીકૃત રહી શકે એ માટે પ્રણાલી મુજબ શાસ્ત્રાર્થો બે વખત યોજાયા. એક શાસ્ત્રાર્થમાં નિત્યાનંદ સ્વામીએ નેતૃત્વ લીધેલું. બીજા શાસ્ત્રાર્થનું નેતૃત્વ મુક્તાનંદ સ્વામીને આપ્યું. ત્યારે મુક્તાનંદ, સ્વામીએ વિનયપૂર્વક કહ્યું કે હું કંઈ વિદ્વાન નથી. પંડિતોની સભામાં હું જઈને શું કરું? પણ સહજનંદ સ્વામીએ જવાબ આપ્યો કે સભામાં તમે નહિ; તમારાં વર્તમાન-ચારિત્ર્ય બોલશે. ખરેખર એવું જ બન્યું. મુક્તાનંદ સ્વામીની દૃઢ પરમાત્મ નિષ્ઠા, નમ્રતા, વિવેક અને શીલની એવી સરસ છાપ પડી કે એમણે આપેલા જવાબો સભાએ અત્યંત આદર-પૂર્વક માન્ય રાખ્યા.

હિંદુધર્મમાં વેદો, ઉપનિષદો અને ગીતા એ ત્રણે પ્રસ્થાનત્રયી કહેવામાં આવે છે. પ્રચલિત વિચાર સંપ્રદાયથી કોઈ અલગ વિચાર આપીને નવો સંપ્રદાય શરૂ કરવા ઈચ્છે તો એણે પ્રસ્થાનત્રયી પર પોતાના વિચારને અનુરૂપ પ્રસ્થાનત્રયીનું લાખ્ય કરવું પડે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે પોતાનો સ્વતંત્ર વિચાર નિરૂપ્યો નથી પરંતુ રામાનુજચાર્યનો વિશિષ્ટાદ્વૈત મત સ્વીકાર્યો છે અને એમણે પ્રસ્થાનત્રયી પર જે રામાનુજે લાખ્ય કર્યું છે એને અનુસર્યો છે. એમાં

થોડોક ઉમેરો પણ કર્યો છે. અદ્વૈતવાદીઓએ જ્ઞાનને જ કલ્યાણને એક માત્ર ઉપાય માન્યો છે-જ્ઞાનને જ મોક્ષ કહ્યો છે. પરંતુ એમાં ભયસ્થાન એ છે કે કોઈવાર માણસ પોતે બ્રહ્મસ્વરૂપ છે એમ માનીને એ કક્ષાએ પહોંચ્યો ન હોવા છતાં પોતાને કૃતાર્થ માનીને જરૂરી વિધિનિયોધાને પડતા મૂઢી દે છે અને આખરે પોતે પડે છે અને સમાજને પણ પાડે છે. શુદ્ધાદ્વૈતવાદીઓ જીવને ઈશ્વરનો અંશ માને છે. અંગે પૂર્ણને પામવા માટે ભક્તિ અનિવાર્ય બને છે. પરંતુ એમાં એમ પણ માનવામાં આવ્યું છે કે અંશને પણ પૂર્ણ તરફથી પ્રુષ્ટિ મળતી જાય છે અને જે બ્રહ્મને સમર્પિત થયો એનું બધું ધ્યાન પરમાત્મા પોતે જ રાખે છે. ભાવપ્રધાન ભક્તિમાં ધર્મીવાર ભક્ત અનાચારમાં લપસી પડે છે. એથી ત્રિશિષ્ટાદ્વૈતે મધ્યમ માર્ગ ગ્રહણ કર્યો છે. જીવ એ શુદ્ધ થઈને બ્રહ્મરૂપ બને છે, પરંતુ બ્રહ્મ પરબ્રહ્મનો અંશ નથી. બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મ શરીરને શરીરી, ધામ અને ધામી જેવાં એક છે. પરબ્રહ્મ એ બ્રહ્મનો આત્મા છે કેન્દ્ર છે અને બ્રહ્મરૂપ થઈને પણ પરબ્રહ્મની ભક્તિ કરવાની રહે જ છે. ઉપાસનાની દૃષ્ટિએ આ વિચારનું ઘણું મહત્ત્વ છે. અદ્વૈતવાદીઓએ પરમાત્માને નિરંજન નિરાકાર કહ્યો છે. માયિક દૃષ્ટિએ પરિમાણ-મૂલક આકાર પરમાત્મામાં કલ્પવૈ એ જ મિથ્યા પ્રયાસ છે. પરંતુ ઉપાસના અને ભક્તિની દૃઢતા દૃષ્ટિએ પરમાત્માના દિવ્ય સ્વરૂપનો દૃઢ નિશ્ચય સંપ્રદાયે જરૂરી માન્યો છે. ઉપરાંત સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે જીવ અને બ્રહ્મ વચ્ચેનો વ્યવહારભેદ પણ સ્વીકાર્યો છે. બ્રહ્મ તો શુદ્ધ સત્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. પરંતુ જીવ પૂર્વજન્મનાં કર્મોનુસારે કારણ, સદ્ભૂત અને સ્થૂળ દેહોથી બંધાયેલો છે. જ્યાં સુધી જીવ સંપૂર્ણપણે બંધન મુક્ત ન થાય ત્યાં સુધી પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનીને ધર્મની મર્યાદામાંથી છટકી શકે નહીં. ધર્મની વ્યાખ્યા અહીં સંપ્રદાયે સદાચારના અર્થમાં કરી છે. સદાચાર છોડીને ગપે તેવી ભક્તિ કરવામાં આવે છતાં એ નિરર્થક છે અને ભક્તને ક્યારેક પાડનારી પણ બને છે. સહજનંદ સ્વામીએ તો ભક્તિ કરતાં ધર્મને એટલું બધું પ્રાધાન્ય આપ્યું છે કે એમણે કહ્યું છે કે પ્રગટ ભગવાન પોતે

પણ અધર્મ આચરવાનું કહે તો એ ત્યારે ન માનવું. એથી ભગવાન કયવાતા લાગે તો વધારે કયાવાવવા પણ આજ્ઞા તરીકે-ય અધર્મ ન આચરવો. સહજનંદ સ્વામીના આ વચનો બહુ મૂલ્યવાન છે.

અને ભક્તિ એટલે ફક્ત ભગવાનની મૂર્તિની સેવા પૂજામાં જ રમણીય રહેવું એમ નહીં. પૂજા નિયમિત ભાવપૂર્વક કરવી. સમયે સમયે માનસી પૂજા પણ કરવી એટલે કે મનથી ભગવાનની સેવા અર્ચના કરતા હોઈએ એમ ચિંતવવું. એ ઉપદેશ એમણે જ આપ્યો છે. છતાં પોતાના સમગ્ર સુખી સંસારનો ત્યાગ કરીને સાધુ થવા આવનાર એક હરિભક્તને એમણે જ અગત-રાઈના પર્વતભાઈ પટેલની ખેતી સંભાળવા મૂક્યા. એવી જ રીતે મંદિરમાં રહીને ભગવાનની સેવા કરવા આવેલા એક ગોવાળને દાદાખાચરની ગાયો ચરાવવાનું સોંપ્યું. અને એ ભક્તોએ જીવનપર્યંત એ કાર્ય

ભાકતના એક અંગ તરીકે ઉત્તમ રીતે કર્યા કર્યું. સ્વામિનારાયણ મંદિરોમાં રસોઈથી માંડીને શ્રમનાં તમામ કાર્યો સાધુઓ બંને જ કરે છે. મંદિરો બંધાતાં હોય ત્યારે સાધુઓ પોતે પણ તગારાં ઉપાડે છે અને ગારો ખૂંદે છે. સહજનંદ સ્વામી પોતે પણ વડતાલમાં તળાવ ખોદાવું ત્યારે તગારાં ઉપાડતા અને ગઢડામાં મંદિર બંધાવું ત્યારે પથરો સારતા. ધર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન ત્રણેય સાથે રહેવાં જોઈએ. ભક્તિ વિનાનું જ્ઞાન લુપ્ત હોય છે. ધર્મ વિનાની ભક્તિ પાડનારી બને છે. પણ એ ત્રણેયની સાર્થકતા એમાં છે કે સાવકના દિલમાંથી સંસાર પ્રત્યેનો રાગ ઘટતો જાય. ધર્મ, ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય ચારેય મળીને એકાંતિક ધર્મ બને છે અને એ હોય ત્યારે જ માણસનું કલ્યાણ થાય છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે કલ્યાણનો ધારી માર્ગ બાંધી આપ્યો છે.

ચાલુ પૃ. ૫૯૩]

□

છે. કાળક્રમે આવા પંથો લુપ્ત થઈ જાય છે યા તેમની અસર નહિવત બની જતી હોય છે. તેમ છતાં, તદ્દન નજીકના ભૂતકાળની વાત કરીએ તો સત્ય શ્રી સાંઈબાબા, શ્રી રંગઅવધૂત, ભક્ત જલારામ, હરિ ઐ આશ્રમના પૂ. મોટા, પોંડેચરી અરવિંદ આશ્રમની શાખાઓ દ્વારા ગુજરાતની જનતાને જ્ઞાનપ્રાપ્તિમાં અપૂર્વ માર્ગદર્શન આપ્યું છે એમ સ્વીકારવું પડશે.

સંદર્ભ ગ્રંથો

(૧) Bankim – Tilak – Dayanand By
Shri Arvindo (૨) Arya Samaj By
Lala Lajpatray (૩) Discovery of

India By Jawaharlal Nehru (૪)
સત્યાર્થપ્રકાશ-દયાનંદ સરસસ્વતી (૫) The
future of Indian Potitics By Anni
bessant (૬) For India's uplift By
Annibesant (૭) અર્વાચીન ગુજરાત ખં. ૨,
લે. હીરાલાલ ત્રિ. પારેખ (૮) ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક
વારસો લે. રા ના. પંડ્યા (૯) દુનિયાના ધર્મો તથા
મહારા ધર્મવિચારો (ભા.૨), લે. ધારેખાન અને પટેલ
(૧૦) ભારતનો ધાર્મિક ઇતિહાસ લે. શાહ દેવજી
લલ્લુભાઈ (૧૧) ભારતીય રાજનૈતિક ચિન્તન-ડૉ. ચર્મા
ઔર ડા. દુવે

ચાલુ પૃ. ૬૦૨]

*

પર વ્યક્તિના હક સાબિત થાય છે.

Theosophy dos not belong to
Theosophical Society

થીઓસોફી-જ્ઞાનવિદ્યા તે માત્ર થીઓસોફીની
મિલકત નથી.

The Theosophied Society be-
long to Theosophy

થીઓસોફીકલ સોસાયટી તે થીઓસોફીની
મિલકત છે..

સ્વ. એન. શ્રી. રામ જેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રમુખ
હતા તેમણે લખ્યું છે-આપણે એક જ જીવનના
ભાગીદારી હોઈ બંધુત્વ સમ્યક્ સંબંધ છે અને જે
દ્રાઈ તેને માટે પોતાને સમર્પિત કરે છે તે પોતાને
માટે અનંત શક્તિ અને પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરે છે.

થીઓસોફીકલ સોસાયટી સૌરાષ્ટ્રમાં

આચાર્ય નર્મદભાઈ જ. ત્રિવેદી

થીઓસોફીકલ સોસાયટી - બ્રહ્મવિદ્યામંડળની સ્થાપના તા. ૧૭-૧૧-૧૮૭૫ ના અમેરિકામાં ન્યૂયોર્ક શહેરમાં થઈ. તેના આઘ સ્થાપક એક રશિયન આર્ષ-દ્રષ્ટા જેવી નારી, જેઓ H. P. B. ના ટૂંકા નામે, અને હેલના પેટ્રોવના બ્લેવેટ્સ્કીના નામે જાણીતાં છે તેમણે તેમના સહકાર્યકર કર્નલ હેન્દ્રી સ્ટીલ ઓલ્કોટ અને શ્રી વિલ્યમ કયુ જ્જ તથા અન્ય પાંચ અમેરિકાનાના સાથમાં પ્રારંભ કર્યો.

આવી સંસ્થા સ્થાપવાની પ્રેરણા તિબેટવાસી એક મહાત્માએ ૧૮૫૧ માં મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીને આપી હતી. એમની પ્રેરણાથી પાછળથી 'આઈસીસ અન-વેઈલ્ડ'નું પુસ્તક તેમણે પ્રકાશિત કર્યું છે.

૧૯ મી સદીના ઉત્તરાર્ધમાં વિજ્ઞાનના વિકાસ સાથે ભૌતિકવાદ વધ્યો. ધાર્મિક માન્યતાઓ અવૈજ્ઞાનિક નિવડતી ચાલી. અને પરિણામે સાચા ધર્મની સમજની જરૂરત ઊભી થઈ. મહાન ચિંતકો, આસ્તિકતા અને નાસ્તિકતાની તેજ-અધારની છાયામાં ચંચલ ચિત્તથી ક્ષુબ્ધ હતા ત્યારે થીઓસોફીનું પ્રાગટ્ય થયું છે. આ રીતે થીઓસોફીએ અસ્થિર થતા માનવને ફરી સ્વસ્થ બનાવ્યા છે.

કોઈ ગૃહ પ્રેરણાથી પ્રેરાઈને મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી તથા કર્નલ ઓલ્કોટ હિન્દ આવ્યા. ગીરગાવ રોડ ઉપર મુંબઈમાં એક મકાન લાડે રાખ્યું. 'થીઓ-સોફિસ્ટ' માસિક શરૂ કર્યું જે હજુ ચાલે છે. મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી તથા કર્નલ ઓલ્કોટ હિન્દના અનેક શહેરોમાં ઘૂમ્યા. વાર્તાલાપો આપ્યા. થીઓસોફીના કાર્યની સમજ સૌને આપી.

૧૮૮૨માં તામીલનાડુમાં અડયારમાં જમીન ખરીદાઈ. અને ત્યાં સોસાયટીનું મુખ્ય મથક રચી, કર્નલ તથા એચ. પી. ખી. અડયાર નિવાસી બન્યા.

સૌરાષ્ટ્રમાં થીઓસોફીકલ સોસાયટીનું કાર્ય

સમજીને વિસ્તાર આપનાર વ્યક્તિઓ અનેક છે. અડયારમાં આંતરરાષ્ટ્રીય થીઓસોફીનું મથક સ્થપાયું ન હતું ત્યારે મુંબઈ સાથે સંપર્ક રાખનાર સૌરાષ્ટ્રના વિચારશીલ વિદ્વાનો આ વિચારસરણીના પરિચયમાં આવ્યા. ભાવનગર પાસે વરલના દરબારશ્રી હરિસિંહજી ગોહેલ આવી વ્યક્તિઓમાંના એક હતા જે થીઓ-સોફીના અનન્ય પ્રેમી બન્યા. મોરબીના ઠાકોર સાહેબ તથા વઢવાણના ઠાકોર સાહેબ શ્રી દાજીરાજજી મુંબઈ ગયા ત્યારે મેડમ બ્લેવેટ્સ્કીના તથા કર્નલ ઓલ્કોટને મળ્યા હતા.

ભાવનગરની આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કુલના આચાર્ય અને ભાવનગર રાજ્યના કેળવણી નિયામક ખ્યાતનામ પ્રિન્સીપાલ ઉનવાળા સાહેબ થીઓસોફીના સભ્ય બન્યા.

મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને કર્નલ સાહેબ ૧૮૮૨માં વઢવાણ પધાર્યા અને વઢવાણ ઠાકોર સાહેબના મહેમાન બન્યા. કહેવાય છે કે તે સમયે મહાત્મા મૌર્યનો તેમની ખેઠકમાં પત્ર સાંપડેલ. જેમાં આ કાર્યને કોણ આજીવન ટેકા આપનાર છે તે વિશે પૃચ્છા થઈ હતી.

૧૮૮૪ માં મેડમ બ્લેવેટ્સ્કી અને ડૉ. હાર્ટમેન અને બાણુ મોહિની મોહન ચેટરજી શિહોર આવેલ. શિહોરની નજીક વરલ છે. અને તેથી ગોહિલ હરિ-સિંહજી ઠાકોરના મહેમાન તરીકે રહેલ.

૧૮૮૭માં કર્નલ ઓલ્કોટ ભાવનગર આવ્યા હતા. અને તે સમયે મહારાજ તખ્તસિંહજી અને બુદ્ધિધન શ્રી ગૌરીશંકર ઓઝા બન્નેને મળ્યા હતા. શ્રી ગૌરીશંકર ઓઝાએ તે સમયે-સન્યસ્ત થઇલું કર્યું હતું. તે સમયે પણ વરલ દરબારના મહેમાન તરીકે કર્નલ સાહેબ રહ્યા હતા. વરલ ઠાકોરે કર્નલને ગિરનાર યાત્રા કરાવી. જૂનાગઢમાં તેના નવાળ અને દીવાન શ્રી હરિદાસ બિહારીદાસને મળ્યા. કર્નલ સાહેબે ત્યાં 'ઈસ્લામ' પર વ્યાખ્યાન આપ્યું.

કનૈલ લીંબડી પણ વરલ દરબાર સાથે ગયા હતા. અને લીંબડી ઠાકોર શ્રી જસવંતસિંહજીનો તેઓ સારો આદર સત્કાર પામ્યા.

વરલ દરબાર મુખ્યત્વે સૌરાષ્ટ્રના ઠાકોરમાં થીઓસોફીના નિકટ પરિચયમાં રહ્યા હતા. તેમણે અડધાર જેવા તેમના રાણી સાહેબા સાથે યાત્રા કરી હતી. આજે ત્યાં તેમના એક કુંવરના નામનો સ્થંભ અડધાર પટાંગણમાં ઊભો છે.

સૌરાષ્ટ્રમાં થીઓસોફીના સારો પ્રચાર થયો અને આધુનિકતાથી નિહાળનાર ચિંતક વર્ગ તેમાં ભળ્યો. પ્રિન્સીપલ ઉનવળા, વરલ રાજકુટુંબ અને વઢવાણના રાજવી શ્રી દાશરાજજી વગેરેના પ્રયાસો અને ભક્તિથી સૌરાષ્ટ્રમાં થીઓસોફીને સારો આવકાર મળ્યો.

રાજકુમાર કોલેજના લોકપ્રિય શિક્ષક શ્રી માણેકલાલ માસ્તરે રાજકોટમાં થીઓસોફીના સભ્ય તરીકે સારું કાર્ય કર્યું છે. એમની દ્વારા નાના મોટા રાજકુમારોને થીઓસોફીના સંસ્કાર મળ્યા હતા.

શામળદાસ કોલેજ, ભાવનગરના સંસ્કૃતના પ્રાધ્યાપક વિદ્વાન બ્રહ્મવાદી સાક્ષર શ્રી મણિલાલ નજીભાઈ દ્વિવેદી થીઓસોફીના પ્રખર ટેકેદાર હતા. તેમના સંપર્કમાં લાડી ઠાકોર શ્રી સૂરસિંહજી-‘કલાપી’ આવ્યા. અને વડીઆ દરબાર શ્રી બાવાવાળા તથા હડાળા દરબાર શ્રી વાજસૂરવાળા વગેરેને થીઓસોફીની સમજ એમણે આપી.

હડાળા દરબારે સૌરાષ્ટ્રના થીઓસોફીના વટવૃક્ષની સારી માવજત કરી છે. વર્ષો સુધી થીઓસોફીની શિબિરો, સમૂહ મિલનો એમના ઉત્સાહથી થતાં અને આવા અભ્યાસવર્ગો દ્વારા થીઓસોફી એક સંચલન તરીકે ગતિશીલ બની.

મેરબીમાં થીઓસોફીકલ લોજ સ્થપાઈ ત્યારે ત્યાંના ઠાકોર સાહેબશ્રી સર વાઘજી પોતે પ્રમુખ બન્યા. જૂનાગઢમાં દિવાન શ્રી આલા પુરષોત્તમરાયે થી. લોજ સ્થાપી. ત્યાંના બહાદીન કોલેજના આચાર્ય અંગ્રેજીના ખ્યાતનામ પંડિત પ્રિન્સીપલ રુકોટ આ કાર્યમાં ખૂબજ રસ લેતા. રાવ સાહેબ રાણાએ પણ

થીઓસોફીના વિકાસમાં સારો ભાગ ત્યાં ભજવ્યો છે.

રાજકોટમાં આવ્યા પછી શ્રી રાણાએ રાજકોટ લોજને સારો વિકાસ આપ્યો. જમનનગરમાં લોજ સ્થપાઈ હતી. અને ત્યારે ત્યાંના શિક્ષણ ખાતાના વડા શ્રી ખંડુભાઈ તેના અધ્યક્ષસ્થાને હતા.

રાજકોટની થીઓસોફીકલ લોજે અનેક સાચા થીઓસોફીસ્ટો આવ્યા છે. મેજર ખીલ, શ્રી પ્રાંજપે, શ્રી લક્ષ્મણ કાનજી મિસ્ત્રી, શ્રી ટૂંબુરાવ ગણેશ, શ્રી નરસિંહરાવ, શ્રી હરિશંકર પંડ્યા વગેરેએ ખૂબ પ્રેરક કાર્ય કર્યું છે.

પોરબંદરમાં થોડા સમય માટે દરબાર શ્રી વાજસૂરવાળા નેઈન્ટ એડમીનીસ્ટ્રેટર હતા ત્યારે થી. લોજ સ્થપાઈ. તે સમયે શ્રી કલ્યાણરાય બક્ષી ત્યાં હતા. ત્યારબાદ અનેક નાનાં મોટાં સ્થળોએ થી. લોજે સ્થપાઈ. ચૂડામાં લોજ સ્થપાઈ હતી. અને ફેડરેશન પણ ત્યાં ભરાયું હતું. વડિયા દરબારશ્રી સુરગવાળા થીઓસોફીસ્ટ હતા. જમનનગરના એક વરિષ્ઠ અધિકારી શ્રી મૂળજીભાઈ સોલંકી થીઓસોફીસ્ટ હતા.

સૌરાષ્ટ્રમાં શ્રીમતિ ડો. એનીએસ-ન્ટ વારંવાર આવતાં. ભાવનગર, મેરબી, રાજકોટ, જૂનાગઢ, હડાળા જેવાં સ્થળોએ વ્યાખ્યાનો આપતાં. તેમના પ્રયત્નથી બનારસની સેન્ટ્રલ હિન્દુ કોલેજની સ્થાપના માટે સૌરાષ્ટ્રના રાજવીઓ તથા ઉદાર વ્યાપારીઓ દ્વારા નાણાંકીય સહાય મળી. ડો. એન.ડેલ તથા તેમનાં પત્ની કલા નિપ્ણાત શ્રીમતી રૂકમણિદેવી, શ્રી જીનરાજદાસ, શ્રી એન. શ્રી. રામ વગેરે આંતર-રાષ્ટ્રીય થીઓસોફીના પ્રમુખો તરીકે સૌરાષ્ટ્રની અનેક-વાર સંસ્કાર યાત્રા કરી ગયા છે.

હાલ ભાવનગર, રાજકોટ, હડાળા, પોરબંદર જૂનાગઢ, કાંજલી, શિહોર. વગેરે સ્થળોએ લોજો કાર્ય કરે છે.

સૌરાષ્ટ્રના ગઈ પેઢીના કાર્યકરોમાં ભાવનગરના શ્રી હરજીવનદાસ મહેતા, વેણીલાલ ગો. ભટ, વગેરેએ આજીવન થીઓસોફીસ્ટ તરીકે કાર્ય કર્યું છે. થીઓસોફી એક જીવન દષ્ટિ-એક જીવન

સરણી છે. સર્વધર્મ સમભાવ, સત્યની શોધ અને માનવ બંધુત્વ ત્રણ મહાન આલ્મીયો લઈને ગતયુગની વૈજ્ઞાનિક શંકાઓ, આ યુગની ભૌતિકતા, બન્ને આપ-તિઓમાંથી તે ઉઘાડ આપે છે. સર્વધર્મ સમભાવ પૂ. ગાંધીજી, ટાગોર, વગેરે દ્વારા વ્યાપ્ત થયો છે.

બધા ધર્મોમાં રહેલા સત્યોનો અભ્યાસ કરી, વ્યક્તિ પોતાના આત્માની અભિરૂચિ પ્રમાણે સત્યાન્વેષણ કરી જીવનનું રહસ્ય ઉકેલવા યત્ન કરે છે. વૈચારિક વિનિમયતા, મતમતાંતરો છતાં સ્વતંત્ર રીતે જ્ઞાન શોધવા માટે થીઓસોફી અવકાશ આપે છે. માનવ બંધુત્વ દ્વારા શાંતિ સર્વથા લગ્ન બને તે માટે યત્ન કરે છે.

જ્ઞાનજ્ઞાન, તથા વિજ્ઞાનના અભ્યાસ દ્વારા માનવ જીવનનાં સનાતન મૂલ્યોને થીઓસોફી સમજાવવા મથે છે. ખરે જોતાં શ્રી અરવિંદ જેને integrated yoga કહે છે તેને થીઓસોફીકલ વિચારણામાં મહત્ત્વ મળે છે. ‘એક’ સત્ વિપ્રા બહુધા વદન્તિ’ તે વાક્ય થીઓસોફી દ્વારા સાચું પડે છે. દેશ, જાતિ, કામ, પ્રભુ, રાષ્ટ્ર વગેરે કોઈ પણ બંધન મર્યાદાથી અતીત બનીને મનુષ્ય- પ્રકૃતિ, પ્રાણ અને પરમેશ્વરની લીલાનો અભ્યાસ કરી આત્મલીલાને સમજે તે તેનું પરમ ધ્યેય છે. સૌરાષ્ટ્રની કેટલીયે સંસ્થાઓમાં શાળા કોલેજના વૈચારિક વિકાસમાં અનેક મૂક કાર્ય-કરોએ ફાળો આપ્યો હશે તે કેમ મૂલવી શકાય? વિશ્વમાં થીઓસોફી પશ્ચિમના ભૌતિકવાદના જ મુખ્યમાંથી આધ્યાત્મવાદી જન્મી જેમ હિરણ્યકશ્યપના વંશમાંથી પ્રહલાદ પાક્યો તેમજ માનવનું પરમ ધ્યેય, તેની શુદ્ધ સાધના, તેના મનની નિરંકુશ ગતિ, યોગ, કર્મ લલિત વગેરે સોપાનોથી માણસ આત્માના પ્રકાશ તરફ ગતિ કરે છે. તેનાં અનેક માર્ગો છે. જગતે રચ્યા છે. તેવો જ એક ધોરી માર્ગ છે થીઓસોફી. જે ઊંડાણથી સમજે તેને આ રહસ્ય સમજશે. બહારથી તો માનવીની અનેક મર્યાદાઓ સંસ્થાઓને પણ જેમ ઝાડને વેલો ઝકડી લે તેમ ઝકડી લેતા હોય છે.

થીઓસોફીનું વૈચારિક આદેશન તે કાળના રાજવી અમીરોને ઉન્નતી શક્યું, તેને જીવનની ગંભીરતા સમજવી શક્યું, વિશ્વના વિચાર પ્રવાહોથી તેને સુસંસ્કારી કરી શક્યું. અને ખ્રિષ્ટિય હકુમતના

નેજ નીચે દબાયેલા સનાતન ધર્મનાં મૂળો સમજાવી શક્યું, કે જેને માટે ડો. એની બેસન્ટે સ્વદેશ છોડી ભારતને પોતાનો માતૃદેશ બનાવ્યો હતો તે ઘટના ઐતિહાસિક રીતે અમૂલ્ય છે.

આજે રાષ્ટ્રીય વિચારણાના નેજ નીચે પ્રાદેશિક સંકુચિતતાને રાખ્યો પોપી રહ્યાં છે ત્યારે સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાતમાં આજે પણ વાડાશાહી રહેલા છે તે મૂળ સૌરાષ્ટ્રના માનસને તે કાળે આવેા વૈશ્વિક, વ્યાપક દષ્ટિનો મરોડ અપાયો હશે તેણે તે બંધિયાર યુગમાં કેવું સુખદ દર્શન આપ્યું હશે તે તો માત્ર કલ્પના જ કરી શકાય. મૂર્ધન્ય ભાવનાઓના સર્જનમાં થીઓસોફી-એ જગતભરમાં તેમજ ભારતમાં ઘણું મોટું કાર્ય કર્યું છે. તેટલું સમજીએ. આ વિચાર પ્રવાહ પણ એક કલ્યાણ હેતુક ધડાયેલો, સાધકોએ પવિત્ર કરેલો એક આત્માના પ્રદેશ તરફ વળવાનો ફેડો છે તેમ લઈએ. માનવના અપાર વિકાસની શક્યતા છે તો તેના માર્ગો પણ અનેક છે. થીઓસોફી આવેા એક ધોરી માર્ગ છે તેમ જાણીએ તો પણ ઘણું.

અનેક થીઓસોફીકલ લોન્ગેના મૂક તેમજ બોલતા સભ્યો આજે પોતાનું કાર્ય કરે છે. જનતાને મંગળ માર્ગ ચીધે છે: અને તે પણ હડાગ્રહ વિનો. માનવ નિજ સ્વતંત્રતાથી સત્ય પારખી પ્રમાણી ગૃહી શકે છે, ત્યજ શકે છે. જીવન માત્ર એક છે. એક જ પ્રકાશ સૌમાં વસ્યો છે. એક જ પ્રેમ સૌને માળામાં ગૂંથી રહ્યો છે. એ તત્વને પારખવું એ જ આપણું સર્વસ્વ છે, ધ્યેય છે, મુક્તિ છે;

ડો. એની બેસન્ટે કહ્યું છે—

Theosophy is Divine Wisdom.

થીઓસોફી તે દિવ્ય જ્ઞાન છે.

It belongs to none exclusively

તે કોઈ એક વ્યક્તિ-કે પ્રજાને જ માત્ર મળ્યું નથી.

It belongs to each inclusively

તે જ્ઞાનનો દરેક વ્યક્તિ હકદાર છે.

The power to receive it is the right to possess it.

તે જ્ઞાનને મેળવવાની શક્તિ વડે જ તેના

ગાંધીજીની ધર્મભાવના અને તેની અસર

બાલકૃષ્ણ વૈદ્ય : આયુર્વેદ ગૃહસ્પતિ

ગાંધીજી કોઈ ધર્મ પ્રવર્તક ન હતા એમણે કોઈ સંપ્રદાય કે ધાર્મિક મત ચલાવ્યો નથી. પોતે જન્મે હિન્દુ હતા. વૈષ્ણવ કુટુંબમાં જન્મ્યા હતા. ચુસ્ત સનાતની હિંદુ અને વૈષ્ણવ કહેવરાવવામાં એમણે ગૌરવ માનેલું. એમણે કહેલું કે ‘હું વેદોને, ઉપનિષદોને, પુરાણોને અને જે બધા ગ્રંથો હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રોને નામે ઓળખાય છે, તેમને માનું છું’ અને તેથી અવતારોને અને પુનર્જન્મને પણ માનું છું. વર્ણાશ્રમ ધર્મને એના મૂળ વૈદિક અર્થમાં માનું છું. આજના એના લૌકિક અને અણુધર્મ અર્થમાં નહીં. હું ગૌરક્ષાને તેના આજના લૌકિક અર્થ કરતાં ઘણા વધારે વિશાળ અર્થમાં માનું છું. મૂર્તિપૂજને વિષે મારી અનાસ્થા નથી.’

હિંદુધર્મનો ઋણ સ્વીકાર કરતાં ગાંધીજી લખે છે કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ એ જ હિંદુધર્મ જે જગતને અર્પેલી એક અદ્વિતીય ભેટ છે. જેમ પશ્ચિમના લોકોએ દુન્યવી વસ્તુઓ વિષે અદ્ભુત શોધો કરી છે તેમ હિંદુધર્મે ધર્મના, મનોવૃત્તિના, આત્માના ક્ષેત્રમાં એથીયે અદ્ભુત શોધો કરી છે.... હિંદુધર્મ કાળના આટલા વારાંદરા સામે ટક્યો છે એવું કારણ એ છે કે તેણે આર્થિક પ્રગતિના નહીં પણ પારમાર્થિક આદર્શને સેવ્યો છે. મૂક જીવ સૃષ્ટિ સાથે મનુષ્યના અભેદની કલ્પના એક અદ્વિતીય વસ્તુ છે. મારે મન ગોપૂજ એ ભવ્ય વિચાર છે અને એને વ્યાપક કરી શકાય એમ છે. ચાર આશ્રમેની ભેટનો વિચાર કરો. એનો જોટો આખી દુનિયામાં નહીં જડે. દરેક છોકરાને પ્રથમ આ બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાંથી પસાર થવું પડતું. એ કેવી ભવ્ય કલ્પના હતી ? મેકસમુલરે ચાળીસ વર્ષ પહેલાં કહ્યું કે યુરોપ હવે સમજતું બન્યું છે કે પુનર્જન્મ એ વાદ નથી પણ સત્ય હકીકત છે. એ પણ સર્વાંશે હિંદુધર્મની જ ભેટ છે.” ગાંધીજી જે ‘કેસરીઓમાંથી પસાર થયા એને અનુલક્ષીને તેઓ કહે છે કે ‘હિંદુ ધર્મ’ ને મને ઉગારવા ન ધાયો હોત તો મારે માટે આપઘાત એ એક જ રસ્તો હતો. હું હિંદુ રહ્યો છું કારણ કે હિંદુ

ધર્મ એક એવી વસ્તુ છે જે પોતાની સુવાસ સર્વત્ર ફેલાવીને દુનિયાને વસવા યોગ્ય બનાવે છે.

ધર્મક્રાંતિ

હિંદુ ધર્મ પ્રત્યે આટલાટલી શ્રદ્ધાએ જ એમને હિંદુ ધર્મમાં યુગપરિવર્તનકારી ક્રાંતિ કરવા પ્રેર્યા. એમણે કહ્યું કે “આજે વર્ણાશ્રમ ધર્મને તેના પૂજકો ખોટા સ્વરૂપે બતાવીને તેનો ઈન્કાર કરી રવા છે. એનો ઉપાય વિનાશ નથી પણ શુદ્ધિ છે. આપણે આપણા જીવનમાં સાચી હિંદુવૃત્તિને સજીવન કરીએ અને પછી પૂછીએ કે એથી અંતરાત્માને સંતોષ થાય છે કે નહીં !”

એ ક્રાંતિકારી શુદ્ધિકાર્ય ગાંધીજીએ કર્યું. ધર્મના ગ્રંથોનો અભ્યાસ તો એમણે ઘોડોડ ઈન્કાર હતા ત્યારે શરૂ કર્યો અને ત્યાર પછી આક્રિષ્ટ ગયા ત્યારે વધાર્યો. આચરણ તો એમણે પહેલેથી જ શરૂ કરી દીધું હતું. સત્યનો આગ્રહ અને અસત્યનો વિરોધ તો તેઓ ગમે તે ભોગે કરતા. અને એમાં ટકી રહેવાનું બળ તેઓ ઈશ્વર પ્રત્યેની શ્રદ્ધામાંથી મેળવતા. રામનામ એમનું હથિયાર હતું.

ગાંધીજીએ હિંદુધર્મમાં પેટેલાં અસત્યો સામે પ્રયત્ન જુએશ ઉપાડી. એમાં સૌથી પહેલો આરંભ ધર્મને નામે જ્ઞાતિએ પરદેશ જવા સામે ઉદાદેશ વિરોધથી થયો. ગાંધીજીએ વિરોધને નમતું આપવાની વિવેકપૂર્વક છતાં સ્પષ્ટ ના પાડી. એને કારણે એમને જ્ઞાતિબહાર મૂકવાનો કરાવ થયો એની પણ પરવા ન કરી. ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યતાની સામે મોટી જુએશ ઉપાડી. શાસ્ત્રોના આધાર લઈને ધર્મગ્રંથોએ એ જુએશનો સખત વિરોધ કર્યો. મદ્રાસના પંડિતોને ગાંધીજીએ કહેલું કે “આ ધર્મગ્રંથોનું મને કશું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે એવો મારો દાવો નથી. છતાં જે મુદ્દાનાં સત્યો ધર્મશાસ્ત્રો ઉપદેશ છે તે હું અનંદથી ઓળખું છું અને લાગણીથી સમજું છું, એવો અનુબન

મારો દાવો છે.” અને ઉમેર્યું કે ‘શાસ્ત્રના મારી બુદ્ધિને કે નૈતિક દૃષ્ટિને અળખામણા લાગે એવા કોઈ પણ અર્થથી-પછી તે ચાહે તેટલા વિદ્વાતાપૂર્ણ કાં ન હોય બંધાવાની હું ના પાડું છું.’ આમ કહીને ગાંધીજીએ હિંદુ સમાજને શાસ્ત્રોના અર્થઘટનમાંથી મુક્તિ આપી દીધી.

શાસ્ત્રોના અર્થનો સુવાંગ અધિકાર લઈને બેરેલા શાસ્ત્રીઓ અને શંકરાચાર્યોને એમણે કહી દીધું કે ‘અત્યારના શંકરાચાર્યો અગર શાસ્ત્રીઓ પોતે હિંદુધર્મશાસ્ત્રોનો જે અર્થ કરી બતાવે છે તે જ એક સાચો અર્થ છે એવો દાવો કરતા હોય તો હું તેના વધારેમાં વધારે આગ્રહપૂર્વક નિષેધ કરું છું.’ આમ કહીને ધર્માચાર્યોની અયોગ્ય પદ્ધતિમાંથી પણ હિંદુ સમાજને મુક્ત કરી દીધો. અને હિંદુ ધર્મનો સાચી વૃત્તિ પ્રસ્થાપિત કરતાં કહ્યું કે “હું તો એમ માનું છું કે...જેણે અહિંસા, સત્ય અને બ્રહ્મચર્યમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નથી કરી તેણે કોઈ મનુષ્ય શાસ્ત્રોને પૂરેપૂરા સમગ્ર જ ન શકે, એ ધર્મ-સૂત્રમાં મારી સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે અને શાસ્ત્ર વચનને પણ અપ્રમાણ ગણવાનો પોતાનો આધિકાર રજૂ કરતાં કહ્યું કે “શાસ્ત્રો વાંચવા, સમજવાની ચાવી મને હાથ લાગી છે. જે શાસ્ત્ર વચન સત્યનું, અહિંસાનું, બ્રહ્મચર્યનું વિરોધી હોય તે ગમે ત્યાંથી મળ્યું હોય છતાં તે અપ્રમાણ છે. કોઈએ અધિકારનો પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો ત્યારે જવાબ આપ્યો કે અધિકાર પાંચ યમ-અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, અપરિગ્રહ અને બ્રહ્મચર્યરૂપી સદાચારનો છે. શાસ્ત્રનો અર્થ કરનારો આ યમોનું પાલન કરનારો હોવો જ જોઈએ.”

અને આ અધિકારના જોરે ગાંધીજીએ હિંદુ-ધર્મ અને સમાજનાં અનેક દૂષણો સામે વિશાળ પાયા પર લડત ઉપાડી. વર્ણવ્રમ ધર્મને નામે સમાજમાં પેટેલ અસંખ્ય જ્ઞાતિઓના અને પેટા જ્ઞાતિઓના વાડા, એ બધા વચ્ચે ભિંચ નીચના ભેદો, અસ્પૃશ્યતા, બાલ-વિવાહ, સ્ત્રીઓ પરનાં પાર વગરનાં બંધનો, ધર્મ પ્રસંગે અને મૂર્તિ પૂજને નામે ચાલતા ઠઠારા, મૃત્યુ પાછળનાં જ્ઞાતિભેદો, યજ્ઞો નિમિત્તે અથવા દેવો નિમિત્તે થતી હિંસાઓ એ બધાં સામે એમણે ‘નવ-

જીવન’ અને ‘યંગ ઈડીઆ’ પત્રોમાં લખવાનું અને સભાઓમાં બોલવાનું શરૂ કર્યું. દેશભરમાં ફેલાયેલા કાર્યકરોને પણ એ કાર્યમાં પ્રેર્યા. પરિણામે જે દેશમાં યુદ્ધને વખતે પણ રસોઈના ચોકા જ્ઞાતિવાર સૈનિકો અલગ અલગ રાખતા એ દેશમાં રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા માટે ચાલતા સત્યાગ્રહોમાં લાખો માણસો જેલમાં ગયા અને હિંદુઓ કામના-જૂતા-જૂતના અને ધર્મના પણ ભેદો ભૂલીને એક પંગતે જમતા થયા. લાજ પડ-દામાં રહેનારી અને ધરની બહાર ન નીકળનારી સ્ત્રીઓ દારૂનાં પીણાં ઉપર પીકેટીંગ કરવાની અને જેલમાં જવાની હિંમત કરતી થઈ. આઠ નવ વર્ષે જે કન્યાઓનાં લગ્ન થઈ જતાં તેને બદલે એ કન્યાઓ મોટી ઉંમર સુધી અને કેટલીક તો આજીવન કુમારિકા રહીને દેશની અને સમાજની સેવા કરવા બહાર આવી.

કેટલીક વ્યક્તિઓ પોતાને ઈશ્વરના અવતાર ગણાવી અથવા ગુરૂનો મહિમા કરીને પોતાની પૂજા કરાવતા અને સ્ત્રીઓને ફસાવતા. એમણે ગુરૂપદનું વિગતે વિશ્લેષણ કહીને છેવટે લખ્યું કે ‘આજકાલ ચાલતી મનુષ્યપૂજનો જ્યાં બની શકે ત્યાં હું વિરોધ જૂઠું કરું છું અને સહુને વિરોધ કરવા પ્રેરું છું.’ આમ ધર્મને નામે ચાલતાં પાખંડોને તોડી નાખ્યાં.

વિધવાઓને ગાંધીજીએ ત્યાગમૂર્તિ કહીને ખીરદાવી. હિંદુ સમાજમાં એમનું દર્શન અમંગળ ગણાતું, એમને હાથે કોઈ શુભ કાર્ય ન થતું. ગાંધીજીએ સમાજમાં એમને પુનઃગૌરવ અપાવ્યું એટલું જ નહીં વિધવા પુનર્લગ્ન કરવા ઈચ્છે એને પણ અનુકૂળતાઓ આપી.

ગોરક્ષાના સંદર્ભમાં ગાંધીજીએ સમગ્ર જીવનની રક્ષાને વણી લીધી. ગાયને ચાંદલો કરીને પૂંછડે હાથ અડાડીને એક રોટલી એના મોઢામાં મૂકી ગોરક્ષાનો સંતોષ માનનારા અથવા તો કસાઈખાનેથી બચાવીને મરવા વોંકે જીવતાં પશુઓને સાચવીને પાંજરાપોળ ચલાવ્યાનો સંતોષ માનતા હિંદુ સમાજને એમણે સાચી ગોરક્ષા પ્રત્યે દોર્યો.

હિંદુ ધર્મમાં દાનનો મહિમા મોટો છે. પરંતુ ભિખારીને બટકું રોટલો અથવા પાઈ પૈસો ભીખ

આપીને સંતોષ માનનારાઓને એમણે કહ્યું કે “આ દેશ ભુખમરાથી એવો પીડાય છે કે લિખારીઓની સંખ્યા વધતી જાય છે ને તેઓ ખાવાને સારૂ સામાન્ય મર્યાદાને પણ લોપ કરે છે. ધનિક લોકો વગર વિચારે આવા લિખારીઓ સારૂ કામ શોધી આપવાને બદલે તેમને લિક્ષા આપીને પોષે છે.” એમણે તો એમ પણ કહ્યું કે માણસને કામ ન આપતાં લિખ આપીને આપણે એને આળસુ બનાવીએ છીએ અને બેવડું પાપ કરીએ છીએ. ખરી રીતે એને સામે બેસાડીને આપણે કાંતવું જોઈએ અને એને કાંતતાં શીખવવું જોઈએ. જેથી એ સ્વમાનપૂર્વક પોતાની રોજ મેળવી શકે.” ગાંધીજીએ દાન પ્રવૃત્તિને પણ સાચી રચનાત્મક દિશામાં વળી.

સૌથી મોટું પ્રદાન

પરંતુ ગાંધીજીનું સૌથી મોટું પ્રદાન તો એમણે ભક્તિ અને ઈશ્વરોપાસના જે અત્યાર સુધી ફક્ત મંદિરોમાં કે ધરની દિવાલોમાં પૂરાઈ હતી અને ફક્ત નામ જપ, માળા, ધૂન ભજન અને પોડશોપચાર પૂજામાં સમાપ્ત થતી હતી એને એમણે સેવામાં વાળી. અત્યાર સુધી એમ મનાતું કે સંસારી કામને ધર્મ કે ભક્તિ સાથે કરી શકે સંબંધ નથી. ગાંધીજીએ કહ્યું કે “ઈશ્વરની પ્રાર્થના ગમે તે નામે કરાય. કરવાની રીત હૃદયથી પ્રાર્થના કરવામાં છે. હૃદયની પ્રાર્થના શીખવાનો માર્ગ સેવા ધર્મ છે. આ યુગમાં જે અત્યંતની સેવા હૃદયથી કરે છે તે શુદ્ધ પ્રાર્થના કરે છે. કંગાળોને અર્થે જે રેડિયો ચલાવે છે તે પણ સેવા-ધર્મ આચરે છે અને હૃદયની પ્રાર્થના કરે છે.” વળી બીજે સમયે કહ્યું કે “ભક્તિ એટલે નામ ઉચ્ચારણુ જ નહીં પણ તેની સાથે રહેલું સતત યજ્ઞ કાર્ય. આજ એવી માન્યતા જોવામાં આવે છે કે સંસારી કામને ધર્મ કે ભક્તિ સાથે કરી શકે સંબંધ નથી. આ અસત્ય છે. સત્ય તો એ છે કે આ જગતમાં સર્વ કામને ધર્મ અધર્મની સાથે સંબંધ છે. એક સુતાર કેવળ દ્રવ્ય એકઠું કરવા સુતારી કરે તેમાં લાકડાની ચોરી કરે છે ને કામ બગાડે છે. મનુષ્ય ભગવાનને વાચાથી જ નથી ભજવતો પણ વાચાથી, મનથી અને કાયાથી ભજવે છે. આ ત્રણમાંથી

એક પણ ન હોય તો તે ભક્તિ નથી” ગાંધીજીએ પોતે આવા જ ભક્તિભાવથી રક્તપિત્તિ પરચુરે શાસ્ત્રીની સુશ્રુષા કરેલી. મોટા ખેરીસ્ટરો અને પટ્ટણી સાહેબ જેવા દીવાનોને યજ્ઞાર્થે કાંતતા કરેલા. રેડીઆ અને ખાદી પ્રવૃત્તિ, અસ્પૃશ્યતા નિવારણ, આદિ-વાસીઓની સેવા, દારૂ નિબેધ, નિસર્ગોપચાર વગેરે રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ ગાંધીજીને મન ઈશ્વરભક્તિની જ રીતો હતી અને દેશને આ પ્રવૃત્તિઓમાં એ જ ભાવનાથી જોડેલો. એમને મન તો સ્વરાજ્ય માટેની લડત અને રાજકીય પ્રવૃત્તિ પણ ભક્તિનું જ અંગ હતી.

ઈશ્વરના સ્વરૂપ વિષે પડિતો ખૂબ ચર્ચા કરતા હોય છે. ગાંધીજી ક્યારેય એ ચર્ચામાં પડ્યા નથી. એમણે તો કહ્યું કે ‘આ ઈશ્વર જેનો આપણે સાક્ષાત્કાર કરવા ઈચ્છીએ છીએ તે સત્ય છે અથવા કહો કે સત્ય એ જ ઈશ્વર છે. સત્ય એટલે સાચું બોલવું એટલું જ નહીં. સત્ય એટલે આ જગતમાં જે હંમેશાં એને રૂપે હતું, છે અને હશે, અને એના સિવાય બીજું કશું જ નથી, જે પોતાની શક્તિ વડે છે, જેને કાંઈના આશ્રય જોઈતો નથી, પણ જેને આશ્રયે જે કંઈ છે તે છે. એ જ શુદ્ધ ચેતન છે. શુદ્ધ આનંદ છે. એને ઈશ્વર કહીએ. કેમકે એની સત્તા વડે જ બધું ચાલે છે. એ અને એના કાયદો એક જ છે. તેથી કાયદો ચેતન રૂપ છે. એ કાયદાને આધારે આખું તંત્ર ચાલે છે. એ સત્યના આરાધના એટલે કે આપણી સત્યરૂપ થવાની ઈચ્છા-પ્રાર્થના. એટલે કે ઈશ્વર સ્તુતિ.” ‘આત્મકથા’માં એમણે લખ્યું છે કે આવા વ્યાપક સત્યનારાયણના દર્શનને સારૂ જીવમાનવી પ્રત્યે આત્મવત્ પ્રેમની પરમ આવશ્યકતા છે. અને તે કરવાને ઈચ્છતાર મનુષ્ય જીવનના એક પણ ક્ષેત્રની બહાર નથી રહી શકે. નથી જ સત્યની પૂજા મને રાજકારણમાં બેસી ગઈ છે. ધર્મને રાજકારણ સાથે સંબંધ નથી એમ કહેનાર ધર્મને બચવો નથી. એમ કહેતાં મો સંશય થતા નથી એમ કહેવામાં હું અચિન્ય કરતા નથી.” આને લીધે દેશની સ્વાતંત્ર્ય સાધના પણ કેટલાય માનુષ્યો માટે ભક્તિની ઈશ્વરોપાસનાની એક રીત બની.

આત્મશુદ્ધિ

પ્રાર્થનાની એક વ્યાખ્યા ગાંધીજીએ અંતર શોધન અથવા આત્મશુદ્ધિ કરેલી. ગાંધીજી કહેતા કે પ્રત્યાઙનું પૃથક્કરણ અશક્ય છે. ઋષિઓએ એથી એક મોટી વાત શીખવી છે ‘યથા પિ’ કે તથા પ્રત્યાઙે’ ! પોતે પોતાને ઓળખ્યો એટલે જગતને ઓળખ્યું.” ગાંધીજીએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે આત્મશુદ્ધિ વિના જીવ માત્રની સાથે ઔક્ય ન સધાય. આત્મશુદ્ધિ વિના અહિંસાધર્મનું પાલન સર્વથા અસંભવિત છે. અશુદ્ધાત્મા પરમાત્માનું દર્શન કરવા અસમર્થ છે. શુદ્ધિ સાધ્ય છે કેમકે વ્યક્તિ અને સમષ્ટિની વચ્ચે એવો નિકટસંબંધ છે કે એકની શુદ્ધિ અનેકની શુદ્ધિ પરાપર થઈ પડે છે.” આ શ્રદ્ધાને અનુસરીને ગાંધીજીએ જ્યારે જ્યારે સમાજમાં કંઈ અસાધારણ અર્થાટિત બનતું જોયું ત્યારે પોતે અંતર શોધન કર્યું અને આત્મશુદ્ધિ માટે ઉપવાસો કર્યા. બિહારમાં જ્યારે મોટા ધરતીકંપ થયો ત્યારે પણ એમણે તો કહ્યું કે “આપણી અસ્પૃશ્યતાના પાપનું આ ફળ છે.” કવિવર ટાગોર જેવાએ પણ અવૈજ્ઞાનિક ગણાય એવી આ માન્યતાનો વિરોધ કર્યો પણ ગાંધીજીએ કહ્યું કે “સષ્ટિના બનાવો અને માણસની નીતિ વચ્ચે જે સંબંધ છે. તેમાં મને એવી ગાઢ શ્રદ્ધા છે કે તેથી કરીને હું ભગવાનની વધારે સમીપ જઈ શકું છું, નમ્ર બનું છું, અને એની આગળ ભલા રહેવા સાડ વધારે તૈયાર બનું છું.” નોઆખલીમાં જે અમાનુષી અત્યાચારો થયા એથી ગાંધીજીનું હૃદય એટલું વ્યાકુલ થયેલું કે એમણે પોતાના પ્રત્યક્ષમાં હજુ કયાંય ખામી, કાંઈ વિકાર રહી ગયો નથી ને, એ જેવા ગંભીર પ્રયાસ કર્યો. નોઆખલીમાં, પોતે ગયા. પરંતુ એનો ઉપાય શોધ્યો પોતાની વધારે આત્મશુદ્ધિમાં. શ્રી પ્યારેલાલજીએ એ પ્રસંગનું વિસ્તૃત વર્ણન ‘લાસ્ટ ફેઈજ’ નામના પુસ્તકમાં કર્યું છે.

ગાંધીજી પોતે દેશનું પ્રાયશ્ચિત કરતા અને સમગ્ર દેશને પ્રાયશ્ચિતને માર્ગે વાળતા. દેશમાં ભઠ્ઠી કાંઈ પણ સમસ્યાના મૂળમાં કાંઈકનો દોષ હોય જ છે. પ્રાયશ્ચિતની ભાવનાથી એ દોષ શોધીને દૂર કરવાના પ્રયત્નો થતા રહે તો દેશમાંથી વર્ગ વિચ્છે અને ખીજ જે અનેક સંઘર્ષો ચાલ્યા કરે છે તે સહેજે નિષ્ફળ થાય.

ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર

ગાંધીજી અંતર શોધનને માર્ગે આત્મશુદ્ધિ કરતાં કરતાં ઈશ્વર સમીપે કેટલી હદે પહોંચ્યા હતા એનો ઈશારો પૂ. વિનોબાજીના પુસ્તક ‘ગાંધી’માંથી મળે છે.

એક વાર વિનોબાજીએ ગાંધીજીને પૂછ્યું “તમે સત્ય એ જ પરમેશ્વર કહો છો તે તો ઠીક પરંતુ ઉપવાસ વખતે તમે કહ્યું હતું કે તમને અંદરથી અવાજ સંભળાયો એ શું વાત છે, એમાં કંઈ રહસ્ય ગૂઢતા છે?” ત્યારે એમણે જવાબ વાળેલો. હા, એમાં એવું કંઈક છે ખરું. એ તદ્દન સાધારણ બાબત નથી. મને અત્રાજ સાફ સાફ સંભળાયો હતો. માણસ બોલે ને સંભળાય તેમ સંભળાયો હતો. મેં ‘પૂછ્યું’ કે મારે શું કરવું જોઈએ ? તો એણે જવાબ દીધો કે ઉપવાસ કરવા જોઈએ. મેં વળતું ‘પૂછ્યું’ કે કેટલા ઉપવાસ કરવા જોઈએ ? એણે કહ્યું એક વીસ” વિનોબાજી આ વિષે આગળ લખે છે કે “આમાં એક જણ પૂછનાર હતો અને ખીજે જવાબ દેનાર હતો. એ બિલકૂલ કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ જ હતો, બાપુ તો સત્યવાદી હતા એટલે આ કાંઈ ભ્રમ તો ન જ હોઈ શકે. એમણે કહ્યું કે સાક્ષાત્કાર ઈશ્વરે મને વાત કરી.”

વિનોબાજી લખે છે કે “એ કહેવું જ પડશે કે ઈશ્વરનું દર્શન થાય છે. એને સાક્ષાત્કાર થાય છે. એનો સ્પર્શ પણ થાય છે. તે વિના ખીજ કાંઈ રીતે વિકારોનો નાશ થતો નથી. એવી કાંઈ અનુભૂતિને આપણે ભ્રમ કે મિથ્યા ન કહી શકીએ. પરમેશ્વર જે ભૂમિકાએ અશબ્દ છે તે ભૂમિકાએ અરૂપ પણ છે. અને જે ભૂમિકાએ સશબ્દ છે તે ભૂમિકામાં સસ્વરૂપ પણ છે.”

એક પુસ્તકમાં વિનોબાજી આગળ લખે છે કે ‘વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ” એમાંનાં ખીજ બધાં લક્ષણો બાપુને લાગુ પડે છે પણ ‘રામનામ શું તાળી લાગી’ એ લક્ષણ કંઈક એાછું લાગુ પડે છે. આ લગભગ ૧૯૨૦ની સાલ હતી પરંતુ એ પછી તેઓ એટલી ઝડપથી આગળ વધતા ગયા કે જોત જોતામાં તેઓ રામનામમાં તન્મય થઈ ગયા જે આખરમાં તો જાણે એમણે રામનામની ૨૮ જ લીધી હતી. દિલ્હીનાં એ વેળાનાં એમનાં વ્યાખ્યાનો છાપામાં છપાતાં હતાં.

છેલ્લા દિવસનું વ્યાખ્યાન છાપાંવાળાઓએ “હે રામ” એટલું જ છાપ્યું છે. એમનાં બધાં વ્યાખ્યાનો કરતાં આ વ્યાખ્યાન જ મહાન છે.”

ગાંધીજી હિંદુ ધર્મની સાચી ઇતિ પકડીને એ માર્ગે ઈશ્વરની ખૂબ જ નજીક પહોંચી ગયા. એટલું જ નહીં હિંદુ ધર્મને પણ એમણે ‘હિંદુ’ શબ્દની મર્યાદામાંથી મુક્ત થવા નેટલો બાંધે લીધો. રામનામની વ્યાખ્યા કરતાં એમણે કહ્યું કે મારો રામ દશરથ પુત્ર રામ નથી પરંતુ સચરાચર વ્યાપીને રહેલ પરમાત્મા છે. હિંદુ ધર્મનાં એક એક મહાન તત્ત્વોને એમણે એવી રીતે ઓળખ્યા અને ઓળખાવ્યા કે એથી એમની પ્રાર્થનામાં સૌ કોઈ જોડાયાં. નોઆખલીમાં પણ રામધનુન ચાલી. વાયવ્ય સરહદ પ્રાંતના ઝનુની પકાણો પણ અહિંસક બનીને એમની પ્રાર્થનામાં જોડાયા. અને ધર્મના અનુયાયીઓએ આદરપૂર્વક સાંભળ્યું.

જૈનોને એમણે કહ્યું કે સ્યાદ્વાદની મદદથી જ હું હિંદુ એટલે વૈદિક મત અને જૈન મતનું એકથ સાધી શકું છું. મેં તો તેની મદદથી ધર્મો માત્રની એકતા મારા પૂરતી ક્યારની સાધી લીધી છે. છતાં જૈન ઉપદેશને અનુસરીને કુંગળી, બટેટાં વગેરે કંદમૂળ ખાવાની બાબતમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે કલેશ થતો હોય અથવા કુટુંબ લાંગી પડતું હોય એવી સમસ્યા આવી પડી ત્યારે ગાંધીજીએ લખ્યું કે “હિંસામાં ડૂબી રહેલો મનુષ્યસમાજ ખાવા પરત્વે પણ ઝોઢી હિંસા કરે એ સ્તુત્ય છે. વનસ્પતિ જીવને વિષે પણ આપણે જ્ઞાનપૂર્વક દયાલાવ ડેળવીએ એ સ્તુત્ય છે. ઈન્દ્રિય દમનને અર્થે અનેક સ્વાદોનો ત્યાગ આવશ્યક છે. આમ કષ્ટલ કરવા છતાં, અનેક પદાર્થોના ત્યાગનો મને મ્હાવરો હોવા છતાં શ્રાવકોનો ગાઢ અને મીઠો પરિચય હોવા છતાં બટાટા ઈત્યાદિના ત્યાગમાં ભારે ધર્મ જોવા માટે હૃદય ચોકળી ના પાડે છે. એ પતિ પત્નિ વચ્ચે કંડાસનો વિષય કદી ન થવો જોઈએ.”

કાલજોમાં બૌદ્ધોની સત્તામાં એમણે કહ્યું કે ‘મારા એક દીકરાએ મારા પર શુદ્ધતા અનુયાયી હોવાનો આરોપ મૂક્યો છે. હિંદુ ધર્મને નામે બૌદ્ધ

સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવાનો આરોપ મારા દેશભાઈઓ પણ મૂકે છે. મારા પર શુદ્ધતા અનુયાયીપણાનો આરોપ મૂકાય છે એમાં હું કેટલીકવાર ગૌરવ પણ માનું છું, આમ છતાં અત્યંત વિવેક અને નમ્રતા-પૂર્વક એમણે કહ્યું કે મોટા ગોટાળો બમો થશે છે કે શુદ્ધ ઈશ્વરને માનતા નહીં પણ દેવળ નીતિ નિયમોમાં જ માનતા. અને ઈશ્વર વિગ્નતા આ પ્રમતે લીધે ‘નિર્વાણ’ એ ભવ્ય શબ્દના ખરા અર્થ વિષે પણ એવો જ ગોટાળો ઘડ ગયો છે. અને ત્રીજું શુદ્ધનો ઉપદેશ બૌદ્ધધર્મ બન્યો અને પરદેશમાં ફેલાયો ત્યારે તો પશુપક્ષીના જીવનની પવિત્રતાનો અર્થ સાધારણ માણસો કરે છે એવો પણ રચો નહીં.

ખ્રિસ્તિઓનો ઈશ્વર પ્રિયર્થ દાનદ્રુખીઆઓની સેવાએ ગાંધીજીને મુગ્ધ કર્યા હતા. છતાં એમણે લખ્યું કે “ઈસુખ્રિસ્ત એ જ એક ઈશ્વરનો પુત્ર છે તે વાત મને ગળે ન ઊતરી ઈશ્વરને જે પુત્ર હોઈ શકે તો આપણે બધા એના પુત્રો છીએ. ...ઈશુના મૃત્યુથી જગતને ભારે દ્રષ્ટાંત મળ્યું પણ તેના મૃત્યુમાં કંઈ ગૂઢ ચમત્કારી અસર હતી એમ માટે હૃદય સ્વીકારી શકતું ન હતું.”

આવા આવા તાત્વિક ભેદો ગાંધીજી પ્રેમપૂર્વક તે તે પક્ષને કહેતા પશુ એમની દૃઢ શ્રદ્ધા હતી કે ‘બધાં બધાં ઉદારતા, સહિષ્ણુતા અને સત્ય છે ત્યાં ભેદો પણ લાલકારક નીવડે છે આથી તો તેઓ કહેતા કે શુદ્ધતા ઉપદેશને અને સ્યાદ્વાદને જે રીતે હું સમજ્યો છું તે રીતે હું બૌદ્ધ છું, જૈન પણ છું. જે બાઈબલનો મારો અર્થ કરીને હું મને ખ્રિસ્તી કહેવડાવી શકું અથવા કુરાનનો મારો અર્થ કરીને મને મુસ્લિમ કહેવડાવી શકું તો હું તેમ કરવાને જરાય સંકાય ન ખાઉં. એમ થઈ શકે તો હિંદુ, ખ્રિસ્તિ, મુસલમાન એ બધી સમાનાર્થ સંજ્ઞા થઈ પડે...હું અવશ્ય માનું છું કે ઈશ્વરના દરબારમાં કોઈ હિંદુ નથી, કોઈ ખ્રિસ્તિ નથી કે નથી-મુસલમાન, ત્યાં તો ઈશ્વર એમ પૂછશે કે “તે ક્યાં કર્મ કર્યું છે?” ગાંધીજી એક પ્રસંગે લખે છે કે “મેં જૂદા જૂદા સંપ્રદાયોનું ઓછું વતું જ્ઞાન મેળવ્યું. આત્મનિરીક્ષણ વધ્યું. જે વાંચતું તે પસંદ કરતું તેના અમલ કરતો

આત્મશુદ્ધિ

પ્રાર્થનાની એક વ્યાખ્યા ગાંધીજીએ અંતર શોધન અથવા આત્મશુદ્ધિ કહેલી. ગાંધીજી કહેતા કે પ્રત્તાંડનું પૃથક્કરણ અશક્ય છે. ત્રપિએએ એથી એક મોટી વાત શીખવી છે ‘યથા પિંડે તથા પ્રત્તાંડે’ ! પોતે પોતાને ઝોળખ્યો એટલે જગતને ઝોળખ્યું.” ગાંધીજીએ તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે આત્મશુદ્ધિ વિના જીવ માત્રની સાથે ઔકચ ન સધાય. આત્મશુદ્ધિ વિના અહિંસાધર્મનું પાલન સર્વથા અસંભવિત છે. અશુદ્ધાત્મા પરમાત્માનું દર્શન કરવા અસમર્થ છે. શુદ્ધિ સાધ્ય છે કેમકે વ્યક્તિ અને સમષ્ટિની વચ્ચે એવો નિકટસંબધ છે કે એકની શુદ્ધિ અનેકની શુદ્ધિ બરાબર થઈ પડે છે.” આ શ્રદ્ધાને અનુસરીને ગાંધીજીએ જ્યારે જ્યારે સમાજમાં કંઈ અસાધારણ અઘટિત બનતું જોયું ત્યારે પોતે અંતર શોધન કર્યું અને આત્મશુદ્ધિ માટે ઉપવાસો કર્યા. બિહારમાં જ્યારે મોટા ધરતીકંપ થયો ત્યારે પણ એમણે તો કહ્યું કે “આપણી અસ્પૃશ્યતાના પાપનું આ ફળ છે.” કવિવર ટાગોર જેવાએ પણ અપૈશાનિક ગણાય એવી આ માન્યતાનો વિરોધ કર્યો પણ ગાંધીજીએ કહ્યું કે “ઘટિના બનાવો અને માણસની નીતિ વચ્ચે જે સંબંધ છે. તેમાં મને એવી ગાઢ શ્રદ્ધા છે કે તેથી કરીને હું ભગવાનની વધારે સમીપ જઈ શકું છું, નમ્ર બનું છું, અને એની આગળ ભભા રહેવા સાડ વધારે તૈયાર બનું છું.” નાઆપલીમાં જે અમાનુષી અત્યાચારો થયા એથી ગાંધીજીનું હૃદય એટલું વ્યાકુલ થયેલું કે એમણે પોતાના પ્રત્યક્ષમાં હજુ કર્યાં બામી, કાઈ વિકાર રહી ગયો નથી ને, એ જોવા ગંભીર પ્રયાસ કર્યો. નાઆપલીમાં, પોતે ગયા. પરંતુ એનો ઉપાય શોધ્યો પોતાની વધારે આત્મશુદ્ધિમાં, શ્રી ખારેલાલજીએ એ પ્રસંગનું વિસ્તૃત વર્ણન ‘લાસ્ટ ફેઈજ’ નામના પુસ્તકમાં કર્યું છે.

ગાંધીજી પોતે દેશનું પ્રાયશ્ચિત કરતા અને સમગ્ર દેશને પ્રાયશ્ચિતને માર્ગે વાળતા. દેશમાં બેઠતી કાઢી પણ સમસ્યાના મૂળમાં કાઈકનો દોષ હોય જ છે. પ્રાયશ્ચિતની ભાવનાથી એ દોષ શોધીને દૂર કરવાના પ્રયત્નો થતા રહે તો દેશમાંથી વર્ગ વિચ્છે અને ખીજા જે અનેક સંઘર્ષો ચાલ્યા કરે છે તે સહેજે નિષ્ફળ થાય.

ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર

ગાંધીજી અંતર શોધનને માર્ગે આત્મશુદ્ધિ કરતાં કરતાં ઈશ્વર સમીપે ફેટલી હદે પહોંચ્યા હતા એનો ઈશ્વરો પૂ. વિનોબાજીના પુસ્તક ‘ગાંધી’માંથી મળે છે.

એક વાર વિનોબાજીએ ગાંધીજીને પૂછ્યું “તમે સત્ય એ જ પરમેશ્વર કહો છો તે તો કીક પરંતુ ઉપવાસ વખતે તમે કહ્યું હતું કે તમને અંદરથી અવાજ સંભળાયો એ શું વાત છે, એમાં કંઈ રહસ્ય ગૂઢતા છે?” ત્યારે એમણે જવાબ વાળેલો. હા, એમાં એવું કંઈક છે ખરું. એ તદ્દન સાધારણ બાબત નથી. મને અવાજ સાફ સાફ સંભળાયો હતો. માણસ બોલે ને સંભળાય તેમ સંભળાયો હતો. મેં ‘પૂછ્યું કે મારે શું કરવું જોઈએ ? તો એણે જવાબ દીધો કે ઉપવાસ કરવા જોઈએ. મેં વળતું ‘પૂછ્યું કે ફેટલા ઉપવાસ કરવા જોઈએ ? એણે કહ્યું એક વીસ” વિનોબાજી આ વિશે આગળ લખે છે કે “આમાં એક જણ પૂછનાર હતા અને બીજો જવાબ દેનાર હતા. એ બિલકુલ કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ જ હતો. બાપુ તો સત્યવાદી હતા એટલે આ કાઈ ભ્રમ તો ન જ હોઈ શકે. એમણે કહ્યું કે સાક્ષાત્કાર ઈશ્વરે મને વાત કરી.”

વિનોબાજી લખે છે કે “એ કહેવું જ પડશે કે ઈશ્વરનું દર્શન થાય છે, એને સાક્ષાત્કાર થાય છે. એનો સ્પર્શ પણ થાય છે. તે વિના ખીજા કાઈ રીતે વિકારોના નાશ થતો નથી. એવી કાઈ અનુભૂતિને આપણે ભ્રમ કે મિથ્યા ન કહી શકીએ. પરમેશ્વર જે ભૂમિકાએ અશબ્દ છે તે ભૂમિકાએ અરૂપ પણ છે. અને જે ભૂમિકાએ સશબ્દ છે તે ભૂમિકામાં સસ્વરૂપ પણ છે.”

એક પુસ્તકમાં વિનોબાજી આગળ લખે છે કે ‘વૈષ્ણુવજન તો તેને કહીએ” એમાંનાં ખીજાં બધાં લક્ષણો બાપુને લાગુ પડે છે પણ ‘રામનામ શું તાળી લાગી’ એ લક્ષણ કંઈક ઓછું લાગુ પડે છે. આ લગભગ ૧૯૨૮ની સાલ હતી પરંતુ એ પછી તેઓ એટલી ઝડપથી આગળ વધતા ગયા કે જોત જોતામાં તેઓ રામનામમાં તન્મય થઈ ગયા જે આખરમાં તો બંને એમણે રામનામની ૨૮ જ લીધી હતી. દિલ્હીનાં એ વેળાનાં એમનાં વ્યાખ્યાનો છાપામાં છપાતાં હતાં.

છેલ્લા દિવસનું વ્યાખ્યાન છાપાવાળાઓએ “હે રામ” એટલું જ છાપ્યું છે. એમનાં બધાં વ્યાખ્યાનો કરતાં આ વ્યાખ્યાન જ મહાન છે.”

ગાંધીજી હિંદુ ધર્મની સાચી વૃત્તિ પકડીને એ માર્ગે ઈશ્વરની ખૂબ જ નજીક પહોંચી ગયા. એટલું જ નહીં હિંદુ ધર્મને પણ એમણે ‘હિંદુ’ શબ્દની મર્યાદામાંથી મુક્ત થવા નેટલો જાએ લીધો. રામનામની વ્યાખ્યા કરતાં એમણે કહ્યું કે મારો રામ દશરથ પુત્ર રામ નથી પરંતુ સત્યરાયર વ્યાપીને રહેલ પરમાત્મા છે. હિંદુ ધર્મનાં એક એક મહાન તત્ત્વોને એમણે એવી રીતે ઓળખ્યા અને ઓળખાવ્યા કે એથી એમની પ્રાર્થનામાં સૌ કોઈ જોડાયાં. નોઆખલીમાં પણ રામધનું ચાલી. વાયવ્ય સરહદ પ્રાંતના ઝનુની પકાણો પણ અહિંસક બનીને એમની પ્રાર્થનામાં જોડાયા. અને ધર્મના અનુયાયીઓએ આદરપૂર્વક સાંભળ્યું.

જૈનોને એમણે કહ્યું કે સ્વાહવાદની મદદથી જ હું હિંદુ એટલે વૈદિક મત અને જૈન મતનું એકથ સાધી શકું છું. મેં તો તેની મદદથી ધર્મો માત્રની એકતા મારા પૂરતી ક્યારની સાધી લીધી છે. છતાં જૈન ઉપદેશને અનુસરીને કુળળી, બેટાં વગેરે કંદમૂળ ખાવાની બાબતમાં પતિ-પત્ની વચ્ચે કલેશ થતો હોય અથવા કુટુંબ ભાંગી પડતું હોય એવી સમસ્યા આવી પડી ત્યારે ગાંધીજીએ લખ્યું કે “હિંસામાં ડૂબી રહેલો મનુષ્યસમાજ ખાવા પરત્વે પણ ઓછી હિંસા કરે એ સ્તુત્ય છે. વનસ્પતિ જીવને વિષે પણ આપણે જ્ઞાનપૂર્વક દયાભાવ જણાવીએ એ સ્તુત્ય છે. ઇંદ્રિય દમનને અર્થે અનેક સ્વાદોનો ત્યાગ આવશ્યક છે. આમ કષ્ટ કરવા છતાં, અનેક પદાર્થોના ત્યાગનો મને મહાવરો હોવા છતાં શ્રાવકોનો ગાઢ અને મીઠો પરિચય હોવા છતાં બટાટા ઈત્યાદિના ત્યાગમાં ભારે ધર્મ જેવા માર્ગ હૃદય ચોકખી ના પાડે છે. એ પતિ પત્નિ વચ્ચે કંઠાસનો વિષય કદી ન થવો જોઈએ.”

કાવળોમાં બૌદ્ધોની સખામાં એમણે કહ્યું કે ‘મારા એક દીકરાએ મારા પર જુદા અનુયાયી હોવાનો આરોપ મૂક્યો છે. હિંદુ ધર્મને નામે બૌદ્ધ

સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવાનો આરોપ મારા દેશભાઈઓ પણ મૂકે છે. મારા પર જુદા અનુયાયીપણાનો આરોપ મૂકાય છે એમાં હું દેડકીકવાર ગૌરવ પણ માનું છું, આમ છતાં અત્યંત વિવેક અને નમ્રતા-પૂર્વક એમણે કહ્યું કે મોટા ગોટાળો જિનો થયા છે કે જુદા ઈશ્વરને માનતા નહીં પણ દેવળ નીતિ નિયમોમાં જ માનતા. અને ઈશ્વર વિષેના આ બ્રમને લીધે ‘નિર્વાણ’ એ ભવ્ય શબ્દના ખરા અર્થ વિષે પણ એવો જ ગોટાળો ઘડ ગયો છે. અને ત્રીજું જુદા ઉપદેશ બૌદ્ધધર્મ બન્યો અને પરદેશમાં ફેલાયો ત્યારે તો પશુપક્ષીના જીવનની પવિત્રતાનો અર્થ સાધારણ માણસો કરે છે એવો પણ રસો નહીં.

ખ્રિસ્તિયોનો ઈશ્વર ત્રિવર્ધ દીનદુખીઆ-ઓની સેવાએ ગાંધીજીને મુગ્ધ કર્યા હતા. છતાં એમણે લખ્યું કે “ઈસુખ્રિસ્ત એ જ એક ઈશ્વરનો પુત્ર છે તે વાત મને ગળે ન જતરી ઈશ્વરને જે પુત્ર હોઈ શકે તો આપણે બધા એના પુત્રો છીએ. ... ઈશુના મૃત્યુથી જગતને ભારે ડપ્તાંત મળ્યું પણ તેના મૃત્યુમાં કંઈ ગૂઢ ચમત્કારી અસર હતી એમ માર્ગ હૃદય સ્વીકારી શકતું ન હતું.

આવા આવા તાત્વિક ભેદો ગાંધીજી પ્રેમપૂર્વક તે તે પક્ષને કહેતા પણ એમની દૃઢ શ્રદ્ધા હતી કે ‘જ્યાં જ્યાં ઉદારતા, સહિષ્ણુતા અને સત્ય છે ત્યાં ભેદો પણ લાભકારક નીવડે છે આથી તો તેઓ કહેતા કે જુદાના ઉપદેશને અને સ્વાહવાદને જે રીતે હું સમજ્યો છું તે રીતે હું બૌદ્ધ છું, જૈન પણ છું. જે બાઈબલનો મારો અર્થ હોતો હોય મને ખ્રિસ્તી કહેવાની શકું અથવા કુરાનનો મારો અર્થ કરીને મને મુસ્લિમ કહેવાની શકું તો હું તેમ કરવાને જરાય સંકાય ન ખાઉં. એમ થઈ શકે તો હિંદુ, ખ્રિસ્તિ, મુસલમાન એ બધી સમાનાર્થ સંજ્ઞા થઈ પડે.. હું અસ્પૃશ્ય માનું છું કે ઈશ્વરના દરશારમાં કોઈ હિંદુ નથી, કોઈ ખ્રિસ્તિ નથી કે નથી-મુસલમાન, ત્યાં તો ઈશ્વર એમ પૂછશે કે “તે કેવાં કામો કર્યા છે?” ગાંધીજી એક પ્રસંગે લખે છે કે “મેં જૂઠા જૂઠા સંપ્રદાયોનું ઓછું વર્તુળ જાન મેળવ્યું. આત્મનિરીક્ષણ વધુ. જે વાંચતું તે પસંદ કરતું તેના અન્ન કરતો

એ ટેવ દઢ થઈ.” આજ ટેવથી ગાંધીજી સર્વ ધર્મે માટે આદરણીય બન્યા એટલું જ નહીં દેશમાં સર્વ-ધર્મ સમભાવની દઢ યુનિયાદ નખાઈ.

હિંદુ ધર્મ છે, હિંદુ સમાજ પણ છે. હિંદુ ધર્મના પેટામાં અનેક મતમતાંતરો છે. પરંતુ હિંદુ સમાજની એકતા હિંદુધર્મમાં મનાયેલી સદાચારની એકતા છે. સત્ય અહિંસા વગેરે યોગ્ય બધા મતોને માન્ય છે. એટલે રીત રિવાજોમાં, પૂજાવિધિમાં અને ઈષ્ટ સ્વરૂપોમાં ગમે તેટલા ભેદો હોય પરંતુ આચારની એકતા સમગ્ર હિંદુ સમાજને એક રાખે છે. જૈન મત ઈશ્વરમાં ન માનતો હોવા છતાં અને સ્થાનકવાસી જૈનો મૂર્તિમાં પણ માનતા ન હોવા છતાં તેઓ હિંદુ સમાજના એક અંગ છે તે આ આચારને કારણે જ. એવું જ બૌદ્ધ ધર્મ દેશમાં હતો ત્યારે હતું. ગાંધીજીએ આચારમાં મૂકવાના યોગ્ય ધર્મનો આરંભ કર્યો. સત્ય અહિંસા અને જ્ઞાનમયને આચારના કેન્દ્રમાં રાખ્યા અને એ દૃષ્ટિએ સંસારના બધા સંબંધોને મૂલવવાનું શીખવ્યું, એને પરિણામે ગાંધીજીએ હિંદુ ધર્મને એક સંકુચિત સમાજમાંથી ફેરવીને આંતર-રાષ્ટ્રીય માનવ સમાજ સાથે બંધુભાવે આગળ વધતો અધ્યાત્મમાર્ગી ધર્મ બનાવ્યો અને વિશ્વના બધા ધર્મોને એ આચારની ભૂમિકા પર સહકાર અને એકતાનું માર્ગદર્શન કરાવ્યું.

એ જ માર્ગને સિદ્ધ કરવા માટે ગાંધીજીનું બલિદાન અપાયું. ગાંધીજીના પ્રયત્ન અને એમનું બલિદાન વ્યર્થ થઈ ન શકે. કારણ કે ગાંધીજીની દઢ શ્રદ્ધા હતી કે “પ્રયત્ન વ્યર્થ થાય પણ વચન વ્યર્થ નથી.” પ્રયત્નને સફળ થવા માટે અનુકૂળ કાળ-બળ પાકવાની અપેક્ષા રહે છે. ગાંધીજીનાં વચનો વ્યર્થ નથી જ.

ઈતિહાસની પણ એ મોટી કુરુણતા છે કે ઈશુની જેમ ગાંધીજીના નિધનનું નિમિત્ત પણ એમના જ દેશના અને ધર્મના એક ભાઈ જ બન્યા. વિશેષ કુરુણતા એ રહી કે ઈશુના નિધનનું નિમિત્ત બનનારા જૂનવાણી રુઢિચુસ્ત યહૂદીઓ હતા. એમને પ્રચલિત રુઢિઓમાં કોઈ સુધારો અપતો ન હતો.

પણ અહીં બલદી સ્થિતિ હતી. ગાંધીજીએ અસ્પૃશ્યતાને હિંદુ ધર્મની શરમ અને કલંક ગણાવીને એની સામે ઝુંબેશ ઉઠાવી ત્યારે સનાતની હિંદુઓએ ધણે ઠેકાણે તોફાનો કરેલાં. ગાળો દીધેલી. પથરા મારેલા. પરંતુ મારી નાખવાની કલ્પના પણ કોઈએ કરી ન હતી. બ્યારે ગાંધીજીના નિધનનું નિમિત્ત બનનાર વ્યક્તિઓ તો સુધારક હિંદુઓમાંની હતી. તેઓ રુઢિચુસ્ત ન હતા છતાં એમને ગાંધીજી દુશ્મન લાગ્યા. ગાંધીજીનો નાશ નહીં થાય તો હિંદુઓનો નાશ થશે એટલી હદે એમને લાગ્યું હશે ત્યારે જ આવું ઐતિહાસિક પ્રાપકર્મ કયું હશે ને ?

ગાંધીજીએ પોતે હિંદુ તરીકે જીવવામાં ગૌરવ માન્યું. ‘હિંદુ ધર્મે મને બચાવ્યો ન હોત તો મેં આપઘાત કર્યો હોત’ આમ કહીને હિંદુ ધર્મનું અંગત ઋણ પણ એમણે સ્વીકાર્યું. એમણે હિંદુ ધર્મની જે મહાન સેવાઓ કરી છે તેનું મહત્ત્વ પણ ઈતિહાસમાં સોનેરી અક્ષરે લખાયેલું રહેશે. એ સૌથી વધુ નોંધ પાત્ર સેવા છે અસ્પૃશ્યતા નિવારણ. હિંદુઓથી હડધૂત થયેલા લાખો હરિજનો મુસ્લિમ કે ખ્રિસ્તિ થયા છે. ખ્રિસ્તિ થયા પછી એને મળતા અધિકારો, એ જ હિંદુઓ તરફથી મળતું સન્માન, શિક્ષણ અને ઉચ્ચ નોકરીઓની સગવડો. બ્રિટીશ અમલ સ્થપાયા પછી આ પ્રલોભન બહુ અસરકારક રહેલું અને બ્રિટીશ સરકાર અને યુરોપ અમેરીકાના ધનિકોનો પૂરો ટેકા લઈને ચાલતાં ખ્રિસ્તિમિશનોની વટાણ પ્રવૃત્તિ માટે આ ક્ષેત્ર સાવ મોકળું અને અત્યંત અનુકૂળ હતું.

પરંતુ ગાંધીજીની ઝુંબેશને પરિણામે હરિજનોમાં નવી શ્રદ્ધા અને આશા પ્રગટી. દેશના સાતે કરોડ હરિજનો હિંદુ મટી જતાં અટક્યા એટલું જ નહીં, એમને એટલી બધી શ્રદ્ધા બંધાઈ કે દેશના ભાગલા પડ્યા પછી હિંદુઓને પાકીસ્તાનમાં હિંજરત કરીને હિંદુસ્તાન પાછા ફરવું પડ્યું એમાં સારી એવી સંખ્યા હિંદુહરિજનોની પણ હતી. મુસલમાન થવાનાં પ્રલોભનો અને પ્રયત્ન દળાણની સામે પણ હરિજનો ટકી રહ્યા અને હિંદુત્વને બળવવા નોકરી અને વતન છોડવું પણ કપૂલ કર્યું.

બ્રિટીશ વડા પ્રધાન મેકડોનલ્ડે કોમી ચૂકાદાની

રમત ખેલીને હરિજનોને પણ હિંદુઓથી અલગ મતાધિકાર આપવાનું ઠરાવ્યું. મુસ્લિમ લીગ તો એ ઈચ્છતી જ હતી. પરંતુ ગાંધીજીએ ઈંગ્લાંડમાં જ બહેર કરેલું કે હરિજનોને હિંદુઓથી અલગ કરવાનો કોઈ પણ પ્રયાસ મારા શય ઉપર જ થઈ શકશે. ચૂકાદો બહેર થતાં જ ગાંધીજી આમરણાંત ઉપવાસ પર ઊતર્યા. સ્વ. ડૉ. આંબેડકર હરિજનોના નેતા હતા. જીવનમાં સવર્ણોને હાથે ખૂબ દુભાવેલા હતા. છતાં મોટા દેશભક્ત હતા. અને હરિજન પ્રશ્ને તો ગાંધીજી ભલે હરિજન ન હતા છતાં ડૉ. આંબેડકર કરતાં એમની મનોવેદના જરાય ઓછી ન હતી. ડૉ. આંબેડકરે ઈચ્છી એવી બધી સલામતીઓ ગાંધીજીએ હરિજનો માટે સ્વીકારી અને ડૉ. આંબેડકરે હિંદુ સમાજ સાથે હરિજનોની એકતા સ્વીકારી. અને મેકડોનલ્ડને ચૂકાદો ફેરવવો પડ્યો. ડૉ. આંબેડકર પોતે સ્વતંત્ર ભારતના બંધારણના એક અગ્રણિ ધડવૈયા બન્યા. કાયદાની દૃષ્ટિએ અસ્પૃશ્યતા દેશભરમાંથી નાબુદ થઈ. હિંદુ ધર્મ અને હિંદુ સમાજને ગાંધીજીનું આ ક્રોધ પ્રદાન છે.

સાંતાલો, બીલો, ગૌંડ અને બીજા લાખો આદિવાસીઓ જંગલોમાં વસે છે. એ બધા હિંદુ સમાજનાં જીવંત અંગ છે. પરંતુ એમનાં અજ્ઞાન, અત્યંત ગરીબાઈ અને પછાતપણું ખ્રિસ્તિ મિશનની વટાળ પ્રવૃત્તિ માટે પુલ્કું મેદાન આપી રહ્યાં હતાં. ગાંધીજીની પ્રેરણા અને રાહબરી નીચે દક્કર બાપા વગેરેએ આદિવાસીઓની જે લાગણીપૂર્વક સેવા કરી છે એથી એમની હિંદુ અને ભારતીય તરીકેની અસ્મિતા જાગી છે અને એટલી હદ સુધી વધી છે કે અનેક કાવાદાવાઓ છતાં નાણા અને મીઝા જેવી સમસ્યાઓ ફક્ત દેશના એ એક ખુણા પૂરતી જ મર્યાદિત રહી શકી છે. આદિવાસીઓની વિશાળ સંખ્યા ધરાવતા આ દેશ માટે આ સામાન્ય સિદ્ધિ નથી.

સ્ત્રીઓની પશુથી પણ બદતર દશા, વેધવ્યને પરિણામે વેકવી પડતી હાલાકીઓ વગેરે પ્રશ્નોએ ભારતની સ્ત્રી જાતિને હિંદુધર્મની બહાર ધકેલવામાં ઓછો ફાળો નથી આપ્યો. સ્ત્રીઓમાં ગાંધીજીએ જે આત્મભાન પ્રગટાવ્યું છે અને સમાજમાં એમને જે

સ્થાન અપાવ્યું છે એની પણ નોંધ લેવી પડે એમ છે.

પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનો સંપર્ક વધતાં અને નવ્ય વિજ્ઞાનનું અધિભૌતિક શિક્ષણ વધતાં દેશના શિક્ષિત વર્ગમાં બે પ્રકારની હવા બળવાન બનેલી. ખ્રિસ્તિ ધર્મની સેવાવૃત્તિ અને એની આંતરરાષ્ટ્રીયતાનું આકર્ષણ શિક્ષિત હિંદુઓને હિંદુ ધર્મથી અળગા કરી રહી હતી. બીજી બાજુથી ભૌતિકવાદને પરિણામે આવતી નાસ્તિકતા પણ તેઓને હિંદુ ધર્મથી વિમુખ કરી રહી હતી. મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતી, સ્વામી વિવેકાનંદ આર્થ સમાજ, રામકૃષ્ણ મીશન વગેરેએ એનો પ્રતિકાર પોતાની રીતે કર્યો જ હતો. પરંતુ ગાંધીજી સંસારના બધા પ્રશ્નોની વચ્ચે રહેને, ધર્મની સાવીરપ મતોને જાગૃતપણે આચરતાં આચરતાં જે રીતે જીવ્યા એને કારણે સામાન્ય લોકોમાં જ નહીં, શિક્ષિત વર્ગમાં પણ રામનામની ધૂન, ગીતા પાઠ અને હિંદુ ધર્મગ્રંથો પ્રત્યેની આદરભરી અભિપ્રાય ભાવી થઈ અને વિસ્તરી. હિંદુ ધર્મ દર્મકાંડ ને અને ઉચ્ચતત્ત્વજ્ઞાનની લુખખી ચર્યાઓનો ધર્મ મટીને જીવંત ધર્મ બનાવ્યો. હિંદુ ધર્મ પર ગાંધીજીનું આ રીતે એટલું મોઘું ત્રણ ચડ્યું છે અને એ પણ ઇતિહાસની એવી પળે મળ્યું છે કે એને ઇતિહાસ ક્યારેય ભૂલી નહીં શકે.

છતાં ગાંધીજીનું નિધન એક પ્રગતિશીલ હિંદુના હાથે થયું. એનો કેસ ચાલ્યો ત્યારે અપરાધીની રજુઆત પણ લીધો થઈને બહેર વાચનાલયોમાં ગુપ્ત હાથે સમયસર પહોંચાડી દેતા. એ બનાવે છે કે એની પાછળ હિંદુઓના એક સંગઠિત વર્ગની સહાનુભૂતિ પડ્યું હતી. એનું શું કારણ?

ગાંધીજીના આશ્રમનાં એક અંતેવાસી શ્રી. મીરાંબહેને એક વખતે કહેલું કે “એ બૂલધું ન જોઈએ કે હિંદુ ધર્મ ફક્ત હિંદુસ્તાનમાં જ છે. ત્યારે દરેકામ અને ખ્રિસ્ત ધર્મ વિશ્વના ધણા દેશોમાં છે.” અને હિંદુસ્તાનમાં પશુ ઐતિહાસિક કારણોને લઈને દરેકામ સામાન્ય લઘુમતીમાં ત્રણાય એવા રહ્યો ન હતો. ઉપરાંત મુસલમાનોના મોટા ભાગના વડાઓ બે કે ચાર પેઢી પહેલાં હિંદુ જ હતા, સામ્રાજ્યવાદી રાજ્યો

અથવા સત્તાકાંક્ષી મુસલમાનોની રમતનો ભોગ આ દેશની સામાન્ય હિંદુ-મુસ્લિમ પ્રબળ બનવા દઈ શકાય નહીં. એમાં ય જ્યારે એ પ્રશ્નને હિંદુસ્તાનના સ્વાતંત્ર્ય આટે અવરોધ તરીકે મૂકાતો હોય ત્યારે તો એની વિચારણા જૂદી જ સૂમિકા ઉપર કરવાની જરૂરત ઊભી થઈ હતી.

ગાંધીજીએ એમની સ્વાભાવિક રીતે આ સમસ્યાને વિશિષ્ટ દષ્ટિબિંદુથી ઉકેલવા પ્રયાસ કર્યો. દક્ષિણ આફ્રિકામાં તો અબ્દુલ્લા શેઠનાં આમંત્રણથી જ તેઓ ગયા હતા. અને ત્યાંથી લડતમાં હિંદુ મુસ્લિમ સૌ સાથે હતા. ગાંધીજી દેશમાં આવ્યા ત્યારેપણ એમને મુસલમાનોના સારો એવો સહકાર મળતો થયો હતો. બ્રિટીશરોએ પણ વધતી જતી કોંગ્રેસની અસર સામે રાજકીય બળ ઊભું કરવા માટે મુસ્લિમ આગેવાનોને મહત્વ આપવાનું શરૂ કર્યું જ હતું. એ તબક્કે ખિલાફતનો પ્રશ્ન ઊભો થયો. ગાંધીજીએ મુસ્લિમોના આ પ્રશ્નને સમગ્ર દેશના પ્રશ્ન તરીકે અપનાવી લીધો. અને ખિલાફતની લડતને પૂરો સાથ આપ્યો. હિંદુ મુસ્લિમ એકતાનાં દ્રશ્યો એ અભૂતપૂર્વ હતાં. પરંતુ મુસ્લિમોના ખલીફા જે દેશના રાજા હતા એ જ દેશના યુવકોએ કમાલ પાશાના નેતૃત્વ નીચે બળવો કર્યો અને તુર્કીસ્તાનને પ્રજાસત્તાક બહાર કર્યું. એથી ખિલાફતની લડત પડી ભાંગી. મુસ્લિમોમાં જે જાગૃતિ આવેલી તેને સ્વાર્થી નેતાઓએ કોમવાદ તરફ વાળી. કોમી હુલ્લડો થયાં. ગાંધીજીએ ખિલાફતની લડતને આપેલા ટેકાની હિંદુસમાજમાં ટીકા પણ થઈ. પરંતુ ગાંધીજીનું મન સ્પષ્ટ હતું. “મુસલમાનો સાથેનું એકેય આપણે એમને આણીને ટાંકણે મદદ ન કરીએ તો ટકાવવું મુશ્કેલ છે. વળી રાષ્ટ્ર શરીરનો એથો ભાગ રહી ગયેલો હોય તે આપણા દેશાભિમાનનો વિકાસ થવો અશક્ય છે.” જીવનભર ગાંધીજી આ માન્યતાને વળગી રહીને કોમી એકતા માટે ઝુઝમતા રહ્યા.

મહમદઅલી જીણાના નેતૃત્વ નીચે મુસ્લિમ લીગ મુસ્લિમો અલગ પ્રબળ છે— અલગ રાષ્ટ્ર છે એવો બે રાષ્ટ્રનો સિદ્ધાંત આગળ કરીને પાકીસ્તાનની માગણી કરી ત્યારે ગાંધીજીએ એનો સખત વિરોધ કર્યો. શ્રી. જીણા સાથે અનેકવાર વાટાઘાટો કરી. સ્વતંત્ર

ભારતના વડા પ્રધાન તરીકે શ્રી. જીણા આવે એવી દરખાસ્ત પણ રજૂ કરી. પણ બધા પ્રયાસો એળે ગયા. કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ પાસે દેશની પરાધીનતા અથવા ભાગલા એમાંથી એકની નિશ્ચિતપણે પસંદગી કરવી જ પડે એવી સ્થિતિ આવી ત્યારે અગ્રણીઓએ ભાગલા પાડવાનો સ્વીકાર કર્યો, દેશમાં આ મુદ્દા પર વિખવાદ ન થાય એ માટે ગાંધીજીએ આ નિર્ણયનો વિરોધ ન કરવા દેશને અપીલ કરી અને ભાગલા પડ્યા, પરંતુ એ દરમ્યાન અને ત્યાર પછી જે કોમી ખૂનરેણ ચાલી એથી ગાંધીજીને અત્યંત દુઃખ થયું. એક બાજુથી હિંદુસ્તાન અને પાકીસ્તાન વચ્ચે સદ્ભાવ જાળવી રાખવા અને બીજી બાજુથી હિંદુઓ અને મુસ્લિમો વચ્ચે આ દેશમાં ભાઈચારો જળવાઈ રહે એ માટે ભગીરથ પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. દિલ્હીનું વાતાવરણ અત્યંત ઉગ્ર હતું. તાન્ન હુલ્લડ પછી નિરાશ્રિત બનેલા મુસલમાનોના પુનર્વસવાદ માટે આ ઉમરે પણ તેમણે અથાક્ષ પ્રયાસો કર્યા. ભાગલાના કરાર મુજબ પાકીસ્તાનને ભારતે આપવાના ૫૫ કરોડ રૂપિયા પણ ગાંધીજીના આગ્રહથી આ તબક્કે અપાયા. આ બધું હિંદુત્વના સ્વમાન વિરોધી છે એમ અનુભવનારા એક વર્ગના પ્રતિનિધિ જેવા ગોડસે અને તેના સાથીઓએ ગાંધીજીને પ્રાર્થના વખતે જ ગોળીએ દીધા.

ધર્મને નામે માણસોમાં ભાગલા પડે એ વાત ગાંધીજીના હૈયામાં વસતી ન હતી. એમને તો એ જોવાની પ્રબળ આકાંક્ષા હતી કે “હિંદુ, ખ્રિસ્તિ, મુસલમાન એ બધા સમાનાર્થ સંજ્ઞા થઈ પડે.” તેઓ તો કહેતા કે હું અવશ્ય માનું છું કે ઈશ્વરના દરબારમાં કોઈ, હિંદુ નથી, કોઈ ખ્રિસ્તિ નથી કે નથી મુસલમાન. ત્યાં તો ઈશ્વર એમ પૂછશે કે તમે કેવાં કર્મ કર્યાં છે ?” ગાંધીજી તો જીવનના આખર સુધી હિંદુ, મુસ્લિમ સૌને સાચાં કર્મ પ્રત્યે વાળવા સતત પુરુષાર્થ અને પ્રાર્થના કરતા રહ્યા.

ગાંધીજીનાં ખૂનથી અમુક હિંદુઓનાં સ્વમાનની લાગણી સંતોષાઈ હશે. પરંતુ કરોડો માનવીઓનાં, કોઈ પણ ધર્મના લેખલથી નિરપેક્ષ એવાં ઈશ્વરદત્ત સ્વમાનને પ્રસ્થાપિત કરવાનો ગાંધીજીનો પ્રયાસ તે દિવસે ખંડિત થયો.

શ્રેષ્ઠ સંસ્કારી પુસ્તકો માટે લાયબ્રેરીઓ ને ગ્રંથપાલોને

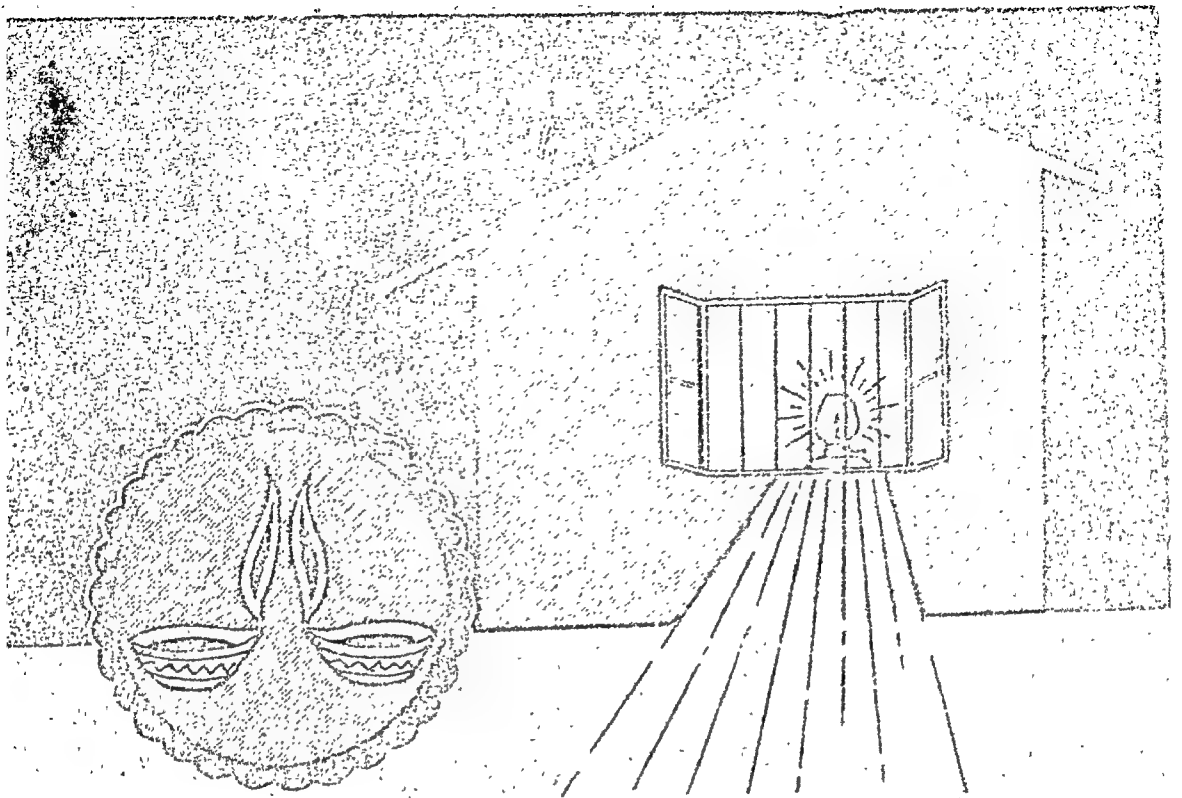
સંસ્થાઓ અને ગ્રંથાલયોને ખ્યાલમાં રાખીને દરેક લાયબ્રેરીને સારાં સંસ્કારી પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળે તે માટે અમે પૂરી સગવડતા કરી છે.

આપને જોઈતાં પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આપને જોઈતાં પુસ્તકોની યાદી અમને મોકલી આપશો, ઓછા સમયમાં આપના ઓર્ડરનાં પુસ્તકો રવાના કરવામાં આવશે. નવાં પુસ્તકોની યાદી મંગાવી લેવા વિ.

પુસ્તકો મળાવવા માટેનું સર્વોત્તમ-વિશ્વસનીય સ્થળ
ભારતી સાહિત્ય સંઘ પ્રા. લિ.

૬૪, ફર્નાન્ડીઝ બ્રિજ, ગાંધીરોડ : અમદાવાદ-૧

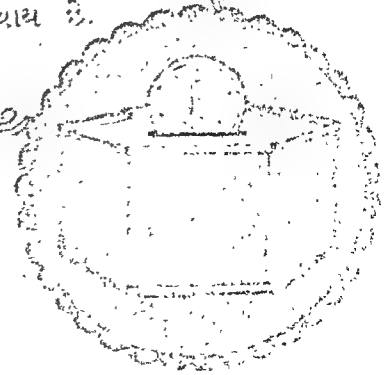

એક દીવાથી બીજો દીવો પેટાય છે... એક નાનકડી
જ્યોત ઘર આખામાં અંજવાળું કરી મૂકે છે...

આપ સેન્ટ એક એક પેસો કે એક એક
રૂપિયો બચાવતા વાચ્યો તો એ નાનકડી
બચતમાંથી મોટી રકમ બનીને સહૃદય
દિયોગી કાર્યોમાં મદદરૂપ થાય છે.

બીબી ઉચિત

નાનસ પ્રયાસોનું મોટું પરિણામ

ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને કુટુંબ મંત્રાલય દ્વારા પ્રસિદ્ધ

‘ભારત સિદ્ધ મિદસ’ ના

કાપડનો જ આગ્રહ રાખો

“ સુંદર નવીનતાભરી ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળી
ચુનંદી જાતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ ”

આર્ટ સિદ્ધ
નાઈલોન શર્ટિંગ
પાલનજરી સાડી
પ્રિન્ટેડ સાડી
ફેન્સી ફોક
નાયલોન બ્રોશી
વગેરે

ધી ભારત સિદ્ધ મિદસ (પ્રાઈવેટ) લિ.

સુંદર બાગ, કુર્લા-૭૦: મુંબઈ.

તંત્રીઓ : ઈશ્વરલાલ મો. દવે : જ્યમદલ પરમાર
(કોસ્થપર : ૧૯૭૩. સ્વર્ણ અંક : ૫૨૫

સાતસદ્રા - ભાદર

સદા સર્પદા સમૃદ્ધિદા સરિતા,
મહા મંગલ કારણી લોક માતા;
દયા ધામ તું દીક્ષતી બ્રહ્મ જ્યોતિ.
ધરા માનવીરાં મહા પાપ ધોતી - ૧

લખાં રૂપ તોરાં ન જાયે અલેખા.
પડી બ્રહ્મ આકારને હસ્ત રેખા;
જળાં ધૂધવે આગરાં ધામ જતી,
ગિરા શારદા બ્રહ્મનાં ગીત ગાતી - ૨

વિધાતા ભલાં ભાગ્ય કાળે વહંતી,
ભરી પોઠિયા સમૃદ્ધિના ભમંતી;
તરંગો રહ્યા ઊછળી માન મેલી,
રમે રાસડા ગોરિયાં રંગ રેલી - ૩

તંટે વૃક્ષ બૂકી ઘટારોપ ઊભી,
જટા મોઢળી શૂલપાણી અશુભી;
છટાથી કરે રોજ કિલ્લોલ સ્વારી,
પટા આટકી દિવ પાંખો પસારી - ૪

કિયા સંત સાધુ તટે વાસ સારા,
વહંતી નિશા વાસરં જાન ધારા:
તું હી માત્ર ત્રિવિધના તાપ ટાળે.
પુણાં જાય શ્રીં જીવ કેનાય પાળે - ૫

વહે નારિયાં નીર ઊડી વહેલી,
નકી નીકળી નાગકન્યા નવેલી:
હસે જાલ તાલી દઈ ગોપ ગોરી,
નુએ દેવનાં વૃંદ ત્યાં હાથ જેરી - ૬

પ્રભાતે ઘણા મંદિરે ઘંટ વાગે,
ધરી ધ્યાન ઊભાં જનો ભક્ત આગે:
દિયે અર્ધ્ય ત્યાં પાઠ પૂજા સવિતા.
સદા શ્રેયકારી નમામી સરિતા - ૭

ખરે પોર ત્યાં આવતાં ધેન ખંદી,
રહ્યા ધેનવાં ધેન આરાય રૂંધી:
કરે હાથણી શી મહિષી હિલોળા,
રમે જ્યુ રવૈયો નયં નદ જોળા - ૮

રૂડી વાડિયે રેંટ ખાના ખટકે.
દિયાં નીરનાં દાન કેમે ન રંકે:
પરાપૂર્વથી પોપતી સર્વ પ્રાણી.
જ્યુ માત્ર ભદ્રા મહાતીર્થ જાળી - ૯

પ્રણેતા સદા તું મહા પ્રાણકારી.
પતીતાં નરાં પાર ઉદ્ધારનારી:
હરિરૂપ ત્યું શિશુ વ્યાધિ હરે છે.
ભલી સમૃદ્ધિ દેશમા તું ભરે છે - ૧૦

મહાવા પહાડે નિહાડે મથાળું.
નવી ખંદરે માગરાંમાં નિહાળું:
ધરા સારડીને ઘણું ધાન્ય દેતી.
વદી એક યો કોશમાં તું વહેતી - ૧૧

વસ્ત્રાં ગામડાં ગોકુલાં શા કિનારે.
યહાં વર્ણુ આવી વસ્ત્રા છે અઢારે:
કહે પિંગલ છંદ કનુનિ કવિંદા.
નમામી નમામી નમામી સુભદ્રા - ૧૨

પિંગળશીલાઈ ગઢવી

ભિન્નવચના

તંત્રીઓ : ઇશ્વરલાલ દવે : જયમલ્લ પરમાર

વપ : ૪૪ : ડિસેમ્બર : ૭૩ અંક : ૯ : સળંગ અંક : ૫૨૫

ઊર્મિનવચનાનાં સર્વ લખાણો કોપી-શબ્દથી રક્ષિત છે

પૃષ્ઠ :	લેખ :	લેખક :
૬૨૧	ચલતી ઈશારતો	મકરન્દ દવે
૬૨૧	ભાદરનાં પાણી છંડાવ્યાં ..	પિંગળશીભાઈ ગઢવી
૬૨૨	સુભદ્રા-ભાદર	જયમલ્લ પરમાર
૬૨૭	પડી ગઈ છાયા મોટપની દેહ પરે ! ..	કવિ 'દાદ'
૬૨૮	આજનો માનવી-એક પ્રશ્નાર્થ...	સ પાદકીય
૬૩૩	વૃક્ષપૂજની પરંપરા અને પ્રતીકો...	ખોડીદાસ પરમાર
૬૩૮	અભિજાત વાર્તાકાર સ્વ. જે.સુરદેવ ..	જયમલ્લ પરમાર
૬૪૧	કંટાળાનાં કરુણદાતાર રામ નોગ .	જયમલ્લ પરમાર
૬૪૭	આઈ તોતળી...	કવિરાજ જેઠાભાઈ ઉદાય
૬૪૮	શ્રી વલ્લભાચાર્યની દાર્શનિક	
	ભૂમિકા અને પુષ્ટિમાર્ગ...	અધ્યા, કે. કા. શાસ્ત્રી
૬૫૪	સૌરાષ્ટ્રમાં જૈનધર્મ...	પ્રો. ઈન્દુબહેન એમ. દીવાન

૧૪૩૦૨

ગ્રાહકોને નાંધ લેવા વિનંતી

* દર માસની પહેલી તારીખે અંક પ્રગટ થાય છે.

* કોઈ પણ મહિનાથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.

* ગ્રાહકોને અંક આઠ દિવસ સુધીમાં ન મળે તો તે વિભાગની પોસ્ટ ઓફિસે તપાસ કર્યા બાદ તરત કાર્યાલયને જણાવવું. અંક સિલિકમાં હશે તો જ મોકલાશે.

* સરનામું બદલાયાની ખબર અંકની પ્રસિદ્ધિ પહેલાં પંદર દિવસે ગ્રાહકે નંબર સાથે કાર્યાલયને પહોંચાડવી.

‘ઊર્મિનવચના’ના લવાજમના દર વાર્ષિક-દેશમાં રૂ. ૧૨-૦૦ વાર્ષિક-પરદેશમાં રૂ. ૨૫-૦૦

લેખકોને—

* લેખ, વારતા કે કવિતા વગેરે ન સ્વીકારતાં પરત મેળવવા ઈચ્છનારે જરૂરી ટિકિટ સાથે જ ખીડવી.

* આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા વિચારો જે તે લેખકોના હોય છે. તંત્રીઓ તે વિચારમાં સંમત જ હોય તેવું માનવું નહિ.

પ્રકાશકોને—

* બદલાનાં સાપ્તાહિક, પાક્ષિક કે માસિક વગેરે તથા અવલોકન માટેનાં પુસ્તકો નીચેના સરનામે મોકલવાં.

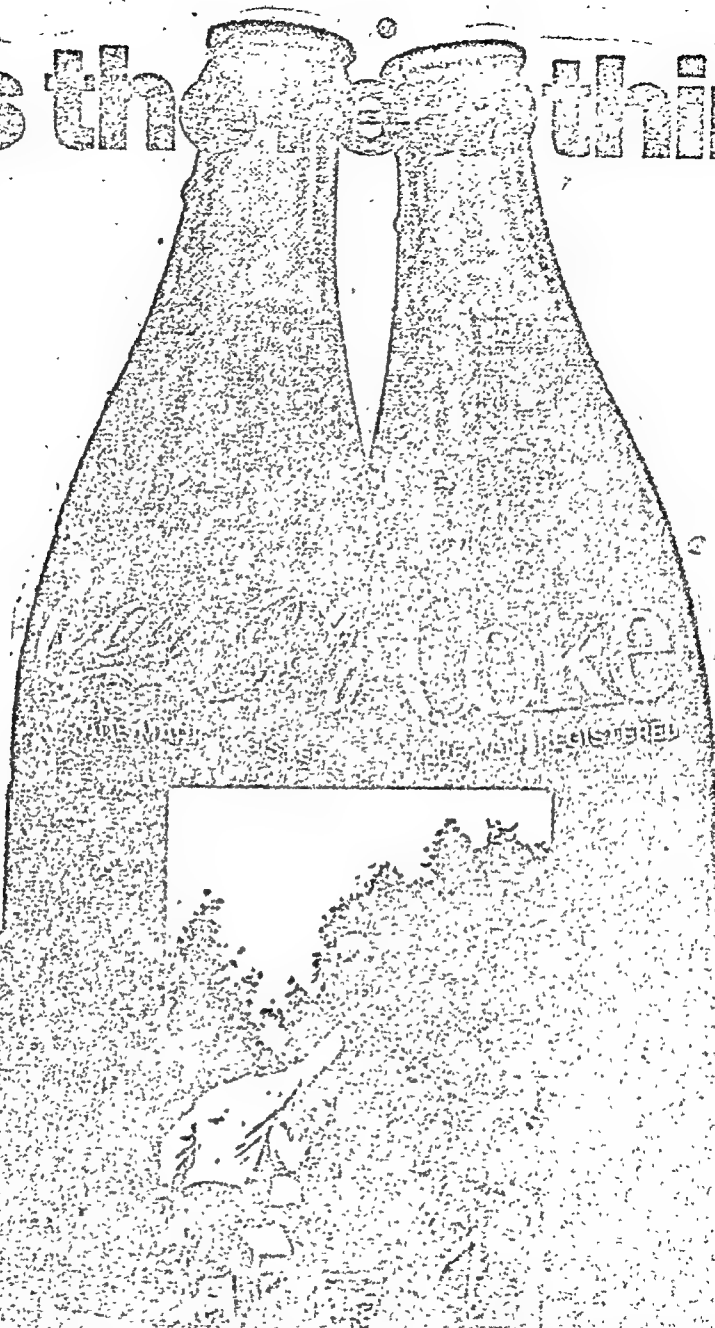
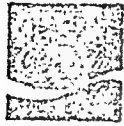
એજન્ટોને—

+ ‘ઊર્મિનવચના’ના વેચાણ અને ગ્રાહકો અંગેના પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામે કરવો.

ઊર્મિનવચના કાર્યાલય
૧૩, જગનાથ પ્લોટ
રાજકોટ (જિ. રાજકોટ)

પ્રકાશક : ઈશ્વરલાલ મો. દવે : મુદ્રક ને માલિક : જયમલ્લ પરમાર : ૧૩, જગનાથ પ્લોટ, રાજકોટ.
મુદ્રણ સ્થાન : સુરપ મુદ્રિકા. ડૉ. યાસિક રોડ. કન્યા છાત્રાલય સામે : રેસીડેન્સ રોડ, રાજકોટ-૧

It's the real thing.

CC-5-0-203

Having made you drink to a real thirst,
 we have now made you drink to a real refreshment.
 Ecco Gold and Ecco Coke are the only two
 drinks in the world that are both as good as
 the best of either Gold or Coke.

"Ecco Gold" and "Coke" are the registered trade marks which identify the same product of The Ecco-Gold Company.

Authorized Bottlers:
PURE BEVERAGES LIMITED, AHMEDABAD

ପ୍ରବନ୍ଧ

तंत्रीयोः

ડૉ. ભૂપતરાય મો. દવે : ડૉ. શંકરલાલ મો. દવે

- ❀ દર મહિનાની દસમી તારીખે પ્રગટ થાય છે.
- ❀ દવા પી પીને થાકેલા લોકો માટે નવી પ્રેરણા આપે છે. દવા વગર સાબળ થવાનો માર્ગ બતાવે છે.
- ❀ પ્રત્યેક અંકમાં આરોગ્યની ચર્ચા કરતા અનુભવી તંત્રીની કલમે લખાયેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય છે.
- ❀ સૌ કોઈને ઉપયોગી થાય તેવી દર્દીઓની અનુભવ કથા, સ્ત્રીઓનાં દર્દોના ઉપચારો, સ્ત્રીઓ અને બાળકોના મૂંઝવતા પ્રશ્નોના ઉત્તર, આહાર વિષે સાચું માર્ગદર્શન આપતા લેખો, ઉપરાંત બીજી ઉપયોગી વાચન આ માસિકમાં દર મહિને આવે છે,
- ❀ વરસમાં જૂન, સપ્ટેમ્બર, ડિસેમ્બર, અને માર્ચ એમ ચાર માસથી ગ્રાહક થઈ શકાય છે.
- ❀ વધારે વિગત બાણુવા માટે ફોન કરો ૪૭૨૩૧૯.
- ❀ વાર્ષિક લવાજમ સાડા સાત રૂપિયા.
(વિદેશમાં શિલિંગ વીસ (રૂપિયા ૧૮)

—:આપનું હવાજમ નીચેના ચરનામે મોકલ્યો :-

तद्वन्द्वती धार्यालय

આરોગ્ય-વામ, બાણુભાઈ ટેરેસ. ખીજે માળે, પ્લોટ નં. ૬. ડો. આંબેડકર રોડ,
મહેશ્વરી ગ્રાડન પારે, (બર્મા શેઠ પેટ્રોલ પંપ પાસે)
આદ્રંગા (જી. આઈ. પી. રેલવે) સુબર્બ-૧૯.

અથવા

भारती साहित्यसंघ प्रा. लि०

૬૪. ફર્નાન્ડીઝ પૂલ ત્રીયે : માધી રસ્તે।

અમદાવાદ-૧

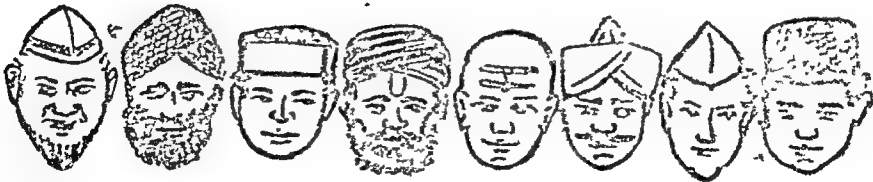
ચીકતા રાષ્ટ્રિય ચીકતા રાષ્ટ્રિય ચીકતા રાષ્ટ્રિય ચીકતા રાષ્ટ્રિય ચીકતા રાષ્ટ્રિય ચીકતા રાષ્ટ્રિય

રાષ્ટ્રિય એકતા

“ચાલો વાપણે જૂલી જઈજો દે, ‘હું’
હિંદુ છું,’ ‘તું મુસ્લિમ,’ અથવા ‘હું’ મુજરાલી
છું,’ ‘તું મદ્રાસી’. ચાલો વાપણે ‘હું’ અથવા
‘મારું’ ને સમગ્ર ભારતીય રાષ્ટ્રિયતામાં એક-
રૂપ કરી દેઈએ. સાથે હૂળવાને કે સાથે તરવાને
આપણે બહુજન સમ્રાજ્ય કૃતનિશ્ચય બનશે
ત્યારેજ આપણે ખરેખરા સ્વતંત્ર વેઈશું.”

—ગાંધીજી

કુલશાક સમ્પાદક માદિવી નિયામક દ્વારા પ્રકાશિત

ચીકતા રાષ્ટ્રિય ચીકતા રાષ્ટ્રિય ચીકતા રાષ્ટ્રિય ચીકતા રાષ્ટ્રિય ચીકતા રાષ્ટ્રિય ચીકતા રાષ્ટ્રિય

શ્રેષ્ઠ-સંસ્કારી પુસ્તકો માટે લાયબ્રેરીઓ ને પ્રંથપાદ્યોને

સંસ્થાઓ અને પ્રંથપાદ્યોને ખ્યાલમાં રાખીને દરેક લાયબ્રેરીને
સારા સંસ્કારી પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળે તે માટે અમે
પૂરી સગવડતા કરી છે.

આપને ભેઠતાં પુસ્તકો એક જ સ્થળેથી મળી શકશે. આપને
ભેઠતાં પુસ્તકોની યાદી અમને મોકલી આપશો, જોઈતા સમય-
માં આપના ઓર્ડરનાં પુસ્તકો રજાના કરવામાં આવશે. તવાં
પુસ્તકોની યાદી મંગાવી લેવા વિ.

પુસ્તકો 'મગાવવા માટેનું' સર્વોત્તમ વિગ્રસનાય રક્ષણ
મા ન લી સા દિ ત્ય '૨૧' ૬ ૩૩. સિ.

૧૪, ફર્નાન્ડીઝ બિજ., ગાંધીરોડ : અમદાવાદ-૧

ચલતી ઈશારતો

ઘણી જ ચોક્કસ, ઘણી જ નક્કર,
ઘણી જ સાચપની સાબનોમાં,
મને હજી એ નથી કાં ગમતું ?
ગમે છે અચકાતી આદનોમાં.

નવા મચ્છીહા તણી કૃપાથી
તમામ દરદો મરી ગયાં પણ,
હજી દરદ આ રહ્યું છે બાકી
કૃપાની મોરી કરામનોમાં.

સહીને જખમો પડ્યાં છે મૂંગાં
કદન વિનાનાં શ્રેષ્ઠ રાજતાં,
શિકારીઓ ત્યાં ફરી રહ્યા છે,
હજી ન વીંધી શિકાયનોમાં.

હુકાળમાં એ મરે છે ભૂખે,
અને તણાતા રહે છે પૂરે,
દયાળુઓ નો રહે છે સૂતા,
દયા કરીને શરાફનોમાં.

બગાવનોની સુણી હકીકત,
હવે ન મનમાં રહી બગાવત,
મને ન ગણુશો કેદી તમારી
કતારે ખડકી બગાવતોમાં.

ચલો, ચો દિલ, આ દરદની ગહડી
ખભે ઉપાડી ચલો, અકેલા.
કદાચ સાથી મળી જશે આ
કદમની ચલતી ઈશારતોમાં.

મકરન્દ દવે

ભાદરનાં પાણી છંડાવ્યાં

રંગપર ગામના આખાગેસા ને ઉગ્રંત મારવાના
સ્વભાવથી વેતપુરના વાળા દરબારો ગંગાવડા આવી
ગયા છે, પણ કમરહંસને રત્ન દેવદ નહિ અને
રોકથો પોસાય નહિ. કરતું શું ? એટલે દરબારોએ
એક કીમિયો કર્યો કે કમરહંસને પરબારીએ. કમરહંસ
કહે : “ભલે, પણ મારું મન માત્ર એવી ધિવી
જોઈએ :

બગલી મું બને નહિ, કાળી ગમે ન હોય:
દુરમ સરખી હોય, નો કમરહંસ વીવા કરે.
દરબારો કહે : “દુરમને આંટી દે એવી.”
કમરહંસ કહે : “એવી શનું ? ”

તો કહે “આ ભાદર. શાંતનું કેવાં ગંગાવડન
નોતો પરથો ! નો અમાને કમરહંસ ભાદરને કા નાં
ન પરથો ? ”

કમરહંસ કહે : “ભલે થાય.”
દરબારોએ ધામધૂમથી લગ્ન લેવાં. ભાદરના
પટમાં માંડવો નાખી વિનિસર કરા કરવ્યા. કમર-
હંસને ભાદર જેવી ર્ષ મળતાં પારસનાં પૂર હાવ્યાં
ને દોડો કથો :

વડય વિનાં વરીએ નાંડ. આવે ભલેને આંત:
ભાદર સરખી ભામની. કમરહંસ સરખો કંથ.

હવે દરબારોને પરબાર કામ આવી ગયો
એટલે કરતું કે : “કમરહંસ ! ખીનું બધું નો કાંડ
પણ હવે તમારાધી આ ભાદરના પટનું માર્યું ન
પીવાય. કાંઈ ભાવડાથી ખાવડીતા નેટનાં પાણી
પીવાય ? નો તો થરતી રસતાળ. જવનું આ સાળ
ઓસાણ ન આવ્યું. નહિતર ખીનું કાંઈ નાનું.”

કમરહંસ કહે : “ધૂ... દરમ છે : ભાદરનાં
પાણી પીવું. ”

દરબારો કહે : “ન્યાય થયા. એટલું જ નેતનું
હવું. ”

પિંગળશીભાઈ ગઢવી

આપણા પૂર્વજો માનવ જીવનના પ્રત્યેક રહન સહનની બધી જ નાની મોટી ક્રિયાઓમાં ઉચ્ચ ભાવોનું આવાહન કરતા. પ્રભાતે ઊઠીને ધરતી પર પગ મેલતાં પહેલાં ધરતીની ક્ષમા માગતા. ભોજન કરતાં પહેલાં અન્નનો આહાર અમી થાઓ અને સૌના બળ વીર્ય અને તેજ સમાનભાવે વિકાસ પામે એવી પ્રાર્થના કરતા. ત્યારે જળને તો જીવનમાત્રના જીવનરૂપ, પવિત્ર અને સૌને પવિત્ર કરનાર, સર્વ વનસ્પતિના-ઔષધિઓના બીજરૂપ જળનું અને જળવાહિની સરિતાઓનું ઉપસ્થાન કરતા:

જીવનં સર્વં જીવાનાં પાવનં પાવનાત્મકમ્ ।

बीजं सर्वौषधीनां च तज्जलं प्रयाभ्यहम् ॥

આ ભાવાનાત્મક ઋણભાવ જવાહરલાલ નેહરુ જેવા સમાજવાદીથી પણ વ્યક્ત થઈ ગયો કે મૃત્યુ પછી મારાં ફૂલ-મારી આખા ગંગામાં અને ખેતરોમાં પધરાવજો.

જવાહરલાલજીએ ગંગાનું ધણું મહાત્મ્ય ગાયું છે. હકીકતમાં ગંગા એ તો મેંગોલ ભાષાનો નદી-વાચક શબ્દ છે. જેમ સરસ્વતી પણ નદીવાચક શબ્દ છે તેમ. પાછળથી બન્ને શબ્દો વિશેષનામ બન્યા છે. ભારતીય સંસ્કૃતિએ તો જળ સમસ્તને પવિત્ર અને જીવનરૂપ ગણ્યું છે. જળ પ્રત્યેનો આપણા દેશનો આ પવિત્રભાવ, એકાત્મભાવ ધસાતો ગયો એમાંથી પાણીનો દુરપયોગ શરૂ થયો. પાણીનો બગાડ શરૂ થયો ને માલિફીલાવ પેદા થયો. એને કારણે જ પાણીના સંગ્રહો બધાની પાડવાની આસુરી વૃત્તિ પેદા થઈ અને આજે એને કારણે જ એક જ નદીકાંઠાના, એક જ ગામના, એક જ જિલ્લાના અને એક જ દેશના લોકો પાણી માટે વિગ્રહ ખેડતા થઈ ગયા છે.

ભગીરથે ગંગા ઉતારી તે કોઈનાં લોહી રેડવા કે મારવા નહિ પણ ૭૧ પેઢીને તારવા ને જીવાડવા ઉતારેલી. એ ગંગા ભારત-મૈયા બની રહી.

દક્ષિણ ભારતના મહામાનવ શંકરાચાર્યે મધ્ય-

ભારતની સરિતા નર્મદાનું સ્તવન કર્યું :

સખિંદુ સિધું સુસ્ખલત્ત રગ ભંગ રંજિતમ્
દ્વિષત્સુ પાપ બતબતકારિ વારિ સંયુતમ્
કૃતાન્તદ્વૃત કાલભૂત ભીતિ હારિ નર્મદે
ત્વઙીય પાદ પંકજં નમામિ દેવિ નર્મદે

‘શા માટે દક્ષિણના ધર્મપુરુષ મધ્યભારતની નદીનું સ્તવન કરે છે? કારણ કે દેશી ને પરદેશી, પંડિત ને મૂર્ખ, રાજા ને રંક, શક અને નટ એમ સૌના પાપતાપ એક સરખી રીતે નદીઓ હરે છે. સુરને સીમામેદ ન હોય, અસુરને હોય.

સૌરાષ્ટ્રનો કવિ તો એમ કહે છે કે:

હેકણુ કટકો હાડરો, જો ગંગાજળ જાય;
માનવરાં કુળમાંય. ભૂત ન સરજો ભાગીરથી.

સૌરાષ્ટ્રનો માણસ પોતાનાં હાડ ઉત્તર ને પૂર્વભારતની નદીઓમાં ગાળવાના મતોરથ સેવે છે. ને ઉત્તર, દક્ષિણ ને પૂર્વના લોકો ગોમતી સ્નાન માટે દ્વારકા આવે છે. જન્મ દેનારી તે જનેતા અને જળ દેનારી તે માતા. ત્રીજી ધરતી માતા ને ચોથી માતા ગાય. કારણ કે માના દૂધ પછી મૃત્યુ સુધી એના દૂધે જીવન નભતું. આવો આપણો ઋણભાવ હતો.

ભારતનું કોઈ પણ માનવી ભારતની કોઈ પણ નદીને પોતાની ગણતો. એટલે જ દૂવા, વાવ, વહેણા કે નળમાંથી અપાતા પાણીથી સ્નાન કરતો હોય તો પણ ભારતની સમગ્ર નદીએ નું પવિત્ર ભાવપૂર્વક સ્મરણ કરતો કે:

ગંગા સિંધુ સરસ્વતી ચ યમુના

ગોદાવરી નર્મદા ।

કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર તનયા

ચર્મણવતી વેદિકા ॥

શિખા વેદવતી મહાસુર નદી

ખ્યાતા ચયા ગંડકી ।

પૂર્ણાઃ પૂર્ણાદૈઃ સંસુદ્ર સહિતાઃ

કુર્વાન્તુનો મંગલમ્ ॥

આપણા દેશમાં પણ લોકો અગત્ય, મારતા, મૃડતા, ને રાજ્યો પડાવતા આવ્યા છે છતાં કુદરતના અને માનવીના ઋણભાવને કારણે માનવ માનવ વચ્ચે દેશના કોઈ પણ એક ભાગના લોકો સાથે બીજા ભાગના લોકો વચ્ચે ભાવાત્મક એકતા રહેતી. એટલા માટે એક વ્યવહાર સૂત્ર ઉચ્ચારાવું કે:

નદી, નરંદા-સિદ્ધકળા કામન ને કમળા;
એતાં અંત ન લીજીએ ઘર વાંછીએ કુશળાં.

એટલી વાતનો અંત ન લેવો, જો આપણા ઘરનું-લોકોનું કુશળ ઈચ્છતા હોઈએ તો.

માનવજીવનનું પ્રભાત નદીકાંઠે જીવ્યું છે. એણે નદી કાંઠે જ સંસ્કૃતિનું પારણું બાંધ્યું. નદી એનું જીવન બન્યું. અંતિમ શ્વાસ નદી કાંઠે જ લેવા એ તકાયો છે. ને છેવટે મૃત્યુની આખર ધડીએ એને જળમિંદુની જ ધખના રહી છે. જળનું છેલ્લું ટીપું ને ટપ, મૃત્યુ ને મોળે પોહી જાય. એ પછી પણ એનાં હાડ-એની રાખ નદીમાં પધરાવવાની-ટાઢી દારવાની ઝંખના રહી છે. જળથી જ પોષાતો જીવ છેવટ અણુ અણુ જળમાં જ વીરમે છે. આ કારણે જ આપણા પૂર્વજોએ નદી વિનાના સ્થળે ન વસવાનો નિયમ કરેલો.

આ નદીએ કાંપ ને ફળદ્રુપતા આપ્યાં, નિર્સર્ગની રમણીયતા આપી: ઋતુ ઋતુનું અવનવું સાંદર્ય આપ્યું, જ્યાં ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં બાલિકાનું, આગળ વધતાં કિશોરીનું, પછી મુગ્ધાનું, પછી યૌવના અને ચપલાનું. પણ એનાં પ્રૌઢ સૌંદર્યે પણ ભલામલાને મુગ્ધ બનાવ્યા છે. એટલે જ રાજા પુરુષોત્તે નર્મદા સાથે, સાંતનુ એ ગંગા સાથે, અને વિષ્ણુએ શાલીગ્રામ બની તુલસીદ્વીપ ગંડકી સાથે ભગ્ન કરેલાં! અને દ્રશ્યનો તો અર્થ જ સુંદર થાય છે.

આની રૂપાળી નદી યમુનાનાં નીરને વાળી લઈ વ્રજની ભૂમિનો વિનાશ કરવાનો પ્રયત્ન કાલિય નામના નાગરાજએ કરેલો, ને કુંજો એને હરાવી ને નાથ્યો. કૃતસ્મરે સરસ્વતીનાં કૌમાર્યને રોળવા પ્રયત્ન કર્યો તો વડવાનલથી સરસ્વતીએ એને ભસ્મીભૂત કર્યો. ધણી જ માર્મિક આ કથાઓ છે. સરિતા અને માનવીનાં ભગ્ન એ સંસ્કૃતિનો જેમ સંયોગ બતાવે છે તેમ એનાં જળરાશિને-એનાં જળ ભંડારને-એના પ્રવાહને ખાળીને રોકી રાખી પોતાની જ માલિકીનો બનાવનારનાં નદીએ નામનિશાન ભૂરી નાખ્યાં છે. એને આપણે ઉત્થાન પતન અને પતન ઉત્થાન રૂપે પણ લેખી શકીએ.

આપણે જોઈએ છીએ કે વિશ્વની તમામ સંસ્કૃતિઓનાં પારણાં નદીકાંઠે જ બંધાયાં છે ને એના પ્રલય બદ્ધા નદીઓનાં પ્રલયપૂરથી અથવા તો અનલ-આગથી અથવા ધરતીકંપથી થયા છે. એ નદીઓ સમગ્ર જીવ જાંત માટે હતી. પરોપકારાય વહતિ નદ્યાઃ એમ કહેવાયું છે. કોઈ એક વૃથા, વર્ગ, કામ, જાતિ કે કોઈ બાંધેલા સમાજ માટે એ નથી વહેતી પણ ગ્રાણીમાત્રના ભલા માટે વહે છે. એટલા માટે કહેવાયું છે કે નદીઓમાં જે વહે છે તે પાણીનો પ્રવાહ નથી વહેતો પણ ઈશ્વરની કૃપા વહે છે. એટલે આ નદીઓના, જળ થકી જે કાંઈ ઉત્પન્ન થાય છે તે પણ ગ્રાણીમાત્રના પાલન અને પોષણ માટે છે. જેમ ધરતી રાજ રામની નથી રહી તેમ ધરતીના કોઈ પણ પ્રકારના ઉત્પાદનના માલિકી હકકે જ આ દુનિયાને નરકાગારમાં ફેરવી નાખેલ છે. જે વૈજ્ઞાનિક સંસ્કૃતિઓએ સુખ ઉપજાવવું જોઈએ તે આટલા માટે જ દુઃખ ઉપજાવી રહી છે. સંસ્કૃતિઓ અનેક જગી આદમી એવી અનેક જગશે આદમશે.

આ સરિતા-દર્શનના સંદર્ભમાં જ ભદ્રા-ભાદર નદીને જોઈએ. આ ભાદર નદીના કિનારે પણ એવી કોંક સંસ્કૃતિઓ જીગીને આદમી છે. આજ સુધીમાં થયેલા નહિ જેવા સંશોધનના પ્રકાશમાં જ આપણે એને જોઈએ. એનું સંપૂર્ણ ઉત્પત્તન અને અન્વેષણ તો બાકી જ છે.

એક દિવસ સૌરાષ્ટ્રની ચારે તરફ દરિયો હતો. એક દિવસ સૌરાષ્ટ્ર દ્વીપ હતો. આજે દ્વીપકલ્પ છે. ગાદાં જંગલોથી ભરેલી સૌરાષ્ટ્રની ધરતી વચ્ચે કુંગર-માળોને કારણે જિંદગી અને પછી ચારે તરફ ઢળતી ઢાલ જેવી છે આ કુંગરમાળો એટલે ચોટીલો, ખરડો, ગોપ ગિર-ગિરનાર, શત્રુંજય અને મદાવાની કુંગરમાળ.

આ જ એક કુંગરમાળોને કારણે એમાંથી બસો જેટલી નદીઓ અને અસંખ્ય વહેણા વેંકળા નીકળે છે. દરમાં દર સૌરાષ્ટ્રના મધ્યભાગેથી જ નદી નીકળે તે ધરતીના ઢોળાવને કારણે ધણી ઉતાવળી વહે. દરિયો કે રણ નજીક એટલે પંથ દૂંડા એવી કદે પાતળી. ચાર છ મહિના વહે ત્યાં તો સમદરમાં સમાયા પછી માંડે પાતાળમાં પ્રવેશવા. પણ ધૂનાઓમાં પાણી ભરાં રહે તેથી માલદોરને મળે અને ડૂવા કૃતિયાથી વાડિ-યુમાં મેલ હિલોળે. તે કાળે માણસો ઓછાં ને વરસાદ વધુ. જંગલોનું આજ જેટલું કપાણું નહિ અને ધરતીનું ધ્રાવાણું નહિ. આજની વરસાદની સરેરાશ ૨૦થી ૨૨ ઈંચ છે.

સૌરાષ્ટ્રના નકશાને ધારીને જોવામાં આવે તો હથેળીમાં જેમ રેખા પડતી આવે છે તેમ જસદણ પાસેના મદાવાના કુંગરની બંને બાજુથી ભાદર વહેતી આવે છે ને સૌરાષ્ટ્રને ઉત્તર દક્ષિણ એમ બે ભાગે વહેંચતી સમુદ્રને મળે છે. આમાંથી એક ભાદર તે પોરબંદર નજીક નવીબંદરના દરિયાને મળે છે અને બીજી ભાદર તે સુકભાદર ભાદર ભાલમાં થઈને ખંભાતના અખાતને મળે છે તે. સૌરાષ્ટ્રમાં એક ત્રીજી ભાદર પણ છે. જે જૂનાગઢ જિલ્લાના સરાડિયા પાસેથી નીકળીને ઓઝત નદીને મળે છે. એને સુક કે સુખ-ભાદર કહે છે. પણ એ નાનકડી વેંકળા જેવી છે.

આ સિવાય ગુજરાતમાં બીજી બે ભાદર છે. એને ભૂખીભાદર કહે છે. જે કે સુક અને ભૂખ એ બંને શબ્દો એકસરખો અર્થ ધરાવે છે. આ ભૂખભાદર મિયાંગામ અને શિનોર વચ્ચેથી નીકળી અલિયાળેટની સામે નર્મદાને મળે છે. પશ્ચિમ તરફથી આવીને એક વેંકળા ભૂખીભાદરને મળે છે તેને પણ ભાદર કહે છે. ગુજરાતમાં આમ પાંચ ભાદર થઈ.

લગભગ બધી નદીઓની પ્રાગટ્ય-કથાઓ કંઈ

ને કંઈ મળી આવે છે. ભદ્રા વિષે એવું કહેવાય છે કે સૂર્યને સંજા નામે પત્ની. સંજા સૂર્યનું તેજ સહન ન કરી શકી એથી પોતાની છાયાને સંજારૂપે સૂર્ય પાસે મૂકી પોતે વડવા-ઘોડીનું રૂપ લઈ તપ કરવા ચાલી ગઈ. સૂર્યને આ ખબર પડતાં પોતે પણ ઘોડાનું રૂપ લઈને સંજા પાસે પહોંચ્યો. એને બે પુત્રો થઈ. એમાંથી મોટી તે તપ્તી-તાપી નદી અને નાની ભદ્રા તે ભાદર. કઈ ભાદર વિષે આ કથા ચાલે છે તે નક્કી ન કહી શકાય. પણ પુરાણોમાં પ્રભાસક્ષેત્ર અને વસ્ત્રાપથક્ષેત્રની ઉત્તરે જે વહે છે તે ભાદર તો આજના રાજકોટ જિલ્લામાંથી પસાર થાય છે તે જ. કોઈ એને કૃષ્ણ-પત્ની ભદ્રાવતી ઉપરથી એનું નામ ભદ્રા પડ્યું કહે છે. પણ ભાદર તો કૃષ્ણથી ધણી પ્રાચીન છે. ભદ્રા એટલે કલ્યાણ કરનારી.

આ ભદ્રા-ભાદર જસદણ પાસેના મદાવાના કુંગરથી નીકળી નવીબંદર પાસે અરબી સમુદ્રને મળે છે. મદાવાથી દક્ષિણ વહે છે. જસદણ પાસે આવતાં તેનો પ્રવાહ પશ્ચિમ તરફ વળે છે. સરધારની ધારોમાંથી નીકળતી કરમળ અને વસાવડી નદીઓને કાખમાં લઈને ગોંડલ ઉપરત ગોંડલી નદીને પણ ગોદમાં લઈ લે છે. પછી જેતપુર થઈ, મેંગણી તરફથી આવતી ઉતાવળી, લોધીકામાંથી નીકળતી ફેફળ, ઉપલેટાની મોજ, કોટડા બાવીસીની વેલુ, ફૂલઝર વગેરેને પોતાના અંકમાં સમાવી લઈ કુતિયાણાના પાદરમાંથી થેડમાં થઈ દરિયાને મળે છે. આમ તો ગેલોટી, ચાપરવાડી વગેરે નદીઓ અને અસંખ્ય વેંકળા ભાદરને મળે છે. પરિણામે ભાદર સૌરાષ્ટ્રની નદીઓમાં સૌથી વધુ વ્યાપવાળી બને છે. આમ પારકે પુત્રે સુપુત્રા ગણાતી આ ભાદર સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી ૧૨૦ માઈલ લાંબી અને સૌરાષ્ટ્રની ધોરી નસ સમી છે. અર્ધા સૌરાષ્ટ્રના પાણીથી એ પુષ્ટ બને છે અને સેંકડો ગામડાં ઉપરાંત જસદણ, આટકોટ, જેતલસર, જેતપુર, ધોરાજી, ઉપલેટા અને ગણોદ જેવાં ગામો એના કાંઠે વસ્યાં છે.

જેમ મદાવામાંથી નીકળેલી સુખભાદરને ભાલ પ્રદેશ મળે છે તેમ ભાદરને થેડ પ્રદેશ મળે છે. બંને નદીઓના છેલ્લી ભાલ અને થેડ કસદાર બને છે. ભાલમાં ઘઉંનો મળવળ પાક ભીતરે છે તો થેડમાં

ગુજ્જી-જુવારનો. પણ ભાલમાં દરિયાનું મુખ આવવાથી ભાદરમાં પાણી પાછાં પાછાં રેવાય છે ને દિવસો સુધી પાણી ન ઊતરતાં થેડ તરતા ઘેટડા જેવો થઈ જાય છે. એથી કહેવત પડી છે કે:

‘મે વરસે મદાવે ને થેડનાં માણસ પદાવે’

આજે તો જોડે આ પ્રથમ સૌને પદાવે છે.

ભાદરકાંઠાની પ્રજા પ્રમાણમાં મુખી રહેતી આવી છે. એના કાંઠે થોડા કોળીઓ, ખાંટો, ચારણો. કાકી, આચર, વિશેષતઃ કણ્વી અને બાકી મેરની વસાહતો મુખ્ય છે. ૧૯૫૬માં ગોંડલ પાસેના ગોમટા ગામ નજીક ભાદર બંધનો પાથો જૂતપૂર્વ સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યમાં નખાયો ને એ બંધ બંધાઈ રહેતાં ૨૬૬૬૪ હેક્ટર જમીનનો વિસ્તાર સિંચાઈ હેઠળ આવ્યો અને ડ્રિપ નીપજની આપાદીથી એ સિંચાઈ વિસ્તારમાં એક નવા જીવનનો ઉદય થયો.

સૌરાષ્ટ્રમાં ગિરનારની પલાશિની અને સુવર્ણ-સિકતા એ એ નદીઓના ‘સુદર્શન’ નામના જળબંધ-માંથી મૌર્ય અને ક્ષત્રપકાળે જૂનાગઢ આસપાસની ખેતીને પાણી અપાતું. ભાદરમાંથી અગાઉ એની કાંઈ સિંચાઈ થઈ હોવાની શોધ હજી નથી થઈ. પણ સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિનું પ્રસાત ભદ્રવાહિની ભાદરને કાંઠે મધ્ય હોવાનું ગુજરાત પુરાતત્ત્વ ખાતાની શોધખોળને પરિણામે કહી શકાય તેમ છે.

ગોંડલથી પૂર્વોત્તરે આસરે ૧૨ માઈલ દૂર ભાદરકાંઠે આવેલ રોઝડી ગામના ઉત્ખનન પછી સૌરાષ્ટ્ર પ્રાગૈતિહાસિક કાળમાં મુકાઈ જાય છે. તે પહેલાં આદિમાનવે સૌરાષ્ટ્રમાં કાંઈ વસવાટ કર્યાના ચિહ્નો જ નહોતાં મળ્યાં. એથી સૌરાષ્ટ્ર વિશ્વના પ્રાગ-ઐતિહાસિક કાળના સ્થાનમાં નહોતું મુકાયું.

‘રોઝડી ઘોડીનું’ નામ પણ હોઈ શકે અને સૌરાષ્ટ્રમાં ‘રોઝડી થઈ’ એટલે કે કળેતી થઈ એમ પણ કહેવાય છે. જૂનાં ભજનોમાં ‘રોઝ’ને શિંગવાળાં કહ્યાં છે અને ‘ભગવાન રોઝ’ના સ્વરૂપે આવશે પણ ખીન્ન રોઝન બળે શિંગ હોય છે પણ સાધબ્યા (પ્રભુ)ને એક શિંગ હશે એવાં આગમ ભખાયાં છે. હજાપીય

સંસ્કૃતિમાં એવાં એકલગુંગનાં ચિત્રા. રમકડાં વગેરે મળેલ છે. જે એકલગુંગ હડાપીય સંસ્કૃતિના કાળે દેવ તરીકે મનાતો. આ ‘રોઝડી’ શબ્દ ઉપરથી વિચાર સાહચર્યના નિયમે ઓહાણ આવતાં આ લખ્યું છે. એને કોઈ સંબંધ ‘રોઝડી’ સાથે હશે એમ કહેવાનો ભાવાર્થ નથી. ‘રોઝડી’ તો રોઝ પ્રાણીની માદા પણ હોઈ શકે. એને નીલ ગાય પણ કહે છે. આજે એ રોઝડી ગામનું નામ શ્રીનાથગઢ પાડેલ છે.

સને ૧૯૬૩માં આ ભાદરકાંઠાની રોઝડીમાંથી પ્રાગૈતિહાસિક યુગનાં આદિમાનવનાં બનાવેલાં પથરના ઓખરો મળી આવતાં તે પહેલાંના બારેક વર્ષ પહેલાંની પરાવિદ્યોની એ માન્યતા બદલાઈ ગઈ કે આદિ માનવે સૌરાષ્ટ્રમાં વસવાટ નહોતાં કર્યો.

રોઝડીથી પૂર્વમાં અર્નેક કીલોમીટર દૂર એક ટિંબો આવેલ છે. લગભગ ૧૦૦×૧૩૦ મીટર જેટલા વિસ્તારવાળા આ ટિંબાના પેટાળમાં આદ્ય ઐતિહાસિક, ક્ષત્રપ અને મુસ્લિમ યુગની સંસ્કૃતિના અવશેષો દેખાયેલા છે.

એનો પ્રથમ થર હડાપીય સભ્યતાનો છે. આ વસાહત ઈ.સ. પૂર્વે ૨૨૦૦ આસપાસની એટલે કે લોથલની સમકાલીન છે. બમોએક વર્ષના ગાળામાં તેનો કીક કીક કેલાવો થયો હશે. આ સમયના ગારાનાં મકાનનાં અવશેષો, હડાપીય સભ્યતાના માટીપાનનાં કીકરાં, ખનિજ પથરના મણકા. નાનાં મોટાં માપના ૨૧ સોનાના મણકા વગેરે અવશેષો મળેલા.

ખીજી વસાહત દોઢેક હજાર વર્ષના ક્ષત્રપ-કાળની હતી. તેમાંથી લાલ ઓપદાર માટીપાનનાં કીકરાં મળેલ છે.

ત્રીજી વસાહત કે ઈસ્લામ યુગમાં સ્થપાઈ. ગુજરાતના સલ્તાન મહમદ ખીન્નના સિપ્કા આ થરમાંથી મળેલા. આ વખતે મોટા અગ્નિ પથરનો કિલ્લો પણ બંધાયો. આ સ્થળ આ કોટો કવારેક છોડી ગયા તે નક્કી થઈ શકે તેમ નથી.

ભાદરકાંઠે પાંગરેલી આમ સંસ્કૃતિઓનું રોઝડી મુખ્ય કેન્દ્ર રહેલ હશે. પ્રાગૈતિહાસિક યુગથી જુન

મધ્ય યુગ સુધીની સંસ્કૃતિઓ અહીં પાંગરેલી. આમ જગતની પ્રાચીન સંસ્કૃતિના ઇતિહાસના નકશામાં ભાદરકાંકાનું ને રોઝડીનું નામ અંકિત થઈ ચૂકેલ છે.

૧૨૦ માર્ચલ લાંબી ભાદરતટની સંસ્કૃતિ-ઓનું આતો ઓછામાં ઓછું સંશોધન થયેલ છે. એવા સંશોધન દરમિયાન ભાદરતટે બૌદ્ધશુદ્ધિઓ પણ મળી આવેલ છે. ગોંડલ તાલુકામાં જલાળાપાના વીરપુર નજીક એક ખંભાલિડા નામે નાનું ગામડું આવેલું છે. એની પાસેથી વહેતા અને ભાદરને મળતા એક ઝરણાને કાંઠે લગભગ ૧૬૦૦ વર્ષ જેટલી પ્રાચીન શુદ્ધિઓનાં પાંચ ઝૂમખાં આવેલાં છે.

ભૂ.પૂ. સૌરાષ્ટ્ર અને ત્યારબાદ એકીકરણ પામેલા મુંબઈ રાજ્યના સરકારી પુરાવિદ શ્રી. પુરુષોત્તમ પંડ્યાએ આ શુદ્ધિ સમૂહ શોધી કાઢી તેના ઉપર વિદ્વતાપૂર્ણ સંશોધન લેખ લખેલો.

શૈલઉત્ક્રિય શુદ્ધિઓનાં આ સમૂહ સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલ આ પ્રકારનાં શૈલગૃહોમાં વિશિષ્ટ ભાત પાડે છે. અન્યત્ર શુદ્ધિના મુખ્ય દ્વાર ઉપર માનવશિલ્પાંકન જેવા મળતું નથી. અહીં એક મુખદ્વાર ઉપર પૂર્ણ કદની માનવ પ્રતિમાઓ કંડારવામાં આવેલી છે.

પ્રથમ ઝૂમખામાં નાની મોટી સાત અને બીજામાં ત્રણ શુદ્ધિઓ છે. ત્રીજાના તો હવે ભગ્ના-વશેષ જ બાકી રહ્યા છે. ઝરણાને ડાબે કાંઠે આવેલ ચોથા ઝૂમખામાં ત્રણ નાની શુદ્ધિઓ છે. જમણે કાંઠે ઉપવાસ આવેલ એક માત્ર શુદ્ધિને પાંચમાં ઝૂમખામાં ગણવામાં આવેલ છે.

બીજા ઝૂમખાંની વચલી શુદ્ધિમાં ચૈત્ય આવેલ છે. એના મુખદ્વાર ઉપર ડાબી બાજુએ પદ્મપાણિ અવલોકિતેશ્વર અને જમણી બાજુએ વજ્રપાણિ નામના બોધિસત્ત્વો તથા વૃક્ષઃ છાયા હેઠળ ભક્ત સમુદાય આદિ કંડારેલાં છે. અર્ધવૃત્તાકાર સ્તૂપ નષ્ટ પ્રાયઃ સ્થિતિમાં છે.

શિલ્પના લઘુ ઉપરથી આ સમૂહને ઈન્દુની ત્રીજી ચોથી શતાબ્દીના સમયનો માનવામાં આવે છે. કંડારેલ માનવ શિલ્પની ઓળખ ઉપરથી નિઃશંક

રીતે માની શકાય કે આ શુદ્ધિઓ એકદા બૌદ્ધ સંપ્ર-દાયના ભિક્ષુઓના આવાસ માટે બનાવવામાં આવી હશે.

ભાદર તટે આમ કંઈક સંસ્કૃતિઓનાં ઉત્થાન પતન અને પતન ઉત્થાન થયાં હશે. એમાં છેલ્લે છેલ્લે કાકી સંસ્કૃતિનો ઉગમ પણ આ ભાદર કાંઠે થયો તે તો સર્વવિદિત છે. આ ભાદરતટે એ અબ-જૂડ કાકીઓનાં જાતવાન થોડાંના કાળસા ગઈકાલ સુધી ગાજતા હતા. ભાદરથી પોપાયેલ એ કાકી સંસ્કૃતિએ કસળ અને કલા કારીગીરીની ખેનમૂન ચીજો ઉત્પન્ન કરેલી છે. આ કારણે જ ભાદરના મુખ્ય આગળ ભાદર-આઈ (માતા) પૂજનઅર્ચના પામે છે. એટલે જ એના જંદ જોડાયેલા છે કે 'જરુ' માત ભદ્રા મહાતીર્થ જરુ' ભાદર સાથે સૌરાષ્ટ્રનું જનજીવન એટલું બધું ઓતપ્રોત થયેલું છે કે એનાં અસંખ્ય લોકગીતો સારાષ્ટ્રભરમાં ગવાય છે. ભાદર એ સૌરાષ્ટ્રની ધોરી નસ છે.

ભાદરકાંકાના પ્રાચીન મંદિરોના અવશેષો શોધવા હજી બાકી છે. કારણ કે ભાદરે જેમ માનવ સંસ્કૃતિઓનાં જીવન પોખ્યાં હશે એમ પ્રલય પણ કર્યો હશે. એનાં વહેણ પલ્લુ બદલાયાં હશે અને કૈંક ગામોની રોઝડી બની ગઈ હશે અને છતાં ભાદરના વશીકરણે નવા ને નવા માનવસમૂહોને આકર્ષ્યાં હશે, કારણ કે સમૃદ્ધિની છોળું એ 'સિવાય બીજે ક્યાંથી પમાય ? આ ભાદરને કાંઠે દેટદેટલા ચરવીરો, સતીઓ સંતો અને દાનારો થઈ ગયા હશે એના હિસાબ મેળવવો શક્ય નથી. દોઢ લાખ વરસની માનવ વસાહતોએ દેટદેટલા મહામાનવ પેદા કર્યાં હશે !

આ વિજ્ઞાનયુગનો એક વ્યંગ ચાલે છે કે ડોકટરોએ એક માણસની ઝેર ચૂસી લઈને શરીરનો વિકાસ કરનારી ગાંઠો કાઢી લઈ ત્યાં વાંદરાની ગાંઠો જોડી દેવા i આવી. જેવી આ ગાંઠો જોડી દીધી કે તરત એ માણસ છતાંગ મારીને ઝાડની ડાળીએ ચડી ગયો.

આ તો એક વ્યંગ છે પણ એમાં મર્મ રહેલો છે. માનવીનો સંસ્કૃતિથી વિચ્છેદ કરી દેવામાં આવે તો

એ માણસ મટી ને આદિમાનવ જેવો પશુ જ બની જાય. ત્યારે ભાદર એક સંસ્કૃતિ છે. સંસ્કૃતિઓ તો એના કાંઠે ઊગે ને આથમે ને પાછી નવી ઉદય પામે. આ કારણે જૂના સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યમાં રાજાશાહીની નાણુદી પછી ગિરાસંદારીની નાણુદી થઈ તે જમીન ઉપર રાષ્ટ્રનો એટલેકે સમસ્ત પ્રજાનો ભોગવટો છે એ સિદ્ધ કરવા માટે જ.

એ માટે સ્વરાજની સરકારોએ કૃષિ માટેનાં વૈજ્ઞાનિક સાધનો પેદા કર્યાં. કૃષિને વિશાળ જળબંધો આપ્યાં, કારણ કે જળબંધો વડે ઉત્પાદન વધે અને દેશ સુખી થાય. ભાદરને પણ એવો જળ બંધ આપ્યો. જેનું સાવક્ષેત્ર ૨૪૩૩ ચોરસ કિલોમીટરનું છે, જલ વિસ્તાર ૪૪.૬૬ કિલોમીટરનો છે અને કુલ જલસંગ્રહ ૨૩૭૮ લાખ ઘન મીટરનો છે.

કૃષિના વિકાસ માટે રાષ્ટ્રે પોતાનો મોટા ભાગનો મૂડી પ્રવાહ એમાં રેડ્યો છે તે સમગ્ર રાષ્ટ્રના સુખ શાંતિ અને આગાહી માટે. પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એમાં રાષ્ટ્રના કલ્યાણનો વિચાર થતો જાય.

દા. ત. ભાદર ડેમ પછવાડે રાષ્ટ્રની સાડાચાર કરોડની મૂડી વપરાણી. એના જલસંગ્રહથી શેરડીના વાવેતર દ્વારા દેશને ખાંડ પૂરી પાડવા જે કારખાનું થયું તેમાં પણ રાષ્ટ્રની મૂડીનું અને ખેડૂતોની મૂડીનું મળી તત્કાળ ૩ કરોડનું રોકાણ થયું છે. હવે ન્યારે રાજકોટને પાણી પૂરું પાડવાની વાત થાય છે ત્યારે પણ ૩ કરોડનું ખર્ચ થવાની વાત થાય છે. કાળ પ્રમાણે ધર્મોના સ્વરૂપો બદલાતાં જાય છે તેમ કાળ પ્રમાણે રાષ્ટ્રના કલ્યાણની દૃષ્ટિએ જ રાષ્ટ્રીય મૂડીથી થયેલા જળબંધો, ઉદ્યોગો ને વ્યવસાયો વગેરેનો વિચાર થઈ શકે. ને એમ ન થાય તો નર્મદાનાં પાણી કંઈમાં વહેવડાવવાની કલ્પના પણ શી રીતે થઈ શકે ?

આમ દેશની સંસ્કૃતિ એક છે. દેશની મૂડી અને રોકાણ પણ સમાન ભાગે થઈ રહેલ છે. એમાંથી થતા ઉત્પાદનનો ભોગવટો પણ સમાનભાગે થઈ શકે તો જ રાષ્ટ્ર અને સંસ્કૃતિ એક અને અવિ-છિન્ન રહી શકે. ભાદર એ રાષ્ટ્રીય સંસ્કૃતિનું જ

એવું અવિભાજ્ય એકમ છે. એનો ભોગવટો માલિકી ચોક્કસ કામ, ચોક્કસ વર્ગ કે ચોક્કસ પ્રદેશ પૂરતાં મર્યાદિત ન બની શકે.

*

પડી ગઈ છાયા મોટપની દેહ પરે !

ઠાકરના મંદિરની ઝાલર અંખાય નહિ,
તો ય હું વગાડવાને બનો,
એવડો મોટો થઈ ગયો છું આજ કે
મંદિરમાં નથી હું સમાતો.

લીંતોની એક એક ઈંટને મેં કેરી'તી,
ગણ્યું'તું એક એક નળિયું;
હેલીને ડાયરે હૂંઠ થઈ બેઠો આજ
સુજથી ચોરમાન મારું દળિયું.

વાગેલી એય મારી પાછી દઈ બતાં ને
ઉપરથી ગાલ પંપાળે;
પડી ગઈ છાયા મોટપની દેહ પરે,
માનીની સુખડાં સંતાડે.

બેહદ ડંદાસ કેરી લાંબી બંદૂકે મારાં
લડકી ગ્યાં ભોળુડાં હરણાં;
ડા'પણુના દરિયાને તળિયે સમાયાં
મારી કાલી કાલી ભાપાનાં ઝરણાં.

હાઉકલી કરી મારી માને બીવરાવને
ને જોટો જોટો હું સંતાનો,
એવો સંતાયો છું અંદરથી આજ હવે
ફુનિયાને ક્યાંય ના દેખાનો.

કવિ 'દાદ'

*

આજે માણસ હત્તુ બુદ્ધ થઈ ગયો છે. કમાવાની, દવા દારૂની, ભણવા ગણવાની, વ્યવહાર-વહીવટની, ખાવા પીવાની, અરે બળતણ અને પાણી સુધ્ધાની એક એક ચીજ એની સામે પ્રશ્નાર્થ થઈ પડી છે. પ્રત્યેક ચીજ ક્યાંથી મેળવવી? કઈ રીતે મેળવવી? શેમાંથી મેળવવી? અછત, મોઢવારી અને આર્થિક અસમતુલન કારણે એની સામે પ્રશ્ન ઊભો થઈ પડ્યો છે કે જીવવું કેમ કરીને? આમ દેશ આખો અનિશ્ચિતતા અને અસ્થિરતામાં ધકેલાયે જાય છે.

રોજે રોજ બગડતી જતી રાજકીય પરિસ્થિતિની વિષમતાથી લોકોમાં હતાશા પેદા થઈ છે. કારણ કે એક પણ રાજકીય પક્ષે આ વિષમતાનો ઉકેલ લાવવા એક પણ રચનાત્મક માર્ગ હજી સુધી તો નથી સૂચવ્યો. અને જે કાંઈ સૂચવાયા છે તે માત્ર ઉપદેશાત્મક જ રહ્યા છે. એ ઉપાયોને અમલી બનાવવા કાંઈ જ પક્ષ, સંસ્થા કે આગેવાન મેદાનમાં આવેલ નથી.

આજની આપણી ગાંડી દોડ

જાહેર જીવનમાં, જ નહિ પણ સમસ્ત સમાજ-જીવનમાં નૈતિક ધોરણોનું અવમૂલ્યન થયું છે. સત્તા-લાલસા અનેક કૌભાંડો સર્જી રહી છે. સરકાર સહિત આખું જનજીવન સ્વાર્થનું તાંડવ ખેલી રહેલ છે. ગરીબી, ખેરાજગારી, મોંઢવારી, કૃગાવો, લાંચ-ફક્તને બ્રહ્મચારનું સામ્રાજ્ય જન્મ્યું છે. સંપ્રદાયવાદ, જાતિવાદ સંકુચિત રાષ્ટ્રવાદ, ભાષાવાદ અને પ્રદેશવાદ વકરી રહ્યા છે. આ ગાંડી દોડમાં વેપારી, ઉદ્યોગપતિ, મજૂર, ખેડૂત, બુદ્ધિજીવી વકીલ, ડોક્ટર, એન્જિનિયર, અખબાર માલિકો, અધ્યાપકો શિક્ષકો એવું કાંઈ બાકી નથી.

આપણા રાષ્ટ્રજીવનનાં કાણાં

જે કાયદા થાય છે તેનો અમલ નથી થતો. સામાજિક કુરિદો અને પ્રત્યાઘાતી પરંપરાઓ

ખેરોડટોક આગળ વધી રહી છે. સાદાર્ધમાં લાલચાઈ મુકાણી છે. સ્વદેશીની ભાવના ભોંમાં લંડારાઈ ગઈ છે. નશાબંધીને નામે ગાંધીજીની અને પ્રજાની હાંસી ઉડાવાઈ રહી છે. હરિજનો અને આદિવાસીઓ ઉપરના અત્યાચારો વધતા જાય છે.

ચૂંટણીઓ માટે નાણાં મેળવવા સરકારે કાળા બજારીઓ, સંઘરાખોરો, દાણચોરો અને આર્થિક-ગઈયાઓને પ્રજાનું શોષણ કરવાનો છૂટો દોર આપી દે છે. પરિણામે તેલ, ઘી, અનાજ, ખાંડ, કાપડ, સિમેન્ટ, લોખંડ અને લોકડા જેવી વસ્તુઓના ભાવ આસમાને આંખતા રહે છે.

અરાજકતા ને અધ્યાધુન્યને માર્ગે

ગરીબ ગભરાઈ ગયો છે, મધ્યમ વર્ગ મૂંઝાઈ રહ્યો છે. વિદ્યાર્થીઓ દિશાહીન બની હિંસાને માર્ગે વળે છે. અધ્યાપકો તોફાને ચડે છે. હડતાળો, બંધ, ઘેરાવા, મોરચાઓ અને આંદોલનોની ઉગ્રતા લાંગરેડને માર્ગે વળે છે ને પ્રજામાનસમાં હિંસા વ્યાપક બનતી જાય છે. નજીવાં બહાનાં મળતાં તોફાનો ફાટી પડે છે. વિરોધ પક્ષો પાસે પ્રજાને ઉશ્કેરવા સિવાય બીજો કોઈ કાર્યક્રમ નથી. દેશમાં ચોમાસું સાઈ ગયું છે છતાં મોંઢવારી ઘટવાને બદલે વધતી જાય છે. પરિણામે પ્રજા હતાશ બની છે. એનો વિશ્વાસ હલી ગયો છે, ઉત્સાહ બિડી ગયો છે. ગરીબને અને મધ્યમવર્ગને કેમ જીવવું એનો મૂંઝવણ છે. શ્રીમંતને દેશના અર્થતંત્ર સામે પોતાનાં કાળાં નાણાંનું અર્થતંત્ર કાળાં બજાર દ્વારા કેમ સમાન્તર રાખવું એની મૂંઝવણ છે.

નવીગરાસદારી-નવોસૂડીવાદ

દેશની આ દશા કાં તો સરખાત્યારશાહી લાવે તે કાં સામ્યવાદ લાવે. સામ્યવાદનો જન્મ ઉત્પાદનનાં સાધનોની ખાનગી માલિકીનાં અનિયંત્રિતતાથી થયો છે.

ત્યારે લોકશાહી સમાજવાદમાં આપણી સરકારે ધણા ઉદ્યોગ-વેપારનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું અને ધણા ઉદ્યોગ-વેપારમાં મૂડીવાદને વકરવા દીધો છે. અત્યારે તો એ સ્થિતિ છે કે સરકારે કરેલા રાષ્ટ્રીયકરણના લાભ પણ મૂડીવાદી ઉદ્યોગ-વેપારને જ મળી રહ્યો છે. ઉપરાંત રાજ્યશાહી અને જાગીરદારી નાબુદ કરી ત્યાં માલદાર થયેલા ખેડુવેપારીઓની નવી ગરાસદારી ઉત્પાદનના સાધનોની ખાનગી માલિકીમાંથી ખેદા થયેલ છે. એટલે કે સામંતશાહી-મૂડીવાદ ખેદા થઈ રહેલ છે.

રાષ્ટ્રના કલેવરને ચૂસતી જળા

મજૂરો અને કર્મચારીઓના નામે જે સંગઠનો ભલાં થયાં તે ધીમે ધીમે રાષ્ટ્રની પ્રજામાંથી સમાન ભાગે લાભ માગવાને બદલે રાષ્ટ્રના ભોગે, એની ગરીબ જનતાને ભોગે બને તેટલો વધુ એકાંગી લાભ મેળવવાના આર્થિક દબાણનાં જૂથો બની રહ્યાં છે ને મૂડીવાદીઓ, નવાગીરાસદારો, લાંચિયા અધિકારીઓ ને દાણચોરાને બાદ કરતાં રાષ્ટ્રની મોટા ભાગની પ્રજા આ દબાણ જૂથો ખેંચી જાય છે. આવાં જૂથોમાં ઠોઠસો બસોના પગારથી માંડીને છ હજાર રૂપિયા સુધીના પગાર મેળવનારાઓ છે.

આવાં આર્થિક દબાણનાં જૂથો સામાજિક સેવાઓનાં અગત્યના વ્યવહારમાં સાધનો ઉપર કામ કરતાં હોય છે. એટલે રાષ્ટ્રના આર્થિક વ્યવહારને ગમે ત્યારે ખોરવી નાખે છે અને રાષ્ટ્રની મૂડીમાંથી અયોગ્ય હિસ્સો મેળવતાં જ રહે છે. આને પરિણામે દેશનું અર્થતંત્ર અનેક દિશાઓથી ખેંચાયા જ કરે છે, ખોખરું થયા કરે છે અને ભાંગ્યા કરે છે. આમ રાજકીય-પક્ષોનાં, મૂડીવાદીઓનાં, નવી ગરાસદારીનાં, દાણચોરાનાં અને ઔદ્યોગિક કામદારો અને સરકારી કે અર્ધ સરકારી તંત્રોના કર્મચારીઓનાં સંગઠનો દેશના કરોડો ગરીબોના હિતોને ઠોકરે મારતા રહીને દેશના આર્થિક કલ્યાણને પોત પોતાની તરફ જ વાળ્યા કરે છે.

નધણિયાતી રાષ્ટ્રધેનુ

આ સ્થિતિને પરિણામે દેશમાં જે અસંતોષ ખેદા થાય છે તેને રાજકીય પક્ષો, આર્થિક વાદો અને

ધાર્મિક સંપ્રદાયો પોતાના લાભમાં ઉપયોગ કરવા મથી રહ્યા છે, શાસક પક્ષ અને એનાં આંતરિક જૂથો પોતાની રીતે લાભ લઈ રહેલ છે. એમાંય ચારમાં માર પડે છે. દરેક જૂથો પોત પોતાના ટેકદારો અને પોતાના વફાદારોને જ સત્તાસ્થાન અને અન્ય આવકનાં સ્થાનોએ ખેસાડતા જાય છે. દેશની નધણિયાતી કામધેનુ એમને હાથ લાગી ગઈ છે.

આ તરવાઈ ગયેલી ગાવડીનાં હવે તો હાડ દોવાઈ રહ્યાં છે. શિંગડાં ભરાવવાની નેવડ તો એનામાં છે નહિ. એના અંગે અંગમાંથી લોહીનાં ટીપાં નીચવાં લેનારાઓએ હવે ચામડાં બાકી રાખ્યાં છે. પણ આ રાષ્ટ્ર-ધેનુના કુકાં ચામ એક દિવસ એના લોહી પીનારાનાં લીલાં ચામડાં જરૂર ફાડી નાખશે.

પહેલાં પક્ષ ને પછી પ્રજા

શાસક પક્ષ સામેના વિરોધ પક્ષો લેશિના અસંતોષને ઝડપીને વિદ્રોહને માર્ગે વાળવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે. વિદ્રોહ એટલે અનિયંત્રિત તોફાનો. પણ શાસકપક્ષની જેમ અન્ય રાજકીય પક્ષો, આર્થિક વાદો અને ધાર્મિક સંપ્રદાયો પણ સ્થાપિત હિતો જ છે. સ્થાપિત હિતોનું ધ્યેય અસંતોષથી ભિન્ન થનારા લાભો પોતાના તરફ વાળવાનું હોય છે. અને દેશનું કલ્યાણ અથવા ગરીબાઈ દૂર કરવાનું પોતાના પક્ષ વાદ કે સંપ્રદાયની દૃષ્ટિએ જ વિચારે છે. સમગ્ર રાષ્ટ્રના હિતની દૃષ્ટિએ પક્ષ વાદ કે સંપ્રદાય વિચારી શકે જ નહિ. એ તો પક્ષ, વાદ કે સંપ્રદાયની દૃષ્ટિએ જ વિચારે. પક્ષો જ્યારે અનિષ્ટ સાધના વડે પોતાનું અસ્તિત્વ ટકાવે છે ત્યારે એ રાષ્ટ્રનો અને પ્રજાનો પક્ષ મરી જાય છે. શાસક પક્ષને સામ્યવાદીઓ તરફથી અપાતો ટેકા. કામરાજ અને ઈંદિરાજ વચ્ચે થયેલો પોંડી સેરી-કોઈમ્બતુર ચૂંટણીનો સહયોગ, ઈંદિરાજ અને શંખ અબ્દુલ્લા વચ્ચેની સમજૂતી મઠી પણ બનતી ક્યારેક પરસ્પર ભિન્ન ભાગતાં વધારા પક્ષો ને વાદોના અગર વ્યક્તિગત સ્થાપિત હિતનાં જ લક્ષ્ય રહેલાં દેખાયો. લોકસભામાં કે વિધાન સભાઓમાં વિરોધ પક્ષો વચ્ચે ચાકસ પ્રશ્નો ઉપર જે સહયોગ થાય છે તે પણ પોતપોતાના પક્ષના હિતની દૃષ્ટિએ જ થાય છે.

વિદ્રોહથી પરિવર્તન ન થાય

એટલે રાજકીય પક્ષો, આર્થિક વાદો અને ધાર્મિક સંપ્રદાયો વિદ્રોહ જરૂર પેદા કરે પણ ક્રાંતિકારી પરિવર્તન કદી ન લાવી શકે, કારણ કે વિદ્રોહમાં ક્રાંતિની શક્તિ હોતી જ નથી. ક્રાંતિકારી સમાજ પરિવર્તન માટે લોકશક્તિને રચનાત્મક રીતે ફેળવવી પડે. રચનાત્મક રીતે લોકશક્તિ ફેળવવા જતાં પક્ષનાં, વાદનાં અને સંપ્રદાયનાં હિતો છોડતા જવાં પડે. કારણ કે લોકોનાં હિત અને પક્ષ વાદ ને સંપ્રદાયનાં હિત સામ સામા આવી જાય છે. લોકોની શક્તિ રચનાત્મક માર્ગે ફેળવવા જતાં વ્યક્તિઓના, વર્ગોના, સંસ્થાઓનાં હિત જતાં કરવાં પડે છે. પક્ષ વાદ કે સંપ્રદાયના ચોક્કસમાં ખેસાડવાથી લોકોનું હિત નથી થઈ શકતું. બ્યારે લોકોના કલ્યાણમાં જ પોતાનું કલ્યાણ જોનારા પક્ષ વાદ કે સંપ્રદાયને વિખેરતા જઈ લોકો સાથે ભળી જતું પડે છે. આનો જેમને ખ્યાલ છે, આ જેમને નથી કરવું એ લોકો જ પક્ષ, વાદ કે સંપ્રદાયને નામે લોકોનું ભલું કરવાની વાતો કરે છે.

પક્ષને ખીલે બાંધેલાં રાજકીય પ્રાણી

રાજકારણનો, ચોક્કસ પ્રકારના આર્થિક વાદ કે વિચારસરણીનો કે ધાર્મિક સંપ્રદાયનો ગાળિયો જેના ગળામાં પડ્યો હોય તે એને જેટલું લાંબુ દોરડું બાંધ્યું હોય તેટલી જગ્યામાં જ હરીફરી શકે. એથી આગળ પાછળ જઈ જ ન શકે. લોકોનું ખરેખર હિત વાંચનારો પણ એકલો પડી જવાના ભયે પક્ષ છોડી શકતો નથી. આવું તો આપણે રાજકારણના અને સમાજકારણના તથા સાંપ્રદાયિક જગતમાં પ્રત્યેક પ્રસંગે અનુભવીએ છીએ.

ગુજરાતના શાસક પક્ષમાં જૂથબંધી દરમિયાન ઘણું ખોટું થયાનું સૌ જાણે છે. એમાં એવા માણસો પણ હશે કે જેમનાથી આ બ્રષ્ટાચાર સહન ન થયો હોય. છતાં એક પણ માણસ એ પક્ષમાંથી છૂટો નથી થયો એ શું સૂચવે છે ?

એ જ કે એકલા પડી ને ખોવાઈ જવાના ડરથી તેઓ પક્ષને વળગી રહ્યા છે.

રાજકોટનાં રાજકારણના ગોઠિયા

રાજકોટનો પાણીનો પ્રશ્ન લઈએ. રાજકોટમાં શાસકપક્ષનાં કેટલાંય તડાં છે. એમાંથી પ્રૌઢ આગેવાનોના જૂથને ચીમનભાઈ પટેલની સરકાર જરા ય કોહું નથી આપતી. ન કારપોશનના પ્રશ્ને, ન સંગઠનના પ્રશ્ને ને નહિ પ્રજાના જીવનમરણના પાણીના પ્રશ્ને. છતાં એમાંથી કોઈ માર્દના પૂતે એમ નથી કહ્યું કે બ્યાં સુધી ગુજરાત સરકાર રાજકોટના પાણીના પ્રશ્નને સંતોષકારણ ઉત્તર નહિ લાવે ત્યાં સુધી હું પક્ષમાં નહિ રહું. રાજકોટનો શાસકપક્ષ ગોડિયાના અનેક ખેલ ખેલે છે પણ જે એક સામટાં રાજનામાં ધરી દ્યે તો રજ કલાકમાં પાણીનો પ્રશ્ન ઉઘી જાય અને ભાવનગર યુનિ.ના પ્રશ્ને પક્ષની સામે ગેસીને જીવીસદાસ મહેતાની જેમ પાછા પ્રધાન મંડળમાં પણ ખેસી શકે. પણ રાજકોટના શાસકપક્ષને તો પોતાની રમતો દ્વારા, દબાણ દ્વારા મેળવાય એટલો ધાર્યો લાભ મેળવવો છે.

લોકશક્તિ કોણુ જાગૃત કરી શકે !

આવી કુટિલ રાજનીતિને કારણે રાજકોટની પ્રજાને પોતાનો કોઈ આગેવાન મળતો નથી. ક્યાંથી મળે ? કારણ કે સૌને પોતાના પક્ષના ય રહેવું છે ને પ્રજાના ય રહેવું છે. સૌને બે ય હાથમાં લાડવા રાખવા છે ને મુખેથી 'હે જનઈશ ! હે જનઈશ !' નું રટણ કરવું છે. આમાંથી પ્રજામાં ઉરકરાંટ પેદા કરી 'શકાય, વિદ્રોહ પેદા કરી લોહી વહેવડાવી શકાય પણ નવું સર્જન કરનારી લોકશક્તિ જાગૃત ન કરી શકાય. પણ ખરેખર લોકકલ્યાણની લાગણીથી જ કામ કરવું હોય તો માત્ર પાણીના જ પ્રશ્ને લોક-લાગણીને લોકકલ્યાણની દૃષ્ટિએ જ ફેળવવી જોઈએ. જેથી રાજકોટની પ્રજા પોતાને દમતા તમામ પ્રશ્નો હલ કરવાની શક્તિવાળી બને અને એક કાળે સાગાયે સૌરાષ્ટ્રને માર્ગદર્શન આપતી હતી તેમ ગુજરાતની પ્રજાની પણ માર્ગદર્શક બની શકે.

છે કોઈ સૂકાની !

સવાલ જે પ્રજાની નવચેતનાનો છે. આજની સ્થિતિમાંથી પક્ષીય દૃષ્ટિએ માર્ગ નીકળી શકે તેમ છે ?

ને પક્ષીય દષ્ટિએ માર્ગ ન નીકળે તો એવી કોઈ સંસ્થા કે શક્તિ છે કે જે નિષ્પક્ષ રીતે આજના કળણમાંથી ભારતની જનતાને ઉગારી શકે? કોઈ રાષ્ટ્રીય સરકારનો વિચાર ચાલતો હોય તો બધા પક્ષો વચ્ચે વૈચારિક, સૈદ્ધાન્તિક અને કાર્યક્રમોની એકતા સંભવી શકે ખરી? આજસુધીના પક્ષોની સંયુક્ત સરકારના પ્રયોગો નિષ્ફળ નથી નિવડ્યા? ત્યારે કોણ અને કઈ રીતે આ દેશના ખરાબ ચહેલા નાવને યોગ્ય માર્ગે વાળી શકે તેમ છે?

છે કુર્યાંય ઉકેલ? તો બતાવો

પ્રશ્ન ધણો વિકટ છે. ગાંધીજી જે કાર્ય અધુરું મૂકતા ગયેલા, જે વિચારો પરિપક્વ થવા માટે મૂકતા ગયેલા, જે કાર્યક્રમો સુઝાડતા ગયેલા તેને પ્રયોગ દશાના માનીને એ માર્ગે દેશને દોરવાનું એકમાત્ર કાર્ય વિનોબાજીએ હાથ ધર્યું. વિનોબાજીએ ઘણા પ્રયોગો કર્યા. ગાંધીજીએ જ્યાં ભાષાની-શબ્દોની પણ કરકસર કરવા અને જરૂર પડતા જ વાપરવા જણાવેલું ત્યાં વિનોબાજી અન-અંત શબ્દ પ્રયોગો કર્યે ગયા છે તે કર્યે જય છે. એ કદાચ શંકરાચાર્યજીના વારસદાર હશે. પણ દેશને તેઓ ગાંધીજીના માર્ગે દોરી શક્યા નથી. પણ બધા રાજકીય પક્ષો, બધા આર્થિક વાદો, બધા ધાર્મિક સંપ્રદાયો જેમ લોકોનાં શોષણ જ કર્યે જય છે તેમ વિનોબાવાદના શબ્દાડંબરે પણ એ જ કામ કર્યું છે

આટ આટલા પ્રયોગો ભારતની પ્રજા માથે ભજવાયા છતાં સ્વરાજનાં ૨૬ વર્ષ પછી પણ ભારતનો માનવી એક પ્રશ્નાર્થ જ બની રહ્યો છે. એણે ક્યાં જવું? શું કરવું? અને કોઈ માર્ગ સુઝાડનાર ન મળે તો એનું પોતાનું શું? ત્યાં સુધી ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતીય પરંપરા, ભારતીય સમાજવાદ અને ભારતીય લોકશાહીની બધી વાતો વંધ્ય છે. પોકળ છે. ઉકેલ ક્યાં છે?

સંસ્કૃત-લોગપ્રધાન ને ધર્મપ્રધાન

યાદ રહે, ગાંધીજી જગતના અનુભવના નીચોડ સ્વરૂપ સમાજનું સુખ ધર્મપ્રધાન સમાજરચનામાં માનતા હતા. ત્યારે સ્વરાજ આવ્યું કે તરત જ દેશના

દિલમાંથી જે ચિત્ર ઉપસી આવ્યું તે લોગપ્રધાન સમાજરચનાનું હતું. લોકોની ઈચ્છાઓ અને અપેક્ષાઓ લોગપ્રધાન હતી ને છે. જવાહરલાલે પણ લોકશાહી સમાજવાદની જે સમાજ રચના પંચવર્ષીય આયોજન રૂપે આપી તે પણ લોગપ્રધાન જ છે. આજે આપણે જે પ્રત્યેક સાધન સગવડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે વૈજ્ઞાનિક સંસ્કૃતિનો પાયો જ લોગપ્રધાન છે.

ગાંધીજીની સમાજરચના

ધર્મપ્રધાન સમાજરચનામાં પ્રથમ તો જીવનનો સંયમ આવે છે. એથી લોગવવા માટે જ ઉત્પાદન કરવું એમ નહિ પણ સ્વયંશિસ્ત-આત્મ સંયમને કારણે ઉપભોગને આપોઆપ મર્યાદા આવી જાય છે. વળી ખિનજરૂરી પરિગ્રહને એમાં સ્થાન નથી એટલે ઉત્પાદનને આપોઆપ મર્યાદા આવી જાય છે. ઉત્પાદનની નીતિ રીતિ-પદ્ધતિ જ એ પ્રકારની કે માનવીની જરૂરિયાત જોગો જ માલ ઉત્પન્ન કરે. વિદ્યાસી ચીન્મેના ઉત્પાદનને બદલે જીવન જરૂરિયાતની ચીન્મેને જ મહત્ત્વ મળે. એ માટે વિકેન્દ્રિત અર્થ રચના હોય. વ્યક્તિ અને સમાજનું શક્ય તેટલું સ્વયં નિયંત્રણ હોય અને સરકારની ઓછામાં ઓછી ડબલગીરી હોય.

સ્વરાજ આવતાં ગાંધીજીની આ રચનાના સ્વીકાર આપણે નથી કર્યો. આપણે લોગપ્રધાન વૈજ્ઞાનિક સંસ્કૃતિનો જ સ્વીકાર કર્યો છે એટલે આજે ગાંધીચીંધા માર્ગનો અર્થ નથી રહ્યો. ગાંધીના માર્ગ આપણને નથી જોઈતા તે બહુ સ્પષ્ટ છે. ગાંધી માર્ગે આપણે યથેચ્છ લોગવિદ્યાસ દે શકીએ તેમ નથી. છતાં આપણે આંખણી જતને, સમાજને અને જગત આખાને ગાંધીને નામે છેતરીએ છીએ.

આપણા પ્રધાન-પ્રતિનિધે

જેમ વિવિધ દેવોની પૂજા આપણે એના પૂજારીઓ માટે રહેલા દીધી છે તેમ ગાંધીજીની આરતી ઉતારવાનું એની પરંપરાના પૂજારીઓ ઉપર જ છોડી દઈએ. પણ નાઈલોનનાં કપડાંમાં મોડી રાત સુધી દારૂ હીંચવો, સવારે વારી મોઢે બે પેંગ ચડાવી સીગરેટ ફૂંકીને ખાદીનાં કપડાં ચડાવી ગાંધીજીના

જન્મદિનના ઉદ્ઘાટનનું વ્યાખ્યાન કરવું. ઘરમાં કોઈ રસોયણને નામે હરિજનખાઈ આવી ગઈ હોય તો એને હડધૂત કરીને કાઢી મેલવી અને પછી નશાબંધી અને અસ્પૃશ્યતા નિવારણ માટેની વ્યવસ્થાઓ નવેસરથી ને મજબૂત કરવામાં આવશે એવાં સરકારી એલાનો અને સમિતિઓના ઢોંગ કરવાનું આપણે છોડી દેવું જોઈએ. ઓછામાં ઓછું ગાંધીજીના અંતિવાસીઓએ તો આવા સમારંભોમાં ભાગ લેતાં શરમાવું જોઈએ.

આ બધું ક્યાં પહોંચશે ?

તેલના વેપારીઓ ને :કારખાનાવાળાઓ પામેથી પક્ષ અને ચૂંટણી માટે લાગો રૂપિયા લઈ

તેલનાં કાળાં બજાર, અજીત અને મોંઘવારી સર્જવી, ખેડૂતોના મત લેવા ને ટેકા ટકાવી રાખવા અનાજની નીતિ એવી રાખવી કે જેથી ખેડૂતો ને વેપારીઓ અનાજનાં કાળાં બજારમાંથી મળેલખ કમાણી કરી શકે અને બાકીની પ્રજાને વચતો અને વિશ્વાસથી ધરવી દેવી એવું ગાંધીજીની સમાજરચનામાં ન ચાલે. એટલે આપણે આપણી ઈચ્છા મુજબની સમાજરચના માટે અનાજની સ્થિતિમાંથી કંઈ રીતે ઉકેલ કાઢવો તેની ટૂંકાગાળાની અને લાંબા ગાળાની યોજના વિચારવી જોઈએ. સૌ પ્રથમ અનાજ, તેલ, બળતણ અને પાણીની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો કંઈ રીતે પૂરી પડી શકે તેનો જ વિચાર કરવો રહ્યો.

અરવિંદ-આશ્રમનાં માતાજી

ભારતના ધર્માત્માઓ, સિદ્ધો ને યોગીઓ પશ્ચિમના દેશોમાં આધ્યાત્મિક આકર્ષણ જન્માવતા આવ્યા છે ને લાગો લકતો, સાધકો અને અનુયાયીઓ મેળવતા આવ્યા છે. પણ પશ્ચિમનાં દેશની એક ધાર્મિક સન્નારી ભારતમાં અને ભારત દ્વારા વિશ્વમાં ધર્મ સાધના વડે મહાચેતન્ય અને અપૂર્વ પ્રકાશ ફેલાવે એ ઘટના જ ભારતની ધર્મસાધનાના ઇતિહાસમાં અપૂર્વ છે.

એમનો જન્મ ડ્રાન્સના પેરિસમાં ઈ. સ. ૧૮૭૮માં થયો. નામ પોલ રિશાર. ૧૩ વર્ષની વયથી જ ધર્મ દર્શન થયું. ચિત્ર, સાહિત્ય, સંગીત અને અન્ય લલિતકળાઓમાં પ્રવીણતા મેળવી મા. રિશાર એ વાર પરણેલાં. એમના જીવનની આધ્યાત્મિક ઝંખના ગુરૂ શોધવાની. જેવું ચિત્ર એમણે કદપેલું. એવા ગુરૂની શોધમાં તેઓ ભારત આવ્યાં. પોંડીચરી આવતાં મહર્ષિ અરવિંદમાં એમને કૃષ્ણ દર્શન થયાં. મહર્ષિએ માદામ પોલ રિશારને ‘મીરા’ નામ આપ્યું.

માતાજી પ્રથમ ૧૯૧૪માં પોંડીચરી આવેલાં એ પછી ૭ વર્ષ પાછાં આવી આશ્રમનાં અધિષ્ઠાત્રી દેવી બની રહ્યાં. શ્રી. અરવિંદ અને માતાજીને આધ્યાત્મિક સહયોગ એ યોગસાધનાના ઇતિહાસનો વિરલ સંયોગ છે. શ્રી. અરવિંદના આંજી નાખતા પ્રકાશને એમણે ચન્દ્રની શીતળતા અર્પી. શ્રી. અરવિંદના જીવન સંદેશને સરળ સ્વરૂપ આપ્યું. સાધકો માટે આશ્રમની નક્કર ભૂમિકા ઊભી કરી. આમ શ્રી અરવિંદ અને માતાજી એક ખીજનાં પૂરક હતાં.

શ્રી. અરવિંદનો દેહવિલય ૧૯૫૦માં થયો પણ છેલ્લાં ૨૩ વર્ષથી માતાજી શ્રી. અરવિંદના જીવન સંદેશને સ્થુળ અને સૂક્ષ્મ રીતે ચરિતાર્થ કરતાં રહ્યાં અને અનેકોના જીવનને માર્ગદર્શન આપતા રહ્યાં ૧૭ મી નવેમ્બરે એમનો દેહોત્સર્ગ થતાં ભારતને બ્યારે વધારેમાં વધારે જરૂર હતી એવા સમયે આપણે એક કુશળ સંચાલક, દૂરદર્શી શિક્ષાવિદ અને આધ્યાત્મિક વિશ્લેષી ગુમાવેલ છે. એમને અમારાં અનેકોનેક વંદન.

—સંપાદક

માનવ સંસ્કૃતિના વિકાસની સાથેસાથ ઉપાસના અને પૂજા પરંપરિત પગલે વહી રહી છે. માનવ અંધારઘેરી ગુફામાં રહેતો ત્યારથી તે પ્રાકૃતિક રૂપને પૂજતો થયો હતો. અંધકાર અને અંજવાસના તત્ત્વની સાથે ભૂમિમાંથી આપો આપ અંકુરિત થતાં વૃક્ષોને જોઈ, તેનાથી પ્રભાવિત બની માનવે તેની પૂજા શરૂ કરી હશે. અહીં વૃક્ષ અને છોડમાંથી નીંઘણતું ધાન્ય કે ફળમૂળ વગેરેના સ્વાદથી તે સંતોષાયો, પછી તેને પુનઃસ્થાને આરોપી દીધું હશે. વળી મોટા, વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષોમાંથી, ફળો, ફૂલો તેમ જ બળતણનું લાકડું મળી રહેતાં, આ વૃક્ષના વિવિધ અંગોથી તે સંતોષાતો—જેમ કે વૃક્ષમાંથી અગ્નિ બળતો રાખવા લાકડું મળતું. ખાવા ફળ મળતાં, દેહ શોભાવવા ફૂલો મળતાં, અને તડકા-વર્ષામાં ધટાનો આશ્રય મળતો—એટલે શરૂઆતના તળાકાથી જ માનવે વૃક્ષને પૂજનીય બનાવી દીધું હશે તે નિર્વિવાદ વાત છે.

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પણ વૃક્ષપૂજનાં એવાણો યુગયુગથી મળે છે. અને વનદેવી—દેવતાની કલ્પના પણ એટલી જ પ્રાચીન છે. વૃક્ષપૂજના દર્શન ઉદ્ભવેલો પ્રાગૈતિહાસિક કાળની મધ્યપ્રદેશની ગુફાઓના શિલાખંડ પર ચિત્રિત થયેલા જોવા મળે છે. વળી હોશંગાબાદ પાસેની આવી જ ગુફાઓમાં વનદેવનું પણ ચિત્ર છે. અને સીતાખડીની ગુફાના શિલાખંડ પર વૃક્ષની બાજુમાં ચાર માનવ આકૃતિઓ પણ જોઈ શકાય છે^૧

પણ વૃક્ષના પૂજનીય સ્વરૂપનું ચિત્ર તો પ્રાગૈતિહાસિકકાલીન મોન્ટેરાન્ઝની ગુફામાં જોવા મળે છે. વૃક્ષપૂજનાં મૂળ આ ચિત્રમાંથી ફલિત થતાં જોઈ શકીએ છીએ. અહીં ફલવાળું એક વૃક્ષ છે.

૧. જુઓ ભારતીય પ્રાગૈતિહાસિક ગુફા ચિત્રો. ડૉ. જગદીશ ગુપ્ત. ચિત્ર ક્ષેત્ર X અને XI)

તેની નીચે બાજુમાં અશ્વમુખો માંનવ છે, તેમ જ તેની પાસે ખીજો અશ્વ છે. તે આડનું કથુંક પૂજન-અર્ચન કરતો હોય—પ્રદક્ષિણા કરતો તેવું કલ્પી શકાય તેમ છે. આ વૃક્ષ શેનું હશે તે નક્કી થઈ શક્યું નથી, છતાં મોનિયર વિલિયમ્સ માને છે કે તે અશ્વત્થ-ખીખળો હોઈ શકે. કારણ કે આડની બાજુ અશ્વ અને અશ્વમુખી જોવા છે. વળી તેઓ ‘અશ્વત્થ’ને ‘અશ્વત્થ’માંથી વ્યુત્પન્ન થયાની કલ્પના પણ કરે છે, જેમ કે જ્યાં અશ્વને બાધે છે તે આડ. આમ વૃક્ષ-પૂજની પરંપરા આદિમાનવીથી શરૂ થઈ તે સંભવે જોઈ શકાય તેવું છે.

એ પછી તો નદીકાંઠાની સંસ્કૃતિઓ મોઢે જો દરે, લોથલ વગેરેની મુદ્રાઓમાં તેમ જ વાસણો પર પણ વૃક્ષનાં લાંબો, ચિત્રો જોઈ શકાય છે. વાસણ પરના વૃક્ષો તો માત્ર શોભન આલેખન માટે ચિતરાતાં હશે, તેની પાછળ ટાઈ ધાર્મિક ભાવ નહિ હોય તેવું વિચારી શકાય તેમ છે. પણ મુદ્રાઓ પરના વૃક્ષને જોતાં લાગે છે કે તેની પાછળ વૃક્ષ દેવ કે દેવીની ટાઈ ધાર્મિક ભાવના હશે. એક મુદ્રામાં પીપળવૃક્ષની માથે મહાદેવી જોવા છે, તેવા પ્રકારનું કંડારણ છે, ખીજમાં નવ પાંદડાના પીપળ વૃક્ષના થડની બંને બાજુ એકલશીંગ પશુનાં બે ડોકાં છે, હરખાની એક મુદ્રામાં થડની આસપાસ એટલુવાળું એક બાવળનું આડ જોઈ શકાય છે. આમ પીપળા અને ખીજાં પ્રકારનાં વૃક્ષો આદિકાળથી પૂજનનાં આવેલાં જોઈ શકીએ છીએ. વળી સિંધુઘાટીની એક મુદ્રામાં એક વ્યક્તિ બંને હાથે બે વૃક્ષોને ધર-મૂળથી ઉખેડીને જોવા છે, આ જોતાં લાગે છે કે

૨. જુઓ ભારતીય પ્રાગૈતિહાસિક ગુફા ચિત્રો ડૉ. જગદીશ ગુપ્ત.

૩. જુઓ The cult of trees and Tree-worship in Buddhist-Hindu Scupl. M. S. Reindhawn.

આની પાછળ કોઈ પૌરાણિક કથા પણ નિરૂપાયેલ હોઈ શકે. [તેની અનુગામી કથા પરંપરામાં કૃષ્ણ યમલાજીન વૃક્ષોને ઉમેડી પાડે છે તેની સરખામણી થઈ શકે] વળી કેટલીક મુદ્રાઓમાં લીંબડો, બાવળ જેવાં વૃક્ષોની આસપાસ વેદિકા-ઝોટો પણ છે. આ બેતાં લાગે છે કે વેદિકા-ચૈત્યપૂજની શરૂઆત માટે વૃક્ષપૂજા અને તેની વેદિકાને પાચારૂપ ગણી શકાય. વેદિકા-મંડિત કલ્પવૃક્ષ-જે ઈ.સ. પૂર્વની ત્રીજી સદીનું માનવામાં આવે છે તે ખરેખર પૂજાસ્થાનનું જ વૃક્ષ છે, તે સહેજે જોઈ શકાય તેવું છે. આમ ઝોટલો અને વેદિકાચુકત વૃક્ષો પરથી સહેજ કલ્પી શકાય તેવું છે, કે આવાં વૃક્ષોના ધાર્મિક મહિમા હશે. શહેર બહાર કે ગામને પાદરે આવાં વૃક્ષો સ્થાપી તેની લોકો પૂજા કરતા હશે. કાલિદાસના મેઘદૂતમાં પણ આવા વૃક્ષને ચૈત્યવૃક્ષ કહ્યું છે. વળી કહ્યું છે કે આ ચૈત્યવૃક્ષની ઉપર કાગડાઓ માળા બાંધતા હશે. વૃક્ષ ઉપર મંગલ ચિન્હો પણ અંકિત હશે. જેવા કે સ્વસ્તિક વગેરે. આ પરથી સહેજે વૃક્ષપૂજા ભારતમાં આ કાળમાં ઘણી જ પ્રચલિત હતી તે જોઈ શકાય છે.

વેદકાલીન આર્યો પણ પ્રકૃતિના પૂજકો હતા. છતાં તેના સમયના કોઈ પણ દર્શાવતરૂપના વૃક્ષ પૂજના અવશેષો નથી મળ્યા. શ્રી મન્મથરાય ગુપ્ત માને છે કે “વેદિક ધર્મમાં વૃક્ષ પૂજા એ આર્યોતર સમાવેશ રૂપે શરૂઆત છે. વળી શંકરાનંદ કહે છે તેમ અંધર્વેદમાં દૈવી વૃક્ષની સ્તુતિનો ભાગ ઉલ્લેખિત કર્યો છે તે ખરોખર છે. જેમકે વૃક્ષપૂજનો મૌલિક સંબંધ વેદિક દેવતાઓની સાથે નહીં પણ અનાર્યો, બુદ્ધગેરો, યક્ષો, નાગો વગેરેની સાથે છે. જેમકે તે સ્તુતિમાં કહ્યું છે કે, એ શુંગવાળા દૈવી વૃક્ષની ઉપરના ભાગે રાક્ષસોનો મધ્યભાગ યક્ષો અને મૂળભાગે બુદ્ધગેરોનો નિવાસ છે. ‘અહીં વ્યંજ્યાર્થરૂપે જોઈ શકાય છે કે શરૂઆતની વૃક્ષપૂજા શુદ્રલોકો, અને બુદ્ધમંતર બળુનારા કરતા તે અલિપ્ત છે.

પૌરાણિકકાળમાં તો વૃક્ષપૂજના મહિમા માટે

૧ જુઓ ઋગ્વેદિક કલ્પર ઝોડ પ્રિહિસ્ટોરિક ઈન્ડસ.
by. શંકરાનંદ

કથા, વાર્તાઓ અને આખ્યાયિકાઓ પુષ્કળપણે રચાઈ છે. હનુમાનજી મૃત સંજીવનીનું ઝાડ લાવ્યા અને તેનાથી લક્ષ્મણજીની મુચ્છા વળી, અહીં વૃક્ષોનો ઔષધી ગુણ છે. રાવણ સુદરી સીતાને હરી ગયો અને કોઈ પણ સ્થળે ન રાખતાં પોતાની અંગત અશોક વાટિકામાં રાખી તે બતાવે છે કે અસુર રાવણ વૃક્ષોના રૂપ-સૌંદર્યને આહતો અને તેથી જ પ્રકૃતિની પુત્રી સીતાને તેણે સૌંદર્યમયી પ્રકૃતિ વચ્ચે રાખી. ભૂમિલ પુષ્પોનું પારિબ્ધત તો કૃષ્ણ છેક નંદનવનમાંથી હરી લાવ્યા છે, તે તેની સૌંદર્યલક્ષ્મીને લીધે. વળી પાંડવોએ શમી વૃક્ષમાં પોતાનાં અસ્ત્રો શસ્ત્રો સંતાડેલાં તે સમયથી તે અગ્નિ ગર્ભરૂપ લેખાયો છે : અને દશેરાના દિવસે રાજવીઓ શમીપૂજન કરે છે: સ્ત્રીઓ દ્વારા પૂજાતી તુલસી-તેની પાછળ-વાળુ વૃંદાની પૌરાણિક આખ્યાયિકા છે. સાવિત્રીની કથામાંથી વટ સાવિત્રીના વ્રતરૂપે વડલાની પૂજા શરૂ થઈ છે. કંદમનું ઝાડ અને પુષ્પ તો કૃષ્ણને શણગારનાર હોવાથી કૃષ્ણના પ્રતીકરૂપ બની ગયાં છે. વળી વૃક્ષ અને વેલની કમનીયતા માટે નારીને પણ વેલીરૂપે નિરૂપી છે. જેમ કે ઉર્વશી વેલરૂપ જડ બની જાય છે તે વગેરે. આમ પૌરાણિક કાળે વૃક્ષોને રૂપ-ગુણ અને કથા-આખ્યાયિકાઓમાં પણ સ્થાન મળે છે. ઉપરાંત તે શુકન અપશુનિયાળની પરંપરામાં પણ પ્રયોજવા લાગ્યું છે. જેમકે શીમળો, આંગલી, વડ એ ત્રણ અશુભ ન્યારે નાળિયેરી, ફેફળી, બીલી, બીજેરુ આંખો, વગેરે શુભ એવું બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં કહેવાયું છે.

બૌદ્ધકાલીન જાતકથાઓમાં કુપડક મૂળ, પલાસ, વગ્ધ પચિમન્દ વગેરે કથાઓમાં વૃક્ષપૂજની પણ વાત છે. તદ્ઉપરાંત સિદ્ધાર્થનો જન્મ કુશિયાબનમાં અશોક વૃક્ષ નીચે થયો એટલે બૌદ્ધધર્મમાં વૃક્ષ પૂજનો મહિમા વિશેષરૂપે નિરૂપિત થયો છે. સિદ્ધાર્થ માતાની તે કાળની સ્થિતિ અશોક-અવલંબનની હોવાથી શુંગકાળના શિલ્પચિત્રોમાં તો “શાલભજિકા”ના રૂપ કંડારણીય શરૂ થયાં. વળી સિદ્ધાર્થને પીપળાના વૃક્ષ નીચે બુદ્ધત્વ પ્રાપ્ત થયું ત્યારથી પીપળો પણ પવિત્રરૂપે પૂજવા લાગ્યો. આ કાળથી વૃક્ષો-પ્રકૃતિ અને માનવીય જીવનનો સંબંધ વધારે નજદીકનો જોઈ શકાય છે.

અને આ પરંપરાએ ચિત્ર, શિલ્પ અને સાહિત્યમાં પ્રકૃતિ-માનવને માતૃસહોદર જેવા વર્ણવ્યા છે.^૨

મૌર્યઅશોકે સંઘમિત્રાને બોધિવૃક્ષની શાખા લઈને છેક શ્રીલંકા સુધી મોકલી અને આમ ભારતીય બોધિવૃક્ષની એક શાખા લંકા સુધી પહોંચી. ત્યાં ધામધૂમથી રોપવામાં આવી. બૌદ્ધ-ધર્મી કુશાણોના કાળે અનેક વૃક્ષોની પૂજા થતી શિલ્પો ચિત્રો, સાહિત્ય વગેરેમાં જોઈ શકીએ છીએ. ભારહૂત, સાંચી, બુદ્ધગયા, અમરાવતી વગેરે તેમજ મથુરાશાળા તેમજ ગાંધાર શાખાના શિલ્પોમાં સ્તૂપોમાં બુદ્ધના પ્રતીક તરીકે વૃક્ષને પૂજવામાં આવે છે. આવા પવિત્ર વૃક્ષોને યક્ષો, ગાંધર્વો, કિન્નરો, તેમજ માનવો એમ સૌ પૂજે છે. વળી આ સમયની આસપાસ વૃક્ષની તો “કલ્પવૃક્ષ”ના સ્થાને સ્થાપના થયેલી જોઈ શકાય છે. કલ્પવૃક્ષ માનવીની કલ્પના પ્રમાણે ફળ આપે છે તે વાત બરોબર પર્યાપ્ત છે. ઈ. સ. પૂર્વે ૨૭ :સદીની ખંડાલાઘાટની ભાજની ગુફામાં એક વેદિકાવાળા કલ્પવૃક્ષનું શિલ્પ છે. નંદન-વનમાં ઔરોવત સાથે ઈન્દ્ર અને કલ્પવૃક્ષની ડાળેડાળે અપ્સરાઓ વિહરતી હોય તેવું આ શિલ્પ છે. આમ મૌર્ય, કુશાણ, શુંગકાલીન લલિતકળાઓમાં તેમજ ખાસ કરીને શિલ્પોમાં યક્ષયક્ષિણીઓ, હાથીઓ, વાંદરાઓ, પંખીઓ, નાગો વગેરે વૃક્ષની પૂજા કરતાં કંડારાયા છે. આ કાળે વૃક્ષ શ્રી લક્ષ્મીની શોભા ધારણ કરે છે. તે કાળે પૂજતાં વૃક્ષો ખાસ આટલાં છે : જેવાં કે અશોક, પીપલ, શિરીષ, પતાલી, તાલ, તમાલ, નાગકેસર, સાલ, આમ્ર, ન્યગ્રોદ્ર ઉદૂંબર, ચંપક, બદ્ધલ વગેરેનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

અને જાણે કે ચિત્ર, શિલ્પના અનુસંધાને જ મહાકવિ કાલિદાસ પોતાની કૃતિઓમાં વૃક્ષો માટેની અનેક માન્યતાઓ પણ રજૂ કરે છે. તેનાં માલવિકા-

ગિનમિત્ર” નાટકમાં માલવિકા અશોકને પાદ પ્રહાર કરી તેનો દોહદ પૂરે છે. વળી એક માન્યતા તો એવી છે કે યુવાન સ્ત્રી સૂરાપાન કરીને કર્ણિકાર પર ક્રોધગા કરે તો કરેણી ખીલી ઊઠે છે. વળી ‘વિક્રમોર્વશીયમ્’-ની ઉર્વશીનું વેલીરૂપનું નિરૂપણ, “રઘુવંશમ્”માં ચાર્વતીના પુત્ર જેવા દેવદારુનું રક્ષણ કરતો સિંહ, સાસરે પળતી શકુન્તલાને વૃક્ષોમાંથી વચ્ચો અને અલંકારની ભેટ મળે છે. ભારહૂતના સ્તૂપની કલ્પલતા-ઓમાંથી વચ્ચો અલંકારો, ફળો, પુષ્પો, વગેરે દરેક લયવળાંકે સરકતાં જોઈ શકાય છે, એટલે આ કાળે વૃક્ષને તો ‘કલ્પવૃક્ષ’નું જ સ્થાન મળી ગયેલું જોઈએ છીએ. આ વખતના વૃક્ષવિધાનમાં ડાળે અને થડે વનદેવી કે દેવતાનું સ્થાન મંડિત હતું. બુદ્ધ ગયાના એક શિલ્પમાં તો વૃક્ષદેવતા ભૂખ્યા માનવીને ભોજન અને જળ આપે છે તેવું પણ શિલ્પ કંડારેલું છે.

ગુપ્તકાળ તો બધી રીતે તેજસ્વીકાળ હતો. તે કાળની અજંતાની ગુફાઓમાંના વાકાટક કાળની ચિત્રકલા જોતાં સહેજે લાગે છે કે સૌંદર્યશાસ્ત્ર અને લલિતરૂપની તો અહીં વિધિકા છે ને શું ? સ્થામાના રૂપની તેમજ અવયવોની સરખામણી અહીં વૃક્ષ અને લતાની સાથે થતી જોઈ શકાય છે. કદલીથંભ જેવી જાંઘ, તિલ પુષ્પ જેવું નાક, કમળદંડ શા હાથ, કમળદોડા જેવી આંખ વગેરે જોતાં વૃક્ષની નજીકતા અને પ્રફલિત કમનીયતાનું આ કાળે સૌંદર્યદર્શી પાશ્વ વધારે ઉપાસ્ય બનતું જોઈ શકાય છે. વૃક્ષ-વેલીના લગ્નની મધુર કલ્પના રમણા આ કાળનું જ કલ્પન છે.

મધ્યકાળના છૂટા છવાયા રજવાડાંના લોકોમાં ધાર્મિક પ્રકારની સંકુચિતતા વધતી ગઈ. ધર્મના નાના મોટાં વર્તુળો રચાતાં ગયા. તેમાંથી પંથો ફંટાયા એટલે વિશાળ પ્રકૃતિ પ્રત્યેનો ઉદાર પૂન્યભાવ હતો તેમાં ઓટ આવી. લોકો ઈષ્ટદેવની જ આરાધનાના પરિધમાં રત બની ગયા.

આ કાળમાં પરદેશી અને ખીન હિંદુઓના કમળદ આક્રમણો આવતાં ગયાં. લોકોની સ્વસ્થતા અને શાંતિ સ્ખલિત થઈ. માનસ સંકુચિત બન્યું, શહેરો અને ગામડાંનો વ્યાપ વધ્યો, પરદેશીઓ ભારતમાં

૨ આ માટે જુઓ સાંચી ભારહૂત અને બુદ્ધગયાના સ્તૂપો, ભાસ કાલિદાસની કૃતિઓનાં વૃક્ષ અને માનવ સંબંધનાં શિલ્પો અને વર્ણનો, અલંકરણો વગેરે.

આવીને સ્થિર થતા ગયા, વસ્તી વધતી ગઈ, જંગલો કપાતાં ગયાં અને ખેડાઉ જમીન વધારાતી ગઈ, આ બધું જોતાં જનસમુદાયના મનમાંથી વૃક્ષદેવતા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા ડગતી ગઈ. માત્ર પ્રકૃતિના વૃક્ષતત્ત્વરૂપે જ તે સ્થિર થતી ગઈ. વળી ખીન હિંદુઓ વૃક્ષોને પૂજતા નહોતા પણ વૃક્ષના સમગ્ર સૌંદર્યરૂપના તેઓ શોખીન તો હતા જ, તેથી તે કાળના ખીનહિંદુ રાજ-પાદશાહો-ઓએ ઉપવન અને બાગબગીચા વધારે રચાવ્યા. જેમાં પુષ્પાચ્છાદિત વૃક્ષો નયનરમ્ય બની રહેતાં હતાં. આ કાળે વૃક્ષપૂજનની ભાવના કરતાં વૃક્ષના સૌંદર્યરૂપને અસ્વાદવાની ભાવના વિશેષ વિકસેલી જોઈ શકાય છે.

વળી આ સમયની પરંપરામાં વૃક્ષ કરતાં તેના પ્રતીકરૂપોની ભરમાર વધી, તેના પ્રતીક રૂપોનું પ્રયોજન વધતું ગયું. જેમકે આશ્રક્ષમાતૃત્વ તત્ત્વદાયક ફળ, તે ખાવાથી વાંઝિયા મેણું ટાળવાની અનેક કથાવાર્તાઓ પ્રચલિત થઈ, તેમાં ફળ મંત્રવાના પ્રયોગો, તંત્રમંત્રની ભાવનાઓ પણ વધી પડી. આ પવિત્રતાને બદલે મેલી વિદ્યાના અવિષ્કાન તરીકે પણ પૂજવાનું શરૂ થયું.

૧૩મી સદી પછી શિલ્પોમાંથી ઝાડો અદૃશ્ય થતાં ગયાં. સ્તંભના કંડારોમાં શોભતોએ સ્થાન લીધું. વળી આ કાળની અપભ્રંશચિત્ર શૈલીમાં વૃક્ષના બાહ્ય રૂપનું જ માત્ર આલેખન થવા લાગ્યું, તે પછી પરંપરાએ મેવાડ શૈલીમાં તે વધારે રંગદર્શી બન્યું. મુઘલ સમયમાં વૃક્ષનું આલેખન વાસ્તવદર્શી બન્યું અને રાજસ્થાની કલમો છુંદી અને કિશતગઢ તેમજ હિમાલયની પહાડી શૈલીમાં તે અતિ સૌંદર્યદર્શી બની રહ્યું.

આધુનિકકાળના સીમાડે પહોંચતા પહોંચતા વૃક્ષપૂજનનું રૂપ તદ્દન બદલાઈ ગયું. વૃક્ષો પોતપોતાના સૌંદર્યદર્શીપણાની રીતે, ફળ આપવાની રીતે તેમજ ઈમારતી કામના ઉપયોગ તરીકે વિભાજિત થઈ ગયાં. પૂજનક્ષમ વૃક્ષો તો આ કાળે ગણુનીનાં જ રહ્યાં જેમ કે પીપળો એ હિંદુ, જૈન, બૌદ્ધ સર્વમાં પૂજનીયરૂપે જળવાતો રહ્યો. આસોપાલવ અને આંબો સમૃદ્ધિ અને માંગલ્યના પ્રતીક રૂપે રહ્યો.

આમ યુગયુગોની સમગ્ર પરિપાટીના વહનકાળે દેશજ લોકોની વૃક્ષ પ્રત્યેની વિભાવના પ્રકૃતિપરાયણ

હોવાથી, વધારે આત્મીય પ્રકારની રહી છે. દેશજ સાહિત્યનું બહોળું પ્રલવસ્થાન મધ્યકાળ હોવા છતાં, તેના મૂળ તો શુંગ અને મૌર્યકાળ પહેલાંના છે. પૌરાણિક કાળની પરંપરા અહીં સુધી સળંગ રૂપે સધાએલ જોઈ શકાય છે. એટલે જ દેશજ જીવન અને સાહિત્યમાં કથા, વાર્તા, પ્રતો, ગીતો વગેરેમાં કેન્દ્રસ્થાને રહી છે: તેમજ વૃક્ષની ચમત્કારિક વાતો, સ્વરૂપો અને પ્રતીકો વધારે જીવનલક્ષી બની ગયાં છે. દેશજ વાર્તાઓમાં વર્ણવેલ બારગાઉનો વડો કે ખોખડબજ પીપળો, ફળે લગ્યો આંબો કે બોરે મઢી બોરડીને દેશજ જીવનમાં સ્થાન છે. એટલે જ આ લોકોએ આ બધા જ વૃક્ષોને એક આરે ન પૂજતાં તેના પણ વર્ણુ કરી નાખ્યા હશે ને? જેમકે પીપળો એટલે પ્રાણી તેને તો જનોઈના ઠાઠ જ અરધેને? આંબો તો રહ્યો રાજની, એટલે, ક્ષત્રિય, પત્થર મારતાંય ટેરી આપે, આવો સહનશીલ, ક્ષમા વીરનું બૂપણુ-તેવો દાનવીર રાજવી જેવો. મહુડો નીચ શુદ્ર કારણ કે તેનામાં કેળિકાળનો વાસ છે. અને કાંટાળા ઋક્ષ ઝાડો માત્ર હલકી કાંટિના એનું ને બળતણુય હિંદુઓને ન ખપે, ભૂંલલા, કાંટાળો બાવળ વગેરે નીચલી કામના લોકો જ બાળે. ઉચ્ચવર્ણુના લોકો આને કાંઈ દિસ ન બાળે.

નારીના વરત વરતુલામાંય વૃક્ષ તો હોય જ ને? મંજરીભરી તુલસીને આજેય સ્ત્રીઓ 'તુળશીમા' તરીકે પૂજે છે. અને કારતકી શુદ્ધ અગિયારસે તો તુળશી અને ઠાકરને પરણાવ્યા પછી જ લગ્નનો ઢોલ વાગે છે. વળી જનમાનસમાં વિવિધ રીતે સ્થિત થયેલા દેવદેવીઓ અને જૂતપ્રેતનો વાસ પણ ઝાડવે હોવાનું કલ્પાયું છે. જેમ કે શીતળા માતાનો વાસો બોરડીએ, મામાનો વાસ ખીજડે, જૂતનો વાસ પીપળે અને ડાકણ આંબલીએ. આમ સૌના વાસો અમુક ઝાડ પર હોવાથી તે પ્રકારનાં ઝાડોને કાંઈ કાપતું નથી, બાળતું નથી અને સુરક્ષિત બળવી રાખે છે. આમ અમૂક નિષેધોથીય ઝાડો સચવાઈ રહ્યાં છે.

દેશજ ગીત રાસડામાંય વૃક્ષના પવિત્ર અને નયન રમ્ય દશનાત્મકતાનાં સુંદર વર્ણુનો જોઈ શકાય છે. જેમ કે:

“આંખલિયો થડે રે થોડરો,
 ડાળે ડાળે અતિ ઘણું રે.
 એને થડય માણું છે મોતી,
 પાંદડી છે પરવાળિયા રે.
 પાંદડે પોથીનો રંગ ડાળખીએ દીવા બળે રે.”

ઉપરાંત ગ્રામવૈદ્યો રોગનિવારણ માટે વૃક્ષ અને વનસ્પતિનો ઔષધિઓ તરીકે ઉપયોગ કરે છે ત્યારે પ્રથમ તેને પ્રજનન નમન કરીને જ તેની છાલ, ફળ, ફૂલ કે પાંદડાં ચૂટે છે. વળી ગ્રામ બાળકોના રોગનિવારણ માટે વૃક્ષોની માનતા મનાય છે અને બાધા પણ રખાય છે. નાનાં બાળકોને મોટી ઉધરસ-ઉઠાંટિયું થાય ત્યારે તે બાળકને લીંબડાના ઝાડના મૂળિયા નીચેથી સાત વખત આરપાર કાઢે છે, વળી આવળમાની માનતા કરી ખીજડાની છાલ અને નકટ્ટીનું લાકડું ડોડમાં ખડેરાવે છે. રૂખડો (ઋક્ષ)ના વૃક્ષની માનતા માને છે અને છોકરાંને બ્યારે ઉધરસ મટે છે ત્યારે ઘરની અને અડોશ પડોશની બાઈઓ ગાંઠિયા કે ફાડડા લઈને રૂખડે જાય છે અને ત્યાં બેસીને ખાય છે. ગ્રામ વનભોજન કરીને વનવૃક્ષ રૂખડાને પૂજે છે.

દેશજ બાળ સાહિત્યમાં પણ વૃક્ષને પરોપકારી, દયાળુ અને બાળકો તેમજ લોકોને આશ્રય, ફળ, ફૂલ અને છાંયડા આપનાર તરીકે વર્ણવ્યું છે. જેમ કે ભટ્ટીની બાળવાર્તામાં ઝાડવું ભટ્ટીને એતાવે છે. અને વાઘડો તેને મૂળ સુધી કાપી નાખે છે. સોનબાઈની બે વાર્તાઓમાં રૂખડો તેને અંકાશમાં લઈ જાય છે. ખીજમાં મૃત્યુ પછી માથે બોહડીનાં ઝાડરૂપે બેઠો છે. મૃતઃમાનવી કે

વૃક્ષનસે મત લે

વૃક્ષનસે મત લે
 મન તુ વૃક્ષનસે મત લે
 કાટે વાકો કોધ ન કરહી,
 સિંચત ન કરહી નેહ - વૃક્ષન.

ધૂપ સહત અપને સિર ઉપર
 ઔરકો છાંહ કરેત

બાળક ઝાડ થઈને ફરીથી પાંગરે એવા વળાંની આપણે ત્યાં પુરાણની તપતી પારિજાતનું વૃક્ષ થઈ, ઉર્વશી વેલી બની ત્યાંથી માંડી “આંબાભાઈ લીંબા-ભાઈની વાર્તામાં ભાઈબહેન આંબો અને એલચી-રૂપે બેઠી નીકળે છે, તે વૃક્ષની સોરભને, રૂપને અને મૃદુતાને વર્ણવતું રૂખડું પાસું છે એટલે જ બાળકો-થી માંડી વૃદ્ધજન સૌ તેને રક્ષે પૂજે અને કાપે નહિ માટે આવી રસિક વાર્તાઓ મંડાણી છે.

વળી કહેવત ઉક્તિઓમાં પણ વૃક્ષને, વૃક્ષના પ્રતીકરૂપોને મહત્ત્વનું સ્થાન છે. જેમ કે “બાપ તેવા બેટા, વડ તેવા ટેટા”, “પાપ પીપળે ચડીને પોકારે”, “કેળના ગાલા જેવી ફૂંણ” “મીઠા ઝાડનાં મૂળ ન કઢાય” આવી તો અનેક કહેવતો છે. ઝાડ વિશે થોડીક રસિક માન્યતાઓ પણ લોકોએ ઉપજાવી કાઢી છે. જેમ કે વીંધાતી કેળની ચીસ સાંભળે તે છ મહિનામાં મરી જાય, દેવડું ઝાડ કાપે તો ધનાત-પનાત નીકળી જાય, ઘર આંગણે પીપળો વાવે તો કુળનો નાશ થાય તેથી જ કહેવાય છે કે “પોરમાં પીપળો ઉગ્યો”.

ગ્રામ વૃક્ષો પૂજનીય રૂપે, પ્રતીક તરીકે, માતૃત્વના દેનાર તરીકે દેવદેવતાના રહેણાણ તરીકે, રક્ષનાર, ઔષધિરૂપે, સૌંદર્યરૂપના શોભન રૂપે વિરાજ-તું વૃક્ષ ખરેખર “કલ્પવૃક્ષ” જ છે. વૃક્ષારોપણની સાથેસાથ એક વાત જરૂર યાદ રાખવી જોઈએ કે બને ત્યાં સુધી વૃક્ષનું ઉચ્છેદન ન કરવું અને કાપવું નહિ. તેથી જ દેશજ સાહિત્યમાં કહેવાયું છે :-

પીપળાપાન ન તોડીએ, ન ભાગીએ વડની ડાળ,
 વહુતાં જળમાં થૂંકીએ, તો બેચે શુરુને ગાળ.

બે વાહીકો પત્થર ચલાવે
 તાહીકો ફલ દેત - વૃક્ષન.

ધન્ય ધન્ય એ પર ઉપકારી
 વૃથા મનુજકી દેહ
 સૂરદાસ પ્રભુ કહં લગ બરની
 હરિજનકી મત લે - વૃક્ષન.

કાટાનકોટિ તારક-નક્ષત્રો, ગ્રહો અને નિહારિકાઓ વડે અનંત તેજોરાશિથી ચળકતા આભમાંના અગણિત તારાઓમાંથી એકાદ તારો ખરી પડે એની ઈશ્વરને ધરે કદાચ ખોટ નહિ વરતાતી હોય, કારણકે ઊગવું અને આથમવું, સર્જવું અને સંહરવું એ તો એના નિત્ય ક્રમ રહ્યો ને ! તારાઓનું સૌભાગ્ય તો અખળે વર્ષોનું કહેવાય છે, પણ દૂકું આયુષ્ય લઈને અવતરેલો તારો પણ ઈશ્વરના ધરની એટલો વખત વ્યવસ્થા બળવીને પોતાના તેજોરાશિથી પ્રભાંડમાં અચૂક અમીવર્ષણ કરતો જાય છે તે એના ઓછા સૌભાગ્યની વાત નથી.

લોકજીવનના આભમાંથી એવો એક અમી વર્ષતો તારો ખરી ગયો અબજૂડ વાર્તાકાર શ્રી. જેઠસુરદેવનો. દસ પાર વરસથી તો એમને ઘડપણ ઘેરવા માંડેલું. આજે તો બે પાંચ વરસ પ્રસિદ્ધિના પડમાંથી ખારો (બહાર) રહેનાર જગદષ્ટિમાંથી ઝડપથી વિસરાઈ જાય છે ત્યારે જગતા નરને જ સેવનાઈ જગત કદાચ જેઠસુરદેવને વિસરી પણ ગયું હોય. એમ તો આજના ય ચળકાટ આવતી કાલે ભુલાઈ જવાના છે. અરે ખાનખાનાનને પણ લોકદષ્ટિમાંથી હુપ્ત થતાં વાર નથી લાગતી. કારણકે છેતરામણો ઈતિહાસ છે ભૂતકાળનો અને વર્તમાનનો પણ. ઠીંગલીની રમત્યું દેખાડનારા અજબ ગજબના ખેલ ખતાવતા હોય છે પણ આખર તો એ ઠીંગલાં ચીથરાનાં જ હોય છે. એવી ચીથરવેલ્યને વીર-મૂર્તિઓના અને સડેલાઓને સાવજના સ્વાંગ આજે ય ક્યાં નથી પહેરાવાઈ જતા ! પછી તો માયલા ભેદ પ્રગટતા જાય તેમ તેમ તેની પરખ પડતી જાય છે.

ભૂતકાળને જીવાડવાના અનેકવિધ અખતરા છતાં જગત તો ઊગતા સૂરજને પૂજનાઈ છે. ભૂતકાળ ભુલાઈ જાય છે પણ રહી જાય છે એ ભૂત-

કાળને પોતાનો જીવનધૂપથી ધમધમતો રાખનાર સંસ્કારવીરોની જીવન-સૌરભ. એવી અભિજાત સંસ્કાર-ચૂંદડીની એક મધમધતી ફૂલવેલ્ય એટલે જેઠસુરદેવ. રાજકોટ રેડિયો ઉપર વાર્તાના પ્રથમ મોરલા નયવનાર અને વર્ષો લગી ખાનદાનીનાં ને ખમીરનાં, દિલાવરીનાં અને માટીવટનાં પાણી વહેવડાનાર એ પ્રથમ પુરુષ. પણ વિવેકમાં અને મરજદમાં આડો આંક.

એમને કદી માયકાંગલા મનોરંજનના, લોક ખોલીની વિકૃતિના, અસભ્ય ભાષાના, હઠા મશ્કરીની હુદ્દતાના, નાત જાતની નરપલાઈના કે સ્ત્રી-પુરુષની હલકાઈના ઓડકાર નથી આવ્યા. એમણે સદાય આદમજાતનાં ઉચ્ચ તોખમને જ આળેખ્યાં છે. વિવેક વણસતો લાગે ત્યાંથી સરકાને ઢળેલી આંખે આઘા જઈને ઊભા રહે. એમણે સદાય લોકની મરજદ જાળવી છે. જનતા એમને મન જનાઈ ન હતી. મદારીની કુગડુગી ઉપર તાળીઓ પાડીને નાચતી જનમેદની ન હતી. પ્રેમ કે શૃંગારને નામે પણ રતિરસ વડે એના આશ્રયદાતાઓનાં દિલ કદી દુષિત નથી કર્યાં. એમણે સદાય ડાયરાની અદખ કરી છે. એમને સદા અમીના જ ઓડકાર આવ્યા છે. પોતે ખારોટ હતા. વાળાકના આયરોના વહીવંચા હતા. આયરોની આખાદીમાં પોતાની આખાદી માનતા. આયરોને જાચતા, ખિરદાવતા પણ પૈસા કે પ્રતિષ્ઠાના ધમંડ ખાતર એમણે કદી આદમિયતને અભડાવી નથી, તેમ ચીથરવેલ્યને વીરમૂર્તિના વાઘા કદી સબળ્યા નથી.

આજે જોકે જાતિ-કુલોનું અને એના અભિમાનને ખિરદાવતા રહીને એના ઉપર નભનારી યાચક જાતિઓનું ઐતિહાસિક કાર્ય પૂરું થયું છે. આપણા દેશમાં રાષ્ટ્રીયતાનો વિઠાસ થતાં વર્ગો અને જાતિઓથી સર્જાતા અને સર્જાયેલા ઉચનીચના ભેદો જ સામાજિક સમાનતાના ઘાતક અને રાષ્ટ્રની પ્રગતિના અવ-

રોધક જણાતાં પશ્ચિમના સામ્યવાદે અને ગાંધીજીના સર્વોદયવાદે જ્ઞાતિવિહીન, વર્ગવિહીન અને બિન-સાંપ્રદાયિક સમાજરચનાના વિચારો આપ્યા અને એમાંથી જ લોકશાહી-સમાજવાદનો ઉદ્ભવ થયો છે. ગાંધીજી પછી જવાહર અને જવાહર પછી ઈંદિરાજી રોજરોજ સમાજના આ મહાન શત્રુ જ્ઞાતિવાદનો વિરોધ કરી એને નાબુદ કરવા હાકલ કરી રહ્યાં છે.

શ્રી. જેઠસુરદેવ વાર્તાના ક્ષેત્રે પણ પોતાની અને બીજાઓની શક્તિ-મર્યાદાને સમજનારા, વાર્તાની એકાદી આવડતવાળાને આશ્વાસન દેનારા, વાર્તાની ખીલતી શક્તિને આવકારનારા અને પોતાથી વધુ શક્તિ કે તેજ દેખાતાં તેમને મન મૂકીને પ્રશંસનારા એકદિલ વાર્તાકાર હતા. જે કે પોતે વાર્તાકાર હોવાનું લવલેશ ગુમાન એમણે કદી ધાર્યું ન હતું. એમની નમ્ર વાર્તાકલાને પવનની પાંખે વીંઝાવનાર તો હતા કવિ શ્રી. દુલાભાઈ કાગ અને અન્ય મિત્રો.

શ્રી. 'જેઠસુરભાઈ' કદાચ કવિશ્રી દુલાભાઈ કાગ કરતાં બે ચાર વરસે મોટા છતાં બચપણ બન્નેએ ગોઠાયારૂપે જ ગાળેલું. એ કાળે મહુવા પરગણાના ડોળિયા ગામના ગીગા બારોટ ધણા મશહૂર ને પ્રાસાદિક કવિ. (એમનો ટૂંક પરિચય ને કેટલાંક ગીતો 'ભૂમિ'નવરચના'ને પાને એકથી વધુ વખત પ્રગટ થઈ ગયેલ છે) જેઠસુરભાઈ એ ગીગા રાવળના ભત્રીજા થાય. નાના હતા ત્યારે શ્રી. દુલાભાઈ કાગ ને શ્રી. જેઠસુરભાઈ ભેગા સીમ-વગડો આપડતા. બેય વચ્ચે બાળપણનો રનેહ. ગીગા રાવળની કેટલીક રચનાઓ જેઠસુરભાઈ પાસેથી સાંભળીને શ્રી. દુલાભાઈ કંઈક કરી લેતા.

જેઠસુરભાઈ સાવધ માનવી હતા. પોતાની શક્તિ મર્યાદા તેઓ જાણતા. એમણે શ્રી. દુલાભાઈની શક્તિમાં અગાધતા જેઈ અને જીવનભર એમને 'ભગતબાપુ' કહી એમના ભક્ત થઈ રહેલા. પણ શ્રી. દુલાભાઈ પોતાના વિવેક કેમ ચૂકે? ચારણો પોતાના રાવળોને 'રાવળદેવ' કહીને આદરથી બોલાવે. પછી કાંઈક દેવ જેવા હોવા પણ જોઈએ. ભેંસાસુર જેવાને 'દેવ' કહીને બોલવે તો ત્રણેય બોંઠા પડે. શ્રી

દુલાભાઈને મુખે 'દેવ' સંબોધન ભારી રૂકું લાગતું. એમાંથી જ શ્રી. જેઠસુરભાઈ 'જેઠસુરદેવ' તરીકે ખ્યાતિ પામ્યા અને જીવનભર શ્રી. દુલાભાઈએ એમને દેવ તરીકે જ જાળવ્યા. હતા પણ દેવ જેવા સતજુગીઆ આદમી.

આયરો કે બાબરીઆઓના રૂપાળા -ડાયરા વચ્ચે બેઠા હોય તો સમાન પ્રતિભાશાળી લાગે. રક્ત-રંગી ઉજળો વણું, લક્તિલીની આબદાર આંખો, ગરવાઈ જલકતું મુખ, હાથમાં બેરખો, આંટિયાળી પાઘડી ને ભેટ બાંધેલાં સફેદ વસ્ત્રોમાં બહુ રૂડા દીસતા. મૂળે ય આયરનું જ દૂધ. ઠળિયા ગામના લખમણ બારોટનાં વિધવા પોતાના સાતેક વરસના દીકરા હરભમને લઈને ત્રાપજ ગામે વણાર શાખાના આયર મેપા મોભને ત્યાં દુકાળ વરતવા આવેલાં. રહી ગયાં. હરભમ પંદરેક વરસનો થાતાં એને એરૂ આલડયો, ડોશીનું કંટપાંત મેપા મોભથી સહુ ન જાય. પોતાના સાત દીકરામાંથી એક દેવરી નામે દીકરાનું પોતાના બારોટનાં વિધવાને હરભમ સામે દાન કર્યું. એની સોળમી પેઢીએ થયા તે કુંભણ ગામના આપણા જેઠસુરદેવ.

જેઠસુરદેવ નખશીખ જૂનવટવાળા. એમની બોલીનો વળોટ પણ વાળાકનો તળપદી. એથી શુદ્ધ ગુજરાતીથી ટેવાયેલા લોકોને એમના ઉચ્ચાર સમજવામાં મુશ્કેલી પડતી. એ કારણે તેઓ જાહેર સમારંભોમાં બહુ વાર્તા ન માંડતા. અદેક વાતકા પા ને વાનંચો ના નંડાર પણ તળપદા વાળાકી ઉચ્ચારને કારણે સુના. એમનો જોઈએ તેવો લાભ તહિ લઈ શકેલ.

વાળાકમાં જવા આવવાને કારણે મારો અને એમનો પચ્ચીસેક વરસનો પણ ગાઢ પરિચય. ગિરથી માંડીને બાબરીઆવાડ થઈને થોધાબાર સુધીના કાંઠાળ પ્રદેશમાં અમે એક વખતની મહાન પણ અદીચુ ને દારૂમાં ખપ થઈ ગયેલી જાતિઓને દારૂ છોડાવવા પાંચ સાત વરસ સુધી સાથે ફરેલા. શ્રી. દુલાભાઈ કાગ પણ દેવને ત્યાં હોય ત્યાંથી બોલાવી જ દ્યે. ખુમાણોમાં, બાબરી આઓમાં, આયરોમાં, સરવૈયાઓ ને વાળા દરબારોમાં, ગોહિલો (હમીરજીના કુળના) અને ખસિયાઓમાં ત્યાં

જઈએ ત્યાં 'દેવ' વગર ડગલું નથી દીધું.

આજે જ્યાં કલા અને કલાકારોના નામે કાવાદાવા ને કુટિલતા ખેલાઈ રહ્યાં છે ત્યાં આયરોના આ બારોટ પોતાના પેટ માથે પગ દઈને આયરોમાંથી દારૂ છોડાવવા અમારી સાથે નેસડે ને ગામડે ભમી પોતે પ્રાયશ્ચિત કરતા હતા. એમના આયર યજ્ઞમાતોએ એમને ય પરાણે દારૂ પીવરાવેલો. એક દિવસ દારૂના કાયરામાં ખીચડીની તાંસળીમાં લાડુ ચોળીને ખીચડી ભેગા ખાતાં ડાયરે એમને કઠા મશ્કરીની લ્હાણુમાં લીધા. ત્યારથી ચેતી ગયા. પત જોવાય તે પહેલાં દારૂ છોડયો ને અડાભીડ આયરોમાંથી દારૂને દેશવટો આપવા અમારી સાથે ચાલી નીકળ્યા.

જીવનમાં સુખદુઃખ તો એમને ય ઘણાં આવ્યાં હશે પણ એક આંચકા એવો લાગ્યો કે એમને લાંગી નાખ્યા. ગિરના નાકે ખાંભા ગામથી થોડા માર્ગે છેટે ચતુરડીનો નેસ છે. ત્યાં એમના એક પુત્રે ખીજ દસ લાઈબધો સાથે દારૂની જ્યાકત ઉડાવી. દારૂમાં ઝેરી અંશ આવી ગયો હશે તે ૧૧ માંથી આઠની લોથ ઢળી પડી. એમાં એમનો રાજવી જેવો રૂપાળો નોંધારમલ પુત્ર પણ હતો. એના કંઠનો છુલંદીનો અણુસાર પણ શ્રી. મેરલા ગઢવી જેવો. બાપ દારૂ છોડાવે ને ખેટો દારૂ પીને જ ઢળી પડ્યો. આ કારમા બનાવે જેઠસુરદેવને લાંગી નાખ્યા.

એ પછી થોડા જ સમયે મજદર ગામે શ્રી. દુલાભાઈ કાગને ત્યાં ગુજરાતના સાહિત્યકારોના મેળાવડામાં અમે મળ્યા. પણ અમને ખેયને ખેય પ્રકારનો એટલો બધો આઘાત કે દેવનું દિલ ન દુભાય એટલા ખાતર હું મોઢું ખોલીને ખરખરો ન કરી શક્યો, ન જેઠસુરદેવ જાંચી આંખ કરીને મારી સામે દર્દભરી મીટ પણ માંડી શક્યા. યંત્રસંચાલિત પૂતળાંની જેમ અમે મળ્યા, છૂટા પડ્યા પણ વણખોલ્યે વાતું કરી લીધી. આવી હતી એ લોકકલાકારની ખાનદાની.

વિવિધ કળાના કાર્યક્રમો આજકાલ ખૂબ પ્રસિદ્ધિ અપાવે છે. ધાર્મિક, સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય જીવનનું માધ્યમ જ આ પ્રસિદ્ધિ બની છે. એ બધું ખેંચી લાવે છે. પ્રસિદ્ધિના આવા વ્યાપોહને કારણે જ સારા સારા માણસની કુટિલતા

અને કાવાદાવામાંથી સૂગ ઘટતી ગઈ છે. કીર્તિની કામના-પ્રસિદ્ધિનો મોહ પહેલાના જમાનામાં પૂણ્યકાર્ય કરાવતો, આજે પ્રપંચ ખેલાવે છે. પહેલાં એ મોહ દીનદુઃખીની સેવા તરફ દોરી જતો, આજે દંભ અચરાવે છે. આમ આ કલાનાં કરાક્ષત ઝાડવાંને પંખાળીને પોષવામાં શરાક્ષત મનાતી થઈ છે. આ રીતે આ કાવાદાવા ને કુટિલતા સમાજના શીલ અને સદાચારનાં ભક્ષક બન્યાં છે. ત્યારે શ્રી. જેઠસુરદેવ જેવા નમ્ર કલાકારો શીલ અને સદાચારના રક્ષક બનતા. એટલા માટે જ હું જેઠસુરદેવને અભિજાત વાર્તાકાર કહું છું.

અઢળક વાતું એના અંતરના કળાટમાં સંઘ-રાઈને પડેલી. પોતે જરૂરજોગું જ ખોલતા. ગિરની અને કંઠાળ પ્રદેશનાં મહાન જાતિઓ અને એના જાળી નરવીરોની અક્ષીણ, દારૂ ને કુલાભિમાનથી થયેલી ખરબાદીના પોતે જીવનભરના સાક્ષી હતા. ઘણી ઘણી વાતો એમના અંતરમાંથી હું કઢાવી શકેલો, છતાં ઘણી ઘણી રહી ગઈ. છેલ્લાં સાત આઠ વરસથી તો એમને ય વિસ્મૃતિ આવી ગયેલી. એટલે વધુ વાતો મેળવવાના મારા પ્રયત્નો અફળ રહ્યા.

એવી એક વાત તે ખાંભા પાસેના કંટાળા ગામના કરણ જેવા દાતાર રામનોળની હતી. રામ-નોળનું જોરડું જેઠસુરદેવની ત્રણ પેઢીથી આશ્રયદાતા. એટલે રામનોળની મહત્તા સાથે હૃદયને જાંડે ખૂણે છૂપું દર્દ પણ સંઘરીને એલેલા. ને દારૂ એમને કુખાડી ન ગયો હોત તો રામનોળનાં લેખાં પુણ્યપ્રલોકમાં લેખાત. આલા આલાને હાલા (દારૂ) ટેવો હડપ કરી બચ છે એમાંનું એક એ સળગતું સ્મરણ છે.

છેલ્લે છેલ્લે રામનોળના જોરડાં સાથે મારે પણ થોડો સંબંધ બંધાયો. રામનોળના પુત્ર પાતાભાઈ જુવાનીમાં પાછા થયેલા. આજે એમના દીકરા બાકિ-નોળ પણ કરમી આદમી છે. દારૂના મગરમચ્છે ત્રીજ પેઢી સુધી મારેલી પછડાટ મેં નજરે નોંધેલી. આજે એ વાત પૂરી લાગણીથી જેઠસુર દેવને અને રામનોળને અંજલિરૂપે તે દિવસે ટપકાવી લીધેલી તેમાંથી રજૂ કરું છું. 'કંટાળાના કરણ દાતાર રામનોળ'ની.

કંટાળાના કરણદાતાર રામ નોળ

જયભદ્ર પરમાર

વીકા નોળ કરીને આયર. એ પાંચ ભેંસું. ગિરમાં ફરતો ફરતો રહે. નેસડાં બદલાવ્યા કરે. ઘરમાં આયરાણી વાલબાઈ. પણ જીવ એક ને ખોળિયાં જુદાં. ભગવાને એ દીકરા દીધા. એકનું નામ લાખો ને ખીખનું નામ રામ. દસ દસ બાર બાર વરસના દીકરા થયા. દસેક ભેંસું થઈ.

એમાં પડયો છપનીઓ કાળ. છપનીઆનું વર્ણન શું કરવું? એવો કાળ આખા દેશમાં પડયો કે કોઈ કોઈનું કોઈ નહિ. રધી (રિદ્ધિ) જ હાલી ગયેલી. રાંકાટ રાંકાટ અને રાંકાટ. આવી વસમી વેળામાં વીકા નોળ ધરધણીને ઝૂંપડે સાંજ પડે ત્યાં દસ વીસ અન્નના ભૂખ્યા આવે અને બટકું રોટલો ને જાશની તાંસળી પીને જાય. સવારમાં જિભા થઈને બાઈ ભગવાનને વિનતી કરે કે : “હે મા’રાજ ! લાજ રાખજે કે અમારે આંગણેથી કોઈ રોટલા વિનાનું ન જાય.”

ધૂળનું ખાતર ગુણુ કરે છે ત્યારે રોટલાનું ખાતર થોડું જાય? વીકા નોળ પાછા થયા. મોટા-ભાઈ લાખો નોળ જુદા થયા. રામ નોળનાં લગન કાવાયા-ગામ લાખણોતરા આયરોમાં થયાં. બાઈનું નામ જીવીબાઈ. માંડયું ખાડુ વધવા. પંદર વરસ થયાં ત્યાં તો શીંગમાં વા બોલે એવી સાઠેક ભેંસું આંગણે થયું. માંગડા કુંગર પાસે ગાયકવાડના ખાંભા તાખે કંટાળા ગામ વસાવ્યું અને જમીન વીધા ચારસો રાખી. વિધેાટી બહુ જ હલકી. ચારસો વીધાના સો રૂપિયા ભરવા પડે. ભેંસુંનાં અઘળાં ખાતર. નીપજ આવવા માંડી ને રોટલો વધાર્યો. સાધુ, બ્રાહ્મણ, ચારણ, ખારોટ કે આવો વરણ અઢાર.

દરીઆદા બારના બે ચોરડા. એક ચૂવા ખેસવાની ચોપાટ. ફળીઆમાં ભેંસું ખેસે. દસ બળદ. સાથી ગોવાળ થઈ ધરનું પંદર માણસ. મોટા ભાઈ લાખો નોળ વહેલા ગુજરી ગયેલા. તેના બે દીકરા

પણ સાથે. એકનું નામ વીકા ને ખીખનું નામ હાદો. ભગવાન નવરો હશે તે દી બેય ભાઈને ધડેલા. ઘઉં-વરણા વાન, ફેરીની ફાડ જેવી ત્રંબકવરણી આંખ, મોટાં કપાળ અને ખેલા હોય તો અશુભુજ્યા અમીર.

ધરધણીને ભગવાન રાજી હોય એવો દસકો જમ્યો. ભેંસું, ગાયું, બળદ, જમીન, નરવાઈ, ઉદારતા ને મનમોટાઈ. બધા ધરને એક જ બધાણુ કે જેદી કોઈ મેમાન નહોય તેદી આખા ધરને બગાસાં આવે. કોઈને ગોઠે નહિ. અંપે નીકળીને ભાઈ દીકરા વાટ જુએ કે કોઈ મે’માન આવે છે કે નહિ. ?

રામનોળને એક જ દીકરો. નામ પાતોભાઈ. પછી તો રામનોળનો જશ સૌરાષ્ટ્ર આખામાં ફરી વળ્યો ને પોગ્યો ગુજરાત મારવાડમાં. સારા સારા કવિઓ આવે. મન ફાવે ત્યાં સુધી રોકાય. એકલા દૂધની ચા. હજાર ખીડીનું ડબલું ભયું રહે. દૂધ ઘી તો પાણીની માફક વરે. મે’માન તો શરીરે વધી જાય પણ ઘોડું થે પંદર ટી રોકાય તો તૈયાર થઈ જાય. ખડનો પાર નહિ. એ વખત પાલી પાલી બાજરો. આવો રિવાજ. રાતે દારૂ પીવાનો સમય. જે દારૂ પીતા હોય તે બધા પંગતે ખેસે. રાતે નવ વાગ્યે દારૂ શરૂ થાય. જેને જેટલો ફાવે તેટલો દારૂ પીએ. એ કલાક એ ધડય ચાલે. અને દરરોજ રાતે અગિયાર વાગ્યાથી વાળુ શરૂ થાય. તે દિવસે આ વર્ગ દારૂ પીએ એ આખરમાં લેખું હતું.

ઘરમાં જીવીબાઈ એનાં કેટલાં વખાણુ કરવાં? પચાસ પચાસ અધશેર અધશેરના સંઘેડા ઉતાર રોટલા. રાતે કઢી. પણ કઢી કેવી? દિવસના પાંચ વાગ્યે ઢાળી માટીના મોટા પાટીઆમાં જાશ નાખે, ડાયલો લઈ એને ચારથી પાંચ કલાક હલાવે. થોડો બાજરનો કે ચણનો લોટ નાખે. રોટલાને બટકે ચડે એવી ધાટી થાય. તાંસળીમાં બે રૂપિયાભાર ઘી અને નવટાંક કઢી. એના ઉપર લસણવાળી ચટણી ભેળવી પછી ખામ.

પણ એ કઢીનો સ્વાદ દાઢમાં રહી જાય.

મહેમાન, ભાગીઆ, સાથી, ગોવાળ બધાને ખવરાવી જીવીઆઈ રાતે એક કે બે વાગ્યે વાળુ કરી, દૂધમાં મેળવણુ નાખી સૂવે. ફક્ત ચાર જ કલાક. તે વખતે દળવાની આ મશીન ઘંટી નહિ. રામનોળને ઘરે દરરોજ દોઢ મણુ બાજરો દળાય. એમાં દસ શેર એટલે એક માણુ જીવીઆઈ દળે. પ્રાગઝ વાગે ત્યાં ચાર ચાર ગોળીમાં છાશ ફેરવાય. છાશ માટે ઉનાં પાણી. અંધમણુ માખણુ ઉતારે ત્યાં તો સાથી ગોવાળો માટે ચૂલે તાવડી ચડે ને સવારમાં દસખાર રોટલા જીવીઆઈ ઘડે. સાથી શીરાવી રહે ત્યાં તો છાણુ વાસીદુગું તૈયાર થઈ ઉકરડે પડે અને તુરત ભેંસુ આવે એને કપાસીઆ ખોળ આસરીની પાળે ગોવાળ ખવરાવે અને રામનોળ પોતે હાથમાં બોધરૂં લઈ ભેંસુ દોવા ભિતરે, બે ભત્રીજાને બે ચાર ગોવાળ પણ. દસ વાગે ત્યાં ભેંસુ દોવાઈ ને કુંગરામાં ચાલી જાય.

આઈ જીવીનો ચૂલો ક્યારેય ન ઠરે. જગતો જ હોય. બાર વાગે ત્યાં ચાળીસ રોટલા, અડદની દાળ અને બે ચાર દિવસે લીલોતરી શાક. બાર વાગ્યે બધા રોટલા ખાઈ રહે. એટલાં વાસણુ સાફ કરી આઈ અરધી કલાક બેસે ત્યાં તો ખેતરથી સાંતી આવે અને સાથીઓ ખાવા બેસે. સાથીઓ ખાઈ રહે કે એના એ જગતે ચૂલે કઢી રોટલા અને વાળુ. આમાં એક દી ફેરફાર ન પડે. આટલું કામ કરવા છતાં જોગમાયા જેવી આચરાણીના મોઢા ઉપર ક્યારેય થાક કે તિરસ્કાર નહોાય.

આવી જોગમાયા જીવીબાઈની યે કસોટી થાય રાતે નવ વાગ્યે સૌ દારૂ પીવા બેસે ત્યારે. રાતના અગિયારેક વાગ્યે એની એ દારૂની પંગત ઉપર પીરસેલી થાળિયું આવે. પણ જેમ રાત વધે એમ દારૂ ચગે. રોટલા થાળિયુંમાં ઠઠયા રહે. દારૂ પીનારાને ટાઢા રોટલા ફાવે નહિ. ઉના રોટલા લાવવાની હાકલ થાય. જીવીબાઈ અને કામવાળી બાઈયું જગતા ચૂલે ચૂલાની પેઢલીએ ટેકા લઈ ગઈ હોય. ધડાધડ રોટલા ટીપાય ને ફરી ઉના ઉના પીરસાય. એમાં દારૂ ફરતો હોય તો ફરી પીરસેલા રોટલા વ

ટાઢા થઈ જાય ને ફરીથી ઉના રોટલા મગાવાય.

આ કાંઈ વાર તહેવારની વાત નથી પણ ત્રીસોદી ને બારેય મહિના આમ ચાલે. દી બધો કામ કરી કરીને થાકેલું જીવીઆઈનું ડીલ ચૂલાની પેઢલી માથે ઝોકે જાય અને વાળની લટકું ઝળ ઝળ બળી જાય. ચૂલાથી ચાઘા તો ખસાય નહિ. ગમે ઈ ઘડીએ દારૂના ડાયરામાંથી રોટલાનો હુકમ છૂટે. ચૂલામાં ઓળાળ ભર્યે જ રાખવો પડે. રાતના બપોળે વાગ્યા સુધી આવા જગતા ચૂલા માથે પારવતીની જેમ તપ તપતાં જીવીઆઈનાં બેય લમણાં ઉપર કાળી દાઝડું પડી ગઈ હતી. રામનોળના રોટલાની અને દારૂની દાતારી પછવાડે જીવીઆઈનાં જીવનભરનાં આવાં તપ રહેલાં હતાં.

રામનોળ પ્રલે દાતાર. કાંઈ માગનારો એને ત્યાંથી ખાલી ન જાય. ચારણુ, બ્રાહ્મણુ, સાધુ, બારોટ કાંઈ દુઝાણા વિનાનો આવે ને દૂઝણી ભેંસ લઈને જ જાય.

તૂટેલ કંઈ આવે તકે, ખોતડાં જ બોલે; એને ફુંદકિયું કોડે, વરવે રાખે વિકાઉત.

કાંઈ કવિએ દોહો કહ્યો છે કે વાર્તાકાર, કવિ, પંડિત નહિ પણ ખોતડા જેવો (સાંઢીઆનું ખચ્ચુ) હોય છતાં દૂધની લાલચથી આવેલો કાંઈ ચાચક વીકા નોળના પુત્રને ત્યાંથી નિરાશ જતો નથી.

રામનોળ જે દિવસ કાંઈને દાન દેતા નહિ તે દિવસે ઉદાસ બની જતા. આખો દિવસ કાંઈ બોલે ચાલે નહિ. બહુ જ ઓછું બોલે. ભેંસુ પંણુ કેવી દાનમાં અપાય !

એક વખત બંગસરા દરબાર રામ હરસુર, રામ મૂળુ, વીરાવાળા અને જામ રણજિતસિંહનાં ભાઈ દેવી-સિંહ ભેંસુ લેવા કંટાળે રામનોળના મે'માન થયા. ચાર દિવસ ચાલવા ન દીધા. ચાર ભેંસુ અઢાર અઢાર શેર દૂધ કરે એવી એણે પસંદ કરી. બે ગોવાળ સામસામા દોવા બેસે. પાતાળની પદમણી કહેવાય, આવી ભેંસુ ચારેની કિંમત પાંત્રાસસો રૂપિયાની વાત ચાલતી હતી. રાતે ડાયરો બેઠો હતો. એમાં ચાર બારોટ મે'માન

હતા. તેને ચારે બેંસું દાનમાં આપી દીધી. આ દરબારો તો મોઢામાં આંગળાં નાખી ગયા અને કહ્યું કે: “રામનોળ ! દિલનો રાખ તો તું છો, અને અમે તો નાટકના રાખ છીએ.”

જેઠસુરદેવના કાકા એટલે ડોળિયા ગામના ગીંગા ભગત. આયરૂંના વહીવંચા-બારોટ. ચારણી સપાખરાં અને જંગડાં ગીત તો ગીંગા ભગતનાં જ. એના દીકરા રાણીંગ બારોટ. બહુ સારા કવિ અને આયરૂંના જ આશ્રિત. પોતાનાં લગન કરવા રામનોળને વાચવા રાણીંગ બારોટ કંટાળા આવ્યા.

“લગન માટે આપ કાંઈ મદદ કરો.” રાણીંગ બારોટ માગણી મૂકી. સામેથી જવાબ મળ્યો કે:

“દેવ ! તમારા લગનનો કેટલો ખર્ચ આવે?”

તો કહે : “આતા ! પૂરેપૂરો નવસોનો ખર્ચ છે.” (કોડીએને માનવચક શબ્દ જેમ આપા તેમ આહિરોમાં આતા.)

ધરમાં તો દાતારોને પૈસા ક્યાંથી હોય ? બીજો દિવસે ઘોડડવાવાળા એસમાન શેઠને બોલાવવા સ્વાર ગયો. ચીટ્ટી મોકલી કે રૂપિયા નવસો લેતા આવજો. ત્યારે હજુ નોટ ગામડા સુધી પહોંચેલ નહિ. સાઠેક વરસ પહેલાંની આ વાત છે. ત્યારે રૂપિયાનું ત્રણશર ઘી અને બાર આને મળુ બાજરો હતો. એટલે તે દિવસના નવસો એટલે આજના ૩૦ થી ૪૫ હજાર રૂપિયા થાય.

એસમાણુ શેઠ જાતના મેમણુ. સ્વભાવે બહુ સજ્જન માણસ. શેઠ મોટરીઆ ઘોડા ઉપર ખડીઆમાં રોકડા રાણીછાપના રૂપિયા લઈને આવ્યા. કારણ કે વજન ચરધામણુ ઉપર થાય. બાજરો ભરવાનું માણું લાવ્યા (લોઢાનું માપ) અને એમાં રૂપિયા લીધા. રાણીંગદેવને બોલાવ્યા:

“હ્યો બારોટ ! લાલ સ્વામી તમારો વિવાહનો બધો ખર્ચ આપે છે.” (ઉના પાસે વાવરડા ગામે લાલ સ્વામી એક સંત થઈ ગયા તેના એ ઉપાસક હતા.)

શેઠને કહ્યું કે રૂપિયા ગણી આપો. શેઠ માંડયા

પંચોર (પચ્ચીસ પચ્ચીસની થોકડી) કરવા અને રાણીંગદેવ માંડયા ગણવા. પણ નવસો રૂપિયા દાનમાં આપી દેવા એ કટપના અને હાથો હાથ ગણતાં શેઠના હાથ કંપવા લાગ્યા.

કોઈએ કહ્યું: “શેઠ ! તમારા હાથ કેમ ધ્રુજે છે?”

શેઠે કહ્યું: “ધરધણી નવસો રોકડા આપે એ વિચારે મને ધ્રુજરી આવી જાય છે.”

૧૮૭૬ની સાલમાં નાશીક કુંભનો મેળો આવ્યો ત્યારે રામનોળે ઢંઢેરો પીટાવ્યો કે “જેને નાશીક જત્રા કરવી હોય એને ટિકિટના પચ્ચીસ રૂપિયા લાલ સ્વામી આપશે.” આગળના વખતમાં માણસ દાન કરતા ત્યારે પોતાના નામે ન આપતા. ઠાકર (ભગવાન)નું બધું હોઈને ઠાકર લેખે જ આપતા. એટલે કોઈ દેવ દેવી કે સંતને નામે જ આપતા એવી એ દાન પછવાડેની નમ્રતા હતી કે એતો ભગવાનનું છે ને ભગવાન આપે છે. પોતે તો નીમિત્ત માત્ર છે. કોઈ પૂછે કે “કેટલા દીકરા છે?” તો પણ દેવ કે દેવીના નામે જ કહેતા કે: “આઈ પીઠડના ચાર છે”.

આ ઢંઢેરો પીટાતાં તો માંડી માણસોની બીડ થાવા. સાધુ બ્રાહ્મણ જે કોઈ આવે તે લઈ જાય, જે મહિના સુધી લાડું આપતાં આદ્યથી દસ હજાર રૂપિયા આપ્યા હશે. એટલે આજના બેથી અઢી લાખ રૂપિયા થાય. દસ બાર દિવસે શેઠ પાસેથી હજાર રૂપિયા મગાવતા. આ સિવાય જે પાંચ દસ રોજનું ચાતુ દાન તો ચાલ્યા જ કરે.

કવિ શ્રી. દુલાભાઈ કાગ એ કાળે પંદર સોળ વરસના. એમના ઉપર રામ નોળ બહુ રાજ રહેતા. શ્રી. દુલાભાઈ ગામર્યા આથમણે માંગડા કુંગર પાસે ઠોક કુંગર કહેવાય ત્યાં જઈને એક કાળી બેંસના વાંસા જેવી છીપર માથે આંગલીનું નાનું ઝાડ ત્યાં જઈને બેસે, માળા ફેરવે. ત્યારે તેઓ જોઈ બુબ્બ બોલતા.

એક દિવસ રામ નોળ ભગતાઈમાં વળી ગયેલા ઊગતા જુવાન દુલાભાઈને કહે: “લાણેજ ! આજ

મને બહુ મોજ આવી છે. માંડે આ સિતેર ભેંસુંતું ખાડું, માલદોર, બળદ અને જમીન વગેરેમાંથી તારે જોઈએ તે મારે ન જોઈએ.”

શ્રી. દુલાભાઈ કહે: “આ તમારી સિતેર ભેંસુંમાંથી અરધી મારી ભેંસું ને અરધી પાતાભાઈની”. (રામ નોળના દીકરાની) પોતે બહુ ખુશ થઈ ગયેલા ને માંડયા ગણતરી કરવા. શ્રી. દુલાભાઈએ કહ્યું કે: “અરધી ભેંસું મારી થઈ ગઈ. મારે જોશે ત્યારે લઈ જઈશ.” આવી રામ નોળની ઉદારતા. એમના માટે એ સહજ હતું.

એમની ઉદારતાના અસંખ્ય પ્રસંગો છે. એ માટે એમના ઉપર મેંકડો ગીતો પણ રચાયાં છે. એમના જીવન દરમિયાન એ કાળે સાતસો આઠસો રૂપિયાની એવી દોઢસો ઉપરાંત ભેંસું દાનમાં દીધેલી. સાધારણ ભેસોના તો હિસાબ ન મળે. થોડાં, બળદ, અનાજ અને રોકડની તો ગણતરી ન થાય.

૧૮૬૮ નો અડસડીઓ દુકાળ પડ્યો. કચ્છ, વાગડ અને ગુજરાત રાજસ્થાન સુધીની ગાયો લઈને માલધારી ગિરમાં આવ્યા. આથી મહેમાનોની હીંસ બોલે. ક્યારેક ક્યારેક તો સો સો મહેમાનો થઈ જાય. જેને કોઈ જાતની ઓળખાણ પીછાણ નહિ એવા પરદેશી માણસો એક ટંક કંટાળા રોટલો ખાઈને ગિરમાં જાય.

ગિરમાં પણ તુલસીસ્થામથી આથમણે ચાર ગાઉ મહુડાનો નેસ છે ત્યાં રામનોળતું ખાડું ગયેલું. ત્યાં પણ અન્નક્ષેત્ર. કોઈ પણ આવો. ઘરઘણી આથર, ચાર સાંતીનો ખેડુ પણ ભગવાને એની લાજ આખરે રાખી અને ખાકી એમના પરિવારે. તેથી કોઈ દી ખોટ દેખાણી નહિ. ડોળીઆના ગીંગા ભગતે આ દુકાળ નજરે નજર જોઈને રામનોળને ત્યાં મહુડાને નેસ આ ગીત રચ્યું:

ગીત સાવજડું

માઠા જોગ આવ્યા વરસ દુઃખના માળના,
કેતુ^૧ બે ઊગિયા છોગાળા કાળના;
વિશવમાં ઊતર્યાં સેન રવણગાળનાં,

પીઠ કોઈ થડકીઆ સાત પાતાળના-૧
હલખલી મેદની વળ્યા સૌ હોળમાં,
ભરોસે મે તણે રહેલા ભોળમાં;
આવ્યું નખતર હવે વરસશે ઓળમાં,
ત્યાં પગથીએ પગથીએ ઊતર્યો પ્રોળમાં.-૨

ભૂવણસર^૩ અડમટે જેમ ડગલાં ભર્યા,
જળર મસચક^૪ કરી જેમ હાલ્યો જરા;
ત્રોરથી નગારાં વળી અમ્મળાં^૫ ધર્યા,
ત્યાં અધર ડોળા અડયા સમના^૬ ઉફરા^૭-૩
ઓચિતાં ઠોર વઢીઆરનાં આવીઆં,
નાકાવાળા^૮ એને ગણ્યામાં નાવીઆં;
કંઈ વાગડ અને મિંધનાં કાવીઆં,
થોડાં છે ઝાડવાં માલ^૯ ઝાઝાં થયા.-૪

પાડે પાડે^{૧૦} ગુજરાતનાં પરવર્યા,
ગર્યા કુંગરવાળા ભરાણી ગરવર્યા,^{૧૧}
તીઆં હાલ્યા તણે માગ ન મળે તર્યા
અને સાવજે માર્યાં એનાં નાવ્યાં સર્યા^{૧૨} -૫

પરખ^{૧૩} જ્યાં જઈ ત્યાં તાડના પનાના,
ઘાટિયું દાઢયું લાંબિયું ઘણાનાં;
શૂર જેમ ઊતર્યા રામની સનાના,
વાંદરા સારખ્યા પૂંછડાં વન્યાનાં. - ૬
ખભામાં દોહિયું^{૧૪} ટેકવા ખાય છે,
જિયાં પાણી તિયાં માલ લઈ જાય છે;
ગાળામાં ટોકરા લાખતો ગાય છે,
થાનકે થાનકે દુઃખી બઉ થાય છે. - ૭

સરસ સરદાર ને ચોરડા છાંડીઆ,
માંસડા^{૧૫} કરીને જૂપડાં માંડીઆ;
ગાદલાં ઢાલીઆ સુખ સરવે ગયાં.
જમી પર પથારી કરી સૂતા જિયાં - ૮

કરે દિવા વિના તેલની કાકડી,
ચાખતા ખીચડી જુએ કેવી ચડી;
તીઆં કડછી તણી મળે નઈ તાકડી,
પછી લીએ છે કઢીને હલાવા લાકડી - ૯

કેસર જેવા વાન થઈ ગિયા કોયલા,
સારે આરે^{૧૬} પાણી મળે નઈ સોયલા;
જીભથી કહું છું નજુના જોયલા,

દિવસ ખઉ વેઠવા ગરૂના^{૧૭} દોયલા -૧૦

તેડીઆં છોકરાં હાલિયું ટોળિયું,
ગાતરી^{૧૮} કડયે ને શીશ પર ગોળિયું;
ખસામાં રવાયું નેખમે^{૧૯} ગોળિયું,
ઝાડવે ઝાડવે બાંધિયું ઝોળિયું -૧૧

ત્યાંતો પટાવાળા^{૨૦} આવ્યા ઊગતા પોરમાં;
અંધડું હાથમાં ઊલિયા બોરમાં;
ઢોર જે ચારવાં હોય આ ધારમાં,
તો ચૂકતી સાખણી^{૨૧} ભરે સરકારમાં -૧૨

ખરા સુમાં તણે ઘેર નઈ રે ખર્ચા.^{૨૨}
અડસઠો પ્રાછલે જળર બતચે. અરી;
ખોલતાં સાંભળ્યું વાત કરશે બરી,
બાંધવા રહે નઈ કોઇને બાકરી. -૧૩

રામનોળે એક ન પાચે. રચ્ચને,^{૨૩}
દ્વધ ધી સાકરું જમાડો. દેશને;
આખી ગરમાં પલો ભાળીઓ એહને,
અને લીલો મહુડા તણો રાખીઓ નેહને -૧૪

જેવા બીજા હતા કાળમાં જણાણા,
તરત માઠા^{૨૪} ગધા લોભમાં તણાણા;
ભાળીઆ નજરથી એવહા ભણાણા,
ગર્વે વીકા સતણ આઢીરે ગણાણા -૧૫

મોજરો ઉદધિ જોયો કીરત મથી,
કેટલો કડું હું એક ભભે કથી;
પોરસર^{૨૫} રામા તણો જોઈ સઘળી પ્રથી,
પણ નર બીજો માતવે કોઈ જનમશે નથી. -૧૬

હડુડે કંટાળે દને દેવશી^{૨૬} હરો,
ખરોખર સૂમઠાં^{૨૭} તણો ભાંગ્યો બરો,
પ્રાછટે ધાનની કાળ કાઢ્યો પરો,
રથો નવનુગ લગ નામ રામેવરો. -૧૭

દુહા

ફંચો ગરવા રીંસડે, ચંદન નાળે સુર;
પયાંવાળા પૂર, રેલ્યાં આવે રામડા.
ગંગાથી ગોસની લગી, તારા જશના દ્રેરાં બય;
થાટે કીરત થાય, રામેસરમાં રામડા.

ગીગા બારોટે આ ગીત ગાવું, રામનોળે નીચે
નેણે સાંભળી ધીરે રહીને કવું કે “ગીગા ભગત !
તમારી કાવ્યના બદલો તો ભગવાન આપશે. દું હાકડા
ચામડાનો પુરખ શું આપું ? પણ આ સિનેર ભેંસુમાંથી
નેઈ. આંટો મારી મન રાજ થાય એવી ભેંસને માથે
હાથ મેલો તો મને શાંતિ થાય.”

ગીગા ભગતે તેનો ત્રણ પેઢીની જૂની ભેંસું
જનની કાંગડું એની બીજે વેતર ખડાઈ પર હાથ
કેરવ્યો. કુત અધમણ દ્રધ કરતી, તે ઉપરાંત એકરો
રૂપિયા અને એક કળસી બાજરો આપ્યો.

આટલું આપરા છતાં રામનોળને સંતોષ ન
થયો એટલે સવારે અઢી નોલાનો વેઠ ગીગા ભગતના
હાથમાં નાખ્યો. સામેથી ગીગા ભગતની છાતી પણ
ફાટવા લાગી અને દુહાનું દીપડું ઉખેળ્યું. કહે રામનોળ !

સધર ઘોડાં સાંઢીઆ. જેલત ગાડાં જાન;
મહુડાના મહેમાન, રઈ નઈ ગણતર રામડા.
કવ ગીને હાકલ કરે, ન થડકે ઘોડા;
ઈ ખેતરમાં ખોડયાં, રણમાં ઓડા રામડા.
સમઠાન વીકા સતણ, સણતા ભસંધુ રાગ;
આળેખેલ અસવાર, રણવટ ન ચરે રામડા.
નોળે ડાઢવીઆ નસ્યાં, કરે ન સામા કાર,
તેં ફંદેડયા ફણધાર, રખીઅર મોટા રામડા.
વીકાતાણ વિસવમાં, ભવમાં આવે ન ભાત.
રથીઅલ તારી રાત, રૂડી પાકેલ રામડા.

૧. રાહુ કેવુ બન્ને ઊગેલા. ૨ દુકાળનાં

૩. ધરતી ૪. ભીસ. ૫. ઓચિંતાં. ૬. કંબૂસ.

૭. ભંચાં. ૮. ઓઢાદાર. ૯. ગાય-ભેંસ ૧૦ કુંગરે
કુંગરે.

૧૧. ગિરિવર. ૧૨. પાર ન આવે. ૧૩. પુરૂષ. ૧૪.

હાંડલી. ૧૫. લાકડાનો મેડો. ૧૬. નદીની ભંચી ભેખડ.

૧૭. ગિર. ૧૮. ઓઢવાનું કડયે બાંધે. ૧૯. નેસડે.

૨૦. રાજના નોકર. ૨૧. ઢોર વેરો. ૨૨. ઢોરનો પત્ર.

૨૩. દુઃખ. ૨૪. ભોભી. ૨૫. ઉદારતા. ૨૬. દેવસીના

દીકરાનો દીકરો, ૨૭. કૃપણ.

રામનોજના ભલપણના દુહા બધા નોંધવા બેસીએ તો પાર આવે નહિ. દુઃખીનાં દુઃખ ફેડવાની એની દાતારીનો પણ કોઈ પાર નથી. પણ દારવાએ દાટ વાળી દીવેલ, કેટલીક વાતુંના તો વરણાવ થાય એવા નથી. પણ એક માથા ફરેલ બાઈ. રામનોજનું ઘર માંડયું પણ મંડાય કઈ રીતે? ધણીનું ઘર સોંઠે નહિ. એમાં એક દી માથે પાણીનું ખેડું લઈને રામ-નોજની ડેલીએ આવી બેસી રહી.

આ કાંઈ પીકાતની વેણ જોવું ન હતું, પણ ભાવિ ભૂલાવે છે ને ! બધાએ વાર્યા કે ‘હાં ! હાં !’—ત્યાં તો રામનોજે ખેડું બિતારી લીધું. બાઈ ઘરમાં બેઠી. તેદીથી કરણ દાતાર રામનોજના ખોરડાની કંઠણાઈ બેઠી. ઘરમાં જોગમાથા જીનીબાઈની શી દશા ! એક તો દારૂ ને પાણું આવેતુ બાઈએ રામનોજનું ભવન ફેરવી નાખ્યું. ઉપજ નીપજમાં ચિત્ત ઓણું રહ્યું. દાતારી એની એ રહી. ઘર ઘસાવા માંડ્યું. માથે ફેણના ગંજ ખડકાવા માંડ્યા.

આવેતુ બાઈના ધણીએ વેર બેડ્યાં. લાગ

ચાલુ ૫. ૬૪૭થી]

□

શામળો સાંખડો આવીયા સાંભળી ઉલવો શેલાણો તેથ આયા
વીસોતેર સાંખને સહાય લઈ બ્રહ્માણી લાભમાં શંખજે ચાર લાયા
પરથમ તો શંખ લઈ ‘ચોરવાડ’ પુજ્યો ગનાયો ‘સીડોગર’ મઠ બીજો
શમરને સંખ લઈ શેલાણો ચાલીયો તખત લોજરો મઠ ત્રીજો ...૮
લોજરો મઠ વૈકુંઠ સમ લેખીયે ઇન્દુના મોલની છત એવી
સતજુગવારીનો ભુવો છે સેલાણો અને દેવતા સરીખો ભુવો દેવી
ચોથા મઠ પર લોવાની માણીયાં બળેજે પરચો અધીક બાઈ
આદ અનાદી ભૂવો છે ઉલવો અવીચળ થાપીયો તેજ આછ ...૯
ચારે મઠે ભૂવા પાટે ચડે સૌ ખંડમાં ધજ તારી ચાલે
નાગરા ડંસ તે જરા લોપે નહીં પીછીયે વાસંગરા ઝેર પાલે
પાંચમે મઠ તે ‘ઓડદર’ પ્રગટીયો તખત છાંયા તણાં પાસ તીરે
માત મમાય થઈ સાય તે મુજાળને લોવાની કીશાને હુવા ભેળે૧૦
પ્રભાતે ચળાવે કમળને પાંતરી અગરરા ધુપ કરદીપ આગે
અમરા તણી તો તોતળી આગરે માત અવીચળ વચન માગે
સોરઠી નાત તો સળે આવી નમે લળીને છત્રપતિ પાય લાગે
કનીત ને ગીત છંદ ‘જેઠે’ કહ્યો મોજદે લોવાની કવી માગે . ૧૧

સાંધીને રામનોજ માથે છરીના ઘા થયા. એમાંથી તો બેસા થયા પણ પછી રામનોજ ઝાઝું ન જીવ્યા. સંવત ૧૮૭૮માં પરલોક સીધાવ્યા. બાપના વાવેલાં ઝાડવાંને પાતોભાઈ કળશીએ પાણી પાતા રહ્યા. પણ પાતો-ભાઈ ઝાઝું ન જીવ્યા. પાતાભાઈનો થયો બાઉનોજ. દારૂ તો પેઢી દર પેઢી બિતર્યો. આવ્યા ગયાને, સગા-સાંગવાંને, હેતુ મિત્રો અને અમલદારોને મોજ કરાવવાનું એ મોટું સાધન. એ છોડાવવા સારૂ જ કંટાળાના આટાં અમારે થયેલા.

પણ બાઉનોજ એટલે જીતવાન આંખાનો ઉછેર. દાદાની દાતારીના દેણા કરતાં અનકગણ વ્યાજ વરસો સુધી બાઉનોજ ભરતા રહેલા અને સાથેસાથ દાદાના ઉછેરેલાં ઝાડવાંને હેલ ભરી ભરીને પાણી પાતા રહ્યા. જો દારૂનો છંદ ન થયો હોત અને દાતારી મેળે પડી ગઈ હોત તો વીકા નોળથી માંડીને બાઉનોજ સુધીની દાતારીએ દેશમાં નામના કાઢી ને મહાજનોનાં દાન સામે ભેર ઉપર ભૂંગળ વગડાવી શક્યા હોત. બાકી વીકાનોજ ને રામનોજના રોટલાના ખાતરે પૂણ્યના છોડવા પેલા કર્યા છે.

આઈ તોતળી

સં. જીવાભાઈ પી. ગઢવી

કર્તા : કવિરાજ જોડાભાઈ ઉઠાચ : જમરાવાળા

[આઈ તોતળી સમસ્ત સોરઠિયા રળારી તથા વૈશ્ય સુથારનાં ઈષ્ટદેવી છે. આ ગીતમાં આઈ તોતળીને વૈશ્ય સુથાર પાતાળમાંથી લાવ્યા તેના મઢો (દેવસ્થાન) એના પુત્રરી ભુવાઓની શાખ, નામ, એની શક્તિ વગેરે વણી લેવામાં આવેલ છે. પાંચ મઢવાળી આઈ તોતળીના આ મઢ સોરઠના સાગર કિનારે આવેલ છે. જુઓ 'જી. નવ.' બુદ્ધાઈ 'ઝરના અંકમાં શ્રી. દેવજીભાઈ વાળનો લેખ. સં.]

ગીત : આઈ તોતળીનું

આદીયા શક્તિ કમળથી ઉપની કેતરા જોગણી રૂપ લીધા
જળાબોળ માંહીથી અલેકને જગાડીયો લાલપ્રહ્લ વિન્નુને સાથ લીધા.
પ્રોનરા પાનપર ચારે દેવાં પરિયાણીયા ધરાવન આલ તેદન ધરીયો
પ્રમાણે આલને રચાવી પ્રથમી કનકરો થંલ લઈ મેર કરીયો ...૧

સાત દીપક ને સાત માયર સહીત જમાણી વીગતે નીર ભરીયો
નવલાખ તારા તેની નામ નનશાનીયું કોટસમ સુર અંજવાળ કરીયો
સાવરણી શીખર પર હીંડોળી શોભનો સક વૈંકુઠમાં ઘણી સેલી
ફળે ફુલ વૃક્ષ જાંબુ સુધા ફેરસ કુંપ તણાં જમનાં વંતી રેલી ...૨

અનંત પ્રવાસ લઈ મેરથી ઉતરી અતરદસ માનસર નીર આયા
પ્રભાને નીરનું ચરણાંમૃત પામીયો કનકમાં દેવકુ થાઈ કાયા
માનસ સુક્તા રતન હીરામણો જરૂએ માતરા મોલ જડીયા.
માતરા મોલ તેમાં જડત હીરામોતી અંદનરા થંલ પર હેમ ચડીયા ...૩

તૂહારો મોલને ધનોમાં તોતળી ઇન્દ્ર પણ દોટક દ્વાર આવે
ગડહડે જુથને નગારાં ઝાલરૂં ગ્યાન નારદ પણ દો ટંકે ગાવે
ચાર રાવળ તણેં જલો એક ચેલકો ગરબે ડમરૂં સુજસ ગાયો,
માત કનેથી વચન એક માગીયું લાલમાં હંશ ને મોર લાયો ...૪

હંશ ને મોર લઈ ખેટથી હાલીયો નિરમળા ગોમતી ઘાટ નાયો
ઉતારી સંસુદ્ર ને વચન એક આપીયું માસ આસુ નવરાત આયો
મેલી પાર નવીને માધુપુર પરહરી આપરી વતનમાં આપ આયો
સાંગાવાડે આબોતાં દશયુ પણ સુજયું માતરો માની અલવેશ મળીયો ...૫

કાવડ હતી તે વળગારી ઝાડવે આપરા કુટુમ્બમાં આપ આયો
માત પીતાએ વધાવીયો મોતીયે અહણી ઘર ઘર મંગળ ગાયો
રમંતા કાવડે આદીયા રળારી એકઠા જુથ થઈ તેથ આયા
પંચ મળીને એથ પરિયાણીયા કાંકે પણ કુંડમાં હશે સાયા ...૬

એટલા મળીને કંડ ઉઘાડીયો ધ્યાનમન શકતરો એમ થાયો
હંશ હતો તે માનસરોવરે હાલીયો મોરને કુતરે તહે મારીયો
બાળ બુઢા મળી કળીઓ બળાળવો ગોવાળીયા આવ્યા અરજ ગાતા
અમીનો કુંપો લઈ આવંડ આવીયાં મોરને જીવનો કરો માતા ...૭

શ્રી વલ્લભાચાર્યજીની દાર્શનિક ભૂમિકા અને પુષ્ટિમાર્ગ

અધ્યા. કેશવરામ કા. શાસ્ત્રી 'વિદ્યાવાચસ્પતિ'

ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનની એક વિશિષ્ટતા એ છે કે એ 'બીઝ' (bias) લઈને આગળ વધવા પ્રયત્ન કરતું નથી. ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ-તત્ત્વવિચારકોએ એકાંગીરૂપથી નહિ, વ્યાપકરૂપથી જોવાની જરૂર માની છે. એઓ તત્ત્વના મળમાં જવાનો પુરુષાર્થ કરે છે. એમની દષ્ટિ દુન્યવી અને ભૌતિક પદાર્થોમાં બંધાઈ રહેતી નથી. એ જ કારણ છે કે વિચારભેદ હોવા છતાં પણ એ વિચારકોનું અંતિમ લક્ષ્ય સમાન જ રહ્યું છે. આસ્તિક નાસ્તિક પ્રાયઃ બંધાં દર્શનોનું લક્ષ્ય આત્મતિક મોક્ષમાં રહેલું છે. જરૂર એના અપવાદ મળે છે; જેવા કે બૌદ્ધ દર્શન અને ચાર્વાકદર્શન, જેમને કોઈ ખાસ ઈષ્ટ લક્ષ્ય નથી. એમાં બૌદ્ધ દર્શન હજીયે નિર્વાણમાં તો માને છે, એથી અપવાદ તો માત્ર ચાર્વાક દર્શનનો જ કહી શકાય, કે જેમાં આ ભૌતિક જીવન સિવાય બીજું કશું જ છે નહિ. આજનો વિજ્ઞાનવાદ હકીકતે ચાર્વાક-દર્શનનો જ અભિનવ આવિષ્કાર છે, જેમાં પણ માત્ર ભૌતિકવાદને જ એક માત્ર જીવન માનવામાં આવ્યું છે.

ભારતના અને ભારત બહારના સાંપ્રદાયિકોના વિચારમાં એક વાત તદ્દન સમાન છે. એ બંધા જીવ અને જગતના વિષયમાં એટલો તો સ્વીકાર જરૂર કરે છે કે એ બે તત્ત્વ કોઈ અને કોઈ સ્વરૂપમાં છે, એ આત્મતિક સ્વરૂપમાં હોય કે વ્યાવહારિક સ્વરૂપમાં હોય. જૈન અનેકાંતવાદનો દષ્ટિમાં પણ આ બેઉ તત્ત્વોના અસ્તિત્વના વિષયમાં કશી જ શંકા નથી.

આમ આપણી સામે બે તત્ત્વોનું અસ્તિત્વ કોઈ અને કોઈ સ્વરૂપમાં સ્વીકારવામાં આવ્યું જ છે. એ બેઉનું સ્વરૂપ શું છે, કેવું છે, એ બેઉ ખુદ શું છે, વગેરે પ્રશ્નોના વિષયમાં છેક વેદકાલથી લઈ વિચારણા થયા કરી છે. આપણે જાણીએ છીએ 'एकं सद्. विप्रा बहुधा वदन्ति' એ વેદવાક્યમાં એક સત્ તત્ત્વનો આવિષ્કાર ન માત્ર અન્યાન્ય દેવોના

સ્વરૂપમાં, કિંતુ જીવો અને જગતનારૂપમાં પણ થયો છે. આપણા બધા ભારતીય વિચારકોએ આ વાત સ્પષ્ટરૂપમાં બતાવી છે કે ભૌતિક પદાર્થોની ઉત્પત્તિ થવી સ્વાભાવિક છે. આ વિષયમાં અર્ચમીન વિજ્ઞાન-વાદીઓની પણ એકમતી છે. વિકાસવાદ આજ વસ્તુ બતાવે છે. જે પદાર્થોની કહો-દ્રવ્યની કહો, ઉત્પત્તિ થાય છે એ સ્પષ્ટ વસ્તુ છે તો ક્યાંથી થાય છે એ વિચારણીય પ્રશ્ન જોગો થયો અને આપણે જાણીએ છીએ કે તત્ત્વવિચારકોના મગજમાં એક લોકાત્તર તત્ત્વનો સ્વીકાર ન માત્ર આપણે ભારતીય દર્શનોમાં માનવાવાળા કરીએ છીએ, કિંતુ અભારતીય યહૂદી-ખ્રિસ્તી-ઈસ્લામ વગેરે મતોમાં માનનારાઓ પણ કરે છે. આમ આપણી સમક્ષ વિચારને માટે ત્રણ 'પ્રમેય' ખડાં થાય છે:

૧. જ્યાં આપણે અસ્તિત્વનો અનુભવ કરી રહ્યાં છીએ તે 'જગત', ૨. આ જગતમાં અસ્તિત્વના રૂપમાં પ્રતીત થતાં ભૌતિક સૂક્ષ્મમાંસૂક્ષ્મ શરીરોથી લઈ માનવો સહિતની પ્રાણી-સૃષ્ટિમાં રહેલું 'ચૈતન્ય તત્ત્વ' અર્થાત્ 'જીવતત્ત્વ', અને ૩. વેદમાં બતાવેલું 'સત્તત્ત્વ.' આ ત્રણે તત્ત્વોમાં પ્રત્યક્ષનો વિષય હોય તો એ 'જગત' જ છે. 'ચૈતન તત્ત્વ' અને આત્મતિક 'સત્તત્ત્વ' પ્રત્યક્ષ તો વિષય નથી. તેથી અનુમાનનો આશ્રય કરવો રહે છે. આપણી પહોંચ અનુમાનમાં જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તો આપણી બુદ્ધિને લઈ જઈએ છીએ. જ્યારે આપણી બુદ્ધિ ત્યાંથી આગળ જઈ શકતી નથી, આગળ વધતી થંભી જાય છે ત્યારે વધુ બુદ્ધિશાળીઓ તરફ આપણી નજર જાય છે. પૃથ્વી ઉપરના બીજા દેશોમાં તત્ત્વ વિશે વિચાર કરવાની શરૂઆત બે અઢી હજાર વર્ષથી પૂર્વમાં જતી નથી, જ્યારે ભારતવર્ષમાં તત્ત્વવિચારનો ક્યારે આરંભ થયો એના આરંભની સમય મર્યાદા પણ વિચારની બહારનો વિષય બની રહી છે. ભારતીય આસ્તિકોના હૃદયમાં વેદ અપૌરુષેય મનાયા છે, વૈદિક ઋષિઓ દ્વારા વેદનો આવિષ્કાર થયો છે. આપણે

એટલો માત્ર સ્વીકાર કરીએ કે આપણા એ પ્રાચીન મંત્ર-દ્રષ્ટાઓના સમય સુધી આ વિચારમર્યાદા જઈને ઊભી રહે છે. વસ્તુ સ્થિતિએ ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનની પરંપરા પ્રાચીનમાં પ્રાચીનયુગ સુધી જાડે જાય છે. આ મંત્રદ્રષ્ટાઓએ સમયે સમયે તત્ત્વોના વિષયમાં જે વિચાર કર્યો છે તે વૈદિક સંહિતઓથી લઈ પ્રાચીન ઉપનિષદો સુધી ગ્રંથસ્થ થયો છે. આવા તત્ત્વવિચારકોને જ આપણે ‘આપ્ત’ કહીએ છીએ. આ કારણે જ વૈદિક બધું જ પ્રાચીનતમ સાહિત્ય ભારતીય આસ્તિક વિચારકોને માટે ‘પરમ આપ્ત’ છે. આમ ‘પ્રત્યક્ષ’ ‘અનુમાન’ અને ‘આપ્ત’ એ પ્રમાણો આસ્તિક વિચારકોને માર્ગદર્શક બન્યાં છે. ભારતીય દર્શન-પ્રણાલીની આજ લાક્ષણિકતા છે.

ખાસ કરીને ઉપનિષદોમાં-નવીન વિદ્વાનોએ માન્ય રાખ્યાં છે તેવાં પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં આ ત્રણે પ્રમેયોના વિષયમાં વિચાર થયેલો જોવા મળે છે. આપણા મંત્ર-દ્રષ્ટાઓએ ‘અનુમાન’નો સહારો કરી ‘પરમ તત્ત્વ’ પરબ્રહ્મ પરમાત્માના અસ્તિત્વનો આપણને ખ્યાલ આપ્યો છે. આ ‘પરમતત્ત્વ’નું સ્વરૂપ કેવું છે એ વિષયમાં પ્રાચીન ઉપનિષદોમાં સ્પષ્ટતા મળે છે. સવિશેષ-નિર્વિશેષ સગુણ-નિર્ગુણ એક પ્રકાર ત્યાં સ્પષ્ટ છે. આપણા ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનઓ-તત્ત્વવિચારકોએ પોત પોતાના સિદ્ધાંતની સ્થાપના ઉપનિષદોના આધારે જ કરી છે.

આપણા આસ્તિક અને વેદપરક વિચારકોએ ‘આરંભવાદ’ ‘વિવર્તવાદ’ અને ‘પરિણામવાદ’ આ ત્રણ વાદોમાંથી કોઈપણ એક વાદની વિચારસરણીનો સ્વીકાર કર્યો છે. તાર્કિક વિચાર-સરણીમાં ‘આરંભવાદ’ છે: પૃથ્વી વગેરેના પરમાણુમાંથી દ્વ્યણુક વગેરેનો આરંભ-ઉત્પત્તિ થવાની વાત એમની છે. જગતનું ઉપાદાન કારણ ‘પરમાણુ’ નિમિત્ત કારણમાત્ર ‘ઈશ્વર’, એ આ વાદનો સાર છે. ‘વિવર્તવાદ’ની સરણી આ છે : પરમાર્થ રીતે અત્યંત નિર્ગુણ એક જ અદ્વિતીય બ્રહ્મ, એ અનાદિ અનિર્વચનિય હોવા છતાં પણ અવિદ્યાના સંબંધથી જગતનારૂપનું ‘વિવર્ત’ બને છે; બ્રહ્મમાં અનાદિ માયાના સંબંધથી જગતના સ્વરૂપની ભ્રાંતિ થાય છે; દોરડીમાં સર્પની ભ્રાંતિ, છીપમાં

ચાંદીની ભ્રાંતિ વગેરેની રીતે; આ વાત ઉપર આ વાદ દૃઢ થયેલો છે. આ સિદ્ધાંતમાં જગતનું ઉપાદાન કારણ ‘માયા’ છે.

એક જ કારણ અનેક કાર્ય-રૂપોમાં પરિણમે એ ‘પરિણામ-વાદ.’ પરિણામના બે પ્રકાર છે : ૧. વિકૃત, ૨. અ-વિકૃત-દૂધનું દહીં થાય છે તે ‘વિકૃત પરિણામ’ છે, જ્યારે સોનામાંથી બનાવવામાં આવતાં ઘરેણાં ‘અવિકૃત પરિણામ’ છે બધી સ્થિતિમાં એ સોનું ને સોનું જ છે, ઘાટ પરત્વે માત્ર નામ બદલે. આરંભમાં મધ્યમાં અને અંતમાં ઉપાદાન કારણરૂપે સોનું અવિચલિત છે. ‘અવિકૃત પરિણામ’ની આ જ ખૂબી છે. કાર્યનો લાસ થાય છે અને મિથ્યા છે એવું નથી, કિંતુ એક માત્ર અવિકારી કારણ ત્રણે અવસ્થાઓમાં કાર્યના રૂપમાં પરિણામ પામે છે, છતાં નિમિત્ત કારણ અને ઉપાદાન કારણ કે સમવાયી કારણ કોઈ અલગ અલગ નથી, એક જ અને અનન્ય છે, વચ્ચે કોઈ વ્યવધાન નથી.

જો જીવ જગત વગેરેની ઉત્પત્તિ થઈ છે તો એમ કેમ કહી શકાય કે એ બધાં ત્રણે અવસ્થાઓમાં કારણરૂપ છે. એક નાનું દષ્ટાંત સુપ્રસિદ્ધ ભક્તવર્ધ નરસિંહ મહેતાએ ગાયું છે; જુઓ.

‘કનક કુંડળ વિશે લેહ નહોતો;

ઘાટ ઘડિયા પછી નામ-રૂપ જૂજવાં,
અંતે તો હેમનું એમ હોતો !

જ્યારે ધરેણું નહોતું બનાવ્યું ત્યારે સોનું જ હતું; જ્યારે ધરેણું બનાવવામાં આવ્યું ત્યારે અલગ અલગ નામ આપવામાં આવ્યું, એ અવસ્થામાં પણ એ સોનું જ છે; જ્યારે ધરેણું તોડી નાખવામાં આવે ત્યારે પણ એવું જ એ સોનું છે.

થોડો ફેર જરૂર છે. ધરેણાના વિષયમાં સોની અને હથિયાર, અગ્નિ, નાનાં મોટાં યંત્ર નિમિત્ત કારણ છે- સોની કર્તા છે. બધાં સાધન નિમિત્ત કારણરૂપ છે, અને ‘સોનું’ જ માત્ર ઉપાદાન કારણ છે; પણ જીવ જગત વગેરેની ઉત્પત્તિમાં-આવિર્ભાવમાં

કર્તા અને કારણ કોઈ અલગ નથી, નિમિત્ત કારણ જ ઉપાદાન કારણ જ ના રૂપમાં છે; માત્ર નામરૂપ વ્યવહારને માટે ધરણીની જેમ અનુભવવામાં આવે છે. અહીં એક આંખીત જરૂર છે. અનેક પ્રકારોની જડ-ચેતનાત્મક સૃષ્ટિ લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપમાં અનેક વિકારોથી ભરેલી જોવામાં આવે છે, અનુભવવામાં આવે છે, જે અવિકૃત મોનેલા કારણને બાધ ઉપ-જનવતી લાગે છે. આનો ઉત્તર તદ્દન સરળ છે: પર-બ્રહ્મ જ પોતાની રમણ કરવાની ઈચ્છાથી જડ-ચેતનાત્મક સૃષ્ટિના રૂપમાં રહેલું છે. એની એક પોતાની યોગમાયા નામની શક્તિ છે, જે બધે ફેલાઈ ગયેલી છે; આ યોગમાયાના કારણે જ આપણને માત્ર કાર્યરૂપ જગતનો અનુભવ થાય છે, ઉપાદાનરૂપે રહેલા કારણ બ્રહ્મનો ખ્યાલ જ આવતો નથી. નામરૂપનો ખ્યાલ પણ એ યોગમાયાને કારણે જ થાય છે. યોગમાયા બ્રહ્મથી અલિન્ન છે અને બ્રહ્મની જ પોતાની એક શક્તિ છે; એનામાં કર્તારૂપ ધર્મ કે લક્ષણની સ્વતંત્ર સ્થિતિ સર્વથા નથી. એ કોઈપણ સંયોગમાં કે સ્થિતિમાં કર્તા બની જ નથી શકતી. અને સૃષ્ટિ પણ બ્રહ્મની એક ખીજ ઈચ્છા નામની શક્તિ છે તે જ છે: સ દ્વિતીયમૈચ્છત્ । સ હૈતાવાનાસ ॥ (બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ ૧-૪-૩) - ‘એણે ખીજની ઈચ્છા કરી અને એ આ જગત-રૂપે થયા.’

બધું કાંઈ બ્રહ્મ છે એ વાતનો નિર્દેશ સર્વં સ્થિતિદં બ્રહ્મ । તત્ત્વજ્ઞાન ॥ (છાંદોગ્ય ઉપનિષદ ૩-૧૪-૧) એ શ્રુતિવાક્યમાં સ્પષ્ટ રૂપમાં છે, જ્યાં કહ્યું છે કે ‘જોવામાં આવેલું’ અને સાંભળેલું જે કાંઈ પણ છે તે સૃષ્ટિ બ્રહ્માત્મક-બ્રહ્મથી અલિન્ન છે. એનો આવિર્ભાવ બ્રહ્મમાંથી છે, જીવિત દશામાં એની સ્થિતિ બ્રહ્મમાં છે, અને આખરે પણ એ બ્રહ્મમાં જ તિરો-ભાવ પામે છે. આમાં કયાંય કોઈ વ્યવધાન (આડચ) જોવામાં આવતું નથી.

ખૂબી તો એ વાતની છે કે છાંદોગ્ય ઉપ-નિષદના તત્ત્વમસિ વાક્યને પ્રમાણ માની જીવ અને બ્રહ્મની એકાત્મકતા અનન્યતા સમર્થિત કરવામાં આવી છે અને એના જ આધાર પર અહં બ્રહ્માસ્મિ

—‘હું બ્રહ્મ છું’ એ સિદ્ધાંતને પ્રબળ બળ આપવામાં આવ્યું છે. એ મહાવાક્યનો સંપૂર્ણ પાક ન માત્ર જીવની, કિંતુ જડ સૃષ્ટિની પણ બ્રહ્માત્મકતા-બ્રહ્મ-નન્યતાનો ખ્યાલ આપે છે; જેમ કે સ ય દ્વૈષોઽ-ગિમા, દત્તદાત્મ્યમિદં સર્વં, તત્ સત્ત્વં, સ આત્મા, તત્ ત્વમસિ । (છાંદોગ્ય ઉપ. ૬-૮-૭થી ૬-૧૬-૩ સુધીમાં નવ વાર)—‘એ આ અણુરૂપ છે, આ જે કાંઈ સૃષ્ટિ છે તે એનાથી અલિન્ન છે, એ સૃષ્ટિ સત્ય છે એ આત્મા છે, એ તું છે,’ અર્થાત્ આ મહાવાક્યમાં જડ-ચેતનાત્મક સમગ્ર જીવો અને સૃષ્ટિની બ્રહ્મની સાથે અલિન્નતા બતાવવામાં આવી છે. જોવા જેવું એ છે કે મહાવાક્યમાં પણ કયાંય કોઈ વ્યવધાન બ્રહ્મ તથા જીવ-જગત વચ્ચે પડેલા-રૂપે પડેલું કહ્યું નથી.

આનાથી એક વાત સમજાય છે કે ‘આપ્ત વાક્યો’ ઉપનિષદોના બળ ઉપર આપણે બ્રહ્મથી અલિન્ન અવિકૃત સ્વરૂપના કાર્ય-રૂપ જડ-ચેતનાત્મક સર્જનનો ખ્યાલ મેળવિયે છિયે અને ત્રણે પ્રમેયોની એકાત્મકતા જોઈ શકિયે છિયે. આમાં ઈચ્છાશક્તિ જડ-ચેતનાત્મક સર્જનનું કારણ બની છે અને યોગમાયા અનેકપણાનો અનુભવ કરાવી રહી છે. અદ્વૈત જ્ઞાન (સમજો કે શુદ્ધાદ્વૈત જ્ઞાન)ની છેલ્લી ટોચ ઉપર જતાં આપણને બ્રહ્મની અલિન્નતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આનું જ નામ તે ‘અવિકૃત-પરિણામવાદ’ કહો, ‘અખંડ બ્રહ્મવાદ’ કહો, કે પછીથી વ્યાપક થયેલ સંજ્ઞા ‘શુદ્ધાદ્વૈત સિદ્ધાંત’.

આ સિદ્ધાંત બતાવતી વેળા શ્રી વલ્લભાચાર્ય મહાપ્રભુજીએ સૃષ્ટિના ક્રમના વિષયમાં જે કાંઈ સ્પષ્ટતા કરી છે તે પણ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં અસદ્ વા રૂદમગ્ર આસીત્ । તતો વૈ સદ્ અજાયત । તદ્ આત્માનં સ્વયમર્કુરત્ । (૨-૭-૧) —‘સમગ્ર સર્જનના પૂર્વ સમયમાં પરબ્રહ્મ અવ્યક્ત સ્વરૂપમાં હોતું (અસત્), આગળ જતાં એ જ વ્યક્ત રૂપમાં આવ્યું (સત્), એ વ્યક્ત સ્વરૂપે પોતે પોતાનો આવિષ્કાર કર્યો.’ આગળ જતાં આનંદની ગણતરી કરાવતી વેળા તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાં માનુષ આનંદથી લઈ બ્રહ્મના એક આનંદ સુધીની સો સો ગણી ગણ-

તરી આપવામાં આવી છે. (તી. ૨-૯-૧). આ બ્રહ્મ સુધીના આનંદને છેલ્લી કોટિનો કહ્યો છે. આ બ્રહ્મ સુધીના આનંદની ગણતરી થઈ શકે છે, આ કારણે આનાથી પણ પર કોઈ બ્રહ્મ અગણિતાનંદ છે એ વાતનો સ્વીકાર ત્યાં છે. પરબ્રહ્મો રમણ કરવાની ઈચ્છા કરતાં જ ગણિતાનંદ બ્રહ્મ કિંવા અક્ષરબ્રહ્મનો આવિષ્કાર કર્યો અને એ અક્ષરબ્રહ્મ સમગ્ર જડ ચેતનાત્મક સૃષ્ટિનું ઉપાદાન કારણ બન્યું; આમાંથી જ જડ-ચેતનાત્મક સૃષ્ટિનો આવિર્ભાવ થયો. તદેતત્ સત્યં યથા મુદોપ્તાત્ પાવકાદ્ વિસ્ફુલિન્ન । સહસ્રશઃ પ્રમવન્તે સરૂપાઃ તથાઽક્ષરાદ્ દ્વિવિધાઃ સોમ્ય ભાવાઃ પ્રજાયન્તે તં ત્ર ચૈવાપિયન્તિ ॥ (મુંડક ઉપનિષદ ૨-૧-૧)-‘એ વાત સાચી છે કે જેમ સારી રીતે પ્રજવલી ઊઠેલા અગ્નિમાંથી એક સરખા રૂપના હજારો તણુખા પ્રગટ થાય છે તે પ્રમાણે અક્ષરબ્રહ્મમાંથી બે પ્રકારના પદાર્થો માવ (જડ-ચેતનાત્મક ઉત્પન્ન થાય છે અને એમાં પાછા વિલીન થઈ જાય છે.’ આગળ જતાં-દ્વા સુવર્ણં સયુજા સલાયાં સમાનં રૂપં પરિપ્સ્વજાતે । તયોરન્યઃ પિપ્પલ્લં સ્વાદુ અતિ અનહનન્નન્યો અમિચાકશીતિ ॥ (મુંડક ૩-૧-૧-’)) મિત્રરૂપ બે પક્ષી એક એના એ વૃક્ષ ઉપર મળીને રહે છે. એમાંનું એક મીઠાં ફળ ખાય છે અને બીજું પોતે કશું ખાધા વિના ટગર ટગર જોયા કરે છે.” અહીં ચેતન સૃષ્ટિની વાત કરવામાં આવી છે. પ્રત્યેક નાનેથી લઈ મોટા શરીર સુધીમાં બે આત્મા સાથે રહે છે. એક સુખ દુઃખનો ભોક્તા છે. બીજો સાક્ષીના રૂપમાં છે. આ બેઉમાં સુખ દુઃખનો ભોક્તા છે તે જીવાત્મા છે અને સાક્ષીના રૂપમાં છે તેને ‘અંતર્યામી’ કહે છે. જેટલા જીવાત્મા છે તેટલી જ સંખ્યાના અલગ અલગ અંતર્યામી છે, એ વાત મુંડકોપનિષદનો આ મંત્ર કહી જાય છે.

આનાથી સ્પષ્ટ થઈ જાય છે કે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ ‘પરબ્રહ્મ’ અગણિતાનંદ, ‘અક્ષરબ્રહ્મ’ ગણિતાનંદ, અનેકસંખ્ય પ્રત્યેક શરીરમાં રહેલ ‘અંતર્યામી’ અને એટલા જ પ્રત્યેક શરીરમાં રહેલ ‘જીવાત્મા’, આવા ચાર ચેતન તત્વોનો સ્વીકાર કર્યો છે. પાંચમું તત્વ તે જડ તત્વ-સમગ્ર જડ કે ભૌતિક જગત છે. આ પાંચ સ્વરૂપોને કારણે ‘દ્વૈત’ થવાનો ભય જોએ

થાય છે, પરંતુ એક જ પરબ્રહ્મ અવિકલ રૂપમાં ઉપાદાનના રૂપમાં રહેલું છે, છે તે ઈચ્છાદૈત છે. અને વાસ્તવમાં તો શુદ્ધ અદ્વૈત છે. પરબ્રહ્મ પોતાના માત્ર રમણને માટે જ, કરોળિયો જેમ પોતાના મોઢામાંથી લાળ કાઢી એના તાંતણાનું બળુ બનાવે છે અને પોતાની ઈચ્છા હોય ત્યાં સુધી એ બળામાં ખેલી, પછી તાંતણા પાછા ગળી જાય છે તે પ્રમાણે, નિર્દોષભાવે પ્રથમ અક્ષરબ્રહ્મનો આવિર્ભાવ કરી એના દ્વારા સમગ્ર જડ-ચેતનાત્મક સૃષ્ટિનો આવિષ્કાર કરે છે. બ્યારે પ્રલય કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે બધું જ પોતામાં સંકેલી લે છે. જીવોના બે પ્રકાર દૈવી (રમણીયચરણ) અને આતુર (કુપૂયચરણ) પણ પરબ્રહ્મની રમણ કરવાની ઈચ્છાનું જ ફળ છે. એ બેઉ પ્રકારના જીવોને પોતાનાં સારાં-નરસાં કર્મોને અનુસરી ફળ મળે છે. (છાંદોગ્ય ૫-૧૦-૭)-એટલે બ્રહ્મમાં વિષમતા અને નિર્દયતાનો કોઈ દાષ આવતો નથી. હકીકતે સૃષ્ટિ સમગ્ર એ આત્મસૃષ્ટિ છે અને બ્રહ્મથી અલિનન છે.

અધિકૃત-પરિણામવાદમાં જન્મ-નાશ એ બે શબ્દ ચાલુ રહે અર્થમાં નથી, અહીં તો સુમ જડ-ચેતનાત્મક સૃષ્ટિના કરોળિયાની લાળની જેમ આવિર્ભાવ થાય છે અને અંતે પોતામાં-પરબ્રહ્મમાં જ તિરોભાવ થાય છે. આ કોઈ મિથ્યા પ્રકારનું જન્મ નથી.

ધણું કરી શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ પહેલપહેલું જ બતાવ્યું છે કે બ્રહ્મથી અલિનન હોવાને કારણે પ્રપંચ (સૃષ્ટિ) સત્ય છે, કિંતુ અહંતા-મમતાત્મક સંસાર માત્ર મિથ્યા છે; જગતથી ‘સંસાર’ સર્વથા અલિન છે. બાધક છે તે અહંતા-મમતાત્મક સંસાર છે, સાંસારિક સંબંધ છે, જગત નહિ.

શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનો ‘અખંડ બ્રહ્મવાદ’ તે આ ‘અધિકૃત પરિણામવાદ’ છે, જે સ્વરૂપમાં ‘શુદ્ધ-અદ્વૈત’ છે, કારણ કે અહીં કાર્ય અને કારણની વચ્ચે કોઈ વ્યવધાન-પડદો-આડચ નથી. શ્રી શંકરાચાર્ય-જીનો સિદ્ધાંત પણ ‘બ્રહ્મવાદ’-‘અદ્વૈતવાદ’ છે, પરંતુ એમાં ‘માયા’ અને ‘અવિદ્યા’ જેવી ‘અનિર્વચનીય વસ્તુનું વ્યવધાન છે, અને તેથી જ એ ‘વિવર્તવાદ’, પછીથી ‘માયાવાદ’ સંજાથી જાણીતો થયો છે. જ્ય

અને બ્રહ્મની એકતા-અનન્યતા-અભેદાત્મકતાને કારણે એ 'કેવલ-અદ્વૈત' છે, જેમાં જગતનું અસ્તિત્વ જ ન હોવાને કારણે જગતનો પ્રશ્ન જ નથી.

મોક્ષના વિષયમાં શુદ્ધાદ્વૈત-બ્રહ્મજ્ઞાનીને પર-બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે અને એના સહભોગનો લાભ મળે છે એમ સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. તૌત્તરીય ઉપ-નિષદનું આ વાક્ય: 'ब्रह्मविद् आप्नोति परम्। तद् एषां अभ्युक्ता-सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता ॥ (તૌ. ૨-૧-૧)-જેને સત્ય-જ્ઞાન-અનંત બ્રહ્મનું જ્ઞાન થયું છે તેને પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાં એવું કહ્યું છે કે પરમ આકાશમાં હૃદયની અંદર રહેલા બ્રહ્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન જેને થયું છે તે સાધકે વિપશ્ચિત્-સર્વજ્ઞ બ્રહ્મની સાથે રહીને સર્વ કામનાઓનો ભોગ પામે છે-આનંદનો અનુભવ કરે છે."

એક વાતનો ખ્યાલ રહેવો જોઈએ કે આ 'અખંડ બ્રહ્મવાદ' કિંવા 'અવિકૃત-પરિણામવાદ'ની વિચારધારા નવી નહોતી; ઉપનિષદો અને ગીતામાં તેમ જ બાદરાયણ વ્યાસનાં 'બ્રહ્મસૂત્રો'માં વણાયેલી હતી. એ સાંપ્રદાયિક રૂપમાં તો આપણને પાંચરાત્ર સંપ્રદાય-સાત્ત્વત સંપ્રદાય-ભાગવત ધર્મની સંહિતાઓમાં મળી છે. શક્તિતંત્રમાં પણ આ પરંપરા હતી, ને શક્તિવાદના ગ્રંથોમાં સુલભ છે. વૈષ્ણવાચાર્યોમાંના વિષ્ણુસ્વામી દ્રવિડ દેશમાં શ્રી શંકરાચાર્યના ઉત્તર-કાલમાં અને શ્રી રામાનુજાચાર્યના પૂર્વકાલમાં થયેલા. એમનો કોઈ ગ્રંથ બચ્યો નથી. શ્રી ભાગવતના પ્રાચીન ટીકાદાર શ્રીધર સ્વામી વિષ્ણુસ્વામીની પરંપરાના અને વિષ્ણુ સ્વામીની જેમ જ નૃસિંહના ઉપાસક હતા. માધવાચાર્યે 'સર્વદર્શન સંગ્રહ'માં અને શ્રીધર સ્વામીએ વિષ્ણુપુરાણની ટીકામાં લીધેલાં ઉદ્ધરણોમાં અસ્કુટ રૂપમાં વિષ્ણુ સ્વામીના વેદાંત સિદ્ધાંતનો નહિવત ખ્યાલ આવે છે. શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ પોતાના 'તત્ત્વાર્થ-દીપ નિખંધ'ની ઈતિશ્રીમાં પોતાને શ્રી વ્યાસ વિષ્ણુસ્વામી મતાનુવર્તી કહેલ છે અને ભાગવતપુરાણ ઉપરની સુપ્રસિદ્ધ પોતાની 'સુખોદિની' ટીકાના આરંભના મંગલના શ્લોકોમાં 'व्यासस्य विष्णोः प्रिय'-“વ્યાસ અને વિષ્ણુ

(સ્વામી)નો પ્રિય” એવા અર્થ કહેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. વલ્લભાચાર્યજીના પિતા ગોપાલોપાસક શ્રીલક્ષ્મણ-ભટ્ટજી વિષ્ણુસ્વામીના સંપ્રદાયના અનુયાયી હતા, અને એમણે પુત્રને બંધપણમાં એ સંપ્રદાયની દીક્ષા આપી હતી. એટલે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ વિષ્ણુસ્વામીના તત્ત્વજ્ઞાનની પરંપરાનો ઉદ્ધાર કર્યો કે જેમાં શુદ્ધાદ્વૈત-જ્ઞાનીને પરબ્રહ્મની સાથે સર્વકામનાઓનો ભોગ અભીષ્ટ હતો.

:૨:

ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિચારતાં આ રીતે શ્રી વલ્લભાચાર્યજી, મહાપ્રભુજી પાસે પિતાજી દ્વારા વિષ્ણુસ્વામીના વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની પરંપરા હતી અને 'તત્ત્વાર્થ-દીપનિખંધ'ના શાસ્ત્રાર્થ અને સર્વ નિર્ણય પ્રકરણો જેતાં આપણને કોઈ સ્વતંત્ર સંપ્રદાય સ્થાપવાનાં ખાસ ચિહ્ન જેવા મળતાં નથી. એમના ગ્રંથોના બે પ્રકાર સ્પષ્ટ રીતે જુદા પડી બંધ છે : ૧. શુદ્ધાદ્વૈત વેદાંત અને સામાન્ય ભક્તિમાર્ગ અને ૨. નિર્ગુણ ભક્તિમાર્ગ કિંવા પુષ્ટિમાર્ગ. શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં પરાયણ, દંભ વગેરેથી રહિત અને શ્રીમદ્ ભાગવતના તત્ત્વને બાળનાર ઉચ્ચ કોટિના પુરુષને ગુરુ તરીકે સ્વીકારવાનો આદેશ અને શ્રી રંગજી વેંકટેપ્પાલાજી જગન્નાથજી વગેરે હરિસ્થાનોમાં જ્યાં પૂજાપ્રવાહ ચાલુ છે ત્યાં પોતાના ઉદ્ધાર માટે વાસ વગેરે પ્રથમ પ્રકારમાં બંધ છે.

પુષ્ટિમાર્ગનો ખ્યાલ એમને કેટલાંએક વર્ષો પછી ખડો થયો હતો. પોતાની એક યાત્રામાં હતા ત્યારે ઝારખંડમાંથી પસાર થતાં એમને પ્રેરણા થઈ અને યાત્રા વચ્ચે થંભાવી એઓ મથુરા પ્રદેશમાં આવેલા ગોવર્ધન ગિરિ તરફ જવા નીકળી પડ્યા. માર્ગમાં ગોકુલ આવતાં ત્યાં યમુનાજીના કિનારા ઉપર એક શ્રાવણ માસની સુદિ એકાદશીના દિવસે મધ્યરાત્રે અનુભવ થયો અને એમાં એમને ભગવાને જગતના દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરવાની આજ્ઞા મળી. આ સમય એમની વયનો ૩૩-૩૪ મા વર્ષ આસપોસનો શક્ય ગણાયો છે. આ આજ્ઞા સાથે હવે વિષ્ણુસ્વામીની પરંપરાનો વેદાંત-સિદ્ધાંત અને સામાન્ય ભક્તિમાર્ગ પાછળ ખસી

ગયાં અને શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમસ્કંધ-પૂર્વાર્ધમાં વ્યક્ત થતો નિઃસાધન કૃપામાર્ગ અવસ્થાને આવ્યો. આમાં ભગવાનની અનન્યભાવે શરણુભાવના અને કોઈપણ સાધનની અપેક્ષા વિના ભગવાનની કૃપા જીવના ભર્તૃકરણમાં નિયામક મનાઈ. ‘પુષ્ટિ’નો અર્થ ‘અનુગ્રહ’-‘કૃપા’ છે, અને તેથી ‘પુષ્ટિમાર્ગ’ સંજ્ઞા એમણે આપી. અનુગ્રહ: પુષ્ટિમાર્ગે— એ એગનું સૂત્ર ત્યાંથી વિકસ્યું, અને ગોકુળથી ગોવર્ધન ગિરિ પહોંચ્યાં ત્યાં શ્રી ગોવર્ધનધારી શ્રીકૃષ્ણના સ્વરૂપની ઝાંખી થતાં અને પહેલાં આત્મસાક્ષાત્કારને બળે ત્યાં શ્રી ગોવર્ધન-ધરણુ શ્રીનાથજીની સેવા પ્રણાલીનો એમને હાથે આરંભ થયો. અષ્ટ છાપ મહાનુભાવ કવિઓમાંના કુંભનદાસને કીર્તનસેવા સોંપાઈ. એમાં આગળ જતાં સૂરદાસ, પરમાણુદાસ, અને જુગરાતના ચરોતરી પારીદાર કૃષ્ણદાસને પણ એ સેવાનો લાભ મળ્યો. આ વિકાસમાં એમના ખીજ પુત્ર શ્રી વિદ્વલનાથ ગુસાઈજીનાં સમયમાં એમના અપ્રજાપીય ચાર શિષ્યો કુંભનદાસ-પુત્ર ચતુર્ભુજદાસ, નંદદાસ, ગોવિંદસ્વામી અને ક્ષીતસ્વામી યોગેને કીર્તનસેવાનો લાભ મળ્યો. એ સાથે આઠ સમયની નંદરાયના ધરતી બાલકૃષ્ણની સેવાનો ક્રમ સ્થપાયો. આ સેવા તે મંગલા ગૃંગાર ગ્વાલ રાજભોંગ ઉત્થાપન ભોગ સંધ્યાઆરતી અને શયનની સેવા. યથા દેહે તથા દેવેની ભાવના પ્રબળ રીતે વિકસી અને પોતાના બધા શોખ ભગવાનની સેવામાં વિનિયોગ પામ્યા. શ્રીભાગવતના એકાદશમાં ઉદ્ધવ પ્રત્યે શ્રીકૃષ્ણનું વાક્ય છે કે ‘ચાર પ્રકારના મોક્ષનું દાન કરવામાં આવે છતાં ભક્તો એ ઈચ્છતા નથી, એઓ માત્ર ભગવાનની સેવા સિવાય ખીજું પસંદ કરતા નથી.’

આમ આ નિર્ચુલ ભક્તિમાર્ગ કિંવા પુષ્ટિ-માર્ગમાં શુદ્ધાદ્વૈત જ્ઞાનમાર્ગીય ગોક્ષ પણ ગૌણ બની ગયો અને તૈત્તિરીય ઉપનિષદમાંના પરબ્રહ્મની સાથેનો સહભોગ જ મૂલ્યન્ય બની ગયો.

શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ, એમના ખીજ પુત્ર શ્રી વિદ્વલનાથ ગુસાઈજીએ, અને એમના છંક આજ સુધીના વંશજમાંના ધુરંધર વિદ્વાન આચાર્યોએ વેદાંત તેમજ પુષ્ટિમાર્ગ ઉપર સેકંડો ગ્રંથોની સંસ્કૃતભાષામાં રચના કરી છે તેમાં શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના અભિપ્રાય ઉપર પ્રબળ પ્રકાશ નોખવામાં આવ્યો છે.

આ માર્ગની વિશિષ્ટતા એ છે કે જગતનાં આપણને મળેલાં બધાં જ નિત્ય નૈમિત્તિક કાર્યો ફરજ તરીકે પૂરા દલથી કરતાં જવાનાં છે, પણ ક્ષણની આશા રાખ્યા વિના અનાસક્તિપૂર્વક. ગીતામાં ઉપદેશાયેલા અનાસક્તિપૂર્વકના કર્મયોગનું રહસ્ય સાચા સ્વરૂપમાં શ્રી વલ્લભાચાર્યજી અને એમના પુત્ર શ્રી ગુસાઈજી સમજ્યા હતા અને તેથી જ નિષ્કામ અને નિઃસાધન શરણુમાર્ગનો એમણે બકોબો પ્રસાર કર્યો. એક રીતે ગીતામાં અને ભાગ-વતમાં ઉપદેશાયેલા સિદ્ધાંતોને જ નવા સ્વાંગમાં રજૂ કરી મુસ્લિમ કાલમાં માનસિક રીતે દાન-ગીન બની ગયેલી પ્રજાને હૃદયબળ આપવાનો એમનો ભગીરથ પ્રયત્ન હતો અને એમાં કીક કીક સિદ્ધિ એમને મળી.

એ કદી જુલાનું ન જોઈએ કે પુષ્ટિમાર્ગ એ ‘કોઈ ‘રાગતો માર્ગ’ નથી, સંપૂર્ણ ‘ત્યાગનો માર્ગ’ છે; પોતા માટે જીવે કશું જ કરવાનું નથી, જે કોઈ કરવાનું તે કેવળ પ્રભુ માટે, એમાં પ્રભુની પ્રીતિ મળે એવી પણ કોઈ કામના નથી.

આજે જગત-ભૌતિકવાદમાં પ્રબળ રીતે તણાતું જન્ય છે અને લોકો ભારે માનસિક અસાંતિનો ભોગ બનતાં જન્ય છે, એવા સમયે ભગવાનના અનન્ય શરણુભાવથી જ લોકો ભૌતિક શાંતિ પણ મેળવી શકે, એ વાત ઈશુના અનુયાયીઓ પણ માની રહ્યા છે. મંદિરોની સેવા અને કાંકારજીની સામગ્રી પાછળ આજ ભાવના હતી અને છે; કશું જ સંધરી સાચવી રાખવાનું નહિ, એનું સાંઝ પહેલાંજ વિતરણ, એ સ્પષ્ટ છે. આ સંદર્ભમાં આજની ખીલેલી દષ્ટિએ આ બધાંના નવેસરથી વિચાર કરી આચાર્યો પોતાના પૂર્વાચાર્યોની જેમ જ સંપૂર્ણ ત્યાગભાવનાથી આયોજન કરી સે તો માનસિક રીતે કચડાતાં લોકોને પુષ્ટિમાર્ગની એકધરવાદી ભાવના, એક જ ઈશ્વરના અનન્ય શરણુની ભાવના, એ સાથે પોતે કશું જ સંધરવાનું નહિ, પણ લોકોમાં પ્રભુની પ્રસાદીનું વિતરણ, એ ઉપયોગી અને ઉપકારક નીવડે. ગીતાની જેમ સમર્થિતા એ પુષ્ટિમાર્ગનો પ્રાણરૂપ સિદ્ધાંત છે અને પ્રભુ સમક્ષ નથી કોઈ ઉચ્ચ કે નથી કોઈ નીચ. ઉદ્ધારમાં આંતરિક ભાવ નિયામક છે, બાહ્ય આચાર માત્ર નહિ. બાહ્ય આચાર આંતરશુદ્ધિને પોષણ આપવા માટે જ છે.

ભારતીય ધર્મ સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ જગતભરમાં પ્રાચીન અને એવા સામર્થ્યપૂર્વક થયેલો છે કે આજ પર્વત એનો પ્રકાશ જગતને આલોકિત કરતો રહ્યો છે. ઈ. સ. પૂર્વે ૪૦૦૦માં રચાયેલો મનાતો ઋગ્વેદ જે ઉચ્ચ અને સૂક્ષ્મ તત્ત્વદર્શન વ્યક્ત કરે છે એ જોઈ જગતના પ્રત્યેક દેશના વિદ્વાનોએ આશ્ચર્યથી પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું છે, પરંતુ અને અદ્વૈતની વિચાર ધારામાંથી બ્રાહ્મણ, આર્યવંશ અને ઉપનિષદોના મહાન સાહિત્યરશિ આપણે ત્યાં જમા થયો. આ મહાન વટવૃક્ષની ટાચે ઈ. સ. પૂર્વે ૬ઠી સાતમી સદીમાં મહાવીર અને બુદ્ધે પ્રવર્તાવેલા નવા ધર્મોની કુખે એકી. ભારતીય ધર્મવિચારધારામાં આ કંઈ ભિન્ન તત્ત્વો ન હતાં. મહાન બ્રાહ્મણ ધર્મના જીર્ણ અધ્યયનની ડાળીએ આવેલી આ નૂતન વસંત હતી. એ જ દેશ, એ જ પ્રજા, એ જ ધર્મ, જે કંઈ નવું હતું તે ફક્ત દર્શનો હતાં.

સમય જતાં પ્રાચીન બ્રાહ્મણ ધર્મ આમ જન-તાર્થી દૂર પડ્યો હતો. સાદા સીધા માનવીની ધાર્મિક ભાવના સંતોષાતી ન હતી. ચારેય બાજુના અધકારમાં એ કંઈક અવલંબન શોધતો હતો. આ સમયે મહાવીર અને બુદ્ધ લોકનાયકો બનીને આવ્યા. જનતાએ પોતાની ભાષામાં વાત કરતા આ મહાનુભાવોનો તુરંત સ્વીકાર કર્યો. જૈન અને બૌદ્ધની વિશેષતા તો એ હતી કે તેમણે બ્રાહ્મણ ધર્મના સાચા અને અગત્યના મુદ્દાઓને પોતામાં સમાવી લીધા હતા, સમય અનુસાર અમુક બાબતોમાં બાંધ છોડ કરી હતી અને જનતાના સરળ ધર્મ તરીકે જનતા સમજી શકે તે જ ભાષામાં, યજ્ઞ-યાગના જટિલ વિધિ વિના સાદું રહસ્ય સમજાવતા હતા.

બ્રાહ્મણ ધર્મમાંથી બૌદ્ધ અને જૈન દર્શનોનો એકદમ અચાનક આવિર્ભાવ નથી થયો. તે પણ આપણે અત્રે તોંધવું જોઈએ. જે સમયે આ દર્શનો ઉદ્ભવ્યાં તે સમયે 'અભિજ્ઞસૂત્ર' મુજબ બ્રાહ્મણ ધર્મમાં નાના

મોટા કુલ ૬૨ સંપ્રદાયો પ્રવર્તતા હતા. બૌદ્ધ અને જૈન પહેલાં આ ૬૨ સંપ્રદાયોમાંથી અમુક સંપ્રદાય બ્રાહ્મણધર્મના સુધારા તરીકે ઊભા થયા હતા. આવા સુધારાવાદી સંપ્રદાયોમાં 'ગોત્યાલ' નામના આચાર્યે સ્થાપેલ આજીવિક સંપ્રદાય અને નાટ્યૂત દ્વારા સ્થાપિત નિર્મથ સંપ્રદાય, બૌદ્ધ જૈનની પૂર્વ તૈયારી રૂપ હતા. સમય જતાં આજીવિકામાંથી બૌદ્ધ દર્શન અને નિર્મથ સંપ્રદાયમાંથી જૈન દર્શન ઊભાં થયાં. પ્રથમ નજરે વેદ વિરોધી લાગતા બુદ્ધ-જૈન બ્રાહ્મણને હાથે ઊભા થઈ શકે તેમ ન હતાં. કોઈક વધારે કડક અથવા બ્રાહ્મણથી ભિન્ન જાતના ધર્મ પ્રવર્તકની રાહ જોવાતી હતી. આ કામ ક્ષત્રિયકુળમાં જન્મેલા એ મહાન આચાર્યેને હાથે સિદ્ધ થયું.

જૈન ધર્મનો ઉદય અને મહાવીર

જૈન ધર્મ અને મહાવીર એકમેકના પ્રધાનવાચી નવા જણાય છે. પણ જૈન ધર્મ મહાવીર કરતાં જૂનો છે. અનુશ્રુતિ મુજબ જૈનોના પહેલા તીર્થંકર ત્ર્યંબકદેવજી કૃષ્ણના સમયથી આગળના મનાય છે. પણ જૈનધર્મનો સ્પષ્ટતઃ ઉદ્ભવ ઈ. સ. ની આઠમી સદીથી આગળ જણાતો નથી. ત્રેતીસમા તીર્થંકર પાર્શ્વનાથ ઐતિહાસિક વ્યક્તિ હોવાનું મનાય છે. ઈ. સ. પૂર્વે ૭૫૦માં તેમનો જન્મ થયેલો. તેઓ બનારસના રાજા હતા. પોતાની સો વર્ષની ક્ષાંખી આવરદામાં ઉત્તરાવસ્થા તપસ્વી તરીકે પસાર કરતાં કરતાં જૈન ધર્મનો પાયો નાખ્યો. અહિંસાનું પાલન, સત્ય બોલવું, ચોરી ન કરવી, અને સંસારના સુખ દુઃખથી અલિપ્ત રહેવું. આ ચાર પ્રતિજ્ઞાઓ પાર્શ્વ પોતાના અનુયાયીઓ પાસે લેવડાવતા. ઈ. સ. પૂર્વે ૬૫૦માં નિર્વાણ પામેલા પાર્શ્વનો વારસો ઈ. સ. પૂર્વે ૬૧૮માં જન્મેલા મહાવીરે સંભાળ્યો. ૨૦-૨૫ વર્ષના મહાવીર પાર્શ્વના અનુયાયીના સંસર્ગમાં આવેલા અને પાર્શ્વની અંતિમ ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરવાનું જીવનધ્યેય સ્વીકાર્યું.

વૈશાલિના ઉપનગર કુદ ગામના ક્ષાત્ર્ય

ખાનદાનમાં જન્મેલા મહાવીરે ૩૦ વર્ષ સુધી ગૃહસ્થ જીવન ગાળી સંન્યાસ સ્વીકાર્યો હતો. દેહદમન, ધ્યાન, ચિંતન, અને મનનમાં ૧૩ વર્ષ ગાળ્યા પછી કેવળી બન્યા હતા. મનુષ્ય જીવનના દુર્યુષો સામેના મહાયુદ્ધોમાં પોતે જીત્યા તેથી મહાવીર કહેવાયા.

જૈન ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો તથા જીવ જગત બ્રહ્મ વિશેનું તત્ત્વદર્શન મહાવીરથી સ્થિર થયાં. મહાવીરના સમયથી જૈનધર્મ એક શિસ્તબદ્ધ જીવનરીતિ તરીકે સ્થાન પામ્યો. મહાવીરે પોતાના જીવન દરમ્યાન કુલ ૫૫ વ્યાખ્યાનો આપ્યાનું મનાય છે. ૫૫મું વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થતાં તુરત જ તેઓ નિર્વાણ પામ્યા હોય એમ જૈન ગ્રંથો કહે છે.

જૈન ધર્મના મુખ્ય શાસ્ત્રને આગમો કહેવામાં આવે છે. મહાવીરના નિર્વાણ પછી લગભગ ૨૦૦ વર્ષે આ આગમો રચાયા હોવાનું મનાય છે. આગમો મુખ્યત્વે મહાવીરે વ્યક્ત કરેલા જીવનાદર્શને સિદ્ધાંતરૂપે રજૂ કરે છે. કોઈ પણ દેવની પ્રાર્થના કરવી અથવા તો તેના વિષે વાત કરવી તે મૂર્ખતા છે એમ મહાવીરે સ્પષ્ટતાથી કહ્યું. જગતની ઉત્પત્તિ માટે તેઓ કોઈ એક ઈશ્વરને સ્વીકારતા નથી. જૈન ધર્મમાં કર્મનું પ્રાધાન્ય સ્વીકારેલું હોઈ જીવનની શુદ્ધિને તેઓ સૌથી વિશેષ મહત્ત્વ આપે છે, “જૈન તપસ્વી અને નર્મ હોય છે. તે કોઈને ઈર્ષ્ય કરતો નથી. કોઈના ઉપર વેર લેતો નથી. કપટ કોષ અભિમાનથી મુક્ત રહી શાંત ચિત્તથી ‘બધુ’ સહન કરે છે.” જૈન ધર્મના આવા સિદ્ધાંતમાં ચારિત્ર્યનું મહત્ત્વ જોઈ શકાય છે. કહેવું હોય તો કહી શકાય કે જૈન ધર્મ શીલની ઉપાસનાનો ધર્મ છે.

જૈન ધર્મ સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રવેશ્યો તેની પહેલાં બની ગયેલી એક મહત્ત્વની ઘટના અત્રે જોઈ લેવી જોઈએ. ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજી સદીમાં ૧૨ વર્ષના દુકાળને કારણે ભદ્રબાહુ નામનો મહાન જૈન આચાર્ય હજારો જૈનોને લઈને દક્ષિણમાં ચાલ્યો ગયો. આ ‘દક્ષિણાત્ય’ ક્રોટો જ પાછળથી દિગંજર નામે પ્રસિદ્ધ થયો. આ સમયે આચાર્ય સ્થૂલભદ્રના નેતૃત્વમાં જે જૈનો મધ્યપ્રદેશમાં જ રહ્યા તે સ્વેતાંશ્વર નામથી

પ્રસિદ્ધ થયા. મહાવીરે પોતાના સંન્યાસી દશાના પરિબ્રમણ દરમ્યાન વસ્ત્રોનું બંધન દૂર કરેલું હતું. આ પરત્વે પાછળથી મહાવીરની મૂર્તિને વસ્ત્ર પહેરાવવાં કે નહિ તેનો પ્રશ્ન ઊભો થયો. દક્ષિણના જૈનો વધારે કઠિન તપસ્યાને માનનાર હોઈ તેઓએ વસ્ત્ર સ્વીકારવાની ના પાડી. જ્યારે ઉત્તરી જૈનોએ સદેહ વસ્ત્રોનો અંગીકાર કર્યો. ઈ. સ. ૮૨માં સ્પષ્ટ સ્વરૂપે આ બંને શાખાઓ જુદી પડી.

સૌરાષ્ટ્રમાં જૈન ધર્મ

“જગતના વિદ્યમાન ધર્મો” નામક પોતાના પ્રસિદ્ધ ગ્રંથમાં પ્રો. ગોવિંદલાલ હ. ભટ્ટ ઈ. સ. ૨૦૦ માં “પશ્ચિમ હિન્દુસ્તાનમાં ગુજરાતની દેશી ભાષાઓમાં જૈન સાહિત્ય રચાયું” એવું જણાવે છે. ઈ. સ. ૫૧૪માં વલ્લીમાં મળેલી જૈન પરિષદે જૈન આગમોને અંતિમ રૂપ આપી તેમને ગ્રંથસ્થ કર્યાના સાહિત્યિક પુરાવા આપણી પાસે છે. આ ઉપરથી સામાન્યતઃ આપણે એવું અનુમાન તારવી શકીએ કે ઈ. સ. ની શરૂઆતથી જૈન ધર્મ ધીરે ધીરે સૌરાષ્ટ્રમાં ફેલાવા માંડ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રમાં મળતા પુરાતત્ત્વીય અવશેષોમાં ગિરનાર પાસે આવેલી બાવાપ્યારાની ગુફાઓ ઈ.સ.ની બીજી સદીમાં રચાયેલી જૈન ગુફાઓ હોવાનું પુરવાર થાય છે. જૈન ગ્રંથોમાં ઢંક-તીર્થ તરીકે જેનો ઉલ્લેખ સાંપડે છે તે ઢાંક ગામમાં ઈ.સ.ની ૩જી સદીની જૈન ગુફાઓ મહાવીર પાર્શ્વનાથ તથા અંબિકાની મૂર્તિઓ સાથે જોવા મળે છે. જૂનાગઢ જિલ્લાના ઉના દેવવાડા પાસે આવેલું અગડ ગામ અત્રાર પાર્શ્વનાથના મંદિરને કારણે ઈ. સ. ની ૬ઠી સદીનું ગણાય છે. પણ સૌરાષ્ટ્રમાં જૈન ધર્મની પરાકાષ્ટા સોલંકી કાળમાં આવેલી છે. જૈન આચાર્ય હેમચંદ્રનો જન્મ વિક્રમ સર્વત ૧૧૪૫માં થયો હતો. રાજ્યના આચાર્યપદે ખીરાજી ગુજરાતમાં જૈન ધર્મનો બહોળો પ્રચાર કરવાનું મહાન કાર્ય તેમણે બજાવ્યું. તેમના હાથ નીચે તોયાર થયેલો કુમારપાળ સૌરાષ્ટ્રમાં જૈન ધર્મનો પૂર્ણ પ્રચાર કરનાર એક પવિત્ર રાજા ગણાય છે. ઈ.સ. ૧૧૪૨-માં પાટણની ગાદી ઉપર આવ્યા પછી તેમણે અનેક જૈન ગ્રંથોની રચના કરાવી.

સૌરાષ્ટ્રમાં ઘણા જ વ્યાપકપણે આ સમયથી

જૈનધર્મનો ફેલાવો થયો. ગિરનાર, શેત્રુંજયના જગ-
વિખ્યાત મંદિરો, ભ્રમનગર, અને પ્રભાસનાં પ્રખ્યાત
જૈન દેરાસરો સૌરાષ્ટ્રમાં જૈન ધર્મ આજે પણ કેવો
જીવંત છે તે અનુભવી શકાય છે.

સૌરાષ્ટ્રની પ્રજામાં આજે જેવા મળતો 'અહિં-
સા'નો સદ્ગુણ કોઈ એક દિવસની પેદાશ નથી.
સૌરાષ્ટ્રના વાતાવરણમાં છેલ્લા હજાર વર્ષ થયાં પ્રસરેલા
જૈનધર્મનાં એ મધુર ફળો છે. ગાંધીજીએ અહિંસાને
આપેલું મહત્ત્વ પણ કોઈ આકસ્મિક ઘટના નથી
પણ એની પાછળ સૌરાષ્ટ્રના પ્રજાજીવન ઉપર થયેલી
જૈનધર્મની ઊંડી અસર કારણભૂત છે. અહિંસા જેવા
સદ્ગુણથી પ્રજા માનસને ઘડનાર જૈન ધર્મ સૌરાષ્ટ્રના
કના અને સાહિત્યને પણ જીવંત રાખ્યા છે, વિકસાવ્યા
છે. સ્થાપત્ય શિલ્પ જેવી કલાઓ તો જૈન ધર્મને
આશ્રયે જ જીવનદાન પામી છે. ગુજરાતી સાહિત્ય
સૌથી વધારેમાં વધારે કોઈ એક ધર્મનું ફળી હોય
તો તે જૈન ધર્મ છે. પશ્ચિમ ભારતની ચિત્રકલા પણ
જૈનપ્રાચીન્યને આધારે જીવંત રહી છે; તેમજ વિકાસ
પામી છે.

ગિરનાર અને શેત્રુંજયના જૈન મંદિરો વિનાનું
સૌરાષ્ટ્ર આપણે કદી શકતા નથી ! આચાર્ય હેમચંદ્ર
વિના આપણું સાહિત્ય કેવું લૂપ્ત અનુભવાય ! જૈન
ધર્મનો કોઈ મુખ્ય પ્રવર્તક આ ભૂમિમાં અવર્ત્યો
નથી તોય આ ભૂમિની સંસ્કૃતિ જૈનધર્મથી ગાર-
વાંવિત બની છે. ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રને પોતાની કહેવાય
તેની સંસ્કૃતિ કોઈ વલ્લભીકાળ દરમિયાન અને જાજેરી
સોલંકીકાળ દરમિયાન વિકસી છે. સોલંકીથી પૂર્વના
કાળમાં જૈનયતિઓ દેશનાથકાને દોરતા આવ્યા હોવાનું
ઈતિહાસને પાને નોંધાયેલું છે. આવડા વંશનો સ્થાપક
રાજ વનરાજ જૈન મુનિ શીલગુણસૂરિની અસર નીચે

આવી પાટણમાં રાજગાદીની સ્થાપના કરે છે. સિદ્ધરાજ,
કુમારપાલનો પ્રેરક 'કલિકાલ સર્વજ' હેમચંદ્ર સૌને
જ્ઞાન છે. તે પછી વસ્તુપાલ અને નેજપાલ બંન્નેઓની
સંસ્કૃતિ સરિતા આપણા જીવનની ની નો સમૃદ્ધ
બનાવી ગઈ છે ! સુસન્માન સામ્રાટોએ પણ જૈન
આચાર્યોનું અન્ગાન કર્યોના દાખલા છે : ઈ. સ.
૧૩૫૨માં કિંગેજશાહ તથાકે રત્નશેખર ચૂરિને,
અલતાન મહમદ શાહે જિનપ્રભચૂરિને અને અકબરે
હારિવિજયસૂરિને સન્માન-પુરસ્કાર અર્પણ કર્યા છે.
ઝૌરગળેજ જેવા ધર્મજનની રાજ્યો પણ પોતાના
દરબારનાં ઝવેરી શીતિદાસ જૈનને રાત્રીજય પર્વત
પુરસ્કારરૂપે આપેલો ! એક કાળે સમાજમાં પ્રવર્તતા
માંસાહાર અને મદ્યપાનનો ત્યાગ જૈનધર્મના સ્વીકારને
કારણ થયેલો છે. સૌરાષ્ટ્રની પ્રજામાં જેવા મળતી
પ્રાણીસાત્ત તરફની ભક્તી લાગણીને જૈનધર્મે પણ
પોષણ આપ્યું છે. આમ પ્રત્યક્ષ રીતે નહિ પણ
પરોક્ષ રીતે સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિને ઘડવામાં જૈનધર્મનો
વિશિષ્ટ ફાળો રહેલો છે.

જૈનધર્મને સાચા અર્થમાં નહિ સમજનાર
અમુક અનુયાયી વર્ગે ઈતરધર્મ સાથે સ્પર્ધા જીતી
કર્યોના દાખલા છે. પણ જૈનધર્મના મૂળમાં સાચા
અર્થમાં આર્થધર્મના તત્ત્વ પડેલાં છે. વેદ અને ઉપ-
નિષદો વચ્ચે જે તાત્ત્વિક તફાવત નજરે આવે છે
તે જ બ્રાહ્મણધર્મ અને જૈનધર્મ વચ્ચે છે. માત્ર
દેવોનું જ મહત્ત્વ નહિ, માનવીનું પણ મહત્ત્વ એ
જૈનધર્મની આપણી સંસ્કૃતિને સૌથી મોટી દેણ છે.
આ રીતે જોતાં સૌરાષ્ટ્રની પ્રાચીન સંસ્કૃતિને પુનઃ
જીવિત કરવાનું શ્રેય જૈનધર્મને ફાળે જાય છે. કમ
અને પુનર્જન્મ એ બે સિદ્ધાંતોમાં સનાતન ધર્મને
અનુસરતા જૈનધર્મ પણ સારાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિનું એક
અવિભાજ્ય અંગ છે.

જૈન કેને કહેવાય ?

પરમ ગુરૂ ! જૈન કહો કયો હોવે ? ગુરૂ ઉપદેશ વિના જન મૂઠા,
દર્શન જૈન વિગોવે ! પરમ ગુરૂ ! જૈન કહો કયો હોવે ?
કહત કૃપાનિધિ સમજલ ઝીલે, કર્મ મયલ જો ધોવે,
બહુલ પાપ મલ અંગ ન ધારે, શુદ્ધરૂપ નિજ જોવે. પરમ.

શ્રી. યશોવિજયજી મહારાજ

કુમ કુમ સિલક સિલક

આકર્ષક ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળા
ચુનદી બતોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ

આર્ટ સિલક, નાઇલોનના ફેન્સી કાપડ બતાવનારા. નાયલોન શર્ટિંગ,
પાલ્કવજરી સાડી, પ્રિન્ટેડ સાડી, ફેન્સી દોક તથા નાયલોન બ્રોચે
અને બ્રોદેડ વગેરે.

ધી કુમકુમ સિલક સિલક

સુંદરબાગ, આબારોડ, કુર્તા-૭૦ : સુબધ

‘ભારત સિલ્ક મિલ્સ’ ના કાપડનો જ આગ્રહ રાખો

સુંદર નવીનતાભરી ડિઝાઇન અને સુમેળ રંગોવાળી
ચુનંદી જાનોની અમારી વિશિષ્ટતાઓ *

આર્ટ સિલ્ક
નાઈલોન શાર્ટિંગ
પાલવજરી સાડી
પ્રિન્ટેડ સાડી
ફેન્સી ફ્રેક

પ્રાચીન શ્રોણે
બગેરે

અંથાનય

સાહિત્ય

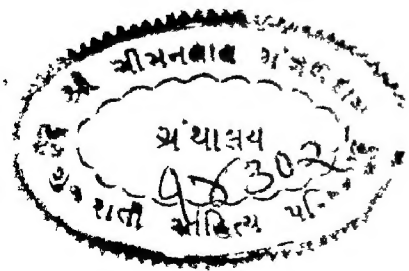
શ્રી ભારત સિલ્ક મિલ્સ (પ્રાઈવેટ) લિ.

સુંદર બાગ, દુર્લા, -૭૦ : મુંબઈ.

૧૫ દિવસ : આ પુસ્તક વધુમાં વધુ ૧૫ દિવસ
માટે રાખી શકાશે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ગ્રંથાલય

અમદાવાદ-૬

૧૪૩૦૨

ઉર્મિ અને મવરચા
જાન્યુ-૭૩ થી ડિસે-૭૩
સપ્તા અંક ૫૧૪-૫૨૫

૧૪૩૦૨

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અધ્યાલય
અમદાવાદ - ૬